

प्रकाशक :

विजय प्रकाश बेरी

प्रचारक ग्रन्थावली परियोजना

हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन्स प्रा.लि.

पिशाचमोचन, वाराणसी-२२१०१०

फोन : ३५०४२५, ३५६८५०

फैक्स : (०५४२) ३५०६७०

पंचम संस्करण : २००१

मूल्य : १५०.००

प्रकाशकीय

सत कबीर ने न केवल मध्यकाल के हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया था बल्कि आज भी उनका प्रभाव बना है। ऐसा लगता है कि दिन ब दिन उनके पाठकों, प्रशंसकों की संख्या बढ़ रहे हैं। उनके पाठक प्रशंसक अब न केवल हिन्दी क्षेत्र, भारत के हिन्दीतर क्षेत्र में हैं बल्कि कर्ब'ज' अन्त एक अन्तर्राष्ट्रीय कवि और दार्शनिक के रूप में पूज्य हो रहे हैं। अभी एक अमेरिकी विदुषी से बात हो रही थी। किसी ने उससे भारत के श्रेष्ठ कवि कालिदास का नाम लिया। किन्तु अमेरिकी विदुषी की जिज्ञासा कबीर के बारे में थी। लगा कि सत कबीर ने उसके अत स्थल को गहराई से प्रभावित किया है। इसी प्रकार साहित्य में भारत के एकमात्र नोबल पुरस्कार प्राप्त महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर सत कबीर की रचनाओं का गहरा प्रभाव था। इसका कारण है कि सत कबीर भौतिक सुख सुविधा से घिरे मन को एक नयी दुनिया का दर्शन कराते हैं। भौतिकता एक प्रकार का बधन है। सुख भोग का आकर्षण एक सीमा पर स्थिर हो जाता है। भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो। किन्तु उसका असल स्वाद तो भूख में है। बिना भूख के अमृत भी विष जैसा है। यही भोग और सुख के सारे साधन एक स्थान पर ठहर जाते हैं। इतिहास में भी देखा गया है। सुखी परिवारों, राजन्य परिवारों में ही विद्रोही हुए हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध आदि राजपरिवार के व्यक्ति थे। तुलसीदास ने ठीक ही लक्ष्य किया था। राम ने पिता का राज्य वैसे छोड़ दिया। जैसे यात्रीगण रास्ते के पड़ाव सुखों को छोड़ देते हैं। इतिहास पुरुष बुद्ध ने भी राज्य का त्याग किया था। जिस राज्य के लिये लोग रक्त बहाते हैं उसे छोड़ बुद्ध सन्यासी हो गए। इतिहास में ऐसे शासकों, सपत्नों की कथा आती है जो शासन की समृद्धि के बीच रहकर भी भोग नहीं योग का जीवन जीते थे। दूसरों को भोग प्रदान करने के लिये वे राज्य शासन में भाग लेते थे। किन्तु अपना जीवन साधु रखते थे। यहाँ तक कि अपनी जीविका के लिये भी दूसरा धधा करते थे।

इस त्याग का मूल कारण है भोग में अरुचि। भोग की तुच्छता की अनुभूति। आधुनिक युग में देखते हैं। सपूर्ण दिल्ली स्वतंत्रता का उत्सव मना रही थी। किन्तु महात्मा गाँधी दगा पीड़ित नोआखाली में मानव सेवा में लगे थे। रामायण के भरत ने राम वनवास के चौदह वर्षों को नदिग्राम में बिताया। इस समय वे गोमूत्र में सिद्ध जौ की दलिया खाकर जीवन निर्वाह करते थे। तुलसीदास कहते हैं—

अवध राजु सुरराजु सिहाई । दसरथ धन सुनि धनु लजाई ।

तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चचरीक जिमि चपक बागा ।

अनेक नये-पुराने अनुभव बताते हैं। मनुष्य भोग से भागना चाहता है। भोग और वैभव स्थूल, ऊबाऊ और बध कारक होते हैं। इनके मुकाबले त्याग और तपस्या सूक्ष्म, स्पृहणी और मुक्तिवाला होती है। भोग मनुष्य को छोटा बनाता है। त्याग का ससार विराट है। निस्सीम है। त्याग का कोई अंत नहीं है। इसीलिये एक स्थिति, भोग की चरम स्थिति पर पहुँचा मानव उससे भागना चाहता है।

सत कबीर का काव्य असीमता का भोग विरोधी रचना है। आज जहाँ एक ओर भोग साधन

प्रचुर हो रहे हैं। भोग और भोग की उत्तेजनाएँ उत्ताल तरंगों में हैं। वही उनकी गहरी प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। भोग का अस्वीकार पक्ष प्रबल हो रहा है। भोग नहीं। योग। सत कवीर इस योग के प्रबल पक्षधर हैं। उन्होंने स्वयं योग की साधना की थी। किन्तु योग में भी विभूतिदर्शन, विभूति लाभ की आशका रहती है। योगी अपने चमत्कार से ससार को आकर्षित करना चाहता है। अतः सत कवीर ने भोगोत्पन्न विभूतियों को भी भगवान् को समर्पित कर दिया था। उनका सब कुछ भगवान् के लिये था। यह भक्ति है। भक्त भगवान् का है। अतः योग साधना की सारी उपलब्धियाँ भी भगवान् की हैं। भक्त तो निस्व है। जिसका अहम् ही इदम् में विसर्जित है उसके लिये न भोग है। न योग। केवल है समर्पण। भक्ति भौतिकता तो क्या? योग को भी अतिक्रांत करती है। सत कवीर की भक्ति में योग, ज्ञान, कर्म, वैराग्य सबका पर्यवसान होता है।

कहते हैं सत कवीर पढ़े लिखे नहीं थे। किन्तु उनकी रचनाएँ प्रत्येक पढ़े-लिखे के लिये आदर्श हैं। उनका ज्ञान पक्ष अत्यन्त उच्च स्तर का है। उनकी रचनाओं में दर्शन, विशेषकर वेदात् दर्शन और पुराकथा की अत्यन्त निगूढ़ बातें भरी हैं। जिन्हें सामान्य जन तो क्या विद्वान् भी नहीं समझ पाते हैं। इसके साथ यह भी सच है कि कवीर के पाठक या तो अति स्तरी विद्वान् हैं या अत्यन्त साधारण जन उनके भजनों का आनन्द लेता है। विना किसी प्रामाणिक पाठ की चिन्ता किये विभिन्न क्षेत्रों की जनता कवीर को दुहराती है। आज करीब ५०० वर्षों से मौखिक परंपरा ने कवीर के वचनों की सुरक्षा की है। उनका प्रचार प्रसार किया है। भावों को समझने परखने का सरल मार्ग बनाया है। इस प्रक्रिया ने कवीर की रचनाओं का विस्तार भी अवश्य किया होगा। फलतः स्वयं सत के वचनों और परवर्ती मिलावट को अलगाना कठिन हो गया है। सभी तो अपने को मूल मानते हैं। इनमें संप्रदाय भेद भी है। सत कवीर मठ स्थापना के चाहे जितने विरोधी रहे हों। आज उनके नाम से अनेक संप्रदाय और मठ हैं। इन संप्रदायों और मठों ने न केवल अर्थ भेद किया है वल्कि कभी-कभी पाठांतर भी है। कवीर की चर्चा चलते ही प्रत्येक भारतवासी कोई न कोई कवीर की रचना सुनाकर पूछता है। यह पाठ आपने लिया है? और कहना पड़ता है। यह तो नहीं है। किसी भी सग्राहक, सपादक के लिये लोककठ में प्रचलित सत कवीर के नाम से चलने वाले सभी पाठों का सग्रह असंभव सा है। जितने क्षेत्र, जितने व्यक्ति उतने पाठ। इस स्थिति का प्रभाव कवीर के पाठों की भाषा पर भी है। न जाने कितने क्षेत्रों, व्यक्तियों और वाचकों की भाषा ने सत कवीर की रचनाओं को आकार दिया है। सत कवीर की रचनाओं का मूल चित्र कैसा था? यह कहना आज अत्यन्त कठिन हो गया है। कभी यही स्थिति बुद्ध वचनों की हुई थी। अनेक सगायनों के वावजूद सर्वसम्मत पाठों का अभाव है। सर्वसम्मत पाठ भाषा और अर्थों के अभाव में अशोक के समय ही वौद्धों के २५० संप्रदाय, उप संप्रदाय हो जाने का उल्लेख मिलता है। इन संप्रदायों के निजी आग्रह हैं। कोई भी व्यक्ति या संप्रदाय अपने आग्रहों को छोड़ना नहीं चाहता है। ये आग्रह ही संप्रदाय शक्ति हैं। इनकी दृष्टि में सांप्रदायिक आग्रह बुद्ध के मूल वचन की अपेक्षा अधिक महत्त्व के हैं। ससार के सभी सत आग्रह मुक्ति का उपदेश देते हैं। किन्तु कोई भी आग्रह मुक्त नहीं हो पाता है। क्योंकि आग्रह ही संप्रदाय सगठन के आधार हैं। कोई भी संप्रदाय आग्रह रहित नहीं हो सकता है। हालत तो यह है कि आग्रह मुक्ति के आन्दोलनों के भी आग्रह हैं। जैसे दीवाल्लों पर नोटिस चिपकाने या कुछ लिखने का निषेध दीवाल्लों पर निषेध वाक्य लिखकर ही संभव होता है। सत कवीर की इन रचनाओं के विराट् फलक और उसकी विविधता को यथावत् स्वीकार करना होगा। इसमें ध्यान रखना होगा कि यह विविधता मुख्यतः भाषा और रचना सबधी है। इनमें भावों का वैपरीत्य नहीं

है। कोई भी रचना विपरीत भावों की नहीं है। सभी रचनाएँ सत कबीर के केन्द्री विचारों को सपुष्ट करती है। केन्द्री विचारों की इस एकतान सपुष्टता दो प्रकार के सकेत करती है। एक यह कि घुमकड़ साधु कबीर जहाँ गए वही की भाषा में कुछ कहा। रमता जोगी वहता पानी की भाषा भी रमती वहती है। दूसरा यह कि शिष्यों ने इन्हें यथावत ग्रहण किया। इसमें उन्होंने प्रामाणिक पवित्रता के वावजूद अपनी भाषा का प्रभाव छोड़ा होगा। भाषा का सबध मानवी सस्कारों से है। अतः किसी भाषा का प्रयोग करते समय इन सस्कारों का प्रभाव का होना स्वाभाविक है। किसी भी बाह्य पदार्थ को मनुष्य अपने स्वभावके अनुसार ही ग्रहण करता है। आग पानी की ओर नहीं। आग की ओर आकर्षित होती है। बरसात, शिशिर और हेमत की अपेक्षा ग्रीष्म में प्रचंड सूर्य से तप्त दारु खड या पत्रों को अग्नि शीघ्र अपना बना लेती है।

सत कबीर की रचनाओं के मुख्यतः तीन भेद सर्व स्वीकृत हैं। वे हैं साखी, सवदी और रमैनी। इनमें साखी दोहों में है। सवदी पद में है। रमैनी में मुख्यतः दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। कहते रमैनियाँ छ लाख से अधिक हैं—‘छ लाख छानवे सहस्र रमैनी एक जीभ पर होय’। ऐसे ही कबीर ने अपने को चारों युग का महात्मा कहा है। इस स्थिति में पाठ निश्चय का एकमात्र आधार प्रस्तुत को ही बनाना उचित है। यह बात तब और महत्व रखती है जब अनेक विद्वानों के प्रयत्नों को पूर्ण विफलता मिली है। एक विद्वान् ने पहले अपने शिष्य से पाठ सशोधन कराकर उन्हें विश्वविद्यालय की उपाधि दिलवायी। बाद में उसे उन्होंने अप्रामाणिक घोषित कर अपना पाठ दिया। यह पाठ मुख्यतः ‘सभा’ का पाठ है। इस प्रकार पाठों को लेकर नाना प्रकार के मतों पर रहे हैं। कबीर पथी साधु प्रायः बीजक को ही प्रामाणिक मानते हैं। बीजकों की भी अनेक शाखा परंपराएँ हैं। असल में सत कबीर जिस प्रकार लोक कठ पर है। उसी प्रकार उनके पाठ का निश्चय भी लोक में है। विद्वान् मात्र उसके सग्रहक हैं। पूरा सग्रह भी कर ले। यह बड़ी बात होगी। हिन्दी पूरे देश की भाषा है। किन्तु सभी क्षेत्रों की भाषा शैली, उच्चारणादि भिन्न है। इसी तरह की बात कबीर की भाषा के बारे में है। लोगों को उनकी भाषा पर पजाबी प्रभाव पर बड़ी आपत्ति है। किन्तु किसी पजाबी से इस आग्रह को छोड़ने का अनुरोध कर देखिए। वह कभी तैयार नहीं होगा। इसी से कबीर साहित्य के गंभीर अध्येता श्री पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव जी ने कबीर की भाषा के पजाबी और राजस्थानी प्रभावों का भी अध्ययन किया है। श्रीवास्तव जी बाबू श्यामसुन्दर दास के शिष्य थे। प० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा अध्ययन के पक्ष को बिल्कुल ही छोड़ दिया। डा० सुभद्र झा ने कबीर की भाषा को मैथिली बनाने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल इसे पचमेल कहते हैं। प० परशुराम चतुर्वेदी, त्रिगुणायत आदि का भी यही मत है। डा० श्याम सुंदरदास कबीर की भाषा के प्रामाण्य को टेढ़ी खीर मानते हैं। डा० पारस नाथ तिवारी, उनके गुरु माता प्रसाद गुप्त आदि भी इसी मत के हैं।

इन बातों को ध्यान में रखकर यथावाद को ठीक जानकर सारे पाठ रखे गए हैं। प्रस्तुत सग्रह का ध्यान पाठ की अपेक्षा अर्थ, कबीर के काव्य सौंदर्य और उसकी दार्शनिक उपलब्धियों पर है। इन दृष्टियों से यह सग्रह कबीर के अब तक के सग्रहों में विशिष्ट है।

इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक को कम से कम मूल्य पर उपलब्ध कराते हिन्दी प्रचारक संस्थान को गौरव का अनुभव हो रहा है। पुस्तक की पदसूची का निर्माण डा० मनोरमा दुबे ने किया है। प्रकाशक को आशा है वह कबीर साहित्य के इस कार्य को और आगे बढ़ाएगा।

परिचय

कवीर समग्र की रचनाएँ साखी, सवद (पद) और रमैनी इन तीन खंडों में बँटी हैं। सख्या की दृष्टि से साखियों की सख्या सबसे अधिक है। उसके बाद है पद। सबसे कम सख्या रमैनियों की है। विप्रमतीसी, कहरवा आदि को भी पदों के साथ संयुक्त कर दिया है। अधिकांश छंदों के शब्दार्थ, अर्थ और विशेषताएँ बनानेवाली टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं। प्रायः ही अलंकार भी निर्दृष्ट है। कुछ छंद अर्थ की दृष्टि से छोड़ दिए हैं। ये छंद प्रायः ही सरल और पुनरुक्त भाव वाले हैं। कुछ छंदों के शब्दार्थ मात्र दिए गए हैं। पाठ भेद देने की अपेक्षा वैकल्पिक पाठ वाले छंदों को यथावत ग्रहण कर लिया गया है। कोशिश की गयी है कि सभी उपलब्ध प्रकाशित सामग्रियों का एक जिल्द में समाहार हो जायगा। अर्थों की भाषा सरल और सुवोध रखी गयी है।

कवीर साहित्य में अनेक पारिभाषिक शब्द हैं। एक ही शब्द कई पारिभाषिक अर्थों में प्रयुक्त है। अधिकतर पारिभाषिक शब्द संकेत या प्रतीक सूचक हैं। अनेक उलटवॉसियों के शब्द हैं। इन सभी शब्दों के अर्थ व्याख्या में यथास्थान दिए गए हैं। साथ ही अंत में पारिभाषिक एवं प्रतीकात्मक शब्दों की अर्थ सहित सूची है। यह सूची अब तक प्रकाशित सूचियों में सबसे बड़ी है। खीचतान कर शब्दों की लंबी सूची से मोटा कोश बनाने की अपेक्षा मात्र पारिभाषिक एवं प्रतीकात्मक शब्दों को अर्थ सहित देना उचित समझा गया। कठिन शब्दों के अर्थ यथास्थान हैं। अब अलग से किसी कोश का निर्माण व्यर्थ लगता है।

लेखक द्वारा इस पुस्तक के आरंभ में दो सौ पृष्ठों की भूमिका अत्यन्त महत्व की है। कवीर की दार्शनिक चिन्ताधारा को समझने में अब तक इतना गंभीर और विस्तृत नहीं हुआ है। लेखक की मान्यता के अनुसार कवीर काव्य की प्रत्येक पंक्ति किसी न किसी दार्शनिक चिन्तन से युक्त है। इस दृष्टि से कवीर काव्य का प्रत्येक छंद विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा रखता है। इन व्याख्याओं को टीका के साथ प्रस्तुत करना न संभव है। न उचित ही। इसी से लेखक ने उन छंद पंक्तियों को आधार बनाकर नमूने के रूप में कुछ निबंध प्रस्तुत किये हैं। इन निबंधों को लिखते समय लेखक ने कवीर काव्य की आंतरिक चेतना का साक्षात्कार किया है। इस साक्षात्कार ने लेखक को ऊर्जस्वित और उत्साहित किया है। अब लेखक संपूर्ण कवीर काव्य के प्रत्येक छंद को निबंधों में समेटने की मनस्थिति में है। यही कार्य उसने '१९९१ मानस निबंध' लिखकर राम चरित मानस के छंदों के बारे में किया है। ऐसा ही पंक्ति या छंद निबंध वह गीता तथा महाभारत पर लिख रहा है। कवीर काव्य पर लिखे गए ये निबंध कवीर साहित्य की समझदारी में नया और विशिष्ट आयाम प्रस्तुत करते हैं। इनसे मत कवीर के काव्य और दार्शनिक गहराइयों का अनुभव होता है। आशा है ये निबंध न केवल पाठक की ज्ञान वृद्धि करेंगे वल्कि वह साहित्य के ज्ञानात्मक मौंदर्य का भी आनन्द ले सकेंगे।

लेखक की स्पष्ट मान्यता है कि सत कवीर अद्वैत वेदांत के सर्वश्रेष्ठ भाषा कवि हैं। बिना अद्वैत को समझे सत कवीर को समझना कठिन है। किन्तु अद्वैत के साथ ही मत कवीर पर पड़नेवाले

दूसरे प्रभावों को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सत कबीर कोरे दार्शनिक न होकर भाव सपन्न कवि है। ससार को माया मानकर भी वे ससार में उत्पन्न उचितानुचित का विचार करते हैं। ससार को माया मानने का मतलब ससार छोड़ना नहीं है। जब तक देह है ससार रहेगा। तो जो है। जो रहेगा। जो छूट नहीं सकता। उसके सौन्दर्य और स्वास्थ्य का प्रयत्न भी आवश्यक है। मायावाद किसी अनाचार की छूट नहीं देता है। वह जीवन से पलायन न होकर जीवन उचित ढंग से जीने का दर्शन है। मुक्ति का अर्थ भोग, विषय एवं इनके लिये उत्पन्न द्वन्द्व, अनाचार आदि से मुक्ति है। एक ऐसे जीवन की कल्पना है जिसमें सबके प्रति प्रेम हो। जिसमें घृणा, द्वेष, क्रोध, मोह, शोषण एवं अकेले भोगने का प्रसंग न हो। इसीलिये सभी सत अपना धधा करते हैं। परिवार के साथ साधु सतों का भी सत्कार करते हैं। अपने कम से कम लेकर दूसरों की व्यवस्था करते हैं।

लेखक ने अपने निबधों में कबीर के बारे में प्रचलित अनेक भ्रमों का भी निराकरण किया है। उदाहरणार्थ धारणा है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था। किन्तु लेखक ने इसे लोक का अपभ्रंश बताकर कबीर की स्त्री के इस नाम का खडन किया है। ऐसे ही कुछ विद्वानों ने कबीर की दो पत्नियों को मान्यता दी है। किन्तु लेखक ने इसे माया और भक्ति का रूपक न समझने का भ्रम बताया है। ढाई आखर एक बड़ा भ्रम प्रचलित है। लोग समझते हैं। कबीर ने ढाई आखर प्रेम का कहा है। किन्तु ढाई शब्द भी गलत है। पूरे कबीर साहित्य में ढाई की कोई अवधारणा नहीं है। यह अवधारणा एक की है। 'एक जु अच्छर प्रेम का'। कबीर सर्वत्र ही एक के उपासक हैं। वे एक से अधिक दो को गाली मानते हैं। दोइ कहे ते गारि। ऐसे ही कबीर का सबध मगहर बताना भी परपरा विरुद्ध है। मगहर मगध गृह का अपभ्रंश है। द्वन्द्व काशी और मगध का है। काशी मग सुरसरि कविनासा। कबीर काशी की निदा किये बिना मगहर (मगध गृह) को महत्व देना चाहते हैं। इस दृष्टि से मगहर स्थान विशेष न होकर क्षेत्र और अचल है।

कबीर की भाषा का अध्ययन लेखक ने काव्य सौंदर्य की दृष्टि से किया है। उसके व्याकरण रूपों के अध्ययन को आवश्यक नहीं समझा। क्योंकि व्याकरण रूपों की प्रामाणिकता पर अनिश्चय की स्थिति रहती है। लेखक यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि सत कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे। उनके द्वारा प्रस्तुत का विरोध औपनिषदिक परपरा है। सभी सत भक्तों ने पुस्तक ज्ञान, अक्षरज्ञान को हीन बताया है। असल है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। पुस्तक बाहरी है। इनसे अतर के देव की प्राप्ति संभव नहीं। संभव है सत कबीर को यह सारा ज्ञान मौखिक परपरा से प्राप्त था। जैसा कि पहले प्रायः ही होता था। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं। जिन्हें अक्षर नहीं आता। किन्तु वे पूरा रामचरित मानस, गीता या दूसरे कवियों की सैकड़ों रचनाएँ सुना सकते हैं। अक्षर पर अत्यधिक बल आधुनिक अवधारणा है।

सतों, भक्तों का मार्ग भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिक है। इसी से कबीर और तुलसी में भी मूलतः अविरोध है। विरोध वहाँ उतना नहीं है जितना लोग देखना चाहते हैं। इस बात की सिद्धि के लिये लेखक ने तुलसी और कबीर के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन निबधों की सारी स्थापनाएँ प्रमाण पुष्ट हैं। कोई भी बात बिना प्रमाण के लादने का प्रयत्न नहीं है। स्थापना सामान्य विश्वास से भिन्न होने के कारण चकित कर सकती है। किन्तु वे गलत नहीं

है । आशा है इस अध्ययन से भक्ति साहित्य का परपरित किन्तु रुद्ध मार्ग पर नया और उचित प्रकाश पड़ेगा ।

यह पुस्तक हिन्दी प्रचारक सस्थान, वाराणसी की महत्वपूर्ण देन है । प्रकाशन सस्थान के स्वामी श्री कृष्ण चद्र बेरी जी की प्रबल इच्छा और भक्ति काव्य के प्रति अनुराग का परिणाम है । बेरी जी के पुत्र श्री विजय प्रकाश बेरी, श्री राजेन्द्र बेरी, श्री अनिल बेरी तथा पौत्र श्री विवेक बेरी ने भी रुचि लेकर प्रकाशन कार्य को पूर्ण किया है । अतः ये सभी सत आराधना फल के भागी है । सपूर्ण ग्रंथ भगवताराधना का विनम्र प्रयास है ।

विषय	पृष्ठ
प्रकाशकीय	५
परिचय	७

प्रथम भाग
भूमिका

क्रम संख्या

१.	भक्ति. स्थान और आरम्भ	१-१०
२	भक्ति द्रविड़ ऊपजी	११-१४
३.	कबीर' हिन्दू सुधारक की बेचैनी	१५-२०
४.	कबीर जाति, स्थान	२१-२९
५.	भक्ति की उपलब्धि अहिंसा	३०-३२
६.	जाति व्यवस्था और भक्ति	३३-३९
७.	पुस्तकी ज्ञान का विरोध	४०-४३
८.	मैं न मरूँ मरिहै ससारा	४४-४६
९.	महाठगनी माया	४७-५०
१०.	पौराणिक अनुभव	५१-५८
११.	एक की अनेकता	५९-६२
१२.	सगुण संकेत	६३-६६
१३.	विरला	६७-६९
१४	एक मनोयात्रा	७०-७४
१५	सब उलटा	७५-७८
१६.	दास से साहब	७९-८२
१७.	भागवत और कबीर	८३-९०
१८.	ज्यो के त्यो धरि दीनी चदरिया	९१-९५
१९.	कबीर की स्त्री	९६-९९
२०.	नकार	१००-१०४
२१	पानी मे मीन पियासी	१०५-१०८
२२.	न हँसने वाला कवि	१०९-१११
२३.	समन्वय एव साधना की कविता	११२-१२०
२४.	उपास्य	१२१-१२४
२५.	ग्यान की औंधी	१२५-१२८

क्रम संख्या

पृष्ठ

२६	कवीर की भाषा	..	१२९-१४०
२७	तुलसी और कवीर	...	१४१-१४८
२८	वैष्णव भक्त		१४९-१५१
२९	गुरु	...	१५२-१५५
३०	ईश्वर की अस्वीकृति	.	१५६-१५८
३१.	रमैनी	.	१५९-१६०
३२.	समाज सुधारक	..	१६१-१६४
३३	ननद भौज परपंच रचो है	..	१६५-१६७
३४	बाप जनमिया पाछै	..	१६८-१७१
३५	करनी किया करम का नास	...	१७२-१७६
३६	कवीरा सत नदी गयो बहिरे	.	१७७-१८१
३७	बैल वियाइ गाय भई बाँझ	...	१८२-१८५
३८	नाम लिये का होई	.	१८६-१८९
३९.	हाम काम हकारी	...	१९०-१९४
४०	पुरुषहि पुरिषा जो रचै	..	१९५-१९७
४१	हम तौ जाति कमीना		१९८-२००
४२	यहि घट चदा यहि घट सूर	..	२०१-२०३

द्वितीय भाग
साखी

१.	गुरुदेव कौ अग	.	२०४-२१३
२	सुमिरण कौ अग	..	२१३-२२९
३	विरह कौ अग	..	२३०-२३७
४.	ग्यान विरह कौ अग	...	२३७-२३९
५.	परचा कौ अग	.	२३९-२४८
६	रस कौ अग	..	२४८-२४९
७	लावि कौ अग	...	२४९-२५०
८.	जर्णा कौ अग	..	२५०-२५१
९	हैरान कौ अग	...	२५२-२५२
१०.	लै कौ अग	..	२५२-२५३
११	निहकर्मो पतिव्रता कौ अग	.	२५३-२५६
१२	चितावणी कौ अग	..	२५६-२६६
१३.	मन कौ अग	...	२६६-२७१
१४.	सूषिम मारग कौ अग	...	२७१-२७२

क्रम संख्या

पृष्ठ

१५.	सूषिम जनम कौ अंग	...	२७३-२७३
१६.	माया कौ अंग	...	२७३-२७९
१७	चौणक कौ अंग	..	२७९-२८२
१८.	करणी बिना कथणी कौ अंग	..	२८३-२८३
१९.	कथणी बिना करणी कौ अंग	...	२८३-२८४
२०.	कामी नर कौ अंग	...	२८४-२८८
२१.	सहज कौ अंग	...	२८८-२८९
२२.	साँच कौ अंग	...	२८९-२९१
२३.	भ्रम बिधीसन कौ अंग	...	२९१-२९३
२४.	भेष कौ अंग	...	२९३-२९६
२५	कुसगति कौ अंग	...	२९६-२९७
२६.	सगति कौ अंग	...	२९८-२९९
२७.	असाध कौ अंग	...	२९९-२९९
२८.	साध कौ अंग	...	२९९-३०१
२९.	साध साषीभूत कौ अंग	...	३०१-३०४
३०.	साध महिमौ कौ अंग	...	३०४-३०५
३१.	मधि कौ अंग	...	३०६-३०७
३२.	सारग्राही कौ अंग	..	३०७-३०८
३३.	विचार कौ अंग	...	३०८-३०९
३४	उपदेश कौ अंग	...	३०९-३११
३५.	बेसास कौ अंग	...	३११-३१४
३६.	पीव पिछौणन कौ अंग	..	३१४-३१५
३७ *	बिर्कताई कौ अंग	...	३१५-३१६
३८.	सम्रयाई कौ अंग	...	३१७-३१८
३९.	कुसबद कौ अंग	...	३१९-३१९
४०.	सबद कौ अंग	...	३१९-३२१
४१.	जीवन मृतक कौ अंग	...	३२१-३२३
४२.	चित कपटी कौ अंग	...	३२३-३२४
४३.	गुरुसिष हेरा कौ अंग	...	३२४-३२६
४४	हेत प्रीति सनेह कौ अंग	...	३२६-३२७
४५	सूरा तन कौ अंग	..	३२७-३३३
४६.	काल कौ अंग	...	३३३-३३७
४७.	सजीवनी कौ अंग	...	३३८-३३९
४८.	अपारिष कौ अंग	...	३३९-३४०

क्रम संख्या

४९	पारिष कौ अग	..	३४०-३४०
५०	उपजणि कौ अग	..	३४१-३४२
५१	दया निरबैरता कौ अग		३४२-३४३
५२	सुदरी कौ अग	.	३४३-३४३
५३	कस्तूरियो मृग कौ अग	..	३४४-३४५
५४	निघा कौ अग	...	३४५-३४६
५५	निगुणों कौ अग	...	३४६-३४९
५६.	वीनती कौ अग	.	३४९-३५०
५७	साषीभूत कौ अग	..	३५०-३५१
५८	बोलि कौ अग	.	३५१-३५२
५९.	अबिहड़ कौ अग	...	३५२-३९०
६०	निगुरा नर कौ अग	..	३९१-३९१
६१	गुरु शिष्य हेरा को अग	..	३९१-३९३
६२	सेवक को अग	.	३९३-३९४
६३	दासातनको अंग	..	३९४-३९४
६४	यतीको अग	.	३९४-३९५
६५	सतीको अग	.	३९५-३९५
६६	उपदेशको अग	.	३९५-३९९
६७	सुमरनको अग	..	३९९-४०३
६८	बेअकलीको अग	.	४०३-४०३
६९	अकल को अग		४०३-४०३
७०	प्रमोध को अग	..	४०३-४०४
७१	भक्ति को अग	..	४०४-४०५
७२	स्वारथको अग	.	४०५-४०६
७३	परमारथको अग	..	४०६-४०६
७४	प्रेमको अग	.	४०६-४०७
७५	विरहको अग		४०७-४०९
७६	ज्ञान बिरहको अग	.	४०९-४१०
७७	परचाको अंग		४१०-४१३
७८	रसको अग	.	४१३-४१४
७९	हैरानको अग	..	४१४-४१४
८०	भेदी नरको अग	..	४१४-४१५
८१	जरनाको अग	..	४१५-४१५
८२	लौको अग	..	४१५-४१६

पृष्ठ

क्रम संख्या

८३.	पतिव्रताको अंग	...	४१६-४१७
८४.	व्यभिचारिणीको अंग	..	४१७-४१८
८५.	आनन्देवको अंग	...	४१८-४१९
८६.	चितावनीको अंग	..	४१९-४२२
८७.	मनको अंग	...	४२२-४२६
८८.	अमनको अंग	...	४२६-४२६
८९.	पवनको अंग	...	४२६-४२७
९०.	सूक्ष्म मारगको अंग	४२७-४२९
९१.	सूक्ष्म जनमको अंग	...	४२९-४२९
९२.	आशाको अंग	...	४२९-४३०
९३.	मायाको अंग	...	४३०-४३१
९४.	मानको अंग	...	४३१-४३३
९५.	दीनताको अंग	...	४३३-४३३
९६.	चानकको अंग	...	४३३-४३५
९७.	कथनीको अंग	...	४३५-४३६
९८.	करनीको अंग	...	४३६-४३६
९९.	कामको अंग	..	४३६-४४०
१००.	शीलको अंग	...	४४०-४४१
१०१.	लोभको अंग	..	४४१-४४१
१०२.	सन्तोषको अंग	...	४४१-४४१
१०३.	क्रोधको अंग	..	४४१-४४२
१०४.	क्षमाको अंग	...	४४२-४४२
१०५.	मोहको अंग	...	४४२-४४२
१०६.	विवेकको अंग	...	४४२-४४३
१०७.	सहजको अंग	...	४४३-४४३
१०८.	साचको अंग	...	४४३-४४४
१०९.	भ्रम विध्वसको अंग	...	४४४-४४४
११०.	भ्रमनको अंग	...	४४५-४४६
१११.	भेषको अंग	...	४४६-४४८
११२.	कुसगतिको अंग	...	४४८-४४९
११३.	सगतिको अंग	...	४४९-४५१
११४.	असाधुको अंग	...	४५१-४५१
११५.	साधको अंग	...	४५१-४५२
११६.	साक्षीभूतको अंग	...	४५३-४५३

क्रम संख्या

पृष्ठ

११७	साधुमहात्मको अंग	...	४५३-४५७
११८.	देखादेखीको अंग	..	४५७-४५७
११९.	मध्यको अंग	...	४५७-४५९
१२०।	समझावटको अंग	..	४५९-४५९
१२१	विचारको अंग	.	४५९-४६०
१२२.	असारग्राहीको अंग	...	४६०-४६१
१२३	सारग्राहीको अंग	...	४६१-४६१
१२४	पीवपिछानको अंग	...	४६१-४६३
१२५.	विश्वासको अंग	..	४६३-४६४
१२६	धीरजको अंग	...	४६४-४६४
१२७	विरक्ताईको अंग	.	४६४-४६५
१२८	सामर्थ्याईको अंग	..	४६५-४६६
१२९	कुशब्दको अंग	...	४६६-४६७
१३०	सुशब्दको अंग	.	४६७-४६९
१३१.	दुबिधाको अंग	...	४६९-४७०
१३२	ऐक्यताको अंग	...	४७०-४७०
१३३	पछतावाको अंग		४७०-४७१
१३४	कालको अंग	..	४७१-४७५
१३५	सजीवनको अंग	..	४७५-४७६
१३६	साक्षीभूतको अंग	...	४७६-४७६
१३७	चित्त कपटीको अंग	..	४७६-४७७
१३८	समदृष्टिको अंग	...	४७७-४७७
१३९	हेतुप्रीतिको अंग	..	४७७-४७८
१४०.	कायरको अंग	..	४७८-४७९
१४१	शूरातनको अंग	...	४७९-४८३
१४२.	सतीको अंग	..	४८३-४८३
१४३	व्यापकको अंग	.	४८३-४८३
१४४	जीवत मृतकको अंग	..	४८३-४८५
१४५	जीवनमुक्तिको अंग	..	४८५-४८५
१४६	मासाहारीको अंग	...	४८५-४८७
१४७	अमल अहारिको अंग	..	४८७-४८८
१४८	अपारखको अंग	..	४८८-४८९
१४९	पारखको अंग	.	४८९-४९१
१५०	निन्दाको अंग		४९१-४९१

क्रम संख्या

पृष्ठ

१५१.	अनिन्दाको अंग	४६२-४६२
१५२.	साकटनरको अंग	४६२-४६३
१५३.	दयाको अंग	४६३-४६४
१५४.	कुदयाको अंग	४६४-४६४
१५५.	स्वादीको अंग	४६४-४६४
१५६.	अनस्वादीको अंग	४६४-४६५
१५७.	सुन्दरीको अंग	४६५-४६५
१५८.	उपजनको अंग	४६५-४६६
१५९.	कस्तूरिया मृगको अंग	४६६-४६६
१६०.	निगुरानरको अंग	४६६-४६७
१६१.	विनतीको अंग	४६७-४६८
१६२.	वेलिको अंग	४६८-४६९
१६३.	अबिहड़को अंग	४६९-४६९
१६४.	बेहदको अंग	४६९-५००
परिशिष्ट :	परिशिष्ट साखी (अ)	५०१-५१२
	परिशिष्ट साखी (ब)	५१३-५२२

तृतीय भाग
पद

१	पद	५२३-६६१
परिशिष्ट :	परिशिष्ट (पद)	६६२-७४१
	परिशिष्ट पदों के शब्दार्थ	७४२-७५२

चतुर्थ भाग

महाकवि रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रशंसित रचनाएँ

१	महाकवि रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रशंसित रचनाएँ	७५३-७८७
---	---	---------

पचम भाग

विप्रमतीसी आदि

१	विप्रमतीसी आदि	७८८-८१०
---	----------------	---------

षष्ठ भाग

रमैनी

१.	रमैनी	८११-८६८
----	-------	---------

सप्तम भाग

प्रतीकात्मक एवं पारिभाषिक शब्दावली

१	प्रतीकात्मक एवं पारिभाषिक शब्दावली	८६९-८९७
---	------------------------------------	---------

तृतीय संस्करण

‘कबीर समग्र’ का तृतीय संस्करण देख प्रसन्नता होती है। श्रेष्ठ साहित्य के पाठक अभी भी हैं। यह प्रगन्नता का विशेष कारण है। पाठकाभाव के प्रमुखत दो कारण हैं—एक है, शिक्षा का गिरता स्तर। दूसरा है, मौलिक, चिन्तित और बौद्धिक साहित्य का अभाव। अभी तक किसी तरह दूर पश्चिम के सुहावने ढोल से काम चलाया गया। अब पता लगा। ढोल में पोल है। फलत पाठक आयायित विचारों से ऊब चुका है। आयायित साहित्य प्राय ही बासी, रुझ, उच्छिष्ट और कदन्न होता है। ऊपर से लदा होने के कारण बोझ ढोना ही पड़ता है। पाठकों ने इस बोझ को अस्वीकार अवश्य कर दिया है। किन्तु श्रेष्ठ विकल्प के अभाव में उलझने हो रही है।

औद्योगिक क्रांति की वैचारिक ऊर्जा अंग्रेजी राज में ही चुक गयी थी। कुछ दिनों तक हमने मार्क्स की बैसाखी पकड़ी। किन्तु मार्क्सवाद सौ शत्रु भी न जी सका और वह परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। फलत ससार के सामने विचारों का महाशून्य मुँह खोले खड़ा है। एक नवजागरण दस्तक दे रहा है। इसीसे लोग भारत के वेदात, बुद्ध, कबीर, तुलसी, गाँधी को आशा से देख रहे हैं। योग नहीं, योगी जीन्स नहीं, भगवा। मशीन नहीं, मनुष्य। वस्तु नहीं, व्यक्ति। दृश्य नहीं, द्रष्टा। जानता हूँ। अंग्रेजी के बधिरकर्ण डग नवजागरण के दस्तक को नहीं सुनेंगे। सचार माध्यमों ने उन्हें खोखा बना दिया है। किन्तु दूसरा विकल्प भी नहीं है। प्रत्येक महान् आरम्भ में उपेक्षित होता है।

कबीर समग्र के बार-बार संस्करण प्रमाणित करते हैं। भारत का पाठक अब आयायित साहित्य के जुए को अपने कंधों पर नहीं रखेगा। अब भारत के ग्वर्चितित, प्राणवान् और श्रेष्ठ साहित्य के दिन लौट रहे हैं। ‘कबीर समग्र’ भारत के आत्मनिर्भर चिन्तन का विनम्र प्रयास है।

हिन्दी प्रचारक संस्थान, वाराणसी के स्वामी श्री कृष्णचन्द्र बेरी को इस प्रकार के साहित्य में रुचि है। यह सुखद पक्ष है।

— युगेश्वर

२०-२-१९९६

चतुर्थ संस्करण

‘कबीर समग्र’ १९९६ में तृतीय एवं १९९८ में चतुर्थ संस्करण आश्रय कर रहा है। पिछले दिनों एक जापानी पाठक ने अत्यन्त उत्साह से कबीर समग्र की प्रशंसा लिखी थी। इसमें पता लगता है। कबीर समग्र सार्वभौम रूप ले रहा है।

चतुर्थ संस्करण में कुछ भूलें, छूटे सुधारी गयी हैं। भविष्य के संस्करणों में अधिक सुधार सभावना है।

— युगेश्वर

२५-१२-१९९७

भक्ति: स्थान और आरम्भ

भारती जनमानस पर सबसे अधिक प्रभाव 'भक्ति' का है। कम से कम पिछले दो हजार वर्षों से इस प्रभाव की निरन्तरता प्रमाणित है। तारीखे कठिनाई में डाल देती है। 'सनातन' की कोई तारीख नहीं। कोई सन् और सवत् नहीं। सनातन अनन्त और अजन्मा है। खोजी भक्ति का आरम्भ वेदों से ही कहते हैं। जहाँ तक भारती साहित्य है वहाँ सर्वत्र ही भक्ति है। वेद, उपनिषद्, पुराण, काव्य, प्रबन्धम्, भाषा, बौद्ध, जैन, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सब जगह भक्ति है। यहाँ तक कि सूफियों के यहाँ भी। भक्ति ब्रह्म जैसी व्यापिनी है। गीता में श्रीकृष्ण ने भक्तियोग को पुरातन कहा है। इसे उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। इसी सूर्य कुल में भगवान राम का जन्म हुआ था। महाभारत में भक्ति नारद को श्वेतद्वीप में भगवान से प्राप्त हुई थी। यह श्वेतद्वीप बदरिका आश्रम के आस-पास है। हिमालय का श्वेत धवल यह स्थान कभी समुद्र से घिरा रहा होगा। आगे चलकर जिस भक्ति का विकास हुआ वह भी नारायणी या भागवत भक्ति है। किन्तु भक्ति का क्षेत्र विष्णु के अतिरिक्त भी है। शिव और विष्णु की भक्ति की दो धाराएँ प्राचीन हैं। लोकमान्य तिलक ने लिखा है—'भगवद्गीता (९ १४) एव शिवगीता (१२ ४) दोनों ग्रंथों में कहा है कि भक्ति किसी की करो, पहुँचेगी वह एक ही परमेश्वर को। महाभारत के नारायणी धर्म में इन दोनों देवताओं का अभेद यो बताया गया है कि नारायण और रुद्र एक ही हैं। जो रुद्र के भक्त हैं, वे नारायण के भक्त हैं और जो रुद्र के द्वेषी हैं वे नारायण के भी द्वेषी हैं (म० भा०० शा० ३४१ २०-१६ और ३४२, १२९ देखो)^१ इतना ही नहीं शारदा, दुर्गा, सूर्य, ब्रह्मा आदि की भी भक्ति होती थी। आगे चलकर बौधिसत्त्व, बुद्ध, अर्हत आदि की भक्ति होने लगी। सभी भक्तों ने प्रायः सभी देवताओं की प्रार्थनाएँ की हैं। अवतारों की सख्या भी बढ़ती जा रही है। आस्तिक बुद्धि का श्रद्धालु भक्त और भगवान् में भेद करने का साहस नहीं करता। झगड़े तो अश्रद्धालुओं के काम हैं। सभी देवों के प्रति पूज्य भाव के कारण ही समन्वय का विकास हुआ। वेद-विरोधी बुद्ध वेदधर्मियों के भगवान् हो गए। जैनो के ऋषभदेव अवतारों में शामिल कर लिए गये। आत्मा, परमात्मा और सत्ता के विरोधी पूज्य होते-होते स्वयं भगवान बन गए। सर्वोच्च सत्ता बन गए। भुक्ति-मुक्ति के दाता बन गए। इतिहास से अधिक पुराण बन गये।

भारत का शायद ही कोई सम्प्रदाय, मतवाद और धारा हो जहाँ भक्ति का उदय नहीं हुआ। सनातन धारा ने विरोधियों को प्रभावित किया। विरोधियों ने सनातन के निर्माण में अपना योग दिया। भारती मनीषा ने कब, कहाँ और किसको प्रभावित किया है, इसका लेखा कठिन है। सनातन की सभी धाराएँ अनन्त हैं। वे एक दूसरे के साथ चलती हैं। विरोधी बौद्ध और जैन धर्म वेद-धर्म से ही विकसित थे। उन्होंने सुधार चाहा। एक पिता के विपुल कुमार की स्थिति थी। पिता के गुण-दोष तो इनमें थे ही, उन्होंने अपने भाइयों को भी प्रभावित किया। उनसे प्रभावित भी हुए।

१ गीता-रहस्य-पृ० ३४३।

आधुनिक युग में खण्डित देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। आर्य, अनार्य, द्रविड़, दक्षिण, उत्तर के विभाजन द्वारा भक्ति की शुरुआत आदि पर मत स्थापित किये जाते हैं। पहली बात तो यह है कि आर्य और द्रविड़ का बँटवारा प्रामाणिक और विश्वसनी नहीं है। ये देशों और जातियों के आपसी नामकरण हैं। इनमें सभ्यता, धर्म, संस्कृति और देश-विदेश जैसा बड़ा अलगाव खोजना अधूरी दृष्टि है। इन्हें दो जातियों-देशी-विदेशी के रूप में देखना इतिहास विरुद्ध और छल वाला है। भारती मेधा इस देश की विशालता, विविधता और प्राचीनता के प्रति सावधान रहने के कारण ही सामंजस्य बैठती है। विष्णु का शयन-स्थल समुद्र है, तो अवतार-स्थल मध्य देश। शंकर की निवास-भूमि ध्रुव उत्तर है, तो उनके अनेक भक्त दक्षिण में हैं। भगवान् उत्तर के, भगवद्धाम सभी दिशाओं में। भगवान् की द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट आदि मूर्तियाँ गढ़नेवाले आचार्य दक्षिण में। आचार्यों के कवि शिष्य प्रायः उत्तर के। कहते हैं शिव ने अपने हाथों से डमरू वजाया। अगस्त्य और पाणिनि दोनों उपस्थित थे। बायीं ओर से निकलनेवाली ध्वनियाँ तमिल और दायीं ओर से निकलनेवाली संस्कृत का मूलस्रोत बनीं। अगस्त्य वाराणसी, उत्तर के थे। उन्होंने या उनके शिष्य ने प्रथम तमिल व्याकरण का निर्माण किया। स्वयं शिव सावधान थे। तमिल वायी, और (उत्तर) से निकली और संस्कृत दायीं (दक्षिण) से। शोधी कहते हैं कि 'भागवत' का निर्माण दक्षिण में हुआ। प्रस्थानत्रयी के अधिकतर-टीकाकार आचार्य दक्षिण के थे। किन्तु भारती मेधा भेद के चक्कर में नहीं पड़ती। उसके लिए 'भागवत' देवी ग्रन्थ है। देवता का कोई एक स्थान नहीं होता। आचार्यों का जन्म दक्षिण में हुआ होगा। किन्तु वे पूरे देश के हैं। इसीलिये सन्यासी अपनी जन्मभूमि बताने में सकोच करते हैं। जाति पूछने पर तो वे विलकुल दुखी हो जाते हैं। फिर भी भक्ति स्थान और काल से कभी-कभी जुड़ती है। महाभारत का श्वेत द्वीप कहाँ है पता नहीं। नारद का नाम सही है। नारद भक्ति के मान्य और प्राचीन आचार्य हैं। प्रायः अस्वीकार की मुद्रावाले कबीर भी नारदी भक्ति में मग्न हैं।

(भगति नारदी मग्न कबीर) महाभारत के स्रोत से इतना ही कहा जा सकता है कि 'भक्ति अनादि है।

भागवत में 'भक्ति' की उत्पत्ति के बारे में दो संकेत हैं। एक, जिसमें भक्ति स्वयं अपने बारे में कहती है—“मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्नाटक में बढ़ी। कहीं-कहीं महाराष्ट्र में बढ़ी और गुजरात में बूढ़ी हो गयी। वहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से पाखण्डियों ने मुझे अग-भग कर दिया। अपने पुत्र के साथ मैं दुर्बल और मन्द हो गयी हूँ। अब वृन्दावन आकर मुझे सुन्दर रूप और यौवन मिला।” (भागवत की प्रस्तावना) नारद को यह भक्ति यमुना के किनारे मिली थी। दूसरा उदाहरण भागवत एकादश स्कन्ध के अध्याय पाँच में है। करभाजन जी कहते हैं—“कलियुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाये जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती हैं। राजन जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका अन्त करण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान् के भक्त हो जाते हैं” (३८-४०)। इन दो उद्धरणों के अतिरिक्त कबीर की प्रसिद्ध उक्ति है—“भक्ति द्रविड़ रूपजी लाए रामानन्द।” इन उद्धरणों और भक्ति के मध्यकालीन आचार्यों (जो प्रायः दक्षिण के हैं) को आधार बनाकर दक्षिण में भक्ति की खोज हुई है।

दक्षिण की भक्ति का सम्बन्ध आलवारों से जोड़ा जाता है। भक्ति सम्बन्धी सभी लेखकों ने आलवारों की चर्चा की है। “कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि प्रारम्भ में यह शब्द (आलवार) केवल वैष्णव भक्तों के लिये न होकर शैव, जैनभक्तों तथा भगवान् बुद्ध के लिये

प्रयुक्त होता था।^१ आगे चलकर आलवार शब्द केवल वैष्णव भक्तों के लिये सीमित हो गया। इन वैष्णव आलवारों की संख्या १२ गिनी जाती है। अधिकांश विद्वान् आलवारों का काल सामान्य रूप से चौथी शताब्दी से नवीं शताब्दी मानते हैं।^२ इस प्रकार ५०० वर्षों के काल में १२ आलवार हुए। सबों ने अपनी रचनाएँ तमिल में की हैं। सबों के तमिल के अतिरिक्त संस्कृत नाम भी हैं। 'आलवारों की विचारधारा वेद और गीता से प्रभावित दीख पड़ती है। प्रथम तीन आलवारों (पेयगे आलवार, भूतत्तालवार और पेयालवार) ने अपनी रचनाओं में वैदिक विचारों को अधिक व्यक्त किया है जिससे उनके वेदों के पांडित्य का पता चलता है। चौथे आलवार (तिरुमलिश आलवार) ने ऐसे विचारों को व्यक्त किया है जो पाँचरात्र मत से प्रभावित दीख पड़ते हैं। नम्मालवार की रचनाओं में तो वेद और गीता के विचार भरे पड़े हैं।^३ 'अलवारों ने वेद, उपनिषद् और गीता से विचार ग्रहण कर भक्ति का सरलतम रूप जन सामान्य के सम्मुख रखा।^४ स्पष्ट है कि आलवारों की विचारधारा वैदिक विचारधारा है। प्रत्येक आलवार ने प्रायः वेद, गीता, उपनिषद् आदि का उल्लेख किया है। अब आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के अलगाव और सगम की चर्चा कोई अर्थ नहीं रखती। करीब ५०० वर्षों में केवल १२ आलवारों का होना किसी आन्दोलन का परिणाम न होकर एक विचारधारा और एक प्रकार की रचना का शनैः विकास अवश्य है। आलवारों के समान ही उस युग में शिव भक्त नायनमार थे। नायनमारों की संख्या ६३ थी। आलवारों में पंचगुनी। किन्तु नायनमार की परम्परा का आगे विकास न हो सका। दक्षिण के आलवारों की अल्पसंख्या को देखकर कहा जा सकता है कि 'भक्ति' आन्दोलन की अपेक्षा जीवन की शाश्वत धारा है। हाँ, समय-समय पर उसमें बरसाती ज्वार अवश्य आता है। यह बरसाती ज्वार दक्षिण में कम, उत्तर में अधिक दीखता है। दक्षिण से उत्तर की भक्ति-धारा को प्रभावित बताते समय ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर के कवि दक्षिण के कवियों से प्रभावित नहीं जान पड़ते। इसकी अपेक्षा उन पर आचार्यों का प्रभाव है। दार्शनिक क्षेत्र में सभी भक्त आचार्यों की टक्कर शंकराचार्य से है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी इन्हीं आचार्यों ने कहा। शंकर भक्ति विरोधी नहीं थे। हाँ, उनके यहाँ भक्ति को प्रथम स्थान न था। कहना इतना ही है कि भक्ति की धारा शंकर को छूकर ही निकलती है। वेदान्तकेसरी ने सारे देश को प्रभावित किया। उसी प्रभाव में मध्यकाल के अन्य भक्ति-दर्शनों का विकास हुआ। दर्शन हो या इतर क्षेत्र, सब जगह सनातन और सनातन-विरोधी एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। यह प्रभाव अपने में विचित्र ढंग का था। विरोध और ग्रहण दोनों साथ-साथ चल रहे थे। शंकराचार्य वैदिक धर्म के उन्नयक थे। भक्ति के आचार्यों ने भी यही किया। भक्ति के सभी आचार्य शंकर की ही विकास परम्परा में थे।

सभी आचार्यों पर संस्कृत और तमिल का प्रभाव था। सभी आचार्य द्विभाषी थे। लोक-भाषा तमिल और शास्त्रभाषा संस्कृत। मम्मट ने कवि के लिये लोक-शास्त्र दोनों आवश्यक माना था। इसी प्रकार इन आचार्यों ने लोक-वेद दोनों से प्रभाव लिये। प्रबन्धम् और संस्कृतम्।

गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रसिद्ध उक्ति है— गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। स्पष्ट है कि तुलसीदास वेद, उपनिषद् गीता, संहिताओं आदि की भक्ति का उल्लेख कर रहे थे। इससे ज्ञात होता है कि गोरख के पहले वैदिक भक्ति का यहाँ प्रचार था। तुलसी उसी शास्त्र-सम्मत भक्ति की स्थापना करना चाहते थे। आचार्यों ने अपनी टीकाओं द्वारा भक्ति को शास्त्री

१ डा० मलिक मोहम्मद— आलवार भक्तों का तमिल प्रबन्धम् और हिन्दी कृष्ण काव्य, पृ० ९३।

२ वही, पृ० ९५।

३ वही, पृ० ५६

४ डा० मलिक मोहम्मद, वैष्णव भक्ति आन्दोलन अध्ययन, पृ० ९५।

रूप दिया था, बौद्ध और जैन धर्म के आलोक में अपनी भक्ति को सँवारा था। बुद्ध को अवतार मानने वाले ग्रंथों ने केवल बुद्ध का नाम ही नहीं लिया होगा। उनकी और चीजे भी आई होंगी। इस सम्बन्ध में नारद और शांडिल्य के भक्ति-सूत्रों से एक स्पष्ट अन्तर परवर्ती उत्तर और दक्षिण दोनों की भक्ति में देख पड़ता है। पूर्ववर्ती भक्ति-सूत्रों की भक्ति प्रेम रूपा थी। उसमें दैन्य का भाव गौण था। महाभारत के नारायणी उपाख्यान की भक्ति में 'लगाव' है। प्रेम और दैन्य का सकेत निकाला जा सकता है। किन्तु वह सहज और स्पष्ट नहीं है। आगे की भक्ति लगाव से बढ़कर पूर्ण समर्पण, दैन्य और गहरे प्रेम में बदल गयी।

हिन्दी में भक्ति की तीन प्रवृत्तियाँ दीख पड़ती हैं—१ सन्तो की, २ राम भक्ति की और ३ कृष्ण भक्ति की। सन्तो में सबसे बड़े सन्त कबीर ने भक्ति का द्रविड़ से आने की घोषणा की। किन्तु दक्षिण वाली भक्ति का जिन पर सबसे कम प्रभाव है वे हैं सन्त और कबीर। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का सनातनी भक्ति से सीधा और साथ-साथ का सम्बन्ध है। किन्तु सन्त शास्त्र और सनातन को दूसरे स्तर पर ग्रहण करते हैं। सन्तो की साधना और शब्दावली पर योग प्रभाव भी है। दक्षिण के भक्त लोक और वेद दोनों के समर्थक थे। मधुर कवि भक्ति को वेद का गूढ़ से गूढ़ तत्व समझाने की विधि बताते हैं। कबीर लोक और वेद दोनों को अस्वीकार करते हैं। लोक का अर्थ लोक प्रचलित विश्वास और लोक में घुसा बौद्ध तथा तांत्रिक प्रभाव है। वेद-मार्ग का विरोध तो भगवान बुद्ध ने ही शुरू कर दिया था। लोक का विरोध कबीर और आगे के सन्त-भक्त करते हैं। क्योंकि लोक-धर्म के नाम पर बौद्ध सहजयान, वज्रयान आदि ने जो अनाचार फैला रखा था जनता उससे ऊब गयी थी। दक्षिण के प्रसिद्ध शैव सन्त 'नायमारो ने अपनी रचनाओं में खुलकर बौद्ध और जैनो का खडन किया और उनके निन्दनी कार्यों की हँसी उड़ाई। तुलसी को लोक-वेद दोनों स्वीकार है। किन्तु राम इन दोनों के ऊपर हैं।

दक्षिण की भक्ति पर थोड़ा और विस्तार से विचार करने की जरूरत है। एक बात तो स्पष्ट है कि यह भक्ति कोई द्रविड़ भक्ति नहीं है। यह 'सनातन' भक्ति है जिसमें वेद, उपनिषद् गीता, पुराण, पंचरात्र आदि सम्मिलित हैं। दूसरी बात यह कि इस भक्ति पर भी बौद्ध-जैन प्रभाव है। (ग्रहण तो प्रभाव है ही, विरोध में भी एक प्रकार का प्रभाव हो सकता है)। शरणागति का सबसे अधिक विकास बौद्ध धर्म की महायान शाखा में हुआ। 'महायानी स्तुतियों में बुद्ध काया के तीन रूप बताए गए हैं जो परम सत्ता के तीनों पक्षों के प्रतीक हैं—१ काया, २ सभोग काया, ३ निर्माण काया।^१ यह विचारधारा और आगे बढ़ी। 'जनसाधारण के लिये प्रज्ञापारमिताओं में कुछ सरल मार्ग भी बताए गए हैं। यह मार्ग बोधिसत्वों की शरण में जाना था। इस शरणागति के साथ-साथ पूजा अर्चा का भी सम्यक् विधान मिलता है। इस प्रकार की पूजा न केवल निर्वाण वरन् भौतिक सिद्धियों भी प्रदान करती थी।^२ बौद्ध धर्म की इस अवतार और पूजावाली स्थिति ने उत्तर-दक्षिण दोनों मानस को प्रभावित किया। बौद्ध और जैन धर्म ई० पू० ही दक्षिण जा चुके थे। ये धर्म दक्षिण के लिए चिन्ता का विषय थे भी। यही कारण है कि दक्षिण के आचार्यों को बौद्ध धर्म के विरोध का सेहरा बँधा। भारत की भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण प्रदेश प्रायः रक्षित रहा है। इसीलिये मूल भारत वहाँ सुरक्षित रहा है। इसी में वैदिक और बौद्ध धर्म का मेल हुआ। 'महाभारत काल तक आते आते वैष्णवधर्म का एक

१ डॉ० धर्मवीर भारती-सिद्ध साहित्य, पृ० ११०।

२ वही, पृ० १११।

सुसंगठित रूप प्रगट हुआ जो भागवत या सात्वतपति कहलाया'।^१ नासिक के शिलालेखों से स्पष्ट है कि ईसा के पूर्व ही कृष्ण-भक्ति का प्रचार दक्षिण की ओर भी गया।^२ वैदिक कर्मकाण्डों के प्रति बुद्ध का विद्रोह और उनका जनता में व्यापक प्रभाव प्रमाणित करता है कि लोग वैदिक कर्मकाण्ड के ऊबे होंगे। उसी समय सनातनी भक्ति का आरम्भ हुआ होगा। यह भक्ति वेद से जुड़ी थी। यह सनातनी पद्धति भी है। यहाँ विरोध नहीं विकास होता है। भक्ति वेद से अलग थी। किन्तु वैदिक थी। स्थितियों के दबाव से उदित हुई थी किन्तु सनातन का अंग बनकर। प्राकृतिक आनन्द, देवों के प्रति पूज्यभाव, महत्ता के प्रति आत्मसमर्पण, मानव मन में रक्षा की इच्छा, प्रभु के सानिध्य की कामना आदि का सम्मिलित रूप भक्ति है। भक्ति शब्द संस्कृत के भञ्ज धातु से निष्पन्न है। इससे भी भक्ति का संस्कृत और सनातन परम्परा सिद्ध है। पूरे भारत में एक प्रकार की भक्ति धारा रही है। दक्षिण में शैव भक्त नायनमार थे तो उत्तर में नाथ सम्प्रदाय मूलतः शैव रहा है। विद्यापति मूलतः शिवोपासक है। यहाँ तक कि सूरदास भी आरम्भ में शैव रहे हैं। कालिदास ने पार्वती-परमेश्वर की वन्दना की है। शंकराचार्य भी शिव उपासक थे। तुलसी ने शिव की पूरी स्तुति की है। पूरी राम-कथा शिव कहते हैं। रामेश्वर शिव हैं। प्राचीन धर्म ग्रन्थों में शिव का महत्त्व स्पष्ट है। किन्तु शिव की भक्ति का विकास विष्णु भक्ति के समान आगे बढ़ सका। इसका मुख्य कारण शायद यह है कि भक्ति के आचार्य सभी विष्णु-उपासक थे। ऐसे शिव-भक्ति की धारा लोक में आज भी मौजूद है। शिव प्रेमा भक्ति के अनुकूल न थे। कालिदास शिव की प्रेम-कथा कहकर कोढ़ी हुए थे। आगे पितरों के प्रेम का वर्णन साहस का काम था। तुलसी जगतमाता-पिता के शृंगार-वर्णन पर बिल्कुल नाराज थे। प्रसाद के यहाँ शिव-पार्वती मनु-श्रद्धा हो गए।

शैव सन्त सुन्दर ने लिखा है 'बौद्ध और जैन अहिंसा का प्रचार करके भी हिंसा द्वारा ही धर्म प्रचार करते हैं। तपस्या का बहाना करके भी वे अपनी जीभ के दास बने फिरते हैं। खा-खाकर सुस्त और तुदिल बन गए हैं।^३ पूरी भक्ति धारा समन्वय की धारा है। तुलसी-सूर आदि भक्तों में यह समन्वय शोध का विषय है। जो स्पष्ट है वह सनातनी शास्त्रों, विचारों, मतों और देवों के समन्वय का है। किन्तु कबीर में यह समन्वय स्पष्ट है। यह नहीं कि कबीर ने कोई समन्वय किया था। शायद उनका स्वभाव समन्वय का न भी रहा हो। किन्तु यह समन्वय स्वाभाविक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के समन्वय को अच्छे ढंग से कहते हैं—'कबीर ऐसे ही मिलन बिन्दु पर खड़े थे, जहाँ से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ पर एक ओर योग मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर सगुण साधना, उसी प्रशस्त चौरास्ते पर वे खड़े हैं।'^४ डॉ० द्विवेदी की बात केवल समन्वय दिखाने के लिए उद्धृत है। समन्वय के प्रकार से सहमति आवश्यक नहीं। कबीर का समन्वय न तो नया है, न बिल्कुल निजी। वह सगुण साधकों के समन्वय से भिन्न ढंग का है। समन्वय का अर्थ सग्रह कर लेना ठीक नहीं होगा। समन्वय मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कोई भी 'बड़ा' व्यक्ति, समाज, आन्दोलन, इतिहास या धारा समन्वय के बिना असम्भव है। भक्ति धारा पूरे देश की है। इसमें नाना प्रकार के प्रभाव आए हैं। इसीलिए इसमें कई-कई उपधाराएँ हैं। उदाहरण के लिए राम भक्ति से सामान्यतः तुलसीदास और विशिष्टाद्वैत की भक्ति ही समझी जाती है। किन्तु इधर राम के बहुत

१ आलवार भक्तों का तमिल प्रबन्धम्, पृ० ६।

२ वही, पृ० ८।

३ आलवार भक्तों का तमिल प्रबन्धम् पृ० ५३

४ कबीर, पृ० १८२।

से रसिक भक्त भी प्रकाश में आए हैं। इसी प्रकार राम की निर्गुनिया धारा का प्रतिनिधित्व कबीरदास करते हैं। कबीर ने राम को भजा है और रमैनी की रचना की है।

तुलसी रामानुज संप्रदाय में आते हैं। कबीर भी इसी सम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द के शिष्य थे। सूर, नन्ददास आदि कवि आचार्य वल्लभ के शिष्य थे। भक्ति की इस परम्परा और इतिहास को परिभाषाओं में समेटना होगा। भक्ति की नारद^१ और शाडित्य^२ की परिभाषाएँ उक्त स्थितियों को देखते हुए अपूर्ण हैं। नारद के भक्ति-सूत्र में ईश्वर के माहात्म्य ज्ञान^३ की शर्त है। भागवत की दृष्टि में गोपियों के प्रेम में कृष्ण का माहात्म्य ज्ञान मौजूद है। माहात्म्य-ज्ञान के अभाव में प्रेम जारो के प्रेम के समान हो जाता है।^४ कृष्ण केवल प्रेमी नहीं 'समस्त देहधारियों के प्रियतम, बन्धु और आत्मा भी हैं'^५। उन्होंने समपूर्ण जगत् की रक्षा के लिये-यदुकुल में अवतार लिया है।^६ इन्हीं ही ध्यान में रखकर आचार्य वल्लभ ने 'तत्त्व-दीप-निबन्ध' में भक्ति की परिभाषा दी—'भगवान के प्रति माहात्म्य-ज्ञान रखते हुए जो सुदृढ़ और सबसे अधिक स्नेह हो वही भक्ति है।'^७ नारद ने माहात्म्य को और सपष्ट किया 'ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय भाव है।^८ दैन्य को और भी स्पष्ट रूप में दूसरी जहक कहा गया है—

'सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वथा।

पापपीनस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥

जब तक अभिमान है, दैन्य नहीं आ सकता। अभिमान का अर्थ है मैं का भाव। मैं और मेरा का भाव भगवत्प्राप्ति में बाधक है। अभिमानी, अहकारी मूढ़ होते हैं अपने को कर्त्ता मानते हैं, जबकि वे निमित्त मात्र हैं। नारद को अपनी तपस्या और काम-विजय का अभिमान था। अर्जुन अपने कर्त्तापन के अभिमान के कारण ही युद्ध से हिचक रहा था। कृष्ण ने गीता के उपदेशों द्वारा अर्जुन के मन में बैठे कर्त्तापन (अहकार) को निकाल दिया। अहकार रहित मन में स्व-अर्थ (स्वार्थ) के रहने का सवाल खतम हो जाता है। भक्ति की सबसे छोटी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है—'विराट् सत्ता के प्रति एकांत सन्धन्ध और आत्मसमर्पण भक्ति है।' इस भक्ति की प्राप्ति और पूर्णता के नौ तरीके बताए गये हैं— श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बन्दन, दास्य, साख्य, आत्म-निवेदन।^९ नारद भक्ति-सूत्र में ग्यारह मार्ग बताए गए हैं।^{१०} कुछ लोग भगवत्-प्राप्ति के ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो भेद बताते हैं और ज्ञानमार्ग को भक्तिमार्ग से श्रेष्ठ बताते हैं। ज्ञानमार्ग अव्यक्त, निर्गुण, निराकार, अतीन्द्रिय की उपासना का मार्ग है। व्यक्त, प्रत्यक्ष और सगुण की उपासना भक्ति-मार्ग है। गीता में इन दोनों मार्गों को एक नाम अध्यात्म दिया गया है।^{१०} ऐसे लोग यह भी मानते हैं कि 'भक्ति का पर्यावसान या फल

१ सा त्वस्मिन् परम प्रेमा रूपा ।

२ सा परानुरक्तिरीश्वरे ।

३ तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवाद ॥२२॥

४ तद्विहीन जाराणामिव ॥२३॥

५ प्रेष्ठो भवास्तनुभृता किल बन्धुरात्मा १०/२९/३२ ।

६ विखनसार्यितो विश्वगुणये सख उदेयिवान् सात्वता कुते १०/३१/४ ।

७ माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोऽधिक ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्या मुक्तिर्न चान्यथा ।—अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, पृ० ५१६ पर उद्धृत ।

८ ईश्वरस्याभिभावद्वेषित्वाद् दैन्यप्रियत्वाच्च ।—नारद भ० सू० ॥२७॥

९ श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् ।

अर्चन बन्दन दास्य साख्य आत्मनिवेदम् ॥—भागवत ७/५/२२ ।

१० गीता ११ १ ।

ज्ञान है। भक्ति ज्ञान का साधन है। वह कुछ अन्तिम साध्य वस्तु नहीं है।⁹ किन्तु आगे 'अध्यात्म' शब्द प्रचलन न पा सका और भक्ति शब्द व्यापक हो गया। भक्ति के ही ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो भेद हुए। ज्ञान मार्ग में योग, निर्गुण, निराकार, पुस्तक विरोध, व्यक्तिगत साधना आदि ब्रह्म से तादात्म्य पर जोर दिया। इसकी साधना शून्य और निराधार की साधना है। सूरदास ने ज्ञानमार्ग को 'निराधार मन चक्रित धावै' कहा है। तुलसी की दृष्टि में 'ज्ञान पथ कृपाण की धारा' है। असहज है।

वैदिक यज्ञों की मुख्यतः तीन विशेषताएँ थी—बलि, यज्ञ और प्रार्थना। तीनों में पुरोहित का महत्त्वपूर्ण स्थान था। इसलिये भी कि ये तीनों अलग नहीं बल्कि संपूर्ण यज्ञ के अंग मात्र थे। देवता की प्रसन्नता एवं आराधना के लिये पशुबलि, अन्न घृतादि का हवन एवं प्रार्थना में व्यक्ति और समाज के कल्याण की कामना की जाती थी। देवताओं का आशीर्वाद मँगा जाता था। इंद्र और वरुण से जल, सूर्य से प्रकाश और ज्ञान आदि। इसी प्रकार से गौ, अश्व, धन, धान्य पुत्रादि के लिये प्रार्थनाएँ की जाती थी।

ध्यान से देखे तो यहाँ दो बातें दीखेंगी—एक यह कि देवता अनेक हैं तथा दूसरी यह कि सारे कर्मों का उद्देश्य भूतसुख है। इसी से बुद्ध के विद्रोह में यज्ञ, हिंसा एवं भूतसुख का विरोध दीखता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि बुद्ध का उद्देश्य भूतसुख को बिल्कुल ही अस्वीकार करना है। क्योंकि उनकी दृष्टि में संपूर्ण भूतसुख दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी सब अनित्य है। बहुत किया तो सौ वर्षों की आयु प्राप्त कर ली। फिर तो सब नाश, अनित्य। इस अनित्य में नित्य सुख की खोज आवश्यक है।

यह बात स्वयं वैदिकों को सूझी होगी। इसी से वैदिक कर्म की दो धाराएँ हो गयी—कर्मकांड, यज्ञादि की मीमांसा धारा और दूसरी आरण्यक और उपनिषद् की ज्ञान धारा। इसी से मीमांसा को पूर्व मीमांसा और उपनिषदों को उत्तर मीमांसा कहते हैं। चूँकि दोनों ही वेद के विकास हैं इसलिये दोनों ही वेद को प्रमाण मानते हैं। पूर्व मीमांसा में ब्रह्मण का महत्त्व बना रहा। किंतु उत्तर मीमांसा में ब्राह्मण का महत्त्व नहीं है।

समस्त भक्ति-आन्दोलन इसी उत्तर मीमांसा के विकास है। भक्ति धर्म एक उदारवादी आन्दोलन है। न यज्ञ का खर्च, न बलि, न पुरोहित की पूजा और न लम्बा चौड़ा शास्त्र ज्ञान। न तीर्थ में जाने की जरूरत, न योग की साधना।

वेद के ज्ञान काण्ड का नाम उपनिषद् है। उपनिषदों के ज्ञान के साथ ही सहिताओं आदि में भक्ति मार्ग का विकास हुआ। कुछ तो भक्ति के स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। जैसे नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, श्रीमद्भागवत। नारद भक्ति सूत्र में गर्गाचार्य के मत का उल्लेख है। आचार्यों ने उपनिषदों को भी भक्ति का आधार बनाया। उपनिषदों की शिक्षा में ज्ञान है। किन्तु इस ज्ञान का अर्थ, तर्क, शब्द, वाक्य अथवा पुस्तकी ज्ञान नहीं है। उपनिषदें तर्क, शब्द या वाक्य द्वारा ज्ञान-प्राप्ति को असम्भव मानती हैं। 'कठ उपनिषद् के अनुसार आत्मा को तर्क से नहीं आत्मयोग से जाना जाता है। सत्य की प्राप्ति बुद्धि के बल से या बहुत अध्ययन से नहीं होती है, बल्कि जिसकी इच्छा ईश्वर में शान्ति से केन्द्रित हो जाती है सत्य उसके सम्मुख प्रगट हो जाता है। हम ईश्वर को ज्ञान के प्रकाश से, 'ज्ञान प्रसादेन' अनुभव करते हैं।¹² उपनिषदें 'बुद्धि की सकलता के स्थान पर बुद्धि की निर्मलता' में विश्वास करती हैं। ज्ञान के लिये श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धावन् को ही ज्ञान होता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ भक्ति है। ज्ञान मार्ग में बुद्धि

9 तिलक-गीता-रहस्य पृ०-४१६।

२ डा० राधाकृष्णन्-उपनिषदों की भूमिका, पृष्ठ० १०३ पर उद्धृत।

और भक्ति मार्ग में श्रद्धा का स्थान है। किन्तु जैसे श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार ज्ञान के बिना श्रद्धा अन्धी हो सकती है। यही ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का मेल होता है। भक्ति के लिये ज्ञान और श्रद्धा दोनों आवश्यक हैं। ज्ञान को निर्गुन और श्रद्धा को सगुन ब्रह्म से जोड़ा जाता है। किन्तु निर्गुन सगुन भी विलकुल अलग-अलग नहीं हैं। निर्गुन निराकार अव्यक्त ही सगुन-साकार व्यक्त होता है। निर्गुन सगुन में अवतरित होता है। सगुन व्यापकता और विस्तार में निर्गुन स्थिति को पहुँच जाता है। व्यक्ति सगुन है। किन्तु समाज सगुन होकर भी निर्गुन है। समाज का बोध हो सकता है। वह केवल ज्ञान है। साकार है। कृष्ण ने अपने विराट् रूप द्वारा अर्जुन को साकार-निराकार रूप का दर्शन कराया था।

आरम्भ में ही कहा गया है कि भक्ति भारत की सर्वाधिक व्यापक और प्रभावशाली धारा रही है। यह स्वयं में पूर्ण और साध्य है। अपौरुष वेद थोड़े से व्यक्तियों में सीमित रहे। उपनिषदें, ब्राह्मण, सहिताएँ आदि संस्कृत में हैं। बौद्ध साहित्य पालि में होने के कारण तीन पिटारियों में सीमित हो गया। संस्कृत में आते ही उसे 'गुह्याचार' में घेर लिया। जैनो का 'नगापन' जनता को स्वीकार नहीं हुआ। श्वेत धवलित वस्त्र भी सामान्यजन के लिये सम्भव न था। यह भी कि बौद्ध-जैन निवृत्तिमार्गी और गार्हस्थ्य के विरोधी थे। गृहस्थ उनसे प्रभावित और आतंकित होता था। उसमें गृहस्थ अपनी हिस्सेदारी नहीं समझता था। ये धर्म विरोध-मूलक थे और विरोध को एक सीमा के बाद लोक अस्वीकार कर देता है। इसीलिये विरोध को कोशिश कर सत्ता का अग बनना पड़ता है। बौद्ध-जैन ने अपनी सत्ता स्थापित की। उन्होंने सनातन धारा को विलकुल अस्वीकार किया। यही कारण है कि वे भारत में व्यापक आन्दोलन न बन सके। इनके मुकाबले भक्ति धारा सनातन का अग बनी रही। लोक-वेद दीनों का विरोध करके भी लोक-वेद के साथ रही। जो कुछ कहा 'आत्म' के प्रति पूरी निष्ठा और आदर से कहा। कही उपेक्षा नहीं की। अपनी बात को उनके अनुशासन में कहा। उन्होंने विरोध देखने की अपेक्षा अविरोध देखा। छोटा-बड़ा देखने को अपराध माना (को बड़-छोट कहत अपराधू)। बहुत से व्यक्ति इसे इस प्रकार कह सकेगे— पचो की बाते सिर पर किन्तु पनाला यही बहेगा।

जहाँ तक भारती भाषा की प्राचीनता है वहाँ भक्ति है। उत्तर-दक्षिण की शायद कोई भाषा हो जिसका मुख्य विषय भक्ति न हो। प्रायः सभी आधुनिक भारती भाषाओं का आरम्भ और विकास भी भक्तिभाव से हुआ है। सभी भाषाओं का भक्ति साहित्य सबसे प्रौढ़ साहित्य है। बुद्ध ने भी शायद लोक भाषा का प्रयोग किया था। किन्तु पाली में बौद्ध धर्म के ही कुछ लेखक तैयार हुए। आगे बौद्धों ने भी पाली को छोड़ दिया। इसके मुकाबले लोकभाषाओं में भक्ति साहित्य ने बड़ा ही व्यापक रूप ग्रहण किया। हजारों लेखक तैयार किये। लोकभाषाओं को सङ्कचित क्षेत्रों से उठाकर राष्ट्रीय भाषा बना दिया। जन-भाषाओं के गँवारूपन को संस्कृत प्रतिष्ठा दी। काम, क्रोध, भूख के सामान्य अनुभवों, प्रयोगों, चिन्ताओं को व्यक्त करनेवाली भाषा को उच्चस्तरीय आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की भाषा बना दिया। इससे 'संस्कृत' का लोक जीवन से निष्क्रमण हो गया। क्योंकि भाषाएँ अब काफी समर्थ हो गयीं। संस्कृत 'कूपजल' हो गयी और भाषा 'क्षीर सागर'। भक्ति, भगवान्, भक्त, गुरु, लीला, धाम आदि के उज्ज्वल रूप सामने आए। भक्ति ने लोकभाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया। भगवान् को जन-जन के सुख-दुःख का साथी बना दिया। शृंगार का तमसु, धर्मरहित युद्ध का रजसु भक्ति के सत्य से छूट गया। इतना ही नहीं शृंगार को भी राधाकृष्ण सुमिरन का बहाना करना पड़ा।

भक्ति का दरवाजा सबके लिये खुल गया। भगवान् के पवित्र मन्दिर में नमालवार हरिजन, सदन कसाई, धन्ना नाई आदि प्रमुख हो गए। रहीम और रसखानि प्रमुख कवि और भक्त बने।

वैष्णव ग्रन्थों में बताया गए ६४ अपराधों में भक्तों में जाति-बुद्धि भेद भी अपराध है। गीता ने कहा—‘हे पार्थ ! स्त्री, वैश्य और शूद्र या अत्यज आदि जो नीच वंश में उत्पन्न हुए हैं वे भी उत्तम गति पा जाते हैं।’^१ पहली बार हरिजन-मन्दिर-प्रवेश और अछूतोंद्वारा हुआ। वर्णव्यवस्था के इतिहास में यह क्रान्तिकारी घटना है। नारद भक्ति सूत्र ने और कहा—‘भक्तों में जाति विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादि का भेद नहीं है’^२ जाति और वर्ण ही नहीं अन्य प्रकार के भेदों को भी भक्ति अस्वीकार करती है। भक्ति सभी प्रकार की श्रेष्ठता और हीनता के विरुद्ध है। भक्ति नम्रता और साधारणता का सिद्धान्त है। सत्य इसका आधार है। इसमें आडम्बर, सजावट आदि के लिए स्थान नहीं है। इसकी साधना में कही जाना नहीं है। किसी प्रकार का खर्च नहीं है। अध्ययन या विद्या संग्रह की जरूरत नहीं है। कष्ट साध्य नहीं है। देह को तपाना नहीं पड़ता। विफलता नहीं होती। सभी प्रकार के बाह्य धर्मों को त्यागकर भगवान की शरण जाना है। शरणागत को भगवान वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। भक्त भगवान् और भगवान् भक्त के सेवक हो जाते हैं। भक्ति घर बैठे विना साधन के आदमी को ऊँचा उठाने की कला है। केवल इच्छारहित होकर ईश्वर की शरण में जाने की जरूरत है। सकाम भक्ति निम्नकोटि की भक्ति है। निष्काम भक्ति के द्वारा ही भक्त भगवान बनता है। भक्ति मनुष्य में आत्मसम्मान जगाती है। ईश्वर या ब्रह्म बादशाहों का भी बादशाह है। साहब से जुड़ा भक्त चपरासियों को क्यों पूछने लगे। समाज और व्यक्ति विपत्ति में अपने को स्थिर पाता है। जैसे किसी को मालूम हो कि ऊपर का साहब तो हमारे साथ है ही। इसीलिये तुलसी ने प्राकृत जन (राजा, सामन्त) के गुणगान को निघ बतया। गुलाम का गीत भी साहब का ही गीत होता है। साहब के गोत्र का होने पर ‘प्राकृत’ का गुणगान असम्भव है। भक्ति निरामिष और सादे भोजन पर जोर देती है। समान विचार वाले सज्जनों की सगति अनिवार्य है। भक्त किसी विवाद में न पड़कर सम्पूर्ण सृष्टि के प्रति मित्रभाव रखता है। सुन्दर और श्रेष्ठ भगवान् की विभूति है। सारे ससार को सीताराममय देखना भक्ति का रूप है। भक्ति का दूसरा रूप है प्रतीकोपासना। तीसरे रूप में भक्त अपने भीतर ही भगवान् का ध्यान करता है। ऐसे भक्त को ज्ञानी और निर्गुण भक्त कहते हैं। सगुण भक्त भी अपने हृदय में प्रभु का ध्यान करता है। दोनों प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार भगवान् से अपने को जोड़ते हैं। और इतना जोड़ते हैं कि मानसिक तदाकारता प्राप्त कर लेते हैं। भक्त का भगवान् से सबध होता है— मो तो नातो अनेक । मानिए जो भावै । भक्त अपनी भावना के अनुसार ही प्रभु की मूर्ति बनाता है। भक्ति पिछड़ों को गले लगाने का सिद्धान्त है। आलवार और नायनमार भक्तों के बारे में कहा गया है—‘बौद्धों और जैनो ने निम्न जातियों के लोगों को और स्त्रियों को भी अपने धर्म में स्थान दिया था, अत वे लोग जो सामाजिक स्तर पर अनादृत थे, उन बौद्ध जैन धर्मों की शरण में चले गए थे। उन सबको फिर भक्ति मार्ग में लाने के लिये आलवारों और नायनमारों ने भक्ति का द्वार सबके लिये खोल दिया’^३ इस कथन का इतना ही अर्थ है कि भक्ति द्वारा पिछड़ों को समाज में उचित सम्मान मिला। दूसरे सम्प्रदाय में चले गए लोग स्वधर्म में लौट आए। क्योंकि भक्ति तो आरम्भ से ही जाति-पाँति विरोधी है। भक्ति के लिये अपने पेशे को छोड़ने की जरूरत नहीं। महाभारत में व्याध भक्त थे। सदन तो कसाई थे ही। इतना ही नहीं ईश्वर की प्रतिमा के स्थान पर भक्ति का और भी कोई साधन हो सकता है। महाभारत के व्याध ने ब्राह्मण को

१ माम् हि पार्थ व्यापाश्रित्येऽपिस्यु पाप योनय ।
स्त्रियो वैश्यास्ताया शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् ।१।३२ ।
२ नास्ति तेषु जातिविधारूपकुलधन क्रियादिभेद ।७२।
३ मलिक मोहम्मद-वैष्णव भक्ति आन्दोलन का अध्ययन, पृ० ९८।

अपने वृद्ध माता-पिता के समीप ले जाकर कहा— 'यही मेरे प्रत्यक्ष देवता है, और मनोभाव से ईश्वर के समान इनकी सेवा करना मेरा प्रत्यक्ष धर्म है।' भक्ति प्रत्यक्ष धर्म है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है किसी भी देवता की श्रद्धापूर्वक की गयी भक्ति अन्त में मुझे ही-प्राप्त होती है। भक्ति सत्य और सर्व से जुड़ने की प्रक्रिया भी है।

मोक्ष को अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों का फल है। मोक्ष पाँच प्रकार का माना गया है। भक्ति का उद्देश्य मोक्ष नहीं है। कही-कही मोक्ष भक्ति का स्वाभाविक फल है। किन्तु प्रायः भक्ति के सामने मोक्ष व्यर्थ है। भक्ति मोक्ष से उच्चतर है।^१ भक्ति ग्राम जीवन से सबद्ध है। अतः इसमें गाँव और वनों की स्वच्छन्दता और सादगी है। रसखानि कोटिक ही कलधौत के धाम करील के कुञ्जन पर वारते है। बसीवट, वृन्दावन, जमुना के समान बैकुण्ठ नहीं है। तीनों लोको का राज्य वेकार है। कृष्ण की सेवा सबसे बड़ी मुक्ति है। इसीलिये भक्त की बार-बार इच्छा रहती है कि वह प्रत्येक अवसर पर भगवान् की सग-सेवा में रहे। इस सग-सेवा के लिये भक्त 'लोक, वेद, कर्म, धर्म, चार मुक्ति को छोड़ता है।^२ 'मानस' में भगवान् राम ने काक भुसुंडि से कहा—

काक भुसुंडि मागु दर अति प्रसन्न मोहि जानि।
अनिमादिक सिधि अपर रिनि मोक्ष सकल सुख खानि॥
ज्ञान बिदेक धिरति विज्ञाना। मुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना।
आगु देउँ सब संशय नाही। मागु जो तोहि भाव मन माही।७।८४

इस पर काक ने सोचा प्रभु ने सब दुख देने को कहा। किन्तु अपनी भक्ति देने की बात नहीं की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसीदास कहते हैं कि रामभक्ति से मोक्ष बिना इच्छा के आता है। किन्तु भक्त मुक्ति का निरादर करता है। भक्ति पर लुब्ध रहता है।^३ कवीर पूछते हैं— राम मोहि तारि कहाँ ले जइहो ? भक्ति स्वयं में पूर्ण है। साध्य भी है। साधन भी है। मुक्ति की अवधारणा सत्सार विरोधी और नीरस है। आवागमन से छूटना ध्येय है। भक्ति रसात्मक है। यह सामान्य सासारिक और विषय रस से भिन्न है। काव्यरस भी विलक्षण है। किन्तु भक्तिरस काव्यरस से उच्च और भिन्न है। 'रस विशेष' है। मुक्तमार्गी सत्सार को कोसता है। उसे दुखो का मूल मानकर आवागमन से मुक्त होना चाहता है। भक्त पूरी सृष्टि को प्रभुमय देखता है। जन्म-जन्म रघुपति भक्ति चाहता है। कोई दूसरा वरदान नहीं। मुक्तिमार्गी धर्म की गौण मानता है। भक्तिमार्गी मोक्ष को भक्ति के सामने गौण मानता है।

और अन्त में यह कि भक्ति भारती-मेधा की एक अनुपम और विशिष्ट देन है। यह सब जन हिताय, सब जन सुखाय है। भक्ति पलायन की अपेक्षा एक उच्चतर सत्ता के माध्यम से सत्सार से जुड़ने की प्रक्रिया है। भक्त सृष्टि को 'सियाराममय' जानकर सबके प्रति नम्र और उदार बना रहता है। यह नम्रता और उदारता उसे सेवा का अवसर देती है। इसीलिये सभी भक्त 'दास' हैं। वे सेवा धर्म में विश्वास करते हैं। दास दो प्रकार के हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के विषय दास। दूसरे हैं—अनन्त अनादि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दास।

१ श्रेष्ठा पचविधामुक्तेरिभक्तिारीयसी-नारद भक्ति सूत्र पृ० १३५ पर उद्धृत। (ब्रह्म वैवर्त कृ० ९७।८-९)

२ लोक वेद कर्म धर्म छौंडिमुकुति चारि।-हरिराम व्यास-व्यासवाणी, पृ० १४९।

आलवार भक्तों का तमिल प्रबन्धम्, पृ० ३२२ पर उद्धृत।

३ राम भजत सोई मुकुत गुसाई। अनइच्छित आवै वरिआई।

अस विचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने।-मानस ७।११।

भक्ति द्रविड़ ऊपजी

कबीर कहते हैं 'भक्ति द्रविड़ ऊपजी लाए रामानन्द।' तुलसी कहते हैं—'गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग।' दोनों ही हिन्दी के मध्यकालीन सन्त हैं। किन्तु दोनों की बातों में मौलिक अन्तर है। तुलसी भक्ति के भागने से परेशान हैं। यह भक्ति गोरख के पहले रही होगी। तुलसी के पहले ही कबीर कहना चाहते हैं भक्ति नयी चीज है। इसे रामानन्द जी रामेश्वरम् से सौगात ले आए। रामानन्द कहीं के थे यह विवाद का विषय है। यहाँ इस पर विवाद करने की जरूरत नहीं। भक्ति में दक्षिण का महत्त्व स्पष्ट है। किन्तु रामानन्द को भक्ति लानेवाला कहना सांप्रदायिक है। रामानन्द के पूर्व के कई आचार्य भक्ति के प्रणेता हैं—रामानुज, माध्याचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि का नाम भक्ति प्रचार के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नाथ मुनि और यामुनाचार्य रामानुज के भी पूर्ववर्ती हैं। आचार्य शंकर भी रामानुज के पूर्ववर्ती हैं। भक्ति की भूमिका बनाने में उनका भी महत्त्वपूर्ण योग है। शंकराचार्य के नाम से भक्तिपरक स्तोत्र मिलते हैं। इसलिये रामानन्द द्वारा भक्ति लाने की बात का कोई सामान्य अर्थ नहीं है।

कबीर की उक्ति के मुकाबले भागवत के उद्धरण अधिक व्यापक हैं। एक में भक्ति का द्रविड़ देश में उत्पन्न और अनेक राज्यों में घटते-बढ़ते वृन्दावन में आने की बात है। दूसरी में बताया गया है कि भक्ति दक्षिण की नदियों के किनारे पैदा होगी। तुलसीदास के कथन में दो बातें हैं— १ यह कि भक्ति प्राचीन चीज है। यह लोक में प्रचलित थी। गोरखनाथ के योगमार्ग ने उस भक्ति को जनता के मन से निकाल दिया। २. यह कि योग और भक्ति का अनिवार्य विरोध है। योग की उपस्थिति से भक्ति भाग जाती है। भ्रमरगीत में भी उद्धव और गोपियों के संवाद में यह प्रश्न उठाया गया है। उद्धव गोपियों में 'योग' का प्रचार करते हैं। उसके मन में कृष्ण की भक्ति को भगाना चाहते हैं। गोपियाँ अपने तर्कों द्वारा उसी का विरोध करती हैं। गीता में भी ज्ञान, योग और भक्ति के त्रिकोण टकराते हैं। कृष्ण उनका समन्वय करते हैं। तुलसी, सूर, कबीर आदि सन्तो ने योग और भक्ति का समन्वय किया। योग को गौण और भक्ति को प्रधान बना दिया। प्रायः भक्ति के लिये योग अनावश्यक हो गया। योग वाली परम्परा कबीर ने हठ को छोड़ दिया। सहज साधना, सहज समाधि को उद्देश्य बनाया। सहज से उनका अर्थ है 'विषय त्याग' (जिन सहजै विषयातजी सहज कहीजै सोइ)। द्रविड़ भक्ति में योग और भक्ति का द्वन्द्व नहीं देख पड़ता। क्योंकि द्रविड़ भक्ति वैदिक भक्ति का दक्षिणी रूप है। अवैदिक भक्ति का विकास अगर कही हुआ तो वह उत्तर भारत ही था। इसका कारण सीधे है। अवैदिक धर्म बौद्ध और जैन का विकास उत्तर भारत में हुआ। इन धर्मों ने भक्ति पर प्रभावित किया। जान पड़ता है कि कबीर और तुलसी दोनों इस बात पर एक मत हैं कि असली भक्ति वह है जो बौद्ध-जैन प्रभावित नहीं है। क्योंकि दोनों ही दक्षिण से आनेवाली भाँ के पहले उत्तर में भक्ति की अनुपस्थिति को स्वीकार करते हैं। फर्क यह है कि कबीर की उक्ति में गोरख के पहले की भक्ति चर्चा नहीं है। जबकि तुलसी भक्ति को उत्तर में गोरख के पहले मानते हैं। किन्तु उनके युग में वह हास को प्राप्त हो गयी। कबीर अपने को नारदी भक्ति वाला कहते हैं (भगति नारदी मगन कबीरा)। यह नारदी भक्ति वैदिकी, उत्तरी अं

शास्त्रसम्मत भक्ति थी। शायद यही भक्ति गोरख के प्रभाव से भगायी गयी। अब कवीर और तुलसी दोनो उसी में दीक्षित हुए। बावजूद इसके कि दोनो में बहुत से भेद हैं।

अब द्रविड़ भक्ति की पूरी परीक्षा करनी चाहिए। भागवत माहात्म्य के अन्तर्गत लिखा है—'मै (भक्ति) द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्णाटक में बढ़ी, कहीं-कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से पाखडियो ने मुझे अग-भग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने से मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज ही गयी। अब जब मैं वृन्दावन आयी तब से पुनः परम सुन्दरी सुरूपवती नवयुवती हो गयी हूँ।' स्पष्ट ही यहाँ तमिल प्रदेश की उस भक्ति की ओर इशारा है जिसका आरम्भ आलवार भक्तों द्वारा हुआ था। किन्तु अन्य स्थानों का वर्णन काल्पनिक-सा है, क्योंकि अन्यत्र भक्ति की स्थिति सामान्य है। वृन्दावन तो उसकी शाश्वत राजधानी है। (वृन्दावन सो बसत निरन्तर कवहुँ न होत निनार)। पता नहीं गुजरात पर ऐसी अकृपा क्यों है ? गुजरात तो सदा से वैष्णव राज्य रहा है। भक्ति बिलकुल उल्टा कह रही है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में बढ़ी और केरल तथा आन्ध्र में किस स्थिति में रही ? महाराष्ट्र में भी कहीं-कहीं की बात भी स्पष्ट नहीं है। पूर्वी भारत बिल्कुल छूट गया। जबकि यहाँ भक्ति का प्रचार बहुत तीव्र रहा है। इसी भागवत में कहा गया है—'कलियुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाये जाते हैं। जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती हैं। इनमें कई नदियाँ आन्ध्र और उड़ीसा में बहती हैं। जिससे इन क्षेत्रों में भक्ति के होने की सभावना लगती है। लगता है माहात्म्य लेखक को भक्ति के विस्तार का कोई ज्ञान नहीं है। द्रविड़ देश जिसका मतलब तमिलनाडु से है उसकी भक्ति को बताने के लिये अप्रासंगिक बातें भी कह गया। उत्तर भारत में वृन्दावन का महत्त्व कृष्ण भक्ति की दृष्टि से है और अयोध्या का राम भक्ति की दृष्टि से। किन्तु लेखक को अयोध्या का पता ही नहीं है। जबकि भक्ति की स्थापना में अकेले तुलसी की अवधी रामायण का बहुत बड़ा महत्त्व है। रामानन्द द्वारा तो राम भक्ति ही दक्षिण से आयी। केरल प्रदेश जो तमिल प्रदेश जैसा ही है, उसका हिस्सेदार है। वेदान्त केसरी शंकराचार्य के इस प्रदेश को भी लेखक भूल गया। जबकि भक्ति के क्षेत्र में आचार्य शंकर की योग्य देन है। थोड़ी ही अवस्था में शंकर ने जो कुछ किया उससे केरल में भक्ति का महत्त्व स्पष्ट है। कोई कह सकता है सभी राज्यों के बारे में भक्ति की स्थिति बताना उद्देश्य नहीं था। यह सही हो सकता है। किन्तु इससे अपूर्णता अविश्वसनीयता और भ्रम बना।

अब यदि उक्त कथन की थोड़ी और जाँच हो जाय तो स्थिति और भी स्पष्ट होगी। भक्ति नारद की युवती रूप में मिली। किन्तु उसके दो बालक ज्ञान और वैराग्य थके-मोंदे हैं। बूढ़े हैं। यह वृन्दावन की अवज्ञा है। जहाँ ज्ञान-वैराग्य को बूढ़ा कहा जा रहा है। यह रूपक ठीक नहीं है। ज्ञान-वैराग्य भक्ति के बेटे नहीं, मित्र, सहयोगी और सहजन्मा हैं। भक्ति से ज्ञान-विराग की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञान-वैराग्य और भक्ति का साथ-साथ विकास होता है। भक्ति तीन पहियों की सवारी है— ज्ञान, वैराग्य और आत्मनिवेदन। किन्तु उक्त रूपक को मान भी लिया जाय तो इन दोनो के अभाव में मॉ कैसे जबान हो गयी। यह प्रश्न माहात्म्य लेखक के सामने है। उत्तर भी है। नारद का उत्तर है—'यह दारुण कलियुग है इसी से इस समय सदाचार, योगमार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं।

वृन्दावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृन्दावन धन्य है। जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परन्तु तुम्हारे इन दोनो पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है।' क्या बिना सदाचार के भक्ति रह सकती है ? ज्ञान-वैराग्य भक्ति के फल हैं तथा भक्ति ज्ञान-वैराग्य का फल है। ज्ञान-भक्ति प्रायः पर्यायी है। फिर यह संभव नहीं कि भक्ति हो और ज्ञान-वैराग्य न

हो। माहात्म्य लेखक भक्ति की महत्ता स्थापित करने के चक्कर में मूल बात को ही भूल गया। कलि प्रभाव और भक्ति विरोधी है। जहाँ राम तर्हें काम नहि जहाँ काम तर्हें राम नहि। किन्तु लेखक ने कलि प्रभाव और भक्ति की तरुणाई को एकत्र दिखलाया है। कलि भी जबान और भक्ति भी जबान। यह बहुत सामान्य ढग का भ्रम है। अगर ज्ञान-वैराग्य के अभाव में भक्ति जबान है ही तो ज्ञान-वैराग्य की जरूरत ही क्या है ?

दक्षिण में आलवारों की भक्ति ने वहाँ के आचार्यों को प्रभावित किया। किन्तु पूरे देश में एक ऐसी भक्ति का साथ-साथ विकास हुआ जो नारद, शांडिल्य, वेदान्त आदि के सम्मिलित विचारों का फल था। इसी भक्ति से जैन और बौद्धों में भी भक्ति का प्रचार बढ़ा। बौद्धों का त्रिशरण, अहिंसा, करुणा आदि का प्रभाव सनातनी भक्ति पर पड़ा। बुद्ध कहते हैं धर्म, सघ और बुद्ध की शरण में आओ। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ। बुद्ध कृष्ण हो गए। कृष्ण बुद्ध हो गए। एक ही परिवार के बँटवारे में किसने किसको प्रभावित किया यह निर्णय सांप्रदायिक होगा। शंकराचार्य बौद्ध धर्म के उच्छेद में प्रच्छन्न बौद्ध हो गए। दूसरे सनातनियों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया। बौद्धों के यहाँ बहुत से सनातनी देवों की पूजा होने लगी। उत्तर के भक्तों ने राम-कृष्ण को भक्ति का आराध्य बनाया। यह पुनर्जागरण था। इस पुनर्जागरण के मूल में है—'नाना पुराण निगमागम'। उत्तर में यही सहज था। आचार्यों ने प्रायः प्रस्थानत्रयी पर टीकाएँ लिखीं। अपने-अपने 'वाद' स्थापित किए। ये वाद प्रायः शंकराचार्य के अद्वैत के खंडन में बने थे। इन पर आलवारों की भक्ति का प्रभाव स्वाभाविक है। किन्तु ये उनके आधार बने कहना कठिन है। आचार्य दार्शनिक चिंतन को प्रभावित करने वाले थे। रचना को प्रभावित करने वाले प्राचीन साहित्य, आस-पास का जनमानस और कवि की निजी चेतना थी। इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिल सका कि रचना के क्षेत्र में आलवार सन्तों का उत्तर के भक्ति आन्दोलन पर कितना प्रभाव था ? कबीर, तुलसी, सूर, दरिया, दादू, नन्ददास आदि भक्तों की रचनाओं पर आलवार प्रभाव का कोई संकेत नहीं मिलता है।

भक्ति के सबसे प्रभावशाली और व्यापक कवि तुलसी स्पष्ट ही गोरख पूर्व की भक्ति के लिये चिंतित है। यह भक्ति उन्हें 'नाना पुराण निगमागम' में मिली थी। 'क्वचिदन्यतो' को स्वयम्भू की रामायण से जोड़ा गया है। जो गलत है। यह तो लोक है। काव्य है। कोई इन्हें तमिल 'प्रबन्धम्' से जोड़ सकता है। किन्तु ये अनुमान है। इन्हें प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। सूर आदि ब्रजभाषा के कृष्ण कवियों पर मुख्य प्रभाव भागवत का है। वैसे भागवत एक ऐसा ग्रन्थ है जिसने भक्ति और अध्यात्म पर लिखने वाले सबों को प्रभावित किया है। आधुनिक युग के कवि भी उसके प्रभाव से अलग न रह सके। कबीर निर्गुण के कवि माने जाते हैं। इन पर भी भागवत प्रभाव लक्षित होता है। जैसे इनका ब्रह्म निराकार है उसी प्रकार इनकी परम्परा भी निराकार लगती है। ऐसा लगता है 'सनातन शास्त्रों' से उनका कोई सबंध नहीं है। किन्तु कहीं-कहीं कबीर इस सबंध को खोलते हैं। भगति नारदी मगन कबीरा। इससे पता चलता है उन पर नारदी भक्ति का प्रभाव था। वे कही न कही अपने को नारद से जोड़ते हैं। भागवत भक्ति भी नारदी भक्ति है। किन्तु कबीर नारद को भी नहीं छोड़ते। 'सिव सनकादिक नारद सेसा, मन के भीतर-मन उनहुँ न देखा।' पता नहीं शुकदेव को कबीर क्यों छोड़ देते हैं—'जा मन को कोई जानु न भेवा, ता मन मगन भये सुकदेवा।' राम के खोजी कबीर सिंहल द्वीप की चर्चा करते हैं (कबीर खोजी राम का गयासु सिंहल द्वीप)। किन्तु कहीं भी प्रबन्धम् या आलवारों की चर्चा नहीं करते। दक्षिण की भक्ति में जैन-बौद्ध का विरोध स्पष्ट है। दक्षिण में भक्ति का विकास पूर्णतः वैदिक है। गीता, उपनिषद् प्रभावित है। जैन-बौद्ध प्रतिक्रिया में है। जैन-बौद्ध के मूल विरोधी शंकर थे। रामानुज-वल्लभ आदि ने जैन-बौद्ध धारा का विरोध किया। इनका

समन्वय उत्तर में अधिक है। दक्षिण में नहीं। उत्तर की निर्गुण धारा पर भी यह प्रभाव कठिनाई से देखा जा सकता है। भाषा कवियों पर संस्कृत प्रभाव ही मुख्य है। भक्ति का आरम्भ दक्षिण से बताने के कारण ही कोई भक्ति पर ईसाई और कोई इस्लामी प्रभाव देखता है। इतना ही नहीं उसे मात्र प्रतिक्रिया का आन्दोलन समझा जाता है। आन्दोलन देश-काल बद्ध होता है। भक्ति को आन्दोलन कहकर उसे सीमित और छिछला करने की प्रछन्न कोशिश है। सचाई यह कि पुराणों, काव्यों, स्तोत्रों आदि में भक्ति की परम्परा बराबर कायम रही है। पालि, प्राकृत के बौद्ध जैन साहित्य में भक्ति प्राप्त है। उनके रूपों में भिन्नता स्वाभाविक है। किन्तु आत्मनिवेदन, शरणागति, श्रद्धा और पूज्यभाव का नैरतर्य बना है। सगुण भक्तों ने योग का विरोध किया। किन्तु भक्ति को ही योग मान लिया। तुलसी तपस्या पर भी जोर देते हैं। सूर अष्टांग योग को भक्ति के लिये आवश्यक मानते हैं—

भक्ति पथ को जो अनुसरै। सो अष्टांग योग को करै।

यम नियमासन प्राणायाम। करि अभ्यास होइ निष्काम।—सू० सा० ३६४।

इस प्रकार भक्ति में कई प्रभावों का समन्वय है। यहाँ विरोध कम है। अपना मत रखकर भी भक्ति अविरोधिनी है।

उपनिषद् गीता, भागवत आदि में भी तो योग प्रचुर है। गीता तो साख्ययोग दो निष्ठाओं का समन्वय है। कबीर में भी तो यही समन्वय है। कबीर दशम स्कंध की प्रेमाभक्ति तो स्वीकार करते हैं। किन्तु रास उन्हें स्वीकार नहीं है। क्योंकि रास सामूहिक है। जबकि कबीर की साधना वैयक्तिक है। परकीया नहीं स्वकीया का प्रेम-मिलन है। कबीर के राम कृष्ण जैसे प्रेमी नहीं। पति हैं। गोपियों समर्पिता हैं। सत कबीर की आत्मा परिणीता है, किन्तु यौवन के मतवाले-पन में वह राधा से कम नहीं दीखती है।

कबीर : हिन्दू सुधारक की बेचैनी

कबीर उदारवादी हिन्दू सुधारक है। उदार हिन्दूधर्म मानवधर्म का पर्याय है। इसका मूलधार सत्य, अहिंसा और धर्म समभाव है। यह सुधार मूलतः हिन्दू है। इस्लाम से इसका विरोध नहीं है। यह दुनिया के सभी मजहबों के प्रति सहिष्णु है।

इस्लाम के प्रभाव ने हिन्दू समाज को सोचने के लिए बाध्य किया। सुधरो या टूटो। दोनों प्रक्रियाएँ साथ चली। टूट भी और सुधार भी। सुधार की आवश्यकता ही टूट के संदर्भ में होती है। कबीर ने देखा वर्णव्यवस्था हिन्दू समाज को दुहरा नुकसान कर रही है। समाज का एक बड़ा हिस्सा गिरा है। यह गिरावट उसे विजाती बनाती है। न वह सुखी है। न समाज का कथित उच्चवर्ग। पूरा हिन्दू-समाज अशांत है। आक्रांत है। अपने ही अंग को दबाए रखने की प्रक्रिया में स्वयं भी दबा है। दबता जा रहा है। परेशान भी है। उच्चता के अहंकार में ऐंठा भी है। वर्णव्यवस्था आध्यात्मिक नहीं है। योकि आत्म विरोधी है।

मुस्लिम समाज में उनके लिये ऊँचा स्थान न था जिनका स्थान हिन्दू समाज में नीचे था। इसलिये मुसलमान होना व्यर्थ है। कबीर ने भूलकर भी धर्मपरिवर्तन को स्वीकृति नहीं दी। उल्टे इस्लाम की गहरी आलोचना की। इस्लाम के सारे कर्मकांड उन्हें नापसंद हैं। रोजा, बांग, खतना, हलाल, मस्जिद, दाढ़ी आदि सब। तुलसी को वर्णव्यवस्था ठीक नहीं लगती है। किन्तु वर्णव्यवस्था ही व्यवस्था है। यह व्यवस्था टूटी कि हिन्दू समाज बिखर जायगा। अराजकता फैल जायगी। व्यवस्था और सगठन की दृष्टि से इसका कोई विकल्प नहीं है। बिना विकल्प खोजे इसे तोड़ने को वे सकट को न्यौतना मानते हैं। विदेशी ताकत का आना क्या कम सकट है, जो समाज तोड़ने का एक नया सकट और ले ले। तुलसी व्यवस्था को तोड़े बिना ही व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश में है। कबीर सुधार चाहते हैं। चाहे व्यवस्था क्यों न टूट जाय। ऐसी व्यवस्था किस काम की जो करोड़ों को अपावन बनाए है। जिसने स्वयं व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। जिसमें व्यवस्थापक का पतन हो गया हो। योगी जाति में जन्मे कबीर को हिन्दुओं ने कब प्रतिष्ठा दी ? यह उनका राष्ट्रीय और जातीय आत्मविश्वास है कि वे नारदी भक्ति को स्वीकारते हैं। हिन्दूधर्म का नाश नहीं, सुधार चाहते हैं। इस प्रकार की चाह न केवल कबीर में है बल्कि पूरे भारत में अनेक संत संप्रदायों में है। जो हिन्दूधर्म की आलोचना और उसमें सुधार के लिये संघर्ष को इस्लाम मानते हैं उनसे कबीर बात नहीं करते। कबीर और तुलसी की दृष्टि में यह अंतर क्यों है ? क्या इस अंतर का कारण वैयक्तिक है या सामाजिक भी ? नहीं यह सामाजिक भी है। परंपरागत भी है। कबीर योगी से सत वैष्णव हुए थे। तुलसी वैदिक सनातनी से सत वैष्णव हुए थे। हैं दोनों ही सत वैष्णव। किन्तु दोनों की परंपरा भिन्न है। सामाजिक परिवेश भी भिन्न है। दोनों की परंपराएँ बुद्ध प्रभावित हैं। सुधार प्रभावित हैं। किन्तु एक बुद्ध को अवतार बनाकर उन पर अपना रंग दे देता है। दूसरा बौद्ध रंग से प्रभावित है। इसीलिये तुलसी सुधार चाहकर भी उसे गोपनी रखना चाहते हैं। कोई देखे नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाय। बुद्ध और महावीर अपने देश के अपने ही समाज धर्म के सुधारक थे। इन्हें ले लिया। मुहम्मद साहब के लिये यहाँ स्थान नहीं। मुहम्मद को न तुलसी ले पाते हैं, न

कबीर। सैद्धांतिक स्तर पर कबीर राम-रहीम को समान कहते हैं। किंतु उपास्य तो राम ही होंगे। यहाँ तक कि शक्ति और शिव भी नहीं। मुहम्मद का तो सवाल ही नहीं उठता।

राम और रहीम के प्रति उदार कबीर शक्ति, शिव, मौनी, जटाधर के प्रति कठोर है। तुलसी की वैष्णवता उन्हें हिन्दूधर्म तथा सभी धर्मों के प्रति सहनशील बनाती है। वे विदेशी इस्लाम के प्रति मौन रहते हैं। कबीर इस्लाम की आलोचना करके भी समभाव रखते हैं। ईश्वर एक है तो खुदा और राम भी एक हैं। कबीर हिन्दू जातियों और सम्प्रदाय दोनों को हानिकारक मानते थे। जाति के समान ही सम्प्रदाय भी खराब है। ये ही हिन्दूधर्म को नाश की ओर ले जाते हैं। तुलसी हिन्दू सम्प्रदायों में समानता और समभाव रखते थे। उनकी दृष्टि हिन्दू समाज के सतुलन पर है।

तुलसी आदि से अन्त तक हिन्दू है। यद्यपि उन्हें अपने हिन्दू होने का जरा भी पता नहीं है। यह दूसरो का आग्रह है। उन्होंने उन्हें हिन्दू माना है। तुलसी कही भी अपने को हिन्दू नहीं कहते। कबीर की बानियों से पता लगता है कि इस देश में हिन्दू भी है, मुसलमान भी है। और दोनों को राह नहीं मिली है। दोनों ही भटक गये हैं। कबीर दोनों से नाराज है। दोनों को सिखाते हैं। दोनों से ऊपर है। तब कौन है कबीर ? हिन्दू नहीं है। मुसलमान नहीं है। समस्या हो गयी। दो ही तो धर्म हैं। दो ही सम्प्रदाय हैं। इनमें कबीर को कहीं रखा जाय।

भक्त अपनी कोई जाति नहीं मानते। वे न हिन्दू हैं, न मुसलमान, न योगी। वे केवल भक्त हैं। नानक बानी में नानक ने कहा है 'वे न हिन्दू हैं, न मुसलमान, न योगी। वे केवल भक्त हैं।' गोरख अपने को तीनों मानते हैं। 'वे जन्म से हिन्दू, तपस्या से योगी और बुद्धि से मुसलमान हैं—

उत्पत्ति हिन्दू जरणा जोगी अकल परी मुसलमानी

कबीर अपने को जोगी, हिंदू, मुसलमान सबसे ऊपर मानते हैं।

**जोगी गोरख गोरख करें, हिंदू राम नाम उच्चरै।
मुसलमान कहै एक खुदाई, कबीर कै स्वामी घटि रह्यौ समाई ॥**

—कबीर स० पृ० २००

यहाँ कबीर ने हिन्दू की पहचान बता दी। रामरटने वाला हिन्दू है। हिन्दू के उपास्य राम है। राम कबीर के भी उपास्य है। फिर वे हिन्दू क्यों नहीं हैं ? इसलिये कि कबीर जिस हिन्दू की बात करते हैं वह सगुणमार्गी सनातनी हिन्दू है। कबीर तो घट-घट वासी राम के उपासक हैं। जैसे आगे चलकर बौद्धों, जैनो एव सिक्खों में अलगाव की प्रवृत्ति आ गयी उसी प्रकार कबीर आदि सन्त भी अपनी पहिचान अलग बनाये रखना चाहते हैं। वीर शैव और महानुभाव भी अपने को हिन्दू नहीं कहते थे। भक्तिसार अलवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि 'चारों वर्णों के किसी गृह में मेरा जन्म नहीं हुआ है।' सन्त अपने को जानना चाहते हैं। मैं कौन हूँ कोऽहम् । तुम कौन हो ? कस्त्वम् ? इसी सन्दर्भ में वे सम्पूर्ण सामाजिक परिचय को अस्वीकृत करते हैं। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास 'इद्रायणी तीरे' में एक उद्धरण है। ज्योति कहती है— मैं न मनुष्य हूँ, न देव, यक्ष, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। न ब्रह्मचारी, न गृही, न वानप्रस्थ, न भिक्षु। मैं केवल बोध रूप सच्चिदानन्द हूँ।

(नाहं मनुष्यो न च देवयज्ञो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः ।

न ब्रह्मचारी न गृहीवनस्यो भिक्षु न चाहं निजबोध रूपः ।)

कबीर के युग तक हिन्दू शब्द प्रतिष्ठित हो पाया था इसमें सन्देह है। हिन्दू शब्द

मुसलमानों द्वारा कभी सम्पूर्ण भारतीयों के लिए। कभी भारत के गैर मुसलमानों के लिये प्रयुक्त होता था। बाद में जिनके लिये यह शब्द रूढ़ हो गया उनमें यह शब्द प्रतिष्ठित न था। उस समय तक वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त हिन्दू जैसे शब्द को पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली थी।

कबीर को नव धर्मातरित मुसलमान कहने की अपेक्षा वैष्णवयोगी कहना अधिक ठीक है। इसीलिये कबीर अपने को न तुर्क कहते हैं, न मुसलमान। योगी अहिन्दू जैसे हो गए थे। जैसे आज के बौद्ध, जैन, सिक्खादि हैं। कबीर में मुसलमान परिवार में पलने का कोई संस्कार और सजा नहीं है। इसके मुकाबले उनमें योग और वैष्णव शास्त्रों की गहराई है।

कबीर की सारी चिन्ता और पीड़ा हिन्दू होने की है। हिन्दू धर्म में पिछड़ा और अछूत होने की है। हिन्दू बाह्य व्यक्ति द्वारा की गई हिन्दू धर्म की आलोचनाओं में एक प्रकार की तटस्थता होती है। वह सैद्धांतिक लड़ाई लड़ता है। उसमें भोगने की पीड़ा नहीं होती है। कबीर में वर्ण-व्यवस्था से मुक्ति की छटपटाहट और आक्रोश है। वे हिन्दू परम्पराओं, शास्त्रों, पुराणों आदि को जानबूझकर इनकार करते हैं। हिन्दू शब्द के समान ही साधुओं और सन्यासियों के विभिन्न सम्प्रदायों में भी दृढ़ीकरण नहीं हुआ था। वे अपना लचीलापन बनाए थे। निश्चित जाति में जन्म लेते थे। निश्चित सम्प्रदाय में दीक्षित होते थे। किंतु बराबर उनसे ऊपर उठकर देखते थे। देश-दुनिया के परिवर्तनों पर नजर रखते थे। इसी कारण उनमें विरोधी तत्वों का मिश्रण भी दिखाई पड़ता है। कैसा समन्वय है, सन्तों में ? प्रायः सभी सन्त सबके आलोचक भी हैं। सबसे प्रभावित भी हैं। उनका हृदय खुला है। न छोड़ते देर। न लेने में सकोच।

सभी सन्तों में सामाजिक सुधार की बेचैनी है। रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, किन्तु उद्देश्य एक है। प्रायः सभी सन्त विदेशी दरबारों से मुक्त हैं। हिन्दी क्षेत्र के सन्त अक्सर दरबारों में भी नहीं जाते हैं। हिन्दीतर क्षेत्रों में कभी-कभी राजा स्वयं सन्त होता दिखाई पड़ता है। ऐसे ही सन्त भी दरबारों में जाते हैं। राज्याश्रय पाते हैं। दक्षिण के नायनमार सन्तों में पाँच राजा, चार सामन्त और चार सेनानायक थे। सन्त पीपा राजवंश के थे। मीरा भी राजपरिवार से आई थी। कन्नड़ सन्त बसवेश्वर एक जैन राजा के मन्त्री थे। लगता है बाद में उन्होंने उसे छोड़ दिया। बेसवेश्वर के सम्प्रदाय में दीक्षित मोलिंगये मारय्या कश्मीर का राजा था। स्वयं बुद्ध राजपरिवार से आये थे। राजा और बादशाह सन्तों को राज्याश्रय देते थे। जिसे सन्त अस्वीकार करते थे। कभी-कभी स्वीकार भी करते थे। इस सम्बन्ध में कुभनदास का अनुभव महत्त्वपूर्ण है। कुभनदास को अकबर ने फतहपुर सीकरी में बुलाया। वे गए भी। किन्तु उन्हें अच्छा नहीं लगा—

सन्तन को कहा सीकरी सो काम ।

**आबत जात पनहियों दूटी बिसरि गयो हरि नाम ।
जिनके मुख देखत धिन उपजत तिनको करिबे परी सलाम ॥**

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि सन्त राज्याश्रयी नहीं होते थे। इसलिये कि वे दुनियादार भी नहीं होते थे। वे कुछ विरक्त रहकर समाज-सेवा करते थे। मूलतः वे आध्यात्मिक पुरुष होते थे। किन्तु कभी-कभी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उतर आते थे। ऐसे नामों में स्वामी रामदास का नाम शायद सबसे महत्त्वपूर्ण था। स्वामी रामदास महाराज शिवाजी के गुरु थे। सन्तों का मुख्य काम था जनता में आत्मविश्वास पैदा करना। मानव मानव की एकता के माध्यम से उन्होंने देश और समाज की एकता स्थापित करने की कोशिश की। यह एकता व्यापक थी। इसमें जाति गत, लिंग या रंगगत भेद-भाव न था। आचरण, सद्बिचार, त्याग, साधना जैसे

तत्त्वो को अपनानेवाले सभी व्यक्ति समान है। सन्तो ने मानव एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को पाने की कोशिश की थी। आक्रमणकारी इस्लाम से एकता का सवाल नहीं था। यहाँ एकता का मतलब था शोषित हिन्दू जनता की एकता। कुछ सामान्य मुसलमान जनता की एकता भी। उदार सत एक ऐसी आधार भूमि बनाना चाहते थे, जिसमें सामान्य मुसलमान भी आ सके। इससे कट्टरता कम होगी। उदारता का विकास होगा। धर्म-परिवर्तन के तूफान से हिन्दू धर्म को बचाने का यही एक मार्ग उन्हें सम्भव दीखा। इसके लिए थोड़ी तटस्थता की भी आवश्यकता थी। फलतः कुछ-कुछ मुसलमान भी सन्त मार्ग में शामिल हुए।

जो लोग कबीर की आलोचनाओं पर चमत्कृत हैं उन्हें यह भूलना न होगा कि कबीर हिन्दू धर्म के पाखंडों के विरोधी हैं। किन्तु उनकी मूल अवधारणा हिन्दू है। बुद्ध, महावीर, सिद्ध और गोरखनाथ आदि के समान वे स्पष्ट देख रहे थे कि जाति-व्यवस्था, छुआछूत जैसी चीजें ही देश को गुलाम बनाती हैं। जाति व्यवस्था के शिकार मुख्य रूप से शरीर-श्रम करनेवाली जातियाँ हैं। इन्हीं देश का उच्चवर्ग भी परेशान करता है। विदेशी भी लूटते हैं। उन्होंने स्पष्ट देखा कि धर्म-परिवर्तन से इनका काम चलनेवाला नहीं है। धर्म-परिवर्तन स्वयं में गुलामी है। यह एक अन्यायी राज्य से दूसरे शोषक राज्य में शरण लेने जैसा है। धर्म बदलने से समस्याएँ और बढ़ेंगी। मूल सवाल है दृष्टि बदलने का। कबीर दृष्टि बदलने के लिये संघर्ष करते हैं। पंडित से शास्त्रार्थ की मुद्रा बनाते हैं। बहस चलाते हैं। जो तू बभनी बाभन जाया आन वाट से काहे न आया ? इस्लाम में अहिंसा का स्थान न था। कबीर ने अहिंसा पर जोर दिया, क्यों ? इसलिये कि बुद्ध अहिंसक थे। नहीं, इसलिये नहीं। मूल बात यह है मारना, काटना ही हिंसा नहीं है। शोषण, छुआछूत आदि भी हिंसा हैं। किसी को सताना भी हिंसा है। प्रजा को लूटना और बलात् धर्म परिवर्तन भी हिंसा है। तत्कालीन शासन अहिंसा की यह परिभाषा स्वीकार करने की स्थिति में न था। क्योंकि सत्ता का आधार ही हिंसा थी। व्यभिचार, शराब, जूआ, भारी कर, बेगार, सग्रह अर्थात् हिंसा के सहयोगी हैं। कबीर हिंसा के इन सहयोगियों का भी विरोध करते हैं। सामाजिक स्थिरता समृद्धि के मूल में है। यह स्थिरता सदाचरण से ही आ सकती है। हिंसा मूलक समाज में स्थिरता नहीं रह सकती। वर्ण व्यवस्था और छुआछूत ने समाज की जड़ को हिला दिया। समाज कमजोर हो गया है। इसे ठीक करने के लिये इन्हें दूर करना होगा। द्वैत मूलक समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। सुख तो अद्वैत में है। अद्वैत कबीर का मुख्य दर्शन है। अद्वैत का अर्थ है मानव-मानव की एकता, शोषणरहित समतामूलक समाज। कबीर अद्वैत मूलक सामाजिक समता, एकता के गायक हैं।

मुसलमान भारत में शासक जाति के थे। बादशाह उनके थे। अधिकांश मुसलमान बादशाह विरादरी के थे। धर्मपरिवर्तन के मूल में भी बादशाही विरादरी में शामिल होने का सुख था। यह मान सिंह जैसे उच्चवर्गीय परिवार भी कर रहे थे और निम्नवर्ग भी। निम्न वर्ग से तो बलात् भी धर्मपरिवर्तन कराया जाता था। धर्मपरिवर्तन में लोभ, मोह और भय तीनों का स्थान था।

कबीर स्वधर्म में रहने के समर्थक हैं। हाँ, स्वधर्म में नित्य सुधार की आवश्यकता है। इस्लाम मूर्तिपूजा, अवतार, पुनर्जन्म का कट्टर विरोधी है। एक ईश्वर में विश्वास करता है। सामाजिक समता में विश्वास करता है। किन्तु धार्मिक दृष्टि से कट्टर है। धर्मों की विभिन्नता के प्रति अनुदार है। कबीर मूर्तिपूजा और अवतार के विरोधी हैं। किन्तु पुनर्जन्म में उनका विश्वास है। वे एक ईश्वर में विश्वास करते हुए जीव, जगत् और ब्रह्म की एकता में विश्वास करते हैं। इस्लाम जीव जगत् और ब्रह्म की एकता का विरोधी है। इसलिये जो कबीर के मूर्तिपूजा और अवतार विरोध तथा एक ईश्वर के विचार को इस्लामी मानते वे भूल करते हैं। इन्हीं बातों को माननेवाला आर्य समाज को मुसलमान कौन कहेगा ? असल में कबीर की मुख्य समस्या इस्लाम

की चुनौतियों के सन्दर्भ में सगठन और सुधार है। यही कारण है कि कबीर का मुख्य प्रभाव हिन्दू जनता पर है। मुसलमानों की दुनिया में तो वे विजाती और विधर्मी हैं। इसके मुकाबले हिन्दू उन्हें अपने समाज के आदर्श भक्तों में स्थान देता है। नीमा और नीरू के घर पलने पर भी हिन्दू उन्हें पराया नहीं मानता।

कबीर रामानन्द के शिष्य कहे जाते हैं। रामानन्द की परम्परा भी हिन्दू सुधार वाली है। कबीर साहित्य और चिन्तन की परम्परा इस्लामी न होकर हिन्दू है। कबीर की आलोचनाओं से परेशान लोग उन्हें अकखड़, उद्धत और मुसलमान कहकर सन्तोष कर लेते हैं। सच्चाई यह है कि कबीर की समस्याएँ, समर्थन और विरोध सब हिन्दू धर्म के भीतर की हैं। कबीर ने आर्य समाज के समान ही कठोर और तथ्यमूलक आधार पर समाज सुधार की कोशिश की। इस सुधार की परम्परा है। किन्तु यह पुनर्निर्मित परम्परा है। कबीर ने परम्परा के अलग टुकड़ों को लेकर जोड़ा है। इसी जोड़ने में भगवान् से जुड़े कि कबीरदास से कबीर साहब हो गए। वे कयामत तक कब्र में रहकर फैसले का इन्तजार नहीं करते। स्वयं साधना द्वारा व्यक्ति से ब्रह्म बन जाते हैं। हिन्दू की एक विशेषता निरन्तर अपना सशोधन है। वैचारिक स्तर पर दुनिया का यह अकेला धर्म है जिसमें सुधार, सशोधन और अनुसन्धान की बराबर कोशिश होती रही है। इसका कोई स्वर अधिक तीव्र होता था, कोई धीमा। कबीर उस सशोधन सुधार के एक तीव्र स्वर थे।

कबीर ने भी अपने धर्म का नाम नहीं दिया। इसलिये कि उस समय तक हिन्दू शब्द को प्रतिष्ठा नहीं मिली थी। भारत में धर्म और समाज की ऐसी एकता थी कि किसी को अपना धर्म या समाज बताने का अभ्यास न था। हिन्दू नाम मुसलमान दे रहे थे। भला ऐसा नाम कबीर को अपने लिये क्यों स्वीकार होता ? इस्लाम केवल प्रणति वाला धर्म है। अपने धर्म की आलोचना सुनने की उसकी आदत नहीं है। कबीर की आलोचना अगर उसे सुननी पड़ी तो केवल इसलिये कि कबीर गैर फिरके के थे। मस्जिद और ईदगाह में बैठकर आलोचना के लिये मुँह खोलते ही सिर कलम कर दिया जाता। गैर फिरका वाले का असर सीधा नहीं होता। सीधा होता तो मुसलमान नेतृत्व इस पर अवश्य सोचता।

शेख तकी के कहने पर कबीर पकड़कर सिकन्दर लोदी के दरबार में लाए गए। उन्हें मारने की कोशिश की गयी। कबीर को मरवाने की कोशिश केवल मुसलमान शासक ने ही की। क्योंकि कष्टर मुसलमान उन्हें अपना विरोधी मानता था। इसके मुकाबले प्रत्येक हिन्दू ने उन्हें भक्त माना। भक्ति-आन्दोलन का महत्त्वपूर्ण नेता, सुधारक और कवि घोषित किया। परम्परा से कबीर हिन्दू भक्ति धर्म के प्रमुख सतों में हैं।

कबीर को हिन्दू पुराणों, देवी-देवताओं आदि का अर्जित की अपेक्षा परपरित ज्ञान है। वे अपनी बात को उन्हीं के माध्यम से कहते हैं। उनका मुख्य प्रतीक कमल है। गुलाब को तो वे शायद जानते भी नहीं। मुसलमान किताब विरोधी नहीं हो सकता। पवित्र कुरान उसके धर्म का एकमात्र आधार है। कबीर ने किताब का विरोध उपनिषद् एव योग परम्परा से लिया है। मुसलमान हुक्म पर विश्वास करता है। कुरान का हुक्म, शेख का हुक्म है। कबीर हुक्म विरोधी हैं। हुक्म तो क्या वे किसी भी बाहरी आदेश की उपेक्षा करते हैं। ईश्वर को स्वर्ग में न खोजकर अपने भीतर खोजते हैं। पीरपैगम्बर और किताब के आदेश के स्थान पर आत्मानुभूति पर जोर देते हैं। पुस्तक सत्य नहीं, आत्मसत्य। इस्लाम का किताबी और पैगम्बरी ज्ञान सबके लिए सत्य है। सबको उसके सामने सिर झुकाना है। न बहस। न विवाद। कबीर का सत्य व्यक्तिगत है। सब उसे पा भी नहीं सकते। गुरु प्रसाद और अपने परिश्रम से विरला ही उस सत्य तक पहुँच सकता है। सामान्य जन की तो बात ही क्या मुनिजन भी वहाँ महल नहीं पा

सकते।

कबीर अपने को पूर्वजन्म का वॉमन (ब्राह्मण) कहते हैं। उन्हें दुख है कि राम देव की सेवा में चूक न होती तो वे जुलाहा नहीं बनते। इसीलिये इस जन्म में वे रामदेव की सेवा में लगे हैं। इसका मतलब नहीं कि वे ब्राह्मण कर्म करेंगे। करेंगे वे सुधार ही। इस जन्म को ही सुधारेंगे। अपनी व्यक्तिगत साधना के साथ वे हिन्दू धर्म में सुधार चलाते हैं। अपनी मुक्ति और समाज मुक्ति दोनों साथ चलना चाहिए। स्वयं तो वे मुक्त हो ही गये हैं। अब दूसरो को भी मुक्ति का रास्ता बताते हैं। कबीर समाज सुधारक थे। यह बात सर्वमान्य है। तो, क्या कबीर मुसलिम समाज के सुधारक थे। या मुसलमान होकर हिन्दू समाज में सुधार कर रहे थे ? फिर उन्हें मुसलमान मानने का आधार मात्र एक किवदती रह जाती है। ऐसा भी नहीं कि वे अरण्य-रोदन मात्र करते थे। उनके पीछे कोई समाज न था। अवश्य ही उनका समाज हिंदू है। कबीर एकेश्वरवादी है। निर्गुणोपासक है। किंतु कबीर का निर्गुण और एकेश्वर इस्लाम से विल्कुल अलग है। वे अवतार नहीं मानते तो रसूल या पैगंबर को भी नहीं मानते। कबीर अद्वैतवादी है। वहाँ रसूल का कोई स्थान नहीं है। कबीर रसूल नहीं स्वयं ब्रह्म है। यह बात इस्लाम के गले नहीं उतरेगी। किंतु हिंदू को यह अच्छा लगता है। इस्लाम का खुदा दिल में, घट में नहीं, सातवे आसमान पर है। इसी बात को कबीर कहते हैं—

**मुसलमान कहै एक खुदाई।
कबीरा कौ स्वामी घटि घटि रह्यौ समाई।**

पिछले खेवे के सुधारको और कबीर में एक अन्तर भी था। पिछले खेवे के सुधारक वैष्णव नहीं थे। कबीर वैष्णव क्यों हुए ? उन्हें वैष्णव बनने में कठिनाइयों भी हुईं। शुरू में गुरु रामानन्द उन्हें शिष्य बनाने को तैयार न थे। किन्तु कबीर हठपूर्वक रामानन्द के शिष्य बने। उन्होंने योगमार्ग की जमीन पर वैष्णव भक्ति का वृक्ष तैयार किया। गोरख ने योग जगाकर भक्ति भगायी थी। कबीर ने भक्ति पल्लवित की। योग को उखाड़ा नहीं। उनके लिये योग साधन है, भक्ति साध्य। उनके द्वारा गिनाये गए भक्तों में हिन्दू शुकदेव, नामदेव, जयदेव आदि हैं। उन्होंने कभी किसी मुसलमान भक्त का नाम नहीं लिया। शेखतकी उनका विरोधी है। कहते हैं उनकी लाश जलायी जाय या गाड़ी जाय। इस पर हिन्दू भक्तों और मुसलमान भक्तों में झगड़ा हो गया। कपड़ा हटाने पर देखा गया कि वहाँ लाश के स्थान पर फूल है। कबीरपंथी उनका जन्म भी कमलपत्र पर मानते हैं। कमल से कमल तक का यह विकास हिन्दू पुराकथा है। कबीर द्वारा प्रयुक्त घट और पट का प्रतीक भी हिन्दू प्रतीक है। ये दोनों प्रतीक कबीर के विचारों के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार हैं।

इस प्रकार के जाने कितने प्रमाण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कबीर मुख्यतः उदारवादी हिन्दू समाज-सुधारक थे। उन्होंने लोगों को मुसलमान बनने से रोका।

शांतिप्रिय बादशाह, विद्वान् और नेता यह भी समझ रहे थे कि धार्मिक अशांति, बलात् धर्मपरिवर्तन जैसी चीजे स्थायी राज्य के लिये अच्छी नहीं हैं। इसलिये उन्होंने एक सामान्य धर्म को भी विकसित करने की कोशिश की। अकबर का दीन-इलाही ऐसा ही आन्दोलन था।

कबीर : जाति, स्थान

कबीर के बारे में कुछ भी स्थिर नहीं है। हो भी कैसे ? उनका जन्म शायद सामाजिक दृष्टि से शुद्ध नहीं था। किंतु कर्म से वे महान् हो गए। अशुद्धता ऐसी कि माता-पिता नाम भी न ले, 'हमें पुत्र हुआ है'। उनके जन्म पर थाली नहीं बजी। प्रीतिभोज नहीं हुआ। प्रतिभा का धनी पुत्र झाड़ी में फेंक दिया गया। अवैध सतान थी। इसी कबीर ने समाज की सारी अवैधता पर चोट की। केवल हिंदू की अवैधता नहीं, सबकी अवैधता। मुसलमान की अवैधता। बौद्ध, जैन, जोगी, जती, सन्यासी सबकी अवैधता। जहाँ गलत है वहाँ कबीर उँगली उठाए हैं। दिखावा, आडम्बर, ढोंग को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। धर्म एक आदर्श है। मानसिक चितन है। बौद्धिक प्रयत्न है। इसके अभाव में धर्म के पाषाण को पूजना व्यर्थ है। योग अच्छी चीज है। योगी श्रेष्ठ है। किंतु केवल आँख मूँदने और दाढ़ी बढ़ाने से कोई योगी नहीं हो सकता। योग तो आध्यात्मिक वृत्ति है। मन प्रक्रिया है। किवदन्ती कहती है, कबीर विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। ब्राह्मण पाषण्ड का यह विरोधी ब्राह्मणी के गर्भ में नौ मास रहा। कबीर अपने को कही भी ब्राह्मणी से नहीं जोड़ते। माता-पिता के बारे में मौन रहते हैं। हाँ, पूर्व जन्म में 'बाभन' थे—

**पूरब जनम हम बांघन होते, बोछे कर्म तप हीनां।
रामदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कीनां ॥**

—कबी० पृ १७३

क्या कबीर के मन में कही यह बात थी कि वे 'बोछे कर्म' तथा तपस्या की कमी के कारण जुलाहा हुए ? क्या वे अपने को पूर्वजन्म का ब्राह्मण कहकर अपने कथन को प्रामाणिक बनाना चाहते थे ? जुलाहा हुआ तो क्या हुआ, जन्मान्तर का संस्कार ब्राह्मण का है। इससे कथन में शक्ति मिलती थी ? ब्राह्मण को ललकारने में आत्मविश्वास स्थैर्य पाता था। जिन्हें ललकार रहे थे उन्हें पूर्वजन्म में विश्वास था। या वे जनश्रुति का संकेत करते हैं ? सामाजिक मान्यता महत्त्वपूर्ण चीज है। जनता ने कबीर को ब्राह्मणी के पेट में शायद लोक मान्यता के लिये डाला। लोक उन्हें ब्राह्मणी कुमार के रूप में जाने माने। विशिष्टता का मोह नया नहीं है। ब्राह्मण आज भी विशिष्ट बना है। आज की अनेक जातियाँ ब्राह्मण बन रही हैं। नाई ब्राह्मण सबसे अच्छा उदाहरण है। लुहार, बढ़ई, नाई आदि अपने को शर्मा लिखते हैं। यह स्थिति ब्राह्मण को भी स्वीकार हुई होगी। कबीर जैसी प्रतिभा बिना ब्राह्मण ससर्ग से कैसे पैदा होती ? बीज नहीं तो रज और क्षेत्र तो ब्राह्मण के हैं। बीज के बारे में मौन है। क्यों मौन है ? क्या बीज भी ब्राह्मण का था ? नहीं। यह शुद्ध कल्पना होगी। हाँ, आचार्य रामानंद के आशीर्वाद से विधवा को गर्भ रहा। इस ढंग से बीज को अलौकिक और ब्राह्मण बनाने की कोशिश है। नीमा और नीरू को बार-बार गौण बनाने की कोशिश हुई। वे केवल पालनकर्ता हैं। या ऐसा कि लोक हिंदू धर्म पर व्यग्य करना चाहता है। रूढ़िवादी, अनुदार हिंदू ने इतनी बड़ी प्रतिभा को झाड़ी में फेंक दिया। जुलाहा बनने के लिये मजबूर कर दिया।

सामाजिक सदर्थों के अन्वेषक के लिये विधवा ब्राह्मणी वाली बात महत्त्वहीन है। वे उसकी चर्चा नहीं करते। सामाजिक सदर्थ की दृष्टि से उसे महत्त्वहीन समझते होंगे। उन्होंने कबीर को जुलाहा मानकर विचार किया है। शायद कोरी भी जुलाहा ही है। 'कुछ पंडितों का यह भी

अनुमान है कि मुसलमानी धर्म ग्रहण करनेवाले कोरी ही जुलाहे है ।' (कवीर पृ ५) किंतु पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी जी इस राय से सहमत नहीं है। 'कोरियो और जुलाहो को एक ही श्रेणी की दो जातियाँ मान लेने का कोई प्रमाण नहीं है ।' (वही पृ ५)।

कवीर ने अधिकतर स्थानों पर अपने को जुलाहा, कही-कही कोरी और एक वार शूद्र कहा है—

तुम कैसे बाम्हण पांडे हम कैसे सूद ।

इससे जाति का ठीक पता नहीं लगता। क्योंकि शूद्र कोई जाति न होकर जातिसमूह है। साधु अपनी जाति, जन्म और कुल नहीं बताते। कवीर इसका समर्थन करते हैं—

ना मोहि छानि न छपरी ना मोहि घर नहीं गाउ ।

मति हरि पूछै कौन है मेरे जाति न नाउ ॥

फिर भी कवीर अपने को नीची जाति का बताते हैं—

कबीर मेरी जाति को सब कोइ हँसने हारु ।

बलिहारी इसु जाति कौ जिह जपियो सिरजनहारु ॥ वही पृ २५८।

इन कथनों से स्पष्ट है कि कवीर किसी पिछड़ी जाति के थे। उन्होंने बुननयत्र से सबद्ध अनेक शब्दों के प्रयोग किए हैं। इससे लगता है कि वे बुनकर जाति के थे। किंतु जुलाहा शब्द एक भ्रम पैदा करता है। जुलाहा जाति है, किंतु जुलाहा प्रतीक भी है। सृष्टि-कार्य कपड़ा बुनना जैसा है। ईश्वर सृष्टि रूप चांदर को बुनता है। सिद्ध ततीपा ने एक चर्या द्वारा अपने को वयन-जीवी कहा है। सिद्ध शातिपा की दृष्टि में—

तुला धुनि धुनि आँसु रे आँसु ।

सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश तक रूई को धुनते हैं। नानक ससार को सूत, शरीर को वस्त्र कहते हैं। (नानकवाणी पृ ४०२, ८१) श्रीमद्भागवत के अनुसार 'ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओत प्रोत हैं ।^१ स्वयं कवीर जुलाहा शब्द का प्रयोग सृष्टिकर्ता के लिये करते हैं—

अस जोलहा को मरम न जाना । जिन जग आनि पसारिन ताना ।

धर्ती अकास दुइ गाड़ खुदाया । चाँद सूर्य दुइ नरी बनाया । कवीर, वी० पृ० ९०।

स्पष्ट ही यह जुलाहा जाति नहीं सृष्टि निर्माता है। इसी स्थान पर कवीर ने अपने को कोरी भी कहा है। कोरी कपड़ा बुनता है—

सहस्रतार लै पूरन घूरी । अजहूँ बिनैकठिन है दूरी ।

कहहि कबीर कर्म ते जोरी । सूत कुसूत विनै भल कोरी । वही, पृ० ९०।

जुलाहा और कोरी को कबीर पर्याय रूप में कहते हैं। ये पर्याय न होते तो एक ही व्यक्ति अपने को कभी जुलाहा और कभी कोरी कैसे कहता? इनकी स्थिति समाज में शूद्रवत थी। कबीर अपने को कही भी ब्राह्मण या द्विज नहीं कहते। इसके मुकाबले शूद्र कहते हैं। जैसे जुलाहा जाति प्रतीक है उसी प्रकार गोरख ने तेली और सुनार का प्रतीक लिया है— 'जाति हमारी तेली कहिए। मेरी जाति सुनारी रे ।' गोरख तेली नहीं थे। सुनार नहीं थे। गरीबदास अपने को बुननेवाले जुलाहा न कहकर 'कोली' कहते हैं— 'कोली बुने बिहंगम ताना।—सत काव्य, पृ० ४१२। सत शिवदयाल सिंह (स्वामीजी महाराज) अपने को गुरु चरनों को धुनने-

१ भागवत हिंदी, गीता प्रेस, पृ ३७५।

गीता ने मृत्यु को वस्त्र-परिवर्तन कहा है। गीता में वस्त्र का अर्थ है देह। सामान्यतः लोग शरीर को चोला कहते हैं। चोल माने वस्त्र। इसी से बुनकर चोलवाय है। जुलाहा शब्द फारसी व्युत्पन्न है। किंतु इसका फारसी रूप चोलवाय के निकट है।

वाला धुनिया कहते हैं। यह मन को धुनता है। मन कपास है। सूरत रुई है।^१ कबीर बार-बार आध्यात्मिक बुनाई की बात करते हैं—

मै बुनिकरि सिरांना हो राम ।

× × ×

मिहीन सूत बिरहिन कारतैं मौंझा भगति का ।

× × ×

जोलहा बीनहु हो हरिनामा ।

सुन्न सहज महि बुनत हमारी ।

एक स्थान पर किसान का रूपक भी लिया है। किसी-किसी सत ने अपने को सुनार कहा है। सृष्टि निर्माण के लिये कनक-कुडल न्याय प्रसिद्ध है। ईश्वर को कुभकार भी कहा गया है। ब्रह्मा कुभकार है। पंडित का पर्याय कुभकार हो गया है। क्या कबीर जाति के जुलाहा थे? और जुलाहा को रूपक के रूप में भी उन्होंने प्रयोग किया। कबीर अपनी बात जिस ढंग से कहते हैं उसमें इस बात की संभावना भी कम नहीं है कि वे जुलाहा को रूपक के रूप में प्रयोग करते हैं।

कुरल तमिल का अत्यंत प्रसिद्ध और आदरणीय काव्य है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर अछूत जुलाहा थे।^२ एलाचार्य (कुकुदाचार्य) भी संभवतः जुलाहा थे। प्रसिद्ध तमिल रामायण के रचयिता कम्बन् भी जुलाहा थे।

क्या इससे यह अनुमान नहीं होता कि जुलाहा जाति की अपेक्षा रूपक है? यह भी संभव है कि जुलाहों में भक्तों की परंपरा रही हो। किंतु इसमें दो बाधाएँ जान पड़ती हैं— एक यह कि भक्ति जुलाहों में ही क्यों हो? शूद्रों में होने का कारण तो समझने योग्य है। दूसरी कठिनाई यह है कि यदि वह परंपरा थी तो उसे किसी न किसी रूप में आज भी होना चाहिए जो नहीं है। हाँ, शूद्रों में भक्ति की परंपरा आज भी है।

भक्ति में शूद्रों की संख्या (बहुलता) का यह अर्थ भी नहीं है कि यह कोई पेशे से संबद्ध आन्दोलन था। इसका अर्थ इतना ही है कि भक्ति के क्षेत्र में सबके लिये गुंजाइश थी। यह भेदभाव वाला आन्दोलन न था। यह वैदिक धारा का ही एक विकास था। अथर्ववेद में कहा गया है कि चाडाल भी यदि राम-राम जपता है तो उसके साथ बोलना, रहना और भोजन करना चाहिए—

यश्च चाडालोऽपि रामेतिवाच ब्रवीत तेन सह संवदेत् तेन सह सवसेत् तेन सह भुजीयात् (मानस पीयूष बाल १, पृ० ३७७)। अधिकतर साधक अपनी जाति नहीं बताते। नानक कहते हैं—मैं न तो हिंदू हूँ, न मुसलमान, न योगी हूँ। फिर क्या है? भक्त है। जाति न पूछो साधु की। और जाति जानना आवश्यक है तो गोरखनाथ उसकी अलग पद्धति बताते हैं—

उत्पति हिंदू जरणा जोगी अकलि परी मुसलमानी ।

ते राह चीन्हो रे काजी मुलां ब्रह्मा विष्णु महादेव

मानी—गोरखबानी, पृ० ६॥

यह कौन-सी राह है? निश्चित ही यह भिन्न रास्ता है। साधना का रास्ता है। यह जाति-पॉति का रास्ता नहीं है। साधक शून्यवादी है। सभी रास्ते व्यर्थ हैं। साधक का रास्ता ही ठीक है। इसीलिये जाति-पॉति व्यर्थ है। वह हिंदू, मुसलमान, योगी कुछ भी नहीं है।

कबीर को नवधर्मांतरित मुसलमान भी कहा गया है। धर्मांतरण 'जोगी' जाति का हुआ था। इस सबंध में पहली बात यह कि नवधर्मांतरित नवधर्म (इस्लाम) का विरोध नहीं करेगा।

१ धुन धुन डालू अब मन को । मैं धुनिया सतगुरु चरनन को ।

मन कपास सूरत कर रुई । काम विनौले डाले लेई ।—सत काव्य, पृ ४९४।

२ गोविंद शास्त्री—कुरल काव्य ।

मुसलमान इतने उदार भी नहीं कि वे किसी को आलोचना की छूट दे। विधर्म के नवागत को न यह छूट होती है। न वह यह छूट लेता है। उल्टे नया मुसलमान अधिक प्याज खाता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात कबीर को जोगी से जोड़ने की जरूरत ? सत मार्ग भक्ति मार्ग का एक रूप है। यह सारे देश में फैला है। मुख्य रूप से हिंदू कहलाने वाले में फैला। जोगी भी हिंदू है। यो कि ये अपने को ब्राह्मण भी कहते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार ये शंकराचार्य के शिष्य मडल में गृहस्थ सन्यासी है। इन पर निराकार, शून्य आदि का प्रभाव है। सन्यासी होने के कारण ये जाति-पंति का खडन करते थे। समाज में इनका दर्जा गिर गया था। जाति व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है। इसका दर्शन भक्ति या साधना के किसी संप्रदाय से सबंध जोड़ना कठिन है। जाति का मुख्य समर्थन स्मृतियों करती हैं। जिनका ध्यान सामाजिक व्यवस्था पर है। व्यवस्था वाले तब भी और आज भी जाति को पकड़े हैं। विशिष्ट के लिये यह बहुत बड़ी सुविधा है। कबीर अपने को योगी नहीं कहते। बगल विश्वकोश के अनुसार 'अधिकांश योगी शिव के उपासक हैं। यह हिंदू जाति की एक श्रेणी है।' कबीर शैव नहीं वैष्णव हैं। शैव योगी गोरखनाथ के शिष्य थे। नाथ संप्रदाय मूलतः शैव प्रभाव का था। शंकराचार्य स्मार्त थे। शैव थे। विष्णु के भी आराधक थे। योगियों में कृष्णोपासक भी हैं। विश्वकोश कहता है 'कृष्ण की उपासना करनेवाले योगियों की संख्या भी थोड़ी नहीं है।' किंतु कबीर राम भक्त वैष्णव हैं। वैष्णवता कबीर में बहुत प्रबल है। उन पर सहजिया संप्रदाय का भी प्रभाव है। कबीर नारदी भक्ति, शुकदेव आदि की बातों को भी मान्यता देते हैं। कबीर पर जो सबसे कम प्रभाव है वह इस्लाम का। वे इस्लाम के रोजा, बॉग, खतना, हलाल, पश्चिम, कुरान सबके विरोधी हैं। किताब (कुरान), वेद दोनों को अस्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मुसलमान जुलाहा मानने का कोई कारण नहीं है। वे योगी भी नहीं थे, क्योंकि वे वैष्णव हैं। वे किसी बुनकर पेशे के व्यक्ति हो सकते हैं जिनपर बौद्ध, सिद्ध, नाथ भक्ति के निर्गुण मार्ग का पूरा प्रभाव है। उनकी रचनाओं का पौराणिक सदर्म अत्यंत गंभीर और विस्तृत है। इसके मुकाबले इस्लामी सदर्म विरल, नहीं के बराबर है।

कबीर को योगी मानकर निर्गुण मार्ग को समझा नहीं जा सकता है। निर्गुण मार्ग कबीर पूर्ववर्ती और परवर्ती है। इसमें कबीर जैसे ही प्रायः सैकड़ों उच्चकोटि के सत सारे देश में फैले हैं। ये सत विभिन्न जातियों के हैं। कबीर स्पष्ट ही योगी से अपने को अलग करते हैं—

जोगी गोरख गोरख करै, हिंदू राम नाम उच्यै।

मुसलमान कहै एक खुदाई, कबीर कै स्वामी घटि घटि रह्यो समाई ॥

निश्चय ही कबीर का रास्ता न तो योगी का था, न परंपरित हिंदू का। मुसलमान का तो विल्कुल ही नहीं। यह रास्ता सतों का था। सत अधिकतर पिछड़ी जाति के थे। कबीर किसी पिछड़ी जाति के सत थे। कबीर जिस प्रकार से जाति-व्यवस्था पर हमला करते हैं उससे स्पष्ट है कि वे विधर्मी नहीं हैं। जाति-व्यवस्था से पीड़ित समाज के अंग हैं। विधर्मी को जाति व्यवस्था की पीड़ा नहीं होती। वह तो विचार के स्तर पर इसे अस्वीकार करता है। कबीर में अहिंसा का प्रबल भाव है। वे गोहत्या विरोध को स्पष्ट रूप में सकेतित करते हैं— 'दिनभर रोजा रखत हो राति हनत हो गाय।' भक्तों का समूह भी प्रायः जाति का निर्णायक माना जाता है। कबीर के अधिकतर भक्त पिछड़ी जाति के हिंदू हैं। शूद्र हैं। कबीर के वचनों की स्वीकृति हिंदू के यहाँ है। बहुत थोड़े से मुसलमान कबीर के भक्त हैं। कबीर हिंदू सत हैं। हिंदू धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं।

गोरखनाथ सभी दिशाओं में योगियों के रहने की बात कहते हैं—

दक्षिणी जोगी रंगाधंगा, पूरबी जोगी बादी।

पछमी जोगी बालाभोला, सिध जोगी उतराधी।

गोरख उत्तर को महत्त्व देते हैं। कबीर पूर्व को। कबीर की बोली पूरबी है। गोरख पूर्व को रोग का घर मानते हैं— 'अवधू पूरब दिसि व्याधि का रोग।' यह दिशा भेद क्या इस बात का संकेत नहीं कि कबीर नाथपंथी योगी नहीं थे। वे मुसलमान नहीं थे। मुसलमान पश्चिम को महत्त्व देता है। कबीर इन दोनों से भिन्न पूर्व धुर पूर्व की बात कहते हैं। इस प्रकार कबीर को सीधे किसी पुराने संप्रदाय से जोड़कर उनकी जाति का पता नहीं लगता। सभी सत प्रायः एक जैसी बातें करते हैं। इनकी बोली के आधार पर इन सबको 'जोगी' जाति का मानना ठीक न होगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी सत कबीर की परंपरा के हैं या सब उनका अनुकरण मात्र करते हैं। इस व्यापक धारा को केवल कबीर के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है। एक स्थान पर कबीर ने जाति की लंबी सूची दी है। यह जाति कर्मानुसार है—

कुमरा हूँ करि बासन घरिहूँ, धोबी हूँ मलधोजं ।

चमरा हूँ करि रंगौ अघौरी जातिपांति कुल खोजं ।

तेली हूँ तन कोल्हू करिहौ, पाप पुंनि दोऊ पीरौं ।

पंथ बैल जब सूष चलाजं, राम जेवरिया जोरं ।

इस प्रकार और अनेक जातियों की चर्चा है। इनमें जुलाहे की चर्चा नहीं है, न कोरी की चर्चा है। शायद इसलिये कि जुलाहा-कोरी की चर्चा बार-बार आई है।

'पूर्व बगल में दशशौच योगिगण अपने को ब्राह्मणी के गर्भ का मानते हैं।'—बगल विश्वकोष। क्या कबीर के विधवा ब्राह्मणी के गर्भवती की बात का यही संकेत है ?

भक्ति प्रवाह दक्षिण से उत्तर तक व्याप्त था। भक्ति को आगम-निगम के साथ ही बौद्ध जैन परंपराओं ने भी विकसित किया था। इस भक्ति में शूद्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। दक्षिण में आलवार और नायनमार भक्तों के दो संप्रदाय थे। इनमें अनेक भक्त शूद्र थे। भक्ति में शूद्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान न केवल दक्षिण भारत में बल्कि उत्तर भारत में भी था। कोरी कोई शूद्र जाति थी। कोरी का काम बुनना था। बुननेवाला बुनकर है। जुलाहा है। इसीलिये कबीर अपने को शूद्र और कमीना दोनों कहते हैं। कबीर पर इस्लामी प्रभाव के कारण उन्हें मुसलमान मानने पर मूल कठिनाई यह होगी कि ऐसे सभी प्रभाववालों को मुसलमान कहना होगा, जो संभव नहीं है। क्योंकि हमें दूसरे सतों की जाति का निश्चित ज्ञान है।

स्वयं महान् योगी गोरख ब्राह्मण थे। इससे स्पष्ट है कि दूसरी जातियाँ भी योगी हुआ करती थीं। योगी जाति भी थी और साधना संप्रदाय भी। कबीर की मूल दीक्षा योगी संप्रदाय की रही होगी। बाद में उन्होंने वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ली होगी। योगी बनने पर उनके साथ योगियों सबंधी धारणाएँ जुड़ी होंगी। किंतु कबीर बहुत दिनों तक उस संप्रदाय में टिक न सके। जैसे उनके गुरु रामानंद ने रामानुज के संप्रदाय में संशोधन किया। भिन्न भिन्न संप्रदाय चलाया। गोरखनाथ ने भी अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ के संप्रदाय का शोधन किया था। प्रचलित तो यह है कि उन्होंने अपने गुरु को किसी नारी-पाश से मुक्त किया था। योगी संप्रदाय में परिवर्तन की प्रक्रिया गोरखनाथ से आरंभ हो गयी थी। स्वामी रामानंद पर भी योग का प्रभाव था।

योगी जाति थी यह विचारणीय है। जातियों पेशे के आधार पर बनी है। योगी कोई पेशा नहीं है। निश्चित ही पहले यह साधना मार्ग रहा होगा। उससे संप्रदाय बना और अंत में उसने जाति का रूप ले लिया। स्वयं गोरखनाथ और कबीर ने सर्वत्र योगी शब्द का प्रयोग एक साधना पद्धति के संप्रदाय या उस संप्रदाय के व्यक्ति के लिये किया है। वे कभी भी योगी जाति नहीं कहते हैं। सामाजिक और सांप्रदायिक बहिष्कार के कारण योगी संप्रदाय ने आपस में ही शादी-विवाह आरंभ कर दिया होगा। धीरे-धीरे उन्हें एक जाति मान लिया गया होगा। दशनामी साधुओं में योगी जाति का नाम नहीं है।

कबीर को मुसलमान मानने का मुख्य और महत्त्वपूर्ण कारण है उनके जन्म के सबंध की जनश्रुति कि वे मुसलमान के घर पाले गए थे। नीरू और नीमा ने उन्हें रास्ते में फेंका पाया।

ऐसी जनश्रुति केवल कबीर के बारे में होती तो उसे सच मान लेना ठीक था। किंतु ऐसी किवदंतियाँ अनेक महापुरुषों के बारे में प्रचलित हैं। सीता खेत में फेंकी पायी गयी थी। प्रसिद्ध आलवार भक्तिसारसरकडे पर फेंके पाए गए थे, जिन्हें व्याध दपति ने पाला था। योगिवाहन (मुनिवाहन) खेत में पाए गए थे। हरिजन द्वारा पाले गये थे। आडाल (गोदा) विष्णुचित्त को वन के मार्ग में मिली थी। महाराष्ट्री भक्तिन वेणाबाई सत रामदास की शिष्या थी। यह बचपन में विधवा हो गयी थी। निदा के भय से माता-पिता ने इन्हें विष दे दिया। किंतु गुरु-कृपा से कोई असर नहीं पड़ा। वाल्मीकि रहजन थे। कालिदास परम मूर्ख, तुलसीदास, सूरदास एवं नददास परम कामी। शायद ही कोई बड़ा कवि या सत हो जिसके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ विचित्र न प्रचलित हो। तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। माता-पिता को खतरा था। इन्हें मारना चाहा। मार न सके। बचपन में भीख माँगकर खाते थे। भक्ति के प्रथम आचार्य एवं ब्रह्मा-पुत्र वैष्णव नारद दासीपुत्र थे।

ऐसी कथाओं को यथावत् लेना ठीक नहीं। ये कथाएँ किसी विशिष्ट सकेत के लिये गढ़ी गयी हैं। सतों का विश्वास अपना सिद्धान्त बताने में है। विचार बताने में है। न कि जाति और जन्म। इन्हें तो छिपाते हैं। वे जन्म नहीं कर्म को महत्त्व देते हैं। केवल ध्यान देने की बात इतनी ही है कि भक्तिधारा में पूरे देश के शूद्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। रचना, स्थिति और सख्या तीनों दृष्टियों से शूद्र महत्त्वपूर्ण हैं। सत कबीर का सारा चिंतन, आक्रोश और पीड़ा किसी जागरूक हिंदू शूद्र की है।

कबीर के नाम पर प्रचलित अंतर एवं बाह्य साक्ष्यों के आधार पर कुछ निर्धारण संभव नहीं है। कुछ उदाहरण की जाँच पर यह स्पष्ट होता है। उनकी माता के नाम पर एक उदाहरण है—

मुसि मुसि रोवे कबीर की माई।

ए वारिक कैसे जीवहि रघुराई।

तनना बुनना सब तज्यो कबीर।

हरि का नाम लिख लियो सरीर।

यहाँ मुसि मुसि का क्या अर्थ है ? मूसन का अर्थ है चुराना। तो क्या कबीर की माँ मुँह चुराती है ? उन्हें रोने में लज्जा आती है ? क्या ? क्या कबीर से कुछ बुरा हो गया है ? लोग कहेंगे हाँ बुरा हो गया है। क्या बुरा हुआ है ? यह कि जिसके घर में कोई राम नहीं बोलता था वहाँ अब राम बोला जाता है इससे कबीर की माँ जुलाहा (मुसलमान) समाज लज्जित है।

मेरे कुल राम कहयो

जम् बरि बाला लइ निपूते।

तब ते सुख न भयो।

किंतु यहाँ तो लज्जा की बात बिल्कुल नहीं है। माला से दुखी होने की बात है। अब अगर मुसि मुसि का अर्थ मुसका-मुसका करले तो सारे प्रसंग ठीक बैठेंगे। यह माया माँ है जो कबीर की साधना से डरी है। यह कबीर अब विषयो में नहीं जीवित रहेगा। माया में नहीं रहेगा। प्रश्न है रोती क्यों है ? रोती भी है मुसकाती भी है ? यह कैसे संभव हुआ ? संभव इस प्रकार हुआ कि कबीर के लिये रोती है और दूसरों के लिये मुसकाती है और लोग अभी माया में हैं। अगर भौतिक माँ नीमा होती तो वह रघुराई सबोधन नहीं करती। उसका सबोधन अल्लाह या खुदा के लिये होता। रोना और मुसकाना का विरोधाभास व्यंग्य है। तनना बुनना का अर्थ है आवागमन से मुक्ति। यह सामान्य व्यापार नहीं है। राम नाम लिखने से आवागमन छूटता है। न कि दैनिक जीविका का तनना-बुनना। माया भी माँ ही है। सब माया की उत्पत्ति है।

ऐसी ही मों के मरने पर कबीर खुश है—

मुई मेरी माई हौ खरा खुशाला ।

भला भौतिक मों के मरने पर कोई प्रसन्न होगा ? नहीं यह माया मों है जिसकी मृत्यु पर कबीर खुश है।

इसके बाद कहते हैं— बाप ने मुझे द्वादस बँधाया—

बाप दिलासा मेरो कीन्हा ।

तो क्या मों और बाप की मनोवृत्ति में अंतर था ? क्या संत कबीर के मुसलमान पिता उनके राम नाम से लज्जित नहीं थे ? मों और बाप की मनोवृत्ति में यह अंतर क्यों ? क्या बाप को मुसलमान समाज में लज्जित नहीं होना होता होगा ? निश्चय ही यह बाप मायापति ब्रह्म है। ब्रह्म कबीर की राम-साधना से प्रसन्न है। इसलिये दिलासा दे रहा है। इसलिये भी कि बाप बड़ा गुसाई (गोस्वामी) है—

बाप हमारो बड़ गुसाई ।

इस बाप पर कबीर अपने को बलि करते हैं—

बलि तिसु बापै जिन हऊ जाइया ।

यह वह भौतिक बाप नहीं है। जिसने इनकी मों को छोड़ दिया था। इन्हे जन्म लेते ही फेंकने पर मजबूर किया था।

लोग कहते हैं कबीर साहब हज करने भी गए थे। उसका उदाहरण देखिए—

हज काबै होइ होइ गया केती बार कबीर ।

तो क्या कबीर कई बार हज करने गये थे ? एक बार तो मुश्किल है। कितनी बार जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका उत्तर दूसरी पक्ति देती है—

हज हमारी गोमती तीर जहाँ बसै पीताम्बर पीर ।

यह हज तो गोमती के किनारे है। गोमती नदी तो भारत में है। काशी के आस-पास है। किंतु यह गोमती भी भौतिक नदी नहीं है। गोमती इद्रिय नदी है। इद्रियों है। इद्रियों को जीतना ही गोमती का हज है। इसी गोमती के किनारे पीताम्बर (पीले वस्त्रवाला) पीर (भगवान) बसता है। हज में पीताम्बर का उल्लेख संभव नहीं। यह हज तो असली हज के विरोध में है। निर्गुण निराकार के कवि के लिये सृष्टि पीताम्बर भगवान की उपासना ही काशी है। काबा है। हज है। वे काबा को और सपष्ट करते हैं— सत्तरि काबे घट ही भीतरि। कबीर किसी भी भौतिक स्थान तीर्थ को अपनी मान्यता नहीं देते हैं। काशी और मगहर में जन्म-मरण भले हुआ हो। किंतु इससे वे उपास्य नहीं हो जाते हैं। उपास्य तो केवल भगवान् है। पीताम्बर भी केवल नाम संकेत है। सगुण साकार परमात्मा नहीं। कहना है तो कोई न कोई नाम तो लेना ही होगा। कबीर को पौराणिक नाम लेने में कठिनाई नहीं होती है। नाम ही तो उपासना का साधन है। राम नाम भी तो पौराणिक है। बिना भौतिक नाम के उपासना संभव नहीं। हाँ, रूप की अपेक्षा नाम कम से कम स्थूल और सगुण है। इस राम नाम को भी तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शरीर अर्थात् शरीर की अहता छूट जाय—

राम रतन तब पाइयै जो पहिलै तजहि सरिर ।

हम इस मान्यता में विवाद नहीं करते कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था। हाँ, उनकी मृत्यु का स्थान मगहर सदेह पैदा करता है। मगहर शब्द मगध गृह का तद्भव रूप है। सनातनी शास्त्रों में मगध निघ्न है। यहाँ मरने पर अच्छी योनि नहीं मिलती है। स्वयं कबीर और तुकवालों का तो यहाँ तक कहना है कि—

मगह भरे सो गहह होइ ।

गोस्वामी तुलसीदास ने मगध और कर्मनाशा को पुण्यधाम काशी और पुण्य नदी गंगा के

विरोध में पाप के स्थान पर रखा है। और भी उदाहरण है।

अपनी साधना को शास्त्र और परंपरा की अपेक्षा महत्त्वपूर्ण माननेवाले कवीर इसी सदर्भ में मगधगृह (मगहर) की बात करते हैं। संभव है वे मगहर में पैदा भी हुए हो और अतकाल वही जाकर मरे भी हो। जैसा कि पता चलता है—

तोरे भरोसे मगहर बसिऔ मेरे तन की तपन बुझाई।

पहले दरसन मगह पायो पुनि कासी बसे आई।

‘पहले दरसन’ का है जन्म लेकर भगवान (तेरे) या मगहर का दर्शन। ‘तोरे’ तो स्पष्ट ही भगवान् की ओर सकेत है। मगहर में ‘तनतपन’ शांत होती थी। क्योंकि परंपरावद्ध शास्त्र-संपन्न ब्राह्मण प्रमुख काशी में स्वाभाविक सम्मान तो दूर विरोध ही रहता होगा। रोज कोई न कोई झड़पट। तो फिर काशी क्यों आये ? इसलिये कि काशी की मान्यता आवश्यक थी और अगर कवीर काशी में ही पैदा हुए थे तो मगहर गये होंगे। मगध में कोई स्थान बनाया होगा। तुलसीदास के समान ही कवीर भी काशी और मगहर की साथ चर्चा करते हैं—

हिरदै कठोर भै बानारसि नरक न बांध्या जाई।

हरि का दास भै जो मगहरि तौ सगली सैन तराई।

मगध में कोई नहीं तरता है। किंतु कवीर स्वयं ही नहीं पूरी सेना, भीड़ को तारने की बात करते हैं। स्पष्ट है कि यह मगहर प्रदेश है। स्थान नहीं। स्थान मगहर का कभी कोई महत्त्व नहीं था। यह जानने का कोई साधन नहीं है कि मगहर पहले से बसा था। यह नाम उसका पुराना है या कवीर के बाद पड़ा ? हो सकता है यह नाम कवीर ने ही रखा हो।

अधिक सभावना यह लगती है कि कवीर काशी में पैदा हुए थे और मगहर में मरे थे—

सकल जनम सिवपुरी गँवाया।

मरनकाल मगहर उठि धाया ॥

कवीर काशी को बुरा नहीं कहते। किंतु काशी या किसी भी स्थान से उनकी साधना महत्त्वपूर्ण है। इसीलिये वे कहते हैं—

जो कासी तन तजे कबीरा रामहिं कौन निहोरा।

राम के चरण (भक्ति) द्वारा मोक्ष का महत्त्व है। राम के चरणों का महत्त्व कवीर काशी को नहीं देना चाहते हैं— **चरन बिरद कासी कूं न दैहूं। कहै कबीर भल नरकहिं जैहूं।**

कवीर या सत-साहित्य में स्थान का महत्त्व नहीं है। इसी से काशी और मगहर प्रतीक भी है। सत गरीबदास कहते हैं—

काया कासी छाँड़ि चलोगे जाय बसो मन मघरी। (मघरी = मगही)।

कवीर साहब कहते हैं—

कासी से धुनि उपजे कासी जाई।

कासा फूटी पंडिता धुनि कहाँ समाई।

ध्वनि काशी से उपजती है। काशी जाती है। मतलब यह कि काशी भी सगुण है। शरीर है। कवीर इस शरीर का वहिष्कार करते हैं। मगहर भी वही है। इसीलिये वे पूछते हैं काशी (शरीर) फूट गयी। शरीर का नाश हो गया। अब ध्वनि कहाँ जायगी ? उत्तर सीधा था—मगहर। किंतु कवीर यह नहीं कहते। ये पंडितों से पूछते हैं। ध्वनि मगहर नहीं जायगी। मगहर कोई ब्रह्म तत्त्व तो है नहीं। मगहर के ऊसरपने को वे स्वीकार करते हैं। काशी और मगहर दोनों स्थान हैं। स्थान से ब्रह्म का सबंध नहीं है। इसीलिये वे कहते हैं—

क्या कासी क्या ऊसर मगहर राम हृदय बस मोरा।

मेरे हृदय में राम है। और जिसके हृदय में राम का निवास है उसका हृदय स्वयं पवित्र है।

पूर्ण है। उसे न काशी न मगहर की चिता करनी चाहिए। कबीर किसी स्थान को महत्त्व नहीं देते हैं। भक्तिशास्त्र ब्रह्म के पाँच रूप मानता है— है (अस्ति), चमकता है (भाति), सुंदर (प्रिय), रूप और नाम। तीन तो केवल ब्रह्म में हैं। शेष दो जगत रूप हैं।^१ पुरुषार्थ क्षेत्र है। दैव बीज है। कबीर इसी पुरुषार्थ क्षेत्र में राम का बीज डालकर निश्चित हैं। उन्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।

क्या कबीर को काशी छोड़ने का अफसोस भी था ? वे कहते हैं—

तजलों कासी मति भइ मोरी।

इस पक्ति का अर्थ स्पष्ट है। काशी छोड़ना ठीक नहीं हुआ। विशेषकर उनके लिये यह चेतावनी है जो कबीर साहब की नकल में काशी छोड़ेगे।

परिशिष्ट के एक पद में कहा है—

हरि का संत मरै हॉडवैत सगरी सैन तराई।

यह हॉडवैत तो राजस्थान का कोई स्थान जान पड़ता है। यहाँ भी मगहर के समान सारी सेना को तराने की बात है। इसके पहले की पक्ति भी ध्यान देने योग्य है—

मनहु कठोर मरे बनारस नरकन बाँध्या जाई।

मनहु कठोर का अर्थ है भक्ति रहित। प्रभु प्रेमरस हीन मन। अद्रवित मन। ऐसे कठोर मनवाला व्यक्ति बनारस में भी मरे तो वह नरक जाने से बच नहीं सकता है। असल में भक्ति। भक्ति से भावित हृदय व्यक्ति हॉडवैत में मर कर भी सारी सेना को मुक्त कर सकता है। मगहर एव हॉडवत प्रतीक से जान पड़ते हैं। इनका उपयोग भक्ति के महत्त्व की स्थापना के लिये है।

भक्त राम की कृपा से मगध (कीकट) को भी पवित्र करता है। पवित्र स्थान वही है जहाँ भक्त रहते हैं (भागवत ७।१०।१९)।

१ अस्ति भाति प्रिय रूप नाम चेत्यर्थ पचकम् ।
आद्य त्रय ब्रह्म रूप जगद्रूप ततो द्वयम् ॥

भक्ति की उपलब्धि अहिंसा

अहिंसा भक्ति की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। भक्ति में हिंसा के लिये कोई स्थान नहीं है। वैष्णवों ने अहिंसा को वैयक्तिक और सामूहिक धर्म बनाया। गोंधी तक आते-आते यह राष्ट्रीय धर्म हो गयी। अन्याय से लड़ने का अस्त्र बन गयी। जीवन पद्धति बन गयी। गोंधी की अहिंसा जितनी वैयक्तिक है उतनी ही सामूहिक, राष्ट्रीय और विश्ववादी। यह विश्ववाद उस विश्ववाद से भिन्न है जो अपनी सामाजिक पद्धति को विश्व पर लादना चाहता है। यह सामाजिक संरचना का आधार भी है। अहिंसा सामाजिक विकास की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। दुनिया में सामाजिक विकास के दो आधार हैं—हिंसक और अहिंसक। दोनों की दो तकनीकी हैं। दो विज्ञान हैं। दो यन्त्र, दो उत्पादन साधन और दो राजव्यवस्थाएँ हैं। हिंसक समाज मूलतः भोगवादी है। अपने जीने के लिये दूसरों का जीवन नष्ट करता है। रक्षा का अर्थ है। अपनी रक्षा। रक्षा प्रधान भोगवादी जीवन की दृष्टि वैयक्तिक होती है। हम अकेले हैं। व्यक्ति है। जितना भोग सके हमारा है। भोग के अतिरिक्त सत्सारा में कुछ नहीं है। हम सत्सारा में भोग के लिए आए हैं। दूसरों को देखना हमारा काम नहीं है। दूसरे सभी हमारे भोग्य हैं। इसी बात को कामायनी के मनु कहते हैं—

आकर्षण से भरा विश्व यह

केवल भोग्य हमारा

जीवन के दोनों कूलों में

बहे बासना धारा।

हमें अधिक से अधिक शक्ति अर्जित कर अधिक से अधिक भोग प्राप्त करना है। शक्ति का भोग। भोगशक्ति। इसमें कौन रहता है, कौन नष्ट होता है यह नहीं देखना चाहिए। यह देखनेवाला भोग का सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। असली भोग तो निर्बाधता में है। इसीलिये प्रायः सभी सत्ताएँ निर्बाध होती हैं।

भोग एक सैनिक अभियान है। इस अभियान के सामने पड़नेवाला कुचल जायगा। सब का परम कर्तव्य है कि वह इस अभियान को स्वीकार करे। मदद दे, वरना कुचल जाने के लिये गर्दन झुका दे। सहायक बने। इस अभियान में शक्तिशाली जीता है। कमजोर मरता है। शक्तिशाली का भोग्य बन जाता है। हिंसा असुर भाव है।

इस सिद्धान्त ने दुनिया में बड़े-बड़े साम्राज्य बनाए। युद्ध किये। गुलामों की फौज तैयार की। भीमाकार मारक हथियार और यन्त्र बनाये। राज्य द्वारा शासन शक्ति का विकास किया। वैयक्तिक और लघु समूहों द्वारा की गई लूटपाट का स्थान राजकी एवं सामूहिक लूटपाट ने ले लिये। शोषण की प्रणाली को राजकी तथा सामाजिक मान्यता मिली। रंग भेद, धर्म परिवर्तन, छुआछूत, सामतवाद, पूँजीवाद, साम्यवाद, विकसित एवं अविकसित समूहों का विकास हुआ। प्रकृति और पर्यावरण का दोहन किया गया। कमजोर और शांतिप्रिय जातियों, वर्गों और समूहों को बंदूकों के द्वारा घेर कर नष्ट कर दिया गया। हिंसा दुनिया में शोषण, दोहन और उत्पीड़न के लिये प्रसिद्ध रही है। इस सत्सारा को सुन्दर और समृद्ध बनाने के नाम पर। इसी ने सत्सारा में

प्रलय और विस्फोटो का सृजन किया है। यह मनुष्य को बार-बार क्रूरता, जंगल और पशुता की ओर ढकेलती है।

हिंसा के ठीक विपरीत अहिंसा ईश्वर से जुड़ने का साधन है। ससार में ईश्वर को बुलाने और बसाने का दिव्य पथ है। अहिंसा द्वारा मनुष्य ईश्वर तक पहुँचता है। ईश्वर बन जाता है। मनुष्य में ईश्वर का अवतरण होता है। अवतार हिंसा विरोधी है। अहिंसा के मंदिर में ही देवता का अवतार होता है। वह मंदिर देह हो या गेह। गृहस्थ का हो या सन्यासी का। हिंसा का आधार द्वैत है। अहिंसा अद्वैत वाली है। भेदभाव हिंसा को बढ़ाता है। अभेद अहिंसा का साध्य और साधन दोनों हैं। ईश्वर का अवतार अधर्म, उपद्रव और शोषण के विरुद्ध होता है। अवतार लेकर ईश्वर हिंसा तत्त्व का नाश करता है। यही काम भक्त भी करता है। भक्त जगत में ईश्वर प्रतिनिधि है।

भक्ति जोड़ती है। न केवल जीव बल्कि जड़ से भी। सत् (जड़) चित् (चेतन) एव आनंद के सम्मिलित रूप को ही सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद की पूर्णता तो सत् चित् आनंद तीनों से होती है। तीनों में एक कम से सच्चिदानंद प्रभु अपूर्ण हो जायगा। शायद अस्तित्वरहित न हो जाय। इसलिये सत् को सत् की भी उतनी ही चिंता है जितनी चित् और आनंद की। घट-घटवासी के साथ ही घट भी महत्त्वपूर्ण है। घट फूटेगा। नष्ट होगा। इसलिये कोई भी इसे न तो फोड़ता है। न नष्ट करता है। बल्कि साधना सिद्धि के लिये इसका सुंदर उपयोग करता है। प्रत्येक वैष्णव इन तीनों तत्त्वों का उपासक होता है। सत् के हृदय में कोई निजी दुख नहीं है। वह परदुख से द्रवित होता है। वैष्णव दृष्टि भोग और योग के बीच वाली है। राम के भरत राज्य को त्यागकर वैराग्य नहीं। अहिंसा का परिचय देते हैं। यह राज्य उन्हें हिंसा से मिला था। अन्याय से मिला था। वे उसके अधिकारी नहीं थे। अन्याय हिंसा है। भरत ने इस हिंसाधारित राज्य को छोड़ दिया। प्रायश्चित्त किया। स्वयं कपड़ा बुनते। अपने भी पहनते, दूसरों को भी पहनाते। ग्रामोद्योग, छोटी या आत्मनिर्भर तकनीकी के मूल में प्रकृति, पदार्थ और पुरुष के शोषण से बचने का सिद्धांत है। अहिंसक दृष्टि के अभाव में शोषण समाप्त नहीं हो सकता। इस बात को वैष्णवों ने अच्छी तरह समझा था। प्रकृति और पदार्थ का शोषण करनेवाला समाज मनुष्य के प्रति सहिष्णु नहीं हो सकता। इसीलिये देवबलि भले ही समाप्त हो गयी हो किंतु देश-समाज के स्तर पर बलि को निदानी नहीं माना जाता है। सैकड़ों वर्षों की देवबलि किसी भी एक देश का शोषण के सामने अपनी लघुता में लज्जित हो जाती है। अहिंसा देने की प्रवृत्ति है। हिंसा लेने की। इसलिये जिन समाजों ने अहिंसा नहीं अपनायी उनका समाज शोषण पर खड़ा है। समानता की बातें केवल दिखावटी हो गयीं। हिंसा और समानता का बैर है। समानता में कैसी हिंसा? हिंसा और समानता दोनों साथ नहीं चल सकते। सभी हथियार भक्षक होते हैं। रक्षक हथियारों की बात कल्पना मात्र है। रक्षक हथियार तो केवल अहिंसा है। हथियार मुक्त अहिंसक समाज ही आत्मिक विकास की बातें सोच सकता है। कभी हिंसा का जन्म पशु-पक्षियों को मारकर उदर भरण के लिये हुआ था। आगे यही हिंसा देशों और समाजों को मारकर घर भरने का साधन बन गयी। वर्ग, वर्ण, छुआछूत, रंग-भेद वलात् धर्म परिवर्तन आदि का समाज विकसित हुआ। दूसरों के श्रम पर जीने की हिंसा।

राम का महान् त्याग और कृष्ण का स्त्री-पुरुष प्रेम अहिंसा के महान् प्रयोग हैं। सीता त्याग के समय राम अहिंसा को चरम पर ले जाते हैं। मेरा या हमारा का त्याग अहिंसा है। सीता राम की थी। धोबी दूर का था। धोबी की उपेक्षा हिंसा होती। सीता त्याग से ही इस हिंसा का निवारण हो सकता था। धोबी का कथन समाज में उपस्थित हिंसा की सूचना मात्र है। रावण की बदिनी सीता को गले लगाकर राम ने अहिंसा का परिचय दिया था। धोबी ने सीता

की निदाकर हिसा व्यक्त की। राम ने प्रिय पत्नी को निष्कासित कर पुन अहिंसा की स्थापना की। अहिंसक का धैर्य महान् होता है। हिंसा में अधैर्य होता है। धोबी ने इसी अधैर्य का परिचय दिया था।

अस्तेय, अस्वाद, अपरिग्रह, आर्जव, मुदिता और मैत्री अहिंसा के आधार हैं। दम्भ, द्वेष, निर्वाध भोग, लोभ, मोह, क्रोध, इन्द्रिय लोलुपता आदि हिंसा के साथी हैं। हिंसक सब कुछ अपने लिये करता है। अहिंसक का कर्म भगवान् के लिये होता है। सम्पूर्ण मानव जाति के लिए होता है। चराचर सृष्टि के लिए होता है। अहिंसा एक श्रेष्ठ मानवी गुण है। यह मनुष्य को पशु से ऊपर उठाती है।

हिंसा में लिप्त राजा की प्रजा दरिद्र और दुखी होती है। श्रीमद्भागवत् में ठीक कहा है— जो राजा हिंसापरायण, दुःशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करनेवाली प्रजा दरिद्र होकर दुःख पर दुःख भोगती है और उसके सामने सकट पर सकट आते रहते हैं।^१ पश्चिमी सभ्यता अपनी हिंसा वृत्ति से आज संकट में फँस गयी है। उसके राज्यो ने रक्षा के नाम पर बड़े-बड़े हथियार बनाए हैं। स्वनिर्मित हथियार अपने लिये ही भयावह हो गए हैं। भोग का रथ रुक गया है। एक का भोग दूसरे के भोग से टकरा रहा है। इस टकराहट से ऐसी आग पैदा हो रही है जिसमें सब कुछ नष्ट होने को है। असीमित भोग, शोषण, दोहन के दरवाजे पर अनन्त प्रलय का दस्तक है। अहिंसक चित्तवृत्तियों के अभाव में शस्त्र व्यापार नहीं रुक सकते। हिंसा भावित चित्त का चित्तन उलटा है। हिंसा को समाप्त करने के लिये मन मंदिर में धर्म स्थापना न कर धर्म निरपेक्ष बन रहा है। धर्मनिरपेक्ष समाज से अहिंसा की स्थापना नहीं हो सकती। आज की हिंसा का बड़ा कारण धर्मनिरपेक्षता के मूल्य है। जब पशु एव मानव का अदक धर्म ही निरपेक्ष हो गया तो मानव का पशु बन जाना स्वाभाविक है।

सतों की अहिंसा का आधार योग मार्ग भी है। यम योग का प्रथम आधार है। इस यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एव अपरिग्रह महत्त्वपूर्ण हैं। सत इन पाँचों पर विशेष बल देते हैं। भक्ति चाहे किसी की कीजिए उसमें समर्पण महत्त्वपूर्ण है। दास एव सेव्य सेवक भाव। ऐसे में हिंसा के लिये कोई स्थान नहीं है।

हिंसा विहार नृपति दुःशीलमजितेन्द्रियम् ।

प्रजाभजन्त्य सीदन्ति दरिद्रा नित्य दुःखिता ।-भागवत १०।८९।२५।

जाति व्यवस्था और भक्ति

भक्ति का निर्गुन-निराकार मार्ग जाति-भक्ति में विश्वास नहीं करता। यह सर्वमान्य है। दिक्कत सगुन मार्ग के लिये है। सगुन और निर्गुन मार्ग के स्रोत प्रायः एक हैं। प्रभाव और झुकाव का भेद हो सकता है। नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र आदि भक्ति के मूल ग्रंथ हैं। महाभारत के नारायणी उपाख्यान में भक्ति है। वेदान्त दर्शनो के द्वारा भक्ति के रूप की स्थापना हुई। गीता और भागवत की स्थापना भी भक्तिवाली है। भागवत का घोषित मत है भक्ति की स्थापना। क्योंकि इस समय भक्ति का हाल बहुत बुरा था। अन्य पुराणों में भी भक्ति स्थापित है। परम्परा की दृष्टि से भी भक्ति अनादि और अनन्त है। भक्ति धारा में पुस्तकी ज्ञान गौण है। प्रायः हानिकर। यहाँ पुस्तक, तीर्थ, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, कष्ट साधना आदि सबका निषेध है। अभिमान छोड़कर, सभी धर्मों को त्यागकर भगवान् की शरण में जाओ। अपने को अकर्ता और निमित्त मात्र समझो। जो कुछ करो ईश्वर को समर्पित करके करो। खाना पीना, उठना-बैठना, सोना जागना, चलना फिरना सब ईश्वर के लिये करो। ससार में रहो, किन्तु ससार से जुड़ो मत। जुड़ो ईश्वर से। ससार के और सभी धर्मों (कर्तव्यों) की आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति बुरी है। सभी धर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर ही तुम्हारे भोजन-पानी (योगक्षेम) की व्यवस्था करेगा। साहब है न। सेवक रखेगा तो उसके भोजनादि की व्यवस्था तो करेगा ही। हों वहाँ मजदूरी बढ़ाने के लिये सगठन नहीं बन सकता। हड़ताल नहीं हो सकती। मँगो की सूची नहीं दी जा सकती। उलटे मँगो को कम से कम करना पड़ता है। अपने को पूर्णतः उसकी इच्छा पर छोड़ना होता है। जो दे दे उसी पर सतुष्ट रहना है। न दे शिकायत नहीं। यह उसकी इच्छा है किसे दे, कितना दे, कब दे।

जाति, कुल, गोत्र, वर्ग, रग आदि के अहकार है। इनकी सीमाओं में बन्द व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता। क्योंकि भगवान् की शर्त है सब कुछ छोड़कर आओ। उसने गोपियों को घर से निकाल लिया। उनका सब कुछ छूट गया। पति, पुत्र, माता-पिता, धन-दौलत, वंश, गोत्र, जाति आदि। वे भगवान् कृष्ण के पास चली आयीं। भगवान् को फिर भी सतोष न हुआ। उन्होंने उनके शरीर के वस्त्र भी उतरवा लिये। वे बिलकुल प्राकृत रूप में आ गईं। सर्वहारा बन गईं। यह प्राकृत रूप, सर्वहारा रूप कृष्ण को प्रिय हुआ। जाति प्राकृत नहीं, कृत्रिम और मानवी है। यही कारण है भक्ति में सर्वत्र और समान रूप से जाति का विरोध है। तोडरडिपोडी आलवार कहते हैं—'प्रभु के साम्राज्य में पद प्राप्त करने की कामना करनेवाले तुम अपनी जाति के गर्व को त्याग दो। अपने ज्ञान की शेखी बघारना बन्द कर दो। खडनी जाति गर्व के कारण तुम क्यों उस जनसमूह से दूर जा बैठे हो? अगर वे अपने करो पर पड़ी मनुष्य निर्मित जाति की शृंखलाओं को तोड़कर आये तो तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि वे भगवान् के सेवक हैं? उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। क्योंकि किसको पता है कि उसके मध्य भगवान् वास नहीं करते हो?' स्पष्ट है कि जाति गर्व के कारण प्रभु के साम्राज्य में स्थान नहीं मिलता। कोई भी राजा अहकारी को पसन्द नहीं करता। गर्व के कारण सेवा नहीं हो सकती। अहकारी का मन सदा अपने में लगा रहता है। वह भगवत् उन्मुख नहीं होगा।

जाति भाव के कारण मनुष्य व्यापक समाज से नहीं जुड़ पाता। भक्ति का लक्ष्य व्यापक समाज से जुड़ना है। व्यापक समाज ही उसका ईश्वर है। उसका प्रभु सवमे है। सर्वत्र है। विश्वरूप है। भक्त कहते हैं ईश्वर हममे, तुममे ही नहीं, खड्ग खम्भ मे भी है। अर्जुन परिवार मोह के कारण विराट् रूप को नहीं देख रहा था। कोई भी व्यक्ति जाति मोह मे विराट् को नहीं देख पाता। अर्जुन में परिवार मोह होते ही जाति मोह हो गया। कुल, परिवार, जाति आदि की प्रतिष्ठा साथ-साथ जुड़ी है। स्त्री की सामाजिक स्थिति भी इसी से जुड़ी है। महाभारत युद्ध ने अर्जुन को वर्णसंकरता का भय सता रहा है—

दोषैरैतैः कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः ।

उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः ।

—गीता १/८३

(कुल घातको के इन वर्णसंकर कारक दोषो से पुरातन जातिधर्म और कुलधर्म उनसन्त होते है।)

कृष्ण ने अर्जुन को जातिधर्म, कुलधर्म, परिवारधर्म सबको छोड़कर भक्तिधर्म में आने को कहा है। भक्ति द्वारा मनुष्य जाति दोष से मुक्त हो जाता है।^१ मनुष्य का उद्देश्य भक्ति है, न कि जाति। भक्ति व्यापक समाज का हित है। विश्व मानवता का हित है। अर्जुन मोह एक परिवार के लिये है। अगर महाभारत युद्ध मे मामा, साला सम्बन्धी न होते तो अर्जुन की दृष्टि मे वह युद्ध ठीक होता। भक्ति इस स्वार्थ दृष्टि का निषेध करती है। क्योंकि भक्ति स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। इसलिये जाति नहीं, भक्ति चाहिये। सेवको की एक जाति है। जो स्वयं दास है उनमे कैसा भेदभाव ? फिर भगवान् की सेवा तो एक उपलब्धि है। भगवान् तो अपने सेवक मे वास करता है। भगवान् सेवक है। सेवक भगवान् है। सेवक से भेद भगवान् से भेद है। भक्त अपने को अनागारिक समझता है। तोडरडिपोडी आलवार कहते हैं—मेरा अपना कोई घर नहीं। अपनी कोई जमीन नहीं।^२ भला ऐसा अनागारिक जाति मे क्यो विश्वास करेगा ? इस अनागारिक सर्वहारा को जाति क्या देगी ? इस सर्वहारा का अपना कुछ न होकर भी सब कुछ उसका है। क्योंकि वह विराट् से जुड़ा है। भगवान् का सब कुछ उसका है। वह भगवत् सम्पत्ति का अमानतदार है।

भक्ति मे जाति की अस्वीकृति का कारण कुछ लोगो की दृष्टि मे बौद्ध जैन प्रभाव है। यह आशिक सत्य हो सकता है। किन्तु कोई पूछे बुद्ध या महावीर हरिजन तो थे नहीं। उन्होने जाति व्यवस्था का क्यो विरोध किया ? उन्हे तो शाक्य सिंह एव ज्ञातृक का गर्व भी था। बौद्ध धर्म मे वर्ण व्यवस्था को स्वीकृति नहीं है। किन्तु जाति का गर्व दार-बार आया है। बुद्ध का जन्म चाडाल कुल मे न हुआ, न होता है, न होगा। वेद मे भी जाति व्यवस्था पूरी नहीं हुई थी। बाद मे उसे कसने का प्रयत्न हुआ। बुद्ध ने अपना दल बढ़ाने के लिये इसमे ढील दी। मानवतावादी पक्ष भी था। आध्यात्मिक चेतना भी थी। भक्ति उसी वैदिकधारा से जुड़ी है जिसमे जाति मजबूत नहीं हुई थी। यह इसका ऐतिहासिक कारण है। किन्तु जाति की अस्वीकृति का असल कारण, आध्यात्मिक और मानवतावादी है। जो बात बौद्ध और जैन के साथ थी वही भक्ति मे भी थी। महाभारत मे भक्त व्याध ने ब्राह्मण को उपदेश दिया। यह प्रत्यक्ष धर्म का उपदेश था। क्योंकि भक्ति प्रत्यक्ष धर्म है। महाभारत का यह प्रसंग भक्ति मे जाति के अमहत्त्व का प्राचीन उल्लेख है। नारद भक्ति सूत्र भक्ति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। भक्ति के क्षेत्र मे नारद का महत्त्व सर्वोपरि है। नारद ही भक्ति-क्षेत्र श्वेत द्वीप का वर्णन करते हैं। कवीर भी नारदी भक्ति मे मग्न हैं।

१ भागवत ११।१४।२१।

२ आलवार भक्ते का तमिल प्रबन्धम्, पृ० २४५।

(भगति नारदी मगन कबीरा)। नारद भक्ति सूत्र में जाति ही नहीं विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादि का भेद भी निषिद्ध है। भक्ति में हर प्रकार का भेदभाव वर्जित है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादिभेद ७२। गोस्वामी तुलसीदास इसी से मिलती बातें कहते हैं—

‘कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाता।

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन घतुराई।

भगतिहीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखिअ जैसा।’ —मानस

वैष्णव शास्त्रों में ६४ अपराध माने गये हैं। उनमें भक्तों में जाति भेद रखना भी एक अपराध है।

रामचरित मानस में तुलसीदास अजीब सकट में फँस गए। भक्ति के क्षेत्र में जाति व्यवस्था नहीं मानते। किन्तु समाज तो जाति मानता है। वहाँ ऊँच-नीच का भेद बना है। भक्तों में ऊँच-नीच का भेद करना अपराध है। इसी मनस्थिति में भरत और निषाद राज की भेट होती है। निषादराज सावधान है। उसने भरत को पहले अपनी जाति बताया। नाम बताया। अन्त में धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया। भरत राजा थे। जाति से बड़े थे। किन्तु भरत को वशिष्ठ ने पहले से समझा दिया—‘भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा।’ समझाने का कारण भी स्पष्ट है। वशिष्ठ ने स्वयं गुह को आशीर्वाद दिया था। फल यह हुआ कि भरत रथ से उतर गए। भक्ति क्षेत्र में कौन बड़ा होता है ? इतना ही नहीं। प्रेम से उमगते हुए गुह की ओर चले—

राम सखा सुनिस्वन्दन त्यागा। चले उत्तरि उमगत अनुरागा।

इस गुह ने उक्त प्रक्रिया की। जाति बताया। नाम बताया। भूमि पर झुककर प्रणाम किया। किन्तु भक्त तो जाति से ऊपर होता है। भरत ने गुह को लक्ष्मण ही समझा। अपना भाई। राम सेवक। राम सेवक चाहे जिस कुल-गोत्र का हो। किसी भी सामाजिक स्थिति का हो। भाई है। यह अन्तरजाती और अन्तर्राष्ट्री भाईचारे का धर्म है। भरत गुह से लिपट गए। गुह को हृदय से लगा लिया। वहाँ उपस्थित लोग सराहना करने लगे। देवता फूल बरसाने लगे। क्यों सराहना होने लगी ? क्यों फूल बरसाने लगे ? भरत ने नया काम किया था। अति उदार और मानववादी कार्य किया था। किन्तु तुलसीदास जानते हैं— भक्ति के इस आदर्श को अभी सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। लोग इसके लिये तैयार नहीं हैं। ऐसा होता तो गुह को उक्त प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुलसीदास भरत-गुह मिलन के सैद्धांतिक पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। भक्ति में जाति-पाँति नहीं है। ऊँच-नीच का भेद नहीं है। छुआछूत नहीं है। राम भक्ति से कथित नीच जातियों भुवन विख्यात हो जाती हैं—

स्वपथ सबर खस जमन जड़ पाँवर कोल किरात।

राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात।

भरत के इस व्यवहार से गुह अत्यन्त प्रभावित हुआ। तुलसीदास गुह को विदेह कहते हैं। विदेह जनक हैं—‘भा निषाद तेहि समय विदेहू।’ तुलसीदास ने लम्बी भूमिका बाँधी। इसलिये कि भक्ति की इस मान्यता पर वर्णव्यवस्थावादी समाज उँगली न उठाए। मान्य करे। यह मान्यता सर्वजन स्वीकृत हो। किन्तु समाज कब मानता है ? उसकी तो अपनी टेक होती है। विनय पत्रिका की टीका में लाला भगवानदीन ठीक ही लिखते हैं—‘वैष्णव धर्म में सम्मिलित हो जाने पर अधिकांश लोग तुलसीदास जी पर आक्षेप करने लगे विशेषतः उनके जातिपाँति के बंधन तोड़ने पर।’ विनय० पृ०७७। इसीलिये तुलसीदास को लिखना पड़ा—‘मेरे व्याह न बरेखी जाति-पाँति न चहत ही।’ या ‘धूत कहौ अवधूत कहौ रजपूत कहौ जुलहा कहौ कोऊ।’ ये पक्तियाँ प्रमाण हैं कि जीवदया, सर्वभूतहित, विश्व विग्रह ईश्वर को माननेवाले वैष्णव किस

सकट मे थे। यह हाल तुलसीदास का है जो जगह-जगह वर्णव्यवस्था को स्वीकार कर चलते हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था यथार्थ है। वर्णों की समानता आदर्श है।

मध्ययुगीन भारत मे भक्ति आन्दोलन ने जो निम्न जातियो और गरीबो को समेटने वाला अखिल भारती आन्दोलन था, इस बात पर जोर देकर कि धर्म मे कर्मकांड या जाति की बजाय ईश्वर-भक्ति ही सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है, पूर्ववर्ती शुद्धतावाद को अधिक गहरा और व्यापक बना दिया। भक्त सन्तो ने सभी धर्मों की मूलभूत समानता और ईश्वर की एकता का उपदेश दिया और यह माना कि मनुष्य का गौरव उसके जन्म पर नहीं, कर्म पर निर्भर होता है। उन्होने धर्म मे अधिक कर्मकांड और औपचारिकता और पुरोहितो की प्रधानता के विरुद्ध आवाज उठाई, और हर व्यक्ति की मुक्ति के उपाय के रूप मे सहज भक्ति और आस्था पर जोर दिया। भक्ति आन्दोलन के प्रसाद से कथित नीच जातियो के कुछ व्यक्ति भी, जिनमे हरिजन भी हैं, धार्मिक नेता बन सके। भक्ति आन्दोलन ने स्त्री-पुरुष के भेद को भी अस्वीकार किया और आन्दाल, अक्कमहादेवी और मीरा जैसी भक्त महिलाएँ सन्तो की कोटि मे गिनी जाने लगीं। निर्विवाद रूप से भक्ति आन्दोलन का वास्तविक प्रभाव यह है कि उसने समानता प्राप्ति के लिये एक प्रहार किया और उच्च जातियो को उस व्यापक आक्रमण के लिये तैयार कर दिया जो बाद मे अंग्रेजी राज मे हुआ।

भक्ति के विभिन्न पथ एक और दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होने संस्कृत हिन्दू धर्म का सार विशाल और अपढ़ जनता तक पहुँचाने के लिये संस्कृत के बजाय प्रादेशिक भाषाओ का उपयोग किया। अन्ततः प्रादेशिक भाषाओ के साहित्य से महान् परम्परा की परिपुष्टि हुई।

जहाँ भी स्थानी धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ तो संस्कृत की प्रेरणा से हुआ पर उनके सुदृढ़ होने का भाषागत वाहन प्रादेशिक भाषाएँ थी, वही संस्कृतीकरण का दूसरा प्रयास हुआ जिसने संस्कृत मे फिर से रचनाएँ उत्पन्न कीं। प्रारम्भ में जनता को उसकी अपनी भाषाओ मे दी गई सामग्री को संस्कृत मे आत्मसात करने से संस्कृत के भक्ति साहित्य मे भी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिये तमिल शैवमत मे मद्दुरै हालास्य महात्म्य की कथा और तिरसठ शैव सन्तो के चरित संस्कृत मे लिखे गए और तमिल वैष्णव मत मे वेदान्तदेशिक ने वैष्णव आलवारो के तमिल भजनों के सारांश संस्कृत मे रचे। ५३ (वी० राघवन 'विश्व परिवार का सवन् भारत सन्त गायको का सदेश' भारतीय तथा विदेशी समीक्षा पत्रिका मे जनवरी, १,१९६५ मे दिया गया भाषण)।

भक्ति के विकास की दृष्टि से द्रविड़ देश का महत्त्वपूर्ण स्थान है। द्रविड़ देश मे नायनमार और आलवार दो प्रकार के भक्त हो गये हैं। नायनमार शैव थे। आलवार वैष्णव। इन भक्तो मे बहुत से भक्त शूद्र, हरिजन थे। प्रसिद्ध भक्तिन आडाल स्त्री थी। प्रो० एम० एन० श्रीनिवास का कहना है—'रामानुज ने श्री वैष्णव सम्प्रदाय की स्थापना की और वह जैनियो, शैवो तथा नीची जाति के लोगो मे अनेक को अपने पक्ष मे करने मे सफल हुए। ब्राह्मण वासव द्वारा स्थापित लिंगायत सम्प्रदाय कन्नड़ तथा तेलगू भाषी प्रदेशो में फैला। इसने हिन्दुओ विशेषकर अब्राह्मणो को केवल शिव की ही पूजा करने मे दीक्षित किया।

—आधुनिक भारत मे जातिवाद पृ० १६६

उत्तर मे नाम-गोत्र-कुलहीन कबीर शायद शूद्र या जुलाहा थे। रैदास चमार। रहीम, रसखान मुसलमान। तुलसा, पार्वती, रजो, मीरा आदि स्त्री। विष्णुदास छीपी। सूतार कारीगर। नरहरदास गोडिया, भाव जी पटेल, कृष्णदास शूद्र थे। कन्नड़ भक्त कनकदास अत्यज थे। मुनिवाहन (योगेवाह) तिरुप्पन, नम्माल्वार, बल्लुवार आदि भक्त भी हरिजन थे। तुंकाराम शूद्र। अलखनामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक लाल चमार थे। नानक अपने को हिन्दू मुसलमान और योगी

सबसे अलग मानते हैं। अनुभव मडप में बेडर दासिमय्या शिकारी, माचय्या धोबी के अतिरिक्त टोकरी बुननेवाले, नाई, केवट, ढोलिया, चुगी उगाहनेवाले, किसान, डोम, चाडाल, तेली, दर्जी आदि थे। दक्षिण के शूद्र भक्तों की रचनाओं का आदर वेद के समान होता है। उत्तर के कबीर ने निर्गुन आत्मशांति और आत्ममुक्ति के लिये गाए जाते हैं। शूद्र भक्तों के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनसे समाज में उनके स्थान का पता लगता है। रामायण के वनेचर हनुमान पूज्य हो गए। राम ने भीलनी के जूठे बैर खाए। अवधूत वेश में घूमनेवाले भक्त विदुर दासीपुत्र और शूद्र थे। नारद भी पूर्व जन्म के दासी पुत्र थे। 'दक्षिण के प्रसिद्ध भक्त तिरुमलिसई कुम्भकोणम् नगर में स्थित विष्णु मंदिर में दर्शनार्थ गये थे। वहाँ कुछ ब्राह्मण वेदपाठ कर रहे थे। तिरुमलिसई को देखकर उन्हें नीच जातिवाला वेद वाक्य के श्रवण का अनधिकारी समझकर ब्राह्मणों ने वेदपाठ बन्द कर दिया। तिरुमलिसई उनके अभिप्राय को समझकर वहाँ से उठकर अन्यत्र चले गये। जब ब्राह्मणों ने पुनः वेदपाठ करना चाहा, तब किसी को भी याद नहीं आया कि उन्होंने कहाँ वेद पाठ बन्द किया था।^१ तिरुमलिसई ने उन्हें वेद का वह वाक्य बताया जहाँ से उन्हें आरम्भ करना था। एक दूसरा प्रसंग यो है—'श्री रंगनाथ के मंदिर का लोक सारंग नामक एक ब्राह्मण पुजारी अपने साथियों के साथ श्री रंगनाथ की मूर्ति के अभिषेक के लिये घड़े में कावेरी का जल लेकर जा रहा था। कावेरी तट के मंदिर की ओर आते समय उन लोगों ने देखा कि तिरुप्पाण आलवार मार्ग के समीप भगवद् भजन में तल्लीन होकर वीणा बजाते हुये तन्मयावस्था में बैठे हैं। यह सोचकर कि तिरुप्पाण निम्न जाति का है और इसीलिये अपवित्र है, उन लोगों ने तिरुप्पाण को मार्ग से हट जाने के लिये कहा। चूँकि आलवार भगवद् भजन में समाधिस्थ थे, इसलिये वे उन लोगों की आवाज न सुन सके। लोक सारंग को जब क्रोध आया और अहंकारवश उसने एक पत्थर आलवार पर फेंक दिया रंगनाथ ने स्वप्न में प्रगट होकर आदेश दिया। तुम्हारे फेंके हुए पत्थर से मेरे सिर पर चोट लगी है। लोक सारंग ने तिरुप्पाण मेरे श्रेष्ठ भक्त, मित्र और दास हैं। अतः तुम अपने प्रायश्चित्त के रूप में उन्हें अपने कन्धों पर बिठाकर लाओ और मेरे सम्मुख उपस्थित करो।' दूसरे दिन लोक सारंग ने आलवार से क्षमा माँगी और उन्हें अपने कन्धों पर बिठाया^२। ये जनश्रुतियाँ समाज में पिछड़ी जाति के भक्तों के महत्त्व पर प्रकाश डालती हैं और बताती हैं कि भक्ति के क्षेत्र में जाति व्यवस्था और छुआछूत को स्थान नहीं है।

भक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्त्व आभीरो का है। कृष्ण को बार-बार अहीर कहा गया है। वृन्दावन के कृष्ण ही भक्ति के उपास्य हैं। वृन्दावन के कृष्ण आभीर कुल के हैं। आभीर शूद्र थे। आभीरो का दर्जा समाज में ऊँचा न था। स्वयं गोपियाँ भी आभीरो पर व्यग्य करती हैं। कृष्ण भक्ति का अर्थ है पशु चरानेवाले की भक्ति। राम राज्य से निर्वासित हैं। पत्नी छीन ली गई है। वनवासी के बीच वनवासी से रहते हैं। भक्ति में नगर और राजधानियों का जीवन नहीं है। गाँव का मुक्त वातावरण और सादगी है। शिव भक्तों ने तो स्पष्ट ही शिव के औघड़ या बौद्ध रूप की भक्ति की। जहाँ कुछ तरतीब नहीं है। सब बेढंगा। शिव के गण सामान्य कोटि के अपूर्ण जीव हैं। प्रायः त्रुटिपूर्ण। जंगली। शबर उनके सहयोगी हैं। शबर से शाबर मंत्र निकला। शाबर मंत्र शिव को खुश करने का अच्छा साधन है। शिव के वेश से अलौकिकता निकाल दी जाय तो शिव बिल्कुल अर्धसभ्य हो जायें। शिव प्रायः असुरों के देवता हैं।

१. वैष्णव भक्ति आन्दोलन, पृ० ११८-११९।

२. यही, पृ० १३९, १४०।

कवीर हिन्दू मुसलमान दोनो धर्म की त्रुटियों बताते हैं। इसीलिये कि उनकी जाति बदल गई है। भक्त की अपनी जाति है। स्वराजी कार्यकर्ता अपना गॉव कॉंग्रेस, पिता गॉधी और जाति भारती बताता था। यह भक्ति पद्धति है। देश भक्ति ने भी इसी पद्धति को स्वीकार किया। आखिर देश भक्ति भी तो भक्ति ही है। हरिराम व्यास ने अपनी जाति को अनन्य रसिक कहा है। राधा कुलदेवी है। बरसाना घर। ब्रज के लोग भक्ति में बैठनेवाले सम्बन्धी, विरादरी। गोपाल गोत्र है—

रसिक अनन्य हमारी जाति ।

कुल देवी राधा, बरसानो खेरी ब्रजवासिन सों पाँति ।

गोत गोपाल जनेऊ माला, सिखा, सिखंडि परिमंदिर माल ।

अपनी जाति न बताने का कारण भक्ति के क्षेत्र में समता का भाव है। भक्त समाज का ऐसा प्राणी है जो प्रभु कृपा के लिये समाज की सभी मर्यादाये अस्वीकार करता है। वह प्रभु प्रेम के बन्धन को छोड़कर किसी बन्धन में नहीं बंधना चाहता। उसकी दृष्टि सार्वजनीन और सार्वभौमिक है। अचित्य, अजन्मा, विराट् से सम्बन्ध के कारण उसके घर के घेरे टूट गये हैं। इसीलिये वह कहता है—

नहि हिंदू नहि तुरक हम नहिं जैनी अंगरेज ।

सुमन संवारत रहत नित कुंज बिहारी सेज ॥

—भगवत रसिक। ब्रज माधुरी सार।

भगवत रसिक अजात है। क्योंकि जाति जाति करने से सब कुछ चला जाता है—

जात जात में जात सब सबही जाति कुजाति ।

रसिक अनन्य अजात को कछो कौन सी जाति ॥

—ब्रजमाधुरी सार।

भक्त की जाति भगवान की जाति है। जो भगवान की जाति का है उसे अब किसी जाति में जाने की जरूरत नहीं। केवल जाति जाति चिल्लाने वाले तो कुजाति हैं। कुजाति भ्रष्टाचार है। सूरदास ने स्पष्ट कहा है—

जाति पाति कोउ पूछत नाही श्रीपति के दरबार ।

रामभक्तवत्सल है। उनके यहाँ न जाति है, न धनी गरीब का भेद—

राम भक्त वत्सल निज बानो,

जाति गोत कुल नाम गनत नहि रंक होय के रानो ।

वे पूछते हैं—‘ब्रह्मादिशिव की क्या जाति थी ? मैं अज्ञानी हूँ बताइये। जहाँ जाति की महत्ता है वहाँ प्रभु नहीं है—

ब्रह्मादिक शिव कौन जाति प्रभु हो अजान नहि जाने ।

महत्ता जहाँ तहाँ प्रभु नाही, सो दैता क्यो मानो ॥

राम कथा के प्रथम गायक वाल्मीकि व्याध थे। इन्हे श्वपच भी कहा जाता है। तुलसीदास ने भक्ति के द्वारा सामाजिक जीवन में पिछड़ी की प्रगति और उच्च स्थान की पवित्रता की ओर संकेत करते हुए कहा है—

स्वपच सबर खस जमन जड़ पाँवर कोल किरात ।

रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ।

भक्ति द्वारा सामाजिक उन्नति की इस स्थिति को देखकर तुलसी दास ने कहा—‘मेरी जाति पॉति, न चहौ काहू की जाति पॉति। क्योंकि तुलसी की जाति पॉति तो भगवान की जाति पॉति है—‘जाति पॉति सब भाँति लागि, रामहि हमारि पति’। राष्ट्रीय आन्दोलन, बालिक मताधिकार ने पिछड़ों की उन्नति का दरवाजा खोल दिया। कितने ही पिछड़े ऊँचे पदों पर चले गये। भक्ति भी यही करती है। गीता में कहा है—हे अर्जुन ! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनिवाले जो कोई भी हो, मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं।—गी० ९।३२।

श्रीमद्भागवत २,४, १८ में इसी भाव का प्रतिपादन है

किरात हूणान् पुलिन्द पुलकसा, आभीर कंका यवना खसादयः ।

येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवेनमः ॥

किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुलकस, आभीर, कक, यवन, खस आदि जिस भगवान् विष्णु का आश्रय पाकर शुद्ध हो जाते हैं, उसे प्रणाम है। कूर्म पुराण अध्याय १४ के श्लोक सिद्ध करते हैं कि वेद बाह्य समझे जानेवाले व्यक्तियों की रक्षा के लिये केशव ने शिव से प्रेरित होकर पचरात्रादि तंत्रों का निर्माण किया था।

भक्तों ने अपना उपास्य इन्द्र नहीं उपेद्र को बनाया। इन्द्र के छोटे भाई को। विष्णु उपेद्र है। इन्द्र से छोटे। वरुण से छोटे। इन्द्र देवों के राजा है। विष्णु गायों और गोपों के। गोविंद कृष्ण को अपनी स्थापना के लिये इन्द्र से लड़ना पड़ा। इन्द्र को परास्त कर विष्णु पूजित हुए। तभी से भक्ति की दुनिया में राजेन्द्र नहीं गाय चरानेवाले गोविन्द का महत्त्व बढ़ा।

भक्ति और जाति विरोध का यह सम्बन्ध टिकाऊ न हो सका। कारण है—सामाजिक व्यवस्था और जाति व्यवस्था का धार्मिक रूप। हमारा आज का राष्ट्रीय आन्दोलन नये सामाजिक सगठन के अभाव में जाति तोड़ने में विफल रहा। लोभ, चुनाव और अरक्षा के भाव ने जाति को नये रूप में मजबूत किया है। शायद यही हाल भक्ति आन्दोलन का रहा। भक्तों ने जाति छोड़ दी। किन्तु समाज ने जाति बनाए रखी। भक्ति के साथ ही सामाजिक सगठन का कार्य न हो सका। भाव, विचार और साधन पद्धति है। यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। भौतिक जीवन को पवित्र और आनंदित करने का साधन है। जाति व्यवस्था का गठन बड़े से बड़े झोको को झेलकर रह जाता है। भक्ति ने उसे धक्का दिया। किन्तु वह उसके सम्पूर्ण बदलाव को मूर्त न कर सकी। राष्ट्रीय आन्दोलन ने भी शायद यही किया। तुलसी, कबीर, नानक, गांधी लोहिया सब राम भक्त थे। सब जाति को व्यर्थ समझते थे। किन्तु यह टूट न सकी।

पुस्तकी ज्ञान का विरोध

जो लोग ज्ञान का मात्र पुस्तकी आधार मानते हैं उनके कवीर के पुस्तक विरोध से बड़ी परेशानी होती है। ऐसे लोग झूठ से कह देते हैं कि कवीर पढ़े लिखे नहीं थे। क्योंकि उन्होंने मसि कागद छुआ ही नहीं था। और भला जो कलम कागज नहीं छूएगा वह पंडित कैसे होगा? इसे उलटकर भी पूछा जा सकता है कि क्या सभी मसि कागज छूनेवाले पंडित होते हैं? उत्तर स्पष्ट वे वेहिचक हैं, नहीं। किंतु यहाँ तो बात इतनी ही है कि क्या बिना मसि कागज छुए कोई पंडित हो सकता है? उत्तर है, हाँ। विद्वान् होने के लिये दोनों की जरूरत नहीं है। जब कागज नहीं था तब भी तो विद्वान् होते थे। लोग ताड़, भोजपत्रों या चमड़े पर लिखते थे, किंतु इनकी मात्रा अत्यल्प थी। अधिकतर लोग श्रुति का भरोसा करते थे। सुनने का, संगीत का, आचरण का अभ्यास करते थे। लेखन कला भी तो बाद की। इसलिये एक ऐसा भी युग रहा होगा जब कुछ भी लिखना असंभव रहा होगा। फिर भी लोग विद्वान् होते थे। आज भी ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो गूँगे अतः बहरे भी और अंधे हैं। किंतु वे विद्वान् हैं। हेलन कलन का नाम प्रसिद्ध है। उनके लिये लिखने-पढ़ने के अलग साधन बने। निश्चय ही ये साधन इतने नहीं रहे होंगे जितने से एक आदमी विद्वान् बन सके। क्योंकि आधुनिक विद्वत्ता हजारों किताबों, पत्र-पत्रिकाओं और सगोष्ठियों आदि पर आधारित है। अब तो विद्या पर यंत्रों का भी अधिकार हो गया है। किताबें एक हद तक बेकार हो गयी हैं। रेडियो, टी वी की शिक्षा विल्कुल ही मौखिक है। बहुत-सी विद्या टेप में बंद रहती है। समय पर निकाली जाती है।

कवीर कभी नहीं कहते कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनका कहना था—

मसि कागद छूओ नहीं कलम गही नहीं हाथ।

चारों युग को महातमा कबीर मुखाई बनाई बात ॥

इसका तो इतना ही मतलब है कि कवीर के वचन लिखित नहीं मौखिक हैं। यही बात सूरसागर के बारे में भी है। सूरदास ने शब्द ही लिखा-पढ़ा हो। क्योंकि संभवतः वे जन्माध थे। अनेक जन्माध उच्चकोटि के कवि-दार्शनिक और संगीतज्ञ आदि हो गये हैं।

किंतु कवीर तो लगता है संपूर्ण विद्या के विरोधी हैं—'विद्या न पढ़उँ बाद नहीं जानूँ।' विद्या का अर्थ है माया। माया में रमा व्यक्तिकी विद्या पढ़ता है। माया के दो भेदों में एक विद्या माया भी है। फिर सत विद्या क्यों पढ़ने लगे। इस संदर्भ में स्वयं कवीर ने पौराणिक भक्त प्रज्ञाद की चर्चा की है। शाला में प्रह्लाद ने कहा—मैं केवल राम नाम पढ़ूँगा। मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है। गुरु जी आप मुझे आलजाल क्यों पढ़ाते हैं? मेरी पटिया पर केवल श्री गोपाल लिख दीजिए।⁹ इसलिये कि राम नाम के अतिरिक्त सारी विद्या व्यर्थ है। पंडित और कारी के पढ़ते जाने कितने दिन बीत गए। किंतु कुछ नहीं हुआ। होता भी कैसे? तोता के रटने में उसे ज्ञान नहीं होता। इसीलिये कबीर कहते हैं—पुस्तक छोड़ो। पोथी पढ़-पढ़कर लोग मर गये। कोई

9 नहीं छाड़उँ रे बाबा राम नाम,
मोहि अउर पढन सीं नहीं काम।
मोकउँ कहा पदावसि आलजाल,

पडित नहीं हुआ। पडित होने के लिये एक अक्षर का ज्ञान काफी। राम में दो अक्षर हैं। इनमें केवल 'र' के ज्ञान से भी काम चल सकता है।

शकराचार्य ने बहुत लिखा। किंतु आधा श्लोक ही महत्त्वपूर्ण है— ब्रह्म सत्य है। जगन् मिथ्या है। जीव और ब्रह्म में अभेद है।^१ स्वयं शंकर शब्दों को जगल कहते थे। इस जगल में चित्त भटक रहा है।^२ यह तब की बात है जब छापाखाना नहीं था। गद्य का भी विकास पूरी तरह से नहीं हुआ था। आज के कागज की छपाई देखकर ये सत लोग पता नहीं क्या कहते? ध्यान संप्रदाय मौन को ही भाषा कहता है। उपनिषदे भी प्रवचन और मेधा को तत्त्व प्राप्ति का साधन नहीं मानती हैं। कालिदास अतः करण को ही प्रमाण मानते हैं।^३

भारती परंपरा समासवाली है। कम से कम शब्द। अधिक से अधिक अर्थ। दोनों लोहों से टकराहट तो एक बार होती है। किंतु उसकी ध्वनि देर और दूर तक फैलती है। कवीर सतगुरु के शब्दों द्वारा वैसी ही ध्वनि उत्पन्न करना चाहते हैं। इसीलिये वे केवल गुरु के शब्दों को महत्त्व देते हैं। वेद भी शब्द प्रधान है। सत भी शब्द प्रधान है।

ज्ञान का एक साधन पुस्तक, अक्षर और लेखन अवश्य है। किंतु इनके अतिरिक्त भी साधन हैं। यह तो आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। उदाहरण के लिये मनुष्य बहुत कुछ व्यवहार या आचरण से सीखता-समझता है। इसी से सत आचरण और व्यवहार पर जोर देते हैं। कभी प्रयोग और कभी मात्र दर्शन से ज्ञान होता है। किंतु ये सारे ज्ञान स्थूल और भूत पदार्थों के हैं। आत्मतत्त्व का ज्ञान तो आत्मा में होता है। जहाँ बाहर के किसी भी साधन का वश नहीं चलता है। मन में तो केवल मन ही जा सकता है। भूत पदार्थों की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी नहीं जा सकती है। इसलिये आत्म तत्त्व को प्राप्त करने में पुस्तकी ज्ञान क्या करेगा? पुस्तकें तो बाहरी वस्तुओं को बताएँगी। अधिक हुआ तो भीतर की कुछ प्रक्रियाओं की ओर संकेत कर सकती हैं। किंतु पूर्ण पता तो जाने वाले को ही लगेगा। लग गया तो वह बता नहीं सकता। गूँगे के समान केवल मुसका सकता है।

संत की साधना निजी अनुभूति है। व्यक्ति मन की यौगिक प्रक्रिया है। मन एक जगह स्थिर होता है। शरीर में रहनेवाले चक्र, कुडलिनी का जागरण है। आज्ञा चक्र। फिर उसे भी पारकर ध्यान को केंद्रित करना है। प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण है। इस कार्य में शास्त्र कोई सहायता नहीं करते। योगशास्त्र उपाय तो बताता है। उपाय करता नहीं। उपाय करना साधक धर्म है। शास्त्रों का काम बाह्य व्यापार बताना है। अंतर के संसार को स्वयं पाना होगा।

एक बात और। अत्यंत प्रेम के कारण माता बच्चे की भूख को समझ जाती है। भूखे बच्चे की याद से उसके स्तनों के दूध स्वयं बहने लगते हैं। अनेक पशुओं को प्रकृति परिवर्तन का पूर्वाभास हो जाता है। अनेक बार हम दूर स्थित प्रिय की सही स्थिति का स्वप्न देखते हैं। युगल प्रेमी एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। जाने कितने ही कार्य हैं जिन्हें हम बिना प्रत्यक्ष हुए केवल अपनी रागात्मिका वृत्ति से जान जाते हैं। ऐसी ही स्थिति ज्ञान की है। आखिर दो अज्ञानियों में अंतर का क्या कारण है। एक साथ जन्मे, बढ़े, पढ़े बालकों में बुद्धि-भेद के साथ ही ज्ञान भेद भी होता है। निश्चय ही इसका कारण बाह्य नहीं आंतरिक है।

मेरी पटिया लिखि देहु श्री गोपाल ।

१. श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथं कौटिभिः ।
सत्यं ब्रह्म जगन्मिथ्या ब्रह्मोजीवैव नापरम् ।
२. शब्दजालं महारण्यं चित्तं भ्रमणं कारणम् ।
३. प्रमाणमन्तं करणं प्रहृत्य ।

प्रतिभा, बुद्धि की तीक्ष्णता, विचार एव कलादि अभिरुचि भी बाह्य की अपेक्षा आंतरिक है। बाह्य तो सबका प्राय एक-सा है। अंतर तो भीतर में है। इसी आंतरिक शक्ति के सहारे योगी ज्ञान प्राप्त करता है। यौगिक क्रियाओं और प्रभु की आराधना द्वारा प्राप्त कृपा से आंतरिक शक्ति का विकास होता है। बिना पढ़े ही सब समझने की क्षमता हो जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया था। विराट् को देखो। व्यास ने सजय को दिव्य चक्षु दिया। महाभारत को देखो। देखकर धृतराष्ट्र को बताओ। प्रत्यक्ष दो आँखे तो ससार को देखने के लिये हैं। बाह्य देखने के लिये हैं। किंतु तीसरी आँख, दिव्य चक्षु दुनिया को समझने के लिये हैं। जानने के लिये हैं। इस दृष्टि से बाहर-भीतर दोनों दीखते हैं। अंधेरा या उजाले का कोई प्रतिबन्ध नहीं। किसी भी समय कुछ भी देखो सब दीखेगा। मूलाधार चक्र के मनन से अनेक लाभों में सर्वज्ञता लाभ भी है। बुद्धि तीव्र होती है। साधक अपरिचित विद्याओं का सरहस्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हवा में उड़ने की शक्ति आ जाती है। योग द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की बात की जाती है। सत मानते हैं कि समस्त सृष्टि का आधार परमात्मा है। साधना का उद्देश्य है। परमात्म तत्त्व से तदाकारिता। तदाकारिता के बाद योगी को भी सारी परमात्म शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह बात नित्य के व्यवहार में भी देखी जाती है कि जिस बात को अनेक लोग सिद्धांतों की किताबों से जान पाते हैं उसे बहुत से लोग सामान्य व्यवहार से जानते समझते हैं।

हजारों लोकगीत, लोककथा, लोकमहाकाव्य, दवाएँ, कानून, कृषि सबधी निश्चय, ज्योतिष एव विज्ञान की बातें मौखिक परंपरा में चली आ रही हैं। अनेक तो हमारे जीवन का इतना अधिक अंग बन गयी हैं कि हम उनकी वैज्ञानिकता भूल गये हैं।

किंतु सत तो किताब को न केवल अनावश्यक समझते हैं बल्कि किताबें विरोधी भी हैं। इसीलिये वे पुस्तक को बहा देने की बात करते हैं। सत विवाद में बचते हैं। आत्म तत्त्व बोध वस्तु है। तर्क द्वारा समझाने की चीज नहीं है। बोलने से तत्त्व नष्ट हो जाता है— **‘बोलत बोलत तत्व नसाई!’** पढ़ना एक सीधी प्रक्रिया है। किंतु आत्म तत्त्व को तो दुनिया से उलट कर देखा जा सकता है। ऐसे में पुस्तकें साधक नहीं बाधक हैं। असल में आत्मतत्त्व का बोध क्रियाधीन न होकर कृपाधीन भी है। सारे साधन सहायक हैं। सब कुछ कर लीजिए किंतु सद्गुरु या प्रभु की कृपा के बिना सब व्यर्थ है। प्रत्येक साधना कृपाधीन है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि आत्मतत्त्व की साधना अत्यंत निर्गुण-निर्गकार की साधना है। आत्मा और शरीर में भेद है। आत्मा के अस्तित्व को नकारा गया है। नकारा जाता है। किंतु शरीर के अस्तित्व को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे विशुद्ध अनुभूतिमूलक तत्त्व के साक्षात्कार में पुस्तकें क्या करेगी? इसीलिये गीता भी वेद ज्ञान को गुणात्मक ज्ञान कहती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं— त्रिगुणात्मक वेद को छोड़ निर्गुण की उपासना करो।^{१९} वेद-वाद में रत व्यक्ति को ब्राह्म स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वेद कामना वाले हैं। स्वर्गपरक हैं। स्वर्ग की कामना वाले को आत्मतत्त्व का बोध नहीं हो सकता है। आत्मतत्त्व तो कामनाहीन को ही प्राप्त हो सकता है। भागवत में वेदों के बारे में और स्पष्ट कहा गया है— **‘लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहजनोचित यज्ञविधि के विस्तार में व्यस्त हैं। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्त्वज्ञान की पूरी-पूरी अभिव्यक्ति उनमें भी नहीं हुई है। जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होनेवाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्त्वज्ञान कराने में साक्षात्**

उपनिषद्-वाक्य भी समर्थ नहीं है।^१ गीता ने केवल वेद कहा था। भागवत जो गीता के बाद की रचना है ने तत्त्व ज्ञान के लिए पूरे वैदिक वाङ्मय को व्यर्थ घोषित किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कबीर और भागवत दोनों ही भक्ति को द्रविड़ से आयी बताते हैं। द्रविड़ भक्ति स्त्री रूप में नारद को मिली थी। ज्ञान वैराग्य ये दो पुत्र भी उसके साथ थे। किंतु इनकी हालत खराब थी। ये कमजोरी के कारण चेतनाशून्य थे। वृद्धावस्था के कारण इनसे उठा नहीं जा रहा था। नारद ने वेदध्वनि, वेदातघोष और बार-बार गीता पाठ द्वारा उन्हें उठाना चाहा। इससे उनमें हरकत तो हुई। किंतु वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सके। नारद परेशान हो गये। क्या किया जाय ? नारद ने अपनी चिता सनकादि ऋषियों के सामने रखी। तब उन्होंने भक्ति का मार्ग बताया। यह भक्ति वेद-वेदात का ही सार है। किंतु वेद-वेदात से भिन्न है। यह फल स्वरूप है। वेद-वेदात वृक्ष है तो भागवत भक्ति फल है। कबीर की भी यही मान्यता है। वे वेद, वेदात, पेड़ और पत्ता गिनने की अपेक्षा सीधे फल से जुड़ने में विश्वास करते हैं। यह फल पुस्तको से नहीं। साधना और प्रपत्ति से प्राप्त होता है। वसिष्ठ ने कहा है—जो ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता होने पर भी सूक्ष्म परब्रह्म का अनुभव नहीं करता, वह वेदरूप भार से दबा हुआ ब्राह्मण रूप गधा ही है।^२

सभी स्टेशनो पर रुकनेवाली गाड़ी भी दिल्ली ही पहुँचती है। किंतु शास्त्र कहता है कुछ स्टेशन जानेवाली, भटककर चलनेवाली, कैसे भी चले, चलती रहे। पहुँचेगी वह दिल्ली ही। आकाश से गिरा सारा जल समुद्र में जाता है। सभी देवों के प्रति किया गया नमस्कार केशव को प्राप्त होता है।^३ गीता में इसी प्रकार से कहा गया है कि सभी देवों की पूजा भगवान को ही मिलती है। सभी देवों की पूजा का फल भगवान् ही देते हैं।^४ सामान्य गाड़ी स्टेशनो पर रुकती है। किंतु सत कबीर की गाड़ी सीधे प्रभु के पास पहुँचती है। इसका प्रभाव उनके आत्म-विश्वास और अभिव्यक्ति पर पड़ा है।

-
- १ तथैव राजन्नु रु गार्हमेघ वितानविद्योरुविजृम्भितेषु ।
न वेदवादिषु हि तत्त्ववाद प्रायेण शुद्धो न चकास्ति साधु ॥२॥
न तस्य तत्त्वग्रहणायसाक्षाद् वरीयसीरपि वाच समासन् ॥
स्वप्ने निरुवित्तया गृहमेधि सौख्यं न यस्य हेयानुमित स्वयं स्यात् । ५/११/३ ।
- २ चतुर्वेदोऽपि यो विप्रः सूक्ष्मं ब्रह्मणं विन्दति ।
वेदभारभराक्रान्तः स वै ब्राह्मणं गर्दभः । -श्रीसनत्सुतीये शाकरभाष्ये ॥
- ३ आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् ।
सर्वं देवं नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति ।
- ४ गीता, ७/२९ ।

मैं न मरों मरिहै संसारा^१

लोग कहेंगे यह कबीर का घमड है। कोई घोर अहकारी आदमी ही इस तरह की बात कह सकता है।

अरे भाई, मरना तो प्राणी का धर्म है। मरने के कारण ही तो ससार मर्त्यलोक है। सभी तो मरते हैं। मरेगे। मर रहे हैं। कभी जन्म दर बढ़ती है। कभी मृत्यु दर बढ़ती-घटती है। किंतु इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सभी का मरना निश्चित है। जब सभी निश्चित है तो हे कबीर साहब आप ऐसी असंभव बात क्यों करते हैं ?

लगता है कबीर साहब हमारे प्रश्न से परिचित थे। उन्हें स्वयं लगा होगा कि मृत्यु के विरुद्ध कहने पर लोग इसका कारण पूछेंगे। इसीलिये उन्होंने कारण भी बता दिया। कबीर क्यों नहीं मरेगे ? और ससार क्यों मरेगा ? ससार का मतलब है ससार में रहनेवाले लोग। इतना ही नहीं। इसससार में जो कुछ दिखाई, सुनाई आदि पड़ता है वह सब मरेगे। कबीर कहते हैं—

चंदो जैहै सुरजो जैहै, जैहै पवनो पानी।

कह कबीर हम भगत न जैहैं जाकी मति ठहरानी।

कुल मिलाकर कहिए कि प्रलयकाल में सारे प्रकाश लुप्त हो जायेंगे। हवा, पानी, आग आदि पंच महाभूत मिलाकर एक हो जायेंगे। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, आग हवा में, हवा आकाश में मिल जायेंगे। आकाश और ब्रह्म एक हो जायेंगे। सभी चेतन अचेतन अलग अस्तित्व खो देगे। इसे ही कहते हैं ससार का मरना। ससार दो प्रकार से मर रहा है। एक को कहते हैं नित्य प्रलय। लोग नित्य मर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु जो चढ़ती दीखती है वह घटने की ओर है। क्षीण होने की ओर है। दोपहर का सूर्य खूब तप रहा है। सबके माथे पर है। सबको किसी न किसी छाया-सहारा के लिये बाध्य कर दिया है। किंतु इसका यह अर्थ भी स्पष्ट है कि सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। वह डूबेगा। प्रातः जब उसकी किरणें अत्यंत मंद रहती हैं। उसकी अनुभूति या तो होती नहीं है या शीतल सुखद होती है। तब सूर्य के डूबने की बात मन में नहीं होती है। सभी उसके उगने की बात करते हैं। डूबना पीछे रहता है। किंतु दोपहर होते ही डूबना प्रबल और प्रमुख हो जाता है। उदय की अनुभूति गायब रहती है।

एक दूसरा प्रलय भी है। इसमें सब समाप्त हो जाता है। केवल शून्य रह जाता है। इस शून्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कौन कहेगा ? उस शून्य में कौन था ? सब तो विलीन हो गये थे। इसे कहते हैं सृष्टि का आत्यंतिक प्रलय। महाप्रलय। कबीर कहते हैं वे उस प्रलय में भी रहते हैं। तुलसीदास भी कहते हैं— तासु नास कल्पांत न होई।

सभी भक्त मानते हैं कि भक्त का कभी नाश नहीं होता है। गीता कहती है— मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। (न मे भक्त. प्रणश्यति)। महाभारत में कहा है कि विष्णुभक्त विष्णु के मागलिक स्तोत्रों द्वारा यमदूत को मूर्च्छित और अदृश्य कर देते हैं—जैमिनीयाश्वमेधपर्व १५/१५।

१. मैं न मरों मरिहै संसारा,
मुझको मिला जिवावनिहारा।

भागवत में अजामिल को यम लेने आये तो विष्णु के पार्षदों ने उन्हें-रोक दिया। कठोपनिषद् के यम नचिकेता के गुरु हैं। उन्होंने नचिकेता को मृत्यु पर विजय का उपदेश दिया। भक्त काल से परे हैं। काल ब्रह्म सृष्टि है। भक्त स्वतः परमात्मा का रूप हैं। इसलिये भक्त पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तुलसीदास कहते हैं—

कबहूँ काल न व्यापिहै तोही ।

सुमरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥७१८८११ ।

काल क्यों नहीं व्यापेगा ? शर्त यह कि मुझ भगवान् का नित्य स्मरण, भजन करना। स्मरण-भजन छूटा कि काल ने दबोचा। यही कबीर कहते हैं— मुझको मिला जिलानेवाला भगवान्। गुरु। भगवान् गुरु। गुरु भगवान्।

ससार के लोग शरीर को ही व्यक्ति मानते हैं। मैं का अर्थ शरीर समझते हैं। किंतु शरीर से भिन्न आत्मतत्त्व के बोध से अनभिज्ञ रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दो आधारों पर खड़ा है। शरीर और आत्मा दोनों एक-दूसरे का आधार लिये हैं। शरीर नाशवान् है। मृत्यु शरीर की होती है। जन्म शरीर का होता है। दुख सुख शरीर धर्म हैं। आत्मा जन्म जरा-मृत्यु रहित है। वह सुख दुख से मुक्त है। जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट होना इन छठ उर्मियों से मुक्त है। इसीलिये गीता के आरंभ में श्रीकृष्ण कहते हैं— यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है।^१ कुमार, यौवन एव जरा ये सब शरीर के धर्म हैं।

सवाल है जब आत्मा नहीं मरती तो लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं ? सभी असुर देहवादी थे। सभी ने अपनी तपस्या द्वारा अमरता का वरदान माँगा है—‘प्रभो, हम किसी से भी न मरे। किसी भी स्थान पर, कैसे भी न मरे।’ किंतु कोई भी देवता इस वरदान को दे न सका। साफ इनकार किया। जन्म लेनेवाला, देहधारी मरेगा ही। बिना मृत्यु के जन्म संभव नहीं है। जन्म लेते ही मृत्यु का दर्शन आरंभ हो जाता है। कबीर इसे बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं—
खलक खेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ससार भगवान् का नाशता है। कुछ हिस्से को मुँह में रखकर चबा रहा है। कुछ हिस्सा उसकी गोदी में है। गरज कि जो है सब उसके मुँह और गोद में है। काल के मुँह और गोद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। काल सबको खा जायगा। खा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें भी जो गोद में है। काल बड़ा क्रूर है। गोद वाले को भी नहीं छोड़ता है। भ्रूण हत्या। शिशु वध। काल कस से बड़ा है। सतों ने एक रास्ता निकाला। देह और आत्मा को अलग किया। मैं के स्वरूप को पहचाना। शरीर को मैं समझनेवाला मरता है। किंतु आत्मा को मैं समझनेवाला अमर है। आत्मा के बारे में दो कल्पनाएँ हैं। आत्मा तो परमात्मा ही है। दूसरा यह कि आत्मा परमात्मा का अंश है। इस विवाद में बिना पड़े कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष परमात्मा वाले हैं। आत्मा चाहे अंश हो चाहे पूर्ण, है तो वह परमात्मा ही। अंश क्या अंश से भिन्न होगा। अब क्या परमात्मा की मृत्यु होगी ? परमात्मा की मौत न हुई है, न होगी। सत कबीर कहते हैं— **उपजे सपे सो दूजा।**

जन्म-मृत्यु वाला कोई दूसरा है। वह भगवान् नहीं हो सकता है। भगवान् ही जब मरने खपने लगेगा तब तो अनर्थ हो जायगा। प्रश्न है तब कौन है जो मरने जीने का कार्य करता है। सत कहते हैं— यह सब काम माया का है। माया ही रूप बदलती है। माया तीन गुणों वाली पेड़ है— माया तरुवर त्रिविध का, साखा दुख सताप। धर्म, अर्थ, काम भी मायाधीन हैं। यही माया तरु ससार है। यही अनेक रूप धारण करती है। परिवर्तन ही दुख का कारण है। ईश्वर तो सच्चिदानंद है। वहो दुख का नाम भी नहीं है। इसी से कबीर आनंद की साखी कहते हैं

(साखी कहै अनद)। सुख-दुख दोनो ही माया वृक्ष के पत्ते है। माया मिटी कि सुख-दुख दोनो खत्म। इसीलिये सत मायाविरोधी होते है।

सत के मरने या न मरने का मतलब यह नही कि सत के शरीर का नाश नही होता। शरीर तो नाशवान् है। नष्ट हो जाता है। किंतु उसके आध्यात्मिक शरीर, आत्मा का नाश नही होता है। अस्तित्व का बोध या मै की चेतना शरीर को नही होती है। आत्मा या मन इस चेतना का अधिकारी है। यह आत्मा या मन ही जीवित रहता है। असाधको की यह आत्मा या मन विषयो मे फँस कर मृत्यु को प्राप्त होता है। अह, मै, यह का भाव मन मे रहता है। यह मनोभाव आत्मा को परमात्मा से अलग करता है। परमात्मा से अलगाव की अनुभूति ही माया है। मृत्यु है। कबीर ममता (मै भाव) वाले मन को मारते है। चैतन्यात्मा का जागरण और उन्मनीभाव ही जीवन है और ससार मे फँसना ही मृत्यु है। जाग्रत भक्त ससार पार हो जाता है। इसलिये मृत्यु पार भी हो जाता है। क्योंकि मृत्यु तो ससार मे होती है। ससार के बाद मृत्यु कहाँ है ? विषयो मे बद्ध ससारी वासना की आग मे नित्य जल रहे है। मर रहे है। भगवान् बुद्ध का भी यही अनुभव था— **किमाहासो किमानंदो नित्तं प्पजलिते सति**। ससार के लोगो को देखो। सब है। किंतु फिर भी अतृप्त है। असतोष की आग मे जल रहा है। और, और के सचय मे लगा है। किंतु साधु है कि एक लगेटी पर पूरे ससार की लक्ष्मी को अँगूठा दिखा रहा है। जिसे कुछ पेट समाता लेना है उसे किसका डर ? साधु पेटू भी नही है। रूखा-सूखा खाकर ठडा पानी पीकर सो रहता है। कम से कम, लेता है।

खानेवाला मर रहा है। भूखो रहनेवाला मृत्यु को जीत रहा है। सतो की बात अब सभी लोग मान रहे है। रूखा खाओ। कम खाओ। खुले मे रहो। घोर भौतिकता को वही पहुँचना है जहाँ सत पहले पहुँचे है। अधिक सग्रह लोभ युद्धो मे बदल जाता है। युद्ध मौत को खुला न्यौता है। इसीलिये सत कहते है कि ससार सग्रह से न जुड़कर। परमात्मा से जुड़ो। अमर हो जाओगे।

सतो ने जीवित मृत्यु की कल्पना की। इसका मतलब है विषयो से मुक्ति। परमात्मा से लगाव। कठोपनिषद् मे कहा है— मूढ या अज्ञानी व्यक्ति बाह्य विषयो मे लगे रहते है। इसी से विस्तृत काल के फदे मे फँसते है।^१

महाठगनी माया^१

माया ठगनी ही नहीं, महाठगनी है। क्या ठगनी कहना ही काफी नहीं था ? महा लगाने की जरूरत ? जी हों, महा लगाने से अर्थ का विस्तार हो गया। ठगनी तो ससार के लोगो को ठगती है। एकाध को ठगती है। सबको ठगा भी नहीं हे जा सकता। ठग भी थोड़े है। ठगाने वाले भी कम है। सभी ठग हों जायें, ठगाने लगे तो इस शब्द का अर्थ व्यर्थ हो जायगा। यह माया दूसरे प्रकार का ठग है। यह सबको ठग रही है। सत कबीर लबी सूची देना चाहते है। किंतु लबी सूची ठीक नहीं। लोग ऊबेगे। इसलिये वे कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सूची देते है। लोग जिन्हे देवी-देवता समझते है। जो ससार को रचने, रखने और नाश करनेवाले माने जाते है। उन्हे भी माया ठग रही है। केशव, शिव, ब्रह्मा, पंडा, योगी, राजा, धनवान, गरीब, भक्त आदि सबको ठग रही है। ये नाम समाज के सचालको के है। विशिष्ट व्यक्तियों के है। बनाने बिगाड़नेवाले के है। किंतु कबीर कहते है माया इन्हे भी ठग रही है। जब इतने बड़े-बड़े लोगो को ठग रही है तो सामान्यो को कौन पूछता है ? इससे कबीर दो बातें कहते है— एक यह कि किसी भी देवी-देवता पर विश्वास मत करो। सभी माया द्वारा ठगे गए है। सब के घर मे माया बैठी है। कही लक्ष्मी, कही पार्वती और कही ब्रह्माणी बनी बैठी है। दूसरी यह कि यह माया गरीबो को भी लग रही है। अमीर अगर हीरा के चक्कर मे है तो गरीब कानी कौड़ी (तुच्छ सिक्का) के लिये ही परेशान है। क्योंकि मोह-ममता तो सर्वत्र है। धनी को भी है। गरीब को भी है। धरती के लोगो को है। स्वर्ग स्थित देवो को है। यहाँ तक कि भक्तो और योगियो को है।

माया को छोड़ना कठिन है। बार बार छोड़ने पर भी वह लिपटती है। ससार मे आदर, मान, रस, जप, तप, योग आदि सब माया से बँधे है। माता, पिता, स्त्री, पुत्र तो माया है ही जल, धरु, आकाश आदि मे भी चारो ओर माया फैली है।^२ जो भी है सब माया है। सांख्य

- १ माया महा ठगनी हम जानी ।
तिरगुन फांस लिये कर डोलै, बोले मधुरी बानी ।
केसव के कमला होइ बैठी, सिव के भवन भवानी ।
पंडा के मूरत होइ बैठी, तीरथ मे भइ पानी ।
जोगी के जोगिन होइ वैठी, राजा के घर रानी ।
काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी ।
भक्तन के भक्तन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी ।
कहै कबीर सुनो भाइ साधो, यह सब अकय कहानी ।
- २ माया तजौं तजी नहिं जाइ,
फिरि फिरि माया मोहि लपटाइ ।
माया आदर माया माँन, माया नहीं तहाँ ब्रह्म गियाँन ।
माया रस माया कर जाँन, माया कारनि तजै परान ।
माया जप तप माया जोग, माया बाँधे सबही लोग ।
माया जलथलि माया अकासि, माया व्यापि रही चहुँ पासि ।
माया माता माया पिता, असि माया अस्तरी सुता ।
माया मारि करै ब्यौहार, कहै कबीर मेरे रौम अधार ।

वाले कहते हैं सृष्टि करनेवाला पुरुष नहीं प्रकृति है। प्रकृति ही पुरुष का आकर्षण करती है। प्रकृति सत्व, रज, तम तीन गुणों वाली है। ये गुण जब अलग होकर काम करते हैं तो ससार सरकता है। तीनों समान रूप से इकट्ठे हो जाते हैं, साम्यावस्था को प्राप्त करते हैं, तब प्रलय हो जाता है। सृष्टि प्रक्रिया व्यक्त से अव्यक्त हो जाती है। वेदांती इसी प्रकृति को माया कहते हैं। यहाँ भी रचना, रखना और सहार का कार्य माया का है। यह माया स्वतंत्र दीखती है। किंतु यह पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। यह चेतन के अधीन है। इस चेतन को ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माया से भी व्यापक है। बड़ा है। फैलता है। फैला है। ब्रह्म वृहद्-धातु से बना। वृहद् का अर्थ है बढ़ना। प्रकृति या माया ब्रह्म की शक्ति है। इसीलिये ब्रह्म ही सृष्टि का उपादान, निमित्त एवं कारण है। इसी से एकमात्र सत्य ब्रह्म है। बाकी सारे दृश्य-अदृश्य मिथ्या, माया है। ब्रह्म ही सब कुछ का आधार और अधिष्ठान है। सभी सत इसी ब्रह्म की खोज करते हैं। जैसे पुत्र मिठाई आदि प्रलोभनों को छोड़कर रोता है। (ब्रह्म) पिता की खोज में, उसे पाने के लिये रोता है। उसे प्राप्त करने को बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी उत्पन्न हो जाने पर ससार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कथित सुंदर से सुंदर वस्तुओं को नश्वर और व्यर्थ समझकर छोड़ देता है। तोड़-फोड़ कर फेंक देता है। सीधे पिता के पास पहुँचना चाहता है। ससार है तो झूठा। किंतु यह मीठा झूठा है। ऐसा मीठा जिसका अंत अच्छा नहीं है। यह मीठा आगे नुकसान करता है। मनुष्य को असल तत्त्व से अलगा देता है। यह माया का मीठा है। यह बच्चे के हाथ की मिठाई है। गुरु ज्ञान से बालक इस मिठाई को फेंक देता है। माया मोहिनी है। सब इसके मोह में पड़े हैं। सबके घरों में माया रूप से स्त्री विराजमान है। स्त्री से ही ससार है। स्त्री ससार का मूल है। आधार है। कबीर साहब इन स्त्रियों की सूची देते हैं।

माया मधुर बोलती है। बोलै मधुरी बानी। ससार इस माधुरी में आसक्त है। फँसा है। कबीर साहब कहते हैं मधुर (मीठा) और माधुरी से सावधान। माधुरी में बड़ी माया है। माधुरी बाणी ठगों की वाणी है। महाठग की वाणी है। पुराने ठग मीठा में जहर मिला देते थे। इसी से हिंदी में माहुर बना। माहुर अर्थात् जहर। कबीर कहते हैं ऐ सखी माया, तुम्हारी आँखों में जहर है। हे बहन, तुम घर लौट जाओ। तुम्हारी आँखों में विष लगा है।^१ माया के कारण मधुर बदनाम हो गया। माहुर बन गया। इस मधुरी बानी के कारण ही आदमी फँसता है। मधुरी बानी का उद्देश्य है बौधना। माया तीन रस्ती लिये धूम रही है।^२ एक बधन ही कठिन है। यहाँ तो तीन बधन हैं— तम, रज, सत। कामैषणा, वित्तैषणा, लौकैषणा। तीनों गुणों से संसार बँधा है। तीनों गुण ही माया हैं। किसी का वचना मुश्किल है। कबीर इस वधन को स्पष्ट करते हैं। माया से कहते हैं— ऐ बहन, वहाँ जाओ जहाँ पाट पीताम्बर हो। अगर चदन से देह सजायी जाती हो। कबीर तो जुलाहा है। कमीना है।^३ मतलब यह कि सपन्नो के यहाँ माया अधिक है। सपन्नता ही माया है। गरीबों पर माया का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। हीरा वाले को माया अधिक परेशान करती है तो कानी कौड़ी वाले को भी बिल्कुल छोड़ नहीं देती है। मधुर वाणी, मधुर भोजन और मधुर वस्त्रादि का कैसा मेल बैठाया है कबीर ने। ठीक भी है। माया तो स्वर्ग से आयी है (स्रग लोक ते तुम चलि आई)। अब स्वर्ग से आने वाली देवी क्या साधारण के यहाँ रहेगी ? स्वर्ग तो सपन्नता के लिये प्रसिद्ध

१ तुम्हें घरी जाहु हमारी बरना,
विष लागै तुम्हारे नैनं।

२ तिरगुन फौस लिये कर डोलै बोलै मधुरी बानी।

३ तहाँ जाहु जहाँ पाट पटबर अगर चदन घसि लीना।
आइ हमारे कहा करौगी हम तौ जाति कमीना।

है। वहाँ सभी प्रकार की संपन्नता है। ऐसी देवी ठहरेगी भी तो वही जहाँ स्वर्ग जैसे साधन होंगे। इसीलिये कबीर सपन्नता को माया मानते हैं। धन बटोरने के विरोधी हैं। ईश्वर से इतना ही माँगते हैं जितने से परिवार का काम चल जाय। किंतु 'परिवार का काम चलना' तो धोखे का वाक्य है। कभी-कभी बड़ी आमदनी वाले भी झूखते हैं। खर्च न चलने की शिकायत करते हैं। क्योंकि मनुष्य ने अपना खर्चा बहुत बढ़ा लिया है। अनावश्यक साधन इकट्ठे कर लिये हैं—डनलप, मोटे पर्दे, फ्रिज आदि। एक दो वस्त्र के स्थान पर पचीसो पचासो तरह के ड्रेस। घर का सात्त्विक भोजन छोड़कर रेस्तराँ का तामसिक भोजन। ऐसे ही अनेक प्रकार के शृंगार। कबीर इससे सावधान थे—रूखा-सूखा खाना चाहते हैं। पेट समाता लेना चाहते हैं। शरीर को इतना आराम नहीं देना चाहते हैं कि वह कागज की पुतली बन जाय। जरा भी बेमौसम की हवा बही कि गलने लगे। वे प्रकृति के वर्जनारहित शरीर में विश्वास करते हैं। प्रकृति तो बुरी है ही। किंतु प्रकृति को रोकने के लिये बिल्कुल कृत्रिम या अप्राकृत साधन तो उससे भी बुरे हैं। प्रकृति को सहजभाव से, सहज साधना से छोड़ना चाहिए। प्रकृतिलिप्सा तो बनी हो और उसे नकली ढग से पूरा करने का प्रयत्न भयानक होता है।

ससार ही माया है। तो माया के साधनों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रकृति का इतना प्रयोग तो करना ही पड़ेगा जिससे शरीर चल सके।

माया का सुख कुछ दिनों का है। सत शाश्वत सुख की खोज में है। माया का सुख अच्छी तरह भोग नहीं पाया कि काल आ पहुँचता है। बहुत से गरीब धनी बनते ही इतनी बीमारियों से घिर जाते हैं कि वे केवल दवा का सुख ही भोग पाते हैं। कजूस जीवनभर कष्ट सहकर धन न खाते हैं, न खाने देते हैं। समय पर वह धन उनके दुख का कारण बन जाता है। ले तो कोई नहीं जाता है। धन की इस स्थिति से सत में साम्यबुद्धि का विकास होता है। सभी प्रकार के शरीर चाहे उन्हें कितने ही यत्न से ठीकरखो। सब जल जाते हैं या गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं।

सबको माया रूपी डायन ग्रसे है। लोग समझते हैं वे धन को खा रहे हैं। किंतु धन की माया उन्हें खा रही है। सारा ससार नष्ट हो रहा है। ऐसी भयकर स्थिति में भगवान का भरोसा है। ससार अँधेरा कुँआ है। सभी मृत्यु के अँधेरे कुँए की ओर बढ़ रहे हैं। मजा यह कि यह अँधेरा कुँआँ आँखे बंद करने पर दीखता है—

जीवत आँधि मूँदि किन देखौ, संसार अंध अंधेरा।

सब कुछ अजन है। अँधेरा है। एक राम निरंजन है। असली तत्त्व निरंजन है। निरंजन ही सार है (अजन अल्प निरंजन सार) अजन अल्प है। थोड़े दिनों के लिये है। निरंजन शाश्वत है। सत ने निरंजन की खोज कर ली है। उसे पा लिया है। इसलिये वह विनाशी नहीं, अविनाशी हो गया है। सारे ससार के नाश होने पर भी वह अविनाशी रहता है। रहेगा—

कहै कबीर सबै जग बिनस्या रहे राम अविनासी रे।

माया आवागमन का खेल करती है। लोग आते हैं। जाते हैं। माया मुक्त व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता है। आवागमन से मुक्त प्रभु की भक्ति में लगा, प्रभु बना कबीर को देखकर माया माँ रो रही है—**ठढ़ी रोबै कबीर की माई। ये लरिका बौराना हो राम।** सत्य ही तो है। माया वाले ससार की दृष्टि से मायामुक्त भक्त पागल है। उसका आचरण असामान्य हो गया है। उसने तनना-बुनना छोड़ दिया है। तनना बुनना तो जगत कर्म है। लोभ, मोह का कर्म है। महल, अटारी बुनो। बनाओ। पैसा कमाने, धन जोड़ने का बाना बुनो। कबीर ने यह सब बंद कर दिया। न धन दौलत, न संपत्तिशाली होने का ताना-बाना। केवल अपने तन-मन में

राम नाम लिख लिया है।^१ सत ने ताना-बाना इसलिये भी छोड़ा है कि जिस प्रभु ने जन्म दिया है, जो सभी का प्रतिपाल करता है वह भक्त का प्रतिपाल भी करेगा। जन्म-मरण ईश्वराधीन है। भोजन भी ईश्वराधीन है। सत निश्चित है। उसने अपना खर्च कम कर दिया है। कम से कम लेना चाहता है। इतना तो प्रभु दे ही देगा। इतने से किसी दूसरे का हिस्सा कम नहीं करना होगा। अधिक संग्रह में दूसरे का हिस्सा लेना पड़ता है। फलत एक अमीर और दूसरे गरीब हो जाते हैं। एक खा-खाकर मरता है। दूसरे बिना खाए मरते हैं। दूसरे गरीब न हो। दूसरो को भी मिले, दूसरो का शोषण न हो। इसलिये स्वयं कम से कम लो। केवल पेट समाता लो। जितना और जैसा वह दे। उतना और वैसा लो। अधिक लगे तो छोड़ दो। क्योंकि ईश्वर संग्रह विरोधी है। संग्रह पर माया का अधिकार है। जहाँ संग्रह है वहाँ राम नहीं माया होती है। संग्रह ही तो माया का तीन ताग वाला बधन है। तिरगुन फॉस है। ईश्वर को न जाननेवाला पशु इसी तिरगुन फॉस में बँधा है। बँधे पशु का माया द्वारा आवागमन होता रहता है। मनुष्य को कौन कहे सारे देवी-देवता बँधे हैं। केवल सत मुक्त है। इसलिये कि वह माया को जानता है। राम को भी जानता है। अतः वह राम के साथ है।

कबीर कभी माया से आतंकित रहे होंगे। अब वे माया के आतंक से मुक्त हैं। इसलिये कि राम की शरण में है। राम की शरण वाले पर माया का वश नहीं चलता है। किंतु वे ससार के लोगो के लिये रो रहे हैं। दुखी हैं। कैसे हैं लोग जो माया की भयानकता के प्रति निष्क्रिय हैं। बेखबर हैं। कितनी भयानक बाढ़ आनेवाली है। और ये लोग अभी तक सोए हैं। वे सबको आतंकित कर रहे हैं। डरा रहे हैं। डर को इतना तीव्र कर रहे हैं कि लोग जगकर माया बाढ़ से बचने का उपाय करें। राम की शरण में पहुँचकर अपनी सुरक्षा करें। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। राम के बिना माया डायन से बचने का कोई उपाय नहीं है। और सारी नावे जर्जर हैं। छेदो से भरी हैं। केवल राम नाम की नाव ही सबको बचा सकती है। कबीर तो जर्जर नाव को देखकर फड़क कर उतर गये हैं।^२

महाठगनी माया सबको भरमाये है। कोई उतर न सके। किंतु कबीर सबको चिता रहे हैं। उतरो, जल्दी उतरो। माया की जर्जर नाव को छोड़कर राम नाम की दृढ़ और अविनाशी नाव को पकड़ लो।

माया के आतंक को कबीर ने माया के मानवीकरण द्वारा अभिव्यक्त किया है। डायन बच्चो को खा जाती है। माया डायन रस्सी, तीन रस्सी लिये घूम रही है। भोलेभाले लोगो को फँसाने के लिये मीठा बोलती है। किंतु मीठे से असावधान को फँसाकर नष्ट कर देती है। यह डायन ही महाठगनी है।

१ तनना बुनना तज्यौ कबीर, राम नाम लिखि लियौ सरिर।

मुसि मुसि रोबै कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहिं खुदाई।

२ भेरां देख्या जर्जरा उतरि पड़ा फरकि।

पौराणिक अनुभव

भागवत वाक्यों से कबीर विचारों की तुलना के बाद इस हिस्से की आवश्यकता नहीं थी। भागवत की चर्चा पूर्ण है। भागवत में सारी कथाएँ हैं। फिर लगता है कुछ छूट गया है। उसे इस भाग में देखना होगा।

रमैनी का प्रारंभ सृष्टि सबंधी पौराणिक अवधारणा से होता है। रमैनी का अर्थ पुराण लगता है। यह शब्द रामायण के आधार पर बना है। पुराणों में पाँच या दस बातें होती हैं—सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, वशानुचरित, मन्वन्तर।⁹ इनमें कबीर साहित्य में वश और वशानुचरित के सकेत मात्र हैं। किंतु शेष तीनों की चर्चा विस्तार से आई। रमैनी का तो आधार ही सर्ग, प्रतिसर्ग एवं मन्वन्तर का वर्णन है।

पुराणों के शायद ही कोई देवता हो जिनकी चर्चा छूट गयी हो। कभी-कभी तो कबीर दास जी पुराण देवताओं की ऐसी चर्चा करते हैं जो सामान्यतः केवल पुस्तकों में हैं। उदाहरण के लिये—

हरि हर ब्रह्मा के मन मन भाई, बिबि अच्छर ले जुक्ति बनाई।

बिबि अक्षर का कीन्ह बंधाना, अनहद सद्द जोति परमाना।

यहाँ बिबि का अर्थ है दो। हरि और हर दोनों में दो अक्षर हैं। ब्रह्म ने इन्हीं दो अक्षरों से राह चलाई। सृष्टि की अगुआई की। पुराणों में भी इस प्रकार के सकेत हैं। सत कबीर चार आश्रम के स्थान पर छ आश्रम मानते हैं—

षट आश्रम षट दरसन कीन्हा।

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास तो प्रसिद्ध हैं। शेष दो हस और परमहस सन्यास के उपरांत हैं। हस सदसद् विवेक आत्मशक्ति है और परमहस इसकी पूर्णता है। परमहसो-पनिषद् में इसकी चर्चा है। परमहस को कुटीचक भी कहते हैं।

सत कबीर की सृष्टि के विकास की प्रक्रिया वही है जो वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है। वे चौरासी लाख योनियों में विश्वास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन मुख्य देवता हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। विष्णु पालक है। महेश नाश के देव है। ये तीनों देवता हैं। ब्रह्म नहीं है। इसलिये तीनों ही मायाधीन हैं।

सृष्टि भगवान् की इच्छा का परिणाम है। यह प्रसिद्ध वेदांत कथन है। उन्होंने ही स्त्री-पुरुष का भेद किया। ब्रह्मा की इच्छा से एक गायत्री नामक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसके तीन पुत्र हुए—

इच्छारूप नारि अबतरी, तासु नाम गायत्री धरी।

तेहि नारि के पुत्र तिन भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम धरेउ।

ब्रह्मा ने माँ से पूछा— तुम्हारा पुरुष कौन है ? तुम किसकी स्त्री हो ? गायत्री ने उत्तर

9. सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशोमन्वन्तराणि च ।
वशानुचरितं चैव पुराणं पञ्च लक्षणम् ।

दिया—तुम और हम अलग नहीं है। तुम मेरे पुरुष हो। मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। पिता-पुत्र की एक ही स्त्री है। दोनों एक ही माँ से उत्पन्न हैं—

तब ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष ककरि तुम नारी।
तुम हम हम तुम और न कोई तुम भोर पुरुष हमें तोरि जोई।
बाप पूत की एकै नारी, ओ एकै माय बिआय।

कितना विचित्र लगता है ? किंतु सृष्टि के आरम्भ की पौराणिक कल्पना यही है। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं— योनि भी मेरी है। बीज भी मेरा है। विराट् प्रकृति मेरी योनि है। मैं उसमें बीज डालकर गर्भ धारण करता हूँ।^१

वेदात्त प्रकृति को पुरुष ब्रह्म की ही अचित्त्व शक्ति मानता है। इसीलिये कवीर के विचार उपनिषद्, गीता और भागवत से मिलते हैं।

पुरुष और प्रकृति ने मिलकर चार प्रकार के जीव बनाये हैं। अष्टाग सृष्टि की रचना की है—

तब अष्टंगी रची कुमारी

× × ×
एकै पुरुष एक है नारी ताते रषेउ खानि मै पारी।

यह अष्टाग गीता का अष्टाग है— भूमि, पानी, हवा, आग, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार। प्रकृति के ये अष्टाग रूप हैं।^२ स्मृति वेद की पुत्री है।^३ यह स्मृति विद्वानों की पहचान है। इसी ने पाप पुण्य का रास्ता निकाला है।^४

सत कवीर ब्रह्मा को वेद रचयिता मानते हैं। किंतु वेद का हाल भी खराब है। ब्रह्मा को भी रास्ता नहीं मालूम है। वेद भी तो वधन है। वेद ब्रह्मा ने बनाया। वेद महत्त्वपूर्ण भी है। किंतु है तो वह रस्सी ही। इसलिये संपूर्ण ब्राह्मी रचना मायाकृत है। सारा दृश्य और इन्द्रियगम्य प्रकृति द्वारा निर्मित है। और यह प्रकृति ही माया है। इसलिये वेद भी वधन के कारण हैं—

'आपकी वेदरूपा वाणी ने भी जगत् को बाँध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बँधे न होते, तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते ?^५ गीता ने वेद को छिछला जलाशय और आत्मज्ञान को समुद्र कहा है।^६ त्रयी (वेद) की अपूर्णता के कारण ही भक्तिमार्ग का विकास हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा—वेद त्रिगुणात्मक हैं। तुम्हें तीनों गुणों के पार जाना चाहिए।^७ वेद के वचन सुनने में तो अच्छे लगते हैं। किंतु वे कर्म प्रशंसक एवं स्वर्ग परक हैं। किंतु कर्म से तो कर्म छूटता नहीं। कर्म छोड़ने के लिये अकर्म की जरूरत है। कर्म करके भी कर्मफलरहित। आवश्यक कर्म ही करे। वह कर्म भी भगवान् को समर्पित कर दे। क्योंकि उद्देश्य तो उस प्रभु को पाना है जो सारे कर्मधर्म का आधार है। उसकी प्राप्ति के सामने स्वर्ग-

- १ मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन्मर्गं दधाम्यहम् । १४/३ ।
- २ भूमिरापोऽनलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च ।
अहकार इतीय मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा । ७/४
- ३ वेद की पुत्री सुप्रति माई।
- ४ सुप्रति आहि गुननि को चीन्हा, पाप पुन को मारग कीन्हा।
- ५ भागवत ४/२०/३०
- ६ २/४६
- ७ २/४५

सुख भी व्यर्थ है। फिर लोक के सुख की क्या बात है ? वेद अधिक से अधिक स्वर्ग तक ले जायेंगे। इसके आगे वेदों की गति नहीं है।

कबीर को रचनाओं का सारा सदर्थ पौराणिक है। उनके साथी भक्त अधिकतर पौराणिक हैं। उन्हें भक्त अम्बरीष की कथा पर गर्व है। भक्त के सामने ऋषि की दुर्गति होती है। भगवान् ने अम्बरीष की रक्षा में चक्र सुदर्शन जारी किया—

राजा अंबरीष के कारण चक्र सुदरसन जाँरे।

तीस कोटि देवों और अठ्ठासी हजार मुनि की कल्पना भी पौराणिक है जिसे कबीर स्वीकार करते हैं—

सुर तेतीसुं कौतंगि आए मुनियर सहस अठ्यासी।

ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के पुराणों में तीन रूप हैं। सृष्टि, पालन और सहार। यम मृत्युदेव है। कितु मृत्यु का असली देवता काल है। काल को स्वयं भगवान् का प्रतिरूप कहा गया है। कबीर इन पौराणिक प्रतीकों को स्वीकार करते हैं। ८४ लाख योनियों, चार प्रकार के जीव, नवग्रह तथा पंचभूत की कल्पना भी उन्हें स्वीकार है।

स्वर्ग की कामना वैदिक कल्पना है। भक्ति में स्वर्ग को हीन माना गया है। कबीर कहते हैं—

जब लग है बैकुंठ की आसा। तब लग नहीं हरि के चरन निवासा।

ब्रह्मा को कुम्हार कहा गया है। कबीर कहते हैं—

कुंभार एक कमाई माटी बहुबिधि जुगति बनाई।

कबीर ने विवाह या मृत्यु आदि के रूपक बंधे हैं वे भी हिंदू पुराणों-परंपराओं के अनुसार हैं। विवाह में पंचसखी (इंद्रियाँ) मंगल गाती हैं। दुलहन (साधक) डोली में जा रही है। इसमें पाँच कहार लगे हैं। उसमें उहार लगा है। नायिका नैहर जा रही है। नैहर जाने में उसे दुख होता है। (सामान्यतः लड़कियों को ससुराल जाने में दुख होता है)।

इसी तरह रावण, लका और उसकी समृद्धि, कस और कृष्ण की कथा से कबीर का साहित्य भरा है। स्वयं कबीर ने पौराणिक आधारों को लेकर अपना पुराण रचा। यो तो पौराणिक तत्त्व उनकी सभी रचनाओं में हैं। कितु रमैनी तो मूलतः पुराण ही है। इसमें ऐसी कथाएँ भी आयी हैं जिनसे साधारणजन अपरिचित हैं। कितु वे अप्रामाणिक नहीं हैं। उदाहरण के लिये— पार्वती को कबीर ने बॉझ नहीं कहा है—

पारवती को बॉझ न कहिए इस न कहिए भिखारी।

क्या पार्वती बॉझ थी ? हाँ। पार्वती के दो पुत्र थे कार्तिकेय (स्कंद) और गणेश। कार्तिकेय के जन्म में शंकर का वीर्य खलित हो गया था। जिसे गंगा, अग्नि आदि ने धारण किया। शंकर तेज के खलन से इनका नाम स्कंद हुआ। इन्हें कृतिकाओं ने पाला था। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही पार्वती की क्षेत्रज या आत्मज नहीं हैं। गणेश पार्वती की मैल से तैयार हुए थे। इसी तरह शिव को सामान्यतः धनहीन माना जाता है। कितु कबीर इन्हें धनहीन नहीं कहते हैं। ऐसा कहने से दूसरों को भी मना करते हैं।

सत कबीर कहते हैं—

तबही विष्णु कहा समुझाई। मैथुन आठ तुम जीतहु जाई।

सवाल है यह आठ मैथुन क्या हैं ? आठ प्रकार के विवाह हैं। क्या इन्हें ही आठ मैथुन माना जाय ? कुछ लोग मन, बुद्धि, अहंकार और पाँच ज्ञानेन्द्रियों के भोग को मैथुन कहते हैं।

कामसूत्र (२/४/४) के अनुसार कामकला के आठ भेद हैं— आलिंगन, चुबन, नखच्छेदन, दशनच्छेद, सवेशन, सीतकार, पुरुषायित, औपरिष्टक। इनमें प्रत्येक के आठ-आठ भेद हैं। इसी से इन्हें ६४ कला भी कहते हैं। सत कवीर का ज्ञान कितना गहरा है ? वे ६४ कला को चौसठ दीपक और आठ काम की भी चर्चा करते हैं।

अष्ट मैथुन जीतने का उपदेश विष्णु ने किसे दिया ? सनकादि को—**तत्र सनकादि तत्र विचारा। ज्यो धन पावहिं रंक अपारा।** सनकादि सभी भाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। अब पता लगा कि वे विष्णु के आदेश से ब्रह्मचारी हैं। उन्हें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मिल गयी है— ब्रह्मचर्य एव भगवान् की कृपा।

भगवान ने वामन अवतार लिया। ब्राह्मण का रूप धरकर राजा दलि को छलकर उसका पूरा राज्य ले लिया—

बावन रूप छलेउ बलि राजा। ब्राह्मन कीन्ह दौन को काजा।

अर्जुन ने अग्नि को तृप्त करने के लिये खाडव वन दाह किया था। कवीर के शब्दों में—
तीसर बूडे पारथ भाई। जिन बन दीन्हो दहा लगाई।

पारथ = अर्जुन। दहा = दग्ध। आग। 'सशयात्मा विनश्यति' गीता का यह कथन कवीर के यहाँ सशय का हिंसक पशु हो गया है—

संसय सावज बसै सरीरा। तिन्ह छायो अनबेधा हीरा।

वेद चार वृक्ष हैं। वेदांग उसकी छ शाखाएँ हैं। यो तो विद्या अग्नित है—

चारि वृक्ष छब सखा बखानै। विद्या अग्नित गनै न जानै।

यह ससार एक चित्र है। ईश्वर इसका सूत्रधार है। इस चित्र को समझना कठिन है। वे ही लोग भले हैं जो इस चित्र को समझ लेते हैं—

जिन यह चित्र बनाइया, साँचा सूतरपार।

कहिहिं कबीर ते जन भले, जो चित्रहिं लेहिं निहार।

अन्य दार्शनिक भी ससारचित्र और उसकी विचित्रता की चर्चा करते हैं। सूत्रधार को साँचा कहकर कबीर ने संकेत किया कि चित्र सत्य नहीं है। केवल सूत्रधार सत्य है। तुलसीदास ने भी शून्य भीति पर चित्र बनने की बात की है।

पुराणों की मान्यता है कि पहले जल ही जल था। जल में एक अडाकार पैदा हुआ। इसी अडे से ब्रह्मांड (ब्रह्मा + अड) बना। ब्रह्मा निकले। ब्रह्मा ने सात द्वीप (जम्बू, कुश, प्लस, क्रौंच, शक, पुष्कर, शात्मलि) और पृथ्वी के नौ खंड जिसे वर्ष भी कहते हैं (भारत, इलावृत, किपुरुष, भद्राश्व, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य, कुश) बनाया। प्रकृति के आठ रूपों की चर्चा हो चुकी है। इस प्रकृति पर तीनों लोक मुग्ध हैं। पार्वती भी प्रकृति हैं। जिन्होंने शिव को पाने की तपस्या की। पहले केवल प्रकृति (नारी) और पुरुष थे। बाद में अडज, पिडज, स्वेदज, उद्भिज ये चार योनियाँ उत्पन्न हुईं। उन्हीं से शर्मा (ब्राह्मण), वर्मा (क्षत्रिय), देव (गुप्त, वैश्य), दास (शूद्र) हुए। सत, रज, तम तीन गुणों से धरती और आकाश भर गये। वे सभी प्रकृति प्रसार हैं। इसलिये सभी स्त्रियों हैं। पुरुष तो केवल एक राम हैं। यह मान्यता अनेक भक्ति संप्रदायों की है। इसीलिये कबीर, सूरदास, मीरा आदि प्रभु को परम प्रिय मानकर उपासना करते हैं—

ब्रह्मा को दीन्हो ब्रह्मांड। सात दीप पुहुमी नब खंड।

सत्य सत्य कहि विष्णु वृदाई। तीन लोक में राखिन आई।

लिंग रूप तब शंकर कीन्हा। धरती कीलि रसातल दीन्हा।
तब अष्टंगी रषी कुमारी। तीनि लोक मोहिनि सम झारी।
दुतिया नाम पार्वती भयऊ। तप करते शंकर को दयऊ।
एके पुरुष एके है नारी ताते। रषी खानि भौ चारी।
सर्वन बर्बन देव औ दासा। रज सत तम गुन धरति अकासा।
एक अंड ओंकार ते, सभ जग भया पसार।
कहहि कबीर सब नारी - राम की, अबिचल पुरुष भरतार।

जो पढ़े तो है। किंतु उसके बाद भी अतर्दृष्टि विहीन है। उनके लिये शास्त्र अधे के लिये दर्पण के समान है। जैसे कलछुल सब्जी में डूबी रहकर भी उस रस को नहीं जान पाती है। इसी बात को सत कबीर कहते हैं—

अंध सो दरपन बेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना।

शास्त्र पढ़कर भी मूर्ख रहनेवाले को—लोचनाभ्याम् विहीनस्य दर्पण कि करिष्यति और दूसरे के लिये दब्बी सूप रस यथा। यह वचन महाभारत और धम्मपद में यथावत् है।

पुराणों के प्रतिनायकों की ओर सकेत करते कबीर कहते हैं— जरासध, शिशुपाल, सहस्रार्जुन, सोने की दीवाले वाला लका का राजा रावण, दुर्योधन ये सब अहंकारवश चले गये। पांडवों को भी भेद नहीं मिला। सभी उत्तम, मध्यम, नीच चले गये।

कबीर कहते हैं कि उस परमतत्त्व का आदि अत स्वयं शिव को भी नहीं मिला। उमा सहित जीवनभर खोजते रहे। जब उन जैसे सिद्ध-साधक का यह हाल है तो साधारणजन का क्या होगा—

महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन्ह जन्म गँबाया। उनते सिध साधक नहीं कोई...०

पुराणों में कथा आती है कि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर शिव मोहित हो गये। उनके साथ उमा भी थी। शायद कबीर उसी घटना की ओर सकेत कर रहे हैं।

प्रसिद्ध है कि कबीर अवतारों में विश्वास नहीं करते थे। अवतार कल्पना सगुणोपासना और वैष्णव कल्पना है। क्योंकि प्रायः विष्णु के ही अवतार देखे जाते हैं। कबीर ने इस अवतार की अत्यंत सूक्ष्म आलोचना की है। अनेक पुराणों में कथा आती है कि शालग्राम गडक के पत्थर का अश है। कबीर कहते हैं शालग्राम गडक का पत्थर नहीं है—

गंडक सालिग्राम न सीला...

ऐसे ही प्रभु ने द्वारका में शरीर नहीं छोड़ा था। जगन्नाथपुरी में पिंड नहीं गाड़ा था। कबीर की दृष्टि में प्रभु ने जब शरीर ही धारण नहीं किया तो छोड़ने और गाड़ने का सवाल कहीं उठता है?

पुराणों ने कभी-कभी देवताओं को रजोगुणी और तमोगुणी तक कहा है। वे लोभी द्वेषी और कामी हैं। देवेन्द्र, चंद्रमा आदि का काम अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी बात को कबीर कहते हैं—

देव चरित्र सुनुहु रे भाई, सो तो ब्रह्मा धिया नसाई।

ऊ जे सुनी मंदोदरि तारा तिन घर जेठ सदा लगबारा।

सुरपति जाय अहीलहिं छरी, सुरगुर घरनि चंद्रमै हरी।

कहै कबीर हरि के गुन गाया, कुन्ती करन कुँबारहिं जाया।

ये कथाएँ प्रसिद्ध हैं। सबने कही हैं। बालि के मरते समय राम ने बालि से कहा कि तुमने अपनी अनुजवधू को रख लिया। ब्रह्मा की कथा तो शुद्ध रूपक है। फिर भी, पुराणों में भी

इसकी आलोचना है। लोग ऐसे रूपको को भी अच्छा नहीं मानते हैं। और सब कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कवीर ने पुराणों की ये कथाएँ इसलिये नहीं लीं कि वे पुराणों को दुहराना चाहते थे। वे पुराण प्रतीकों का प्रचार भी नहीं करना चाहते थे। केवल इतना कि पुराण कथाओं, उनके नायकों और प्रतीकों द्वारा उस जनता को निर्गुण, निराकार, माया और ससार की मिथ्या स्थिति को समझाना चाहते थे। स्वाभाविक है कि इस कार्य के लिये पुराणों की कथाएँ महत्त्वपूर्ण थीं।

कवीर द्वारा पुराण कथाओं के प्रयोग बाहुल्य से दो बातें स्पष्ट हैं— १. ये कथाएँ लोकचित्त में अत्यंत बैठी थीं। २ स्वयं कवीर जिस परंपरा में थे वह परंपरा इन कथाओं को अच्छी तरह जानती थी। क्योंकि इसमें एक भी ऐसी बात नहीं आई है जो पुराण-शास्त्र से अप्रामाणिक हो।

कवीर को पौराणिक परंपरा का जितना अच्छा ज्ञान है उसके मुकाबले उन्हें किसी दूसरी परंपरा का ज्ञान है इसमें सदेह है। शायद उन्हें दूसरी परंपरा के ज्ञान, विशेषकर उस ज्ञान की अभिव्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जिस जनसमुदाय से बातें कर रहे थे, जिसे शिक्षित करने पर उनका मुख्य जोर था वे सब इसी पौराणिक परंपरावाले थे। जिन्होंने अपने पुराणों और धर्मग्रंथों में अपनी इतनी आलोचना कर रखी है कि अब दूसरी आलोचनाएँ मनोरंजन मात्र करती हैं।

पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इससे एक बात स्पष्ट है कि पुराण वेद विरोधी नहीं हैं। उसी परंपरा के विकास हैं। किंतु वेद नहीं हैं। वेद से भिन्न हैं। कैसी भिन्नता है ?

पहली बात यह कि वेद विशिष्टजन के लिये और शब्दप्रधान हैं। पुराण सामान्यजन के लिये अर्थप्रधान हैं। पुराणों को कभी-कभी विस्तार का पर्याय भी माना जाता है। उसके दस लक्षणों में बहुत-सी बातें आती हैं। भागवत में पुराण के दस^१ लक्षण बताये गये हैं।^१ इससे पुराणों की व्यापकता स्पष्ट है। इनमें अनेक बातें हैं। किंतु कवीर ने सब नहीं लिया। अपनी आवश्यकतानुसार छोटकर लिया। फिर भी सत कवीर में अनेक बातों का मेल दीखता है। उदाहरण के लिये उनका ब्रह्म निर्गुण निराकार भी है और प्रेम का आधार भी है। पूछिए निराकार से प्रेम कैसे हो सकता है ? प्रेम को तो साकार होना होगा। कवीर साँई, पति, खसम आदि शब्दों द्वारा निराकार को साकार रूप देते हैं।

सत कवीर की पौराणिक चर्चा सामान्य से कुछ भिन्न है, यह कहा जा चुका है। भागवत, अन्य पुराणों एवं भाषा के कृष्ण काव्य में भ्रमर गीत का प्रसंग प्रसिद्ध है। यहाँ उद्धव गोपियों को निर्गुण-निराकार का उपदेश देते हैं। सामान्यतः समझा जाता है कि वृंदावन सगुणोपासक है। किंतु कवीर ऐसा नहीं मानते—

निर्गुण ब्रह्म मते वृंदावन, अजहूँ लागि खुमारी।

कवीर यह कहना चाहते हैं कि वृंदावन की भी मूल उपासना सगुण नहीं निर्गुण की है। इसलिये उद्धव का यह उपदेश अस्थान नहीं था। वृंदावन के इस प्रसंग से भ्रमर गीत पर नया प्रकाश पड़ता है।

ऋषि शृंगी ने राम की बहन शता से विवाह किया था। शृंगी ऋषि ने ही दशरथ को सतानोत्पत्ति के लिये यज्ञ कराया था। इस प्रकार शृंगी ऋषि राम के बहनोई और यज्ञकारक पिता से लगते हैं। कवीर कहते हैं—

देखहु लोगो हरि की सगाई,

हम बहनोई राम मोर सारा, हमहि बाप हरि पुत्र हमारा।

कवीर ने पौराणिक कथा का उपयोग निर्गुण साधना के लिये किया है। पुरुष और प्रकृति

दोनों साथ पैदा हुए हैं। फिर जीव माया (प्रकृति) में बँध जाता है। ब्रह्म दोनों का पिता है। सगुण साकार अवतारी राम माया के भाई हैं। साधक कबीर ने माया से अपना सबंध जोड़कर अपने को राम का बहनोई कहा। कबीर ब्रह्म भी हैं। अतः अवतारी राम इस ब्रह्म के पुत्र हुए। कबीर यह भी कहते हैं कि ससारी सबंध अस्थिर है। जो पुत्र है, वही पिता बन जाता है। ऐसे ही सबंध बदलते रहते हैं।

कबीर अपने विचारों की पुष्टि के लिये पुराणों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिये वे मानते हैं कि ससार में कोई सुखी नहीं है—

तन धरि काहू न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया हो।

इस सिद्धांत को वे सर्वत्र लगाते हैं। राम भी जब शरीर धारण करते हैं तो उन्हें भी दुखी होना पड़ता है। ससार के सारे छल छद्मों में जाना पड़ता है। क्योंकि देह का भी कुछ नियम है। वह नियम सब तनधारी पर लागू होता है—

कहै कबीर तेई भये दुखिया, जिन यह राह चलाई।

क्योंकि राम भी पूर्व कर्म से बँधे थे। सभी को कर्मों का फल भोगना होता है। राम ने भी भोगा—

गुरु बसिष्ठ मिलि लगन सोधाई, सूर्य मंत्र एक दीन्हा।

जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक सच न कीन्हा।

यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वसिष्ठ का ज्योतिष तो कर्मफलभोग के सामने विफल ही हो गया। सूर्य मंत्र जो अत्यंत प्रभावशाली एव गोप्य मंत्र है वह भी विफल हो गया। सूर्य मंत्र की जानकारी इस बात का प्रमाण है कि कबीर को पुराण साहित्य का गहरा ज्ञान था। क्योंकि सामान्यतः लोग सूर्य मंत्र से अपरिचित हैं।

सत कबीर पूछते हैं कृष्ण नद के पुत्र हैं। किंतु नद किसके पुत्र है ? जब धरती और आकाश दोनों नहीं थे। अर्थात् सृष्टि नहीं थी तब नद कहाँ थे ? कबीर ने यह 'कहाँ' कृष्ण के बारे में नहीं पूछा। क्योंकि कृष्ण तो ब्रह्म रूप में थे ही। वे तो सनातन हैं।^१ इसी कृष्ण को लोग गोवर्धनधारी कहते हैं। कबीर के लिये यह आश्चर्य की बात है। औंठो कुल के पर्वत जिसके पैर की धूल है। सातो समुद्र आँखों के अजन हैं, जो विराट् रूप हैं उसे गोवर्धनधारी कहना क्या उचित है ?^२

ब्रह्मा का जन्म कमल से हुआ है। गंगा विष्णु के चरण से निकली है। जन्म के बाद ब्रह्मा कमलनाल में अपना उत्पत्ति स्थान खोजते हैं। ये सब पुराणों की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं।^३ नल-नील ने वरदान से समुद्र बाँधा था। उनके द्वारा फेंके गये पत्थर डूबते नहीं थे। भीलनी के जूठे वैर राम ने खाए थे। गणिका अर्थात् पिंगला। पिंगला एक पौराणिक नाम है जो प्रायः निराश वेश्या के लिये प्रयुक्त होता है।^४ इसी के आगे कबीर निगम की साक्षी को भी स्वीकार करते हैं।^५ ब्रह्म और जीव में बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव है। ससार दर्पण है। इसमें ब्रह्म का प्रतिबिम्ब

- १ लोक तुम जो कहत हौ नद के नदन, नद कहौ धू काकौ रे।
- २ लोग कहे गोबरधनधारी। ताकौ मोहि अचभौ भारी।
अष्ट कुली परबत जाके पग की रैन। साती सागर अजन नैन।
- ३ ब्रह्मा खोजि परयो गहि नाल। कहै कबीर वै राम निराल।
- ४ भजन को परताप ऐसो, तिरे जल पाषान।
अधम भील अजाति गनिका चढे जात विवान।
- ५ निगम जाकी साखि बोलै, कहै सत सुजान।

जीव है। दोनो एक है। किंतु यह बात जीव को समझ में नहीं आती है। सशय बना रहता है। यह सशय तब मिटता है जब महाप्रलय में सारे तत्त्व एक हो जाते हैं। सब मिलकर एक ही रह जाता है।^१

पुराण अपनी बात को वेद, उपनिषद्, स्मृति आदि द्वारा प्रामाणिक बताने के लिये आरभ में ही कहते हैं— श्रुति सम्मितम् (महा०हरि०पर्व १/२७)। इद भागवत नाम पुराण ब्रह्म सम्मितम्। सर्व वेदेतिहासाना सार सार समुद्धृतम् (भा० १/३/४०-४२)। अब कबीर साहब का देखिए—

कबीर कहै मै कथि गया, कथि गये ब्रह्म महेश।

राम नाम ततसार है, सब काहू उपदेश।

इसमें ब्रह्म तो स्पष्ट ही ऊपर उद्धृत भागवत का ब्रह्म है। आध्यात्म रामायण और मानस की कथा महेश कहते हैं। भागवत में भी शिव रामभक्त के रूप में आये हैं 'सब काहू उपदेश' में ऊपर के 'सर्व' का अनुवाद है। इसी को तुलसीदास 'नाना' शब्द से व्यक्त करते हैं।

सत कबीर बार-बार अपने को दासो का दास कहते हैं—

कहिहि कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निरास।

×

×

×

कबीर घेरा संत का दासनि का परदास।

तुलसी राम से अधिक रामदास को महत्त्व देते हैं। आध्यात्म रामायण में सुतीक्ष्ण अपने को 'तव दासदास (भगवान के दासो के दास) कहते हैं। नारद ने कहा— मैं आपके भक्तों के भक्त और उनके भी भक्तों का दास हूँ।^२ आदिपुराण में भगवान ने कहा है—मेरा भक्त भक्त नहीं है। मेरे भक्तों का जो भक्त है सही में वही मेरा भक्त है।^३

१ ज्यो दरपन प्रतिव्यब देखिए, आप दवासूँ सोई।

ससो मिट्यौ एक को एकै महाप्रलै जब होई।

२ अह लवद्भक्तभक्ताना तद् भक्ताना च किकर ।—आध्यात्म०१/१/३०

३ ये मे भक्त जना पार्थ । न मे भक्ताश् चते जना ।

मद्भक्ताना च ये भक्ता मम भक्तास्तु ते जना ।

एक की अनेकता

वेदांत की स्थापना स्पष्ट है—ब्रह्म एक है। इस एक से अनेक दीखता है। एक ने ही अनेक विस्तार किया है। सत इसे एक ब्रह्म का पसारा (प्रसार) कहते हैं। एक ने अपनी अनिर्वचनी माया के द्वारा यह सब प्रसारित किया है। माया ब्रह्म की शक्ति है। किंतु साधारण नहीं असाधारण शक्ति है। इस पर साख्य के प्रकृति पुरुष का प्रभाव है। साख्य प्रकृति और पुरुष दो, अलग अलग और स्वतंत्र मानता है। साख्य का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान। कहना यह कि वेदांत का मूल ज्ञान भी प्रकृति पुरुष वाला है। किंतु उसे इससे सतोष नहीं है। उसने प्रकृति पुरुष से भी आगे, बढ़कर एक ऐसी चेतना की खोज की जो दोनों का नियंत्रक है। दोनों से परे, ऊपर और विलक्षण है। यह नियंत्रक प्रकृति से काम तो लेता है। किंतु प्रकृति से अलग, मुक्त, निःसंग, निर्लेप रहता है। प्रकृति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। प्रकृति उससे बहुत कम दर्जे पर स्थित है। इसलिये भी कि प्रकृति बदलती है। अस्थिर है। फैलने और सिमटनेवाली है। इसका प्रसार और सकोच होता है। किंतु ब्रह्म सदा एक रस और अखंड रहता है।

प्रकृति स्थूल है। ब्रह्म सूक्ष्म है। इसलिये सारा इन्द्रिय गम्य, इन्द्रियो से ज्ञात होनेवाला प्रकृतिपरक है। अतः नाशवान् है। सत्य नहीं, मिथ्या है। इसके मुकाबले ब्रह्म अपरिवर्तनशील और अत्यंत सूक्ष्म है। किसी भी स्थूल से उसे समझाया नहीं जा सकता है। इन्द्रिय सवेदना से मुक्त होने पर ही उसका बोध होता है। वैज्ञानिकों के सारे यंत्र इन्द्रिय सवेद्य को पकड़ पाते हैं। किंतु इन्द्रिय सवेदना से परे ब्रह्म को समझने का कोई यंत्र न बना है। न बनेगा। इसे समझने का यंत्र स्वयं उसी ने बनाया है। विचित्र है यह यंत्र, जहाँ सारे यंत्र समाप्त हो जाते हैं। अपनी शक्ति खो देते हैं। वहाँ से इस यंत्र का कार्य प्रारंभ होता है। सच्चाई तो यह है कि यह कोई यंत्र है भी नहीं। यंत्रहीनता का यंत्र है। यंत्र का नाम रूप इसे व्यक्त करने में भ्रम पैदा करता है। यह कोई यंत्र नहीं है बल्कि सब यंत्रों का विराम है। ब्रह्म को जानने का यंत्र स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म को जानना हो तो ब्रह्म बन जाइए। ब्रह्म बनने के साधन मौजूद है। यह साधन भी कोई बाहरी नहीं है। क्यों बाहरी नहीं है ? इसलिये कि बाहरी में तो अनेकता है। बहुरूपता है। किसको ले ? किसको छोड़े ? इस लेने-छोड़ने से भी क्या होगा ? सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं। ब्रह्म तो भीतर है। सर्वत्र है और सबमें है। तो इसे भीतर देखो। अपनी वृत्तियों, इच्छाओं, कामनाओं, भावनाओं को भीतर ले जाओ। बाहर देखना हो तो सर्वत्र उसी को देखो। उसी में सबको देखो, और कुछ मत देखो। अनेक नहीं एक देखो। एक को जानो। सब पता चल जायगा—

कबीर एक न जानई, सब जाने क्या होय ?

एकहि से सब होत है, सब ते एक न होय ।

सब एक से होता है। सब मिलाकर भी चाहे जितनी कोशिश करो एक नहीं बन सकता है। सारी कोशिशें तो व्यर्थ जायँगी या फिर वही जायँगी जहाँ एक है।

अभी-अभी बाहर देखने की भी बात थी। बाहर देखने से दो स्थितियों पैदा होती हैं—पहली है नाश। केवल बाहर-बाहर देखो। सबको प्राप्त करने के चक्कर में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि बाहर का तो सब नाशवान् है। नाश की ओर स्थिर है। बढ़ रहा है। दूसरी स्थिति है बाहर में भी एक को देखो। एक की खोज करो। बाहर और भीतर को ऐसे देखो जैसे दोनों

एक है। एक को एक से, एक रूप में, एक की तरह देखो। भीतर की बाहर को समान देखो। भीतर भी खतरे कम नहीं हैं। भीतर भी मैल भरी है। नाना प्रकार की वासनाएँ, इच्छाएँ। शास्त्र कहता है। हर व्यक्ति के छ दुश्मन उसके भीतर दसते हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। चार दिशाएँ हैं। दुश्मन छ है। चारो दिशाओ के अतिरिक्त दो दिशा और। शायद धरती और स्वर्ग। स्वर्ग की कल्पना भी विषयो वाली है। स्वर्ग देवो में भी ये विकार हैं। इसीलिये कबीर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं करते। उसकी चर्चा से भी घबराते हैं। स्वर्ग के कई दोष हैं—एक तो वह स्थायी नहीं है। पुण्य क्षीण होने के बाद वहाँ से गिरना पड़ता है। दूसरे यह कि वह कामना-युक्त है। और जहाँ कामना है वहाँ मुक्ति नहीं है। वहाँ ब्रह्म या भगवान् नहीं मिलते। कामना है तो काम की वस्तुएँ लो। ईश्वर तो अकाम, अनिच्छित को प्राप्त होता है। फिर जैसा कि कहा गया है ये छ दुश्मन स्वर्ग को भी घेरे है। जब स्वर्ग में भी ये दुश्मन है तो स्वर्ग प्राप्ति से फायदा ? इसीलिये कबीर की दृष्टि में स्वर्ग नरक का कल्पना वेकार है।

तो इन छ विकारो को जो भीतर हैं। मार डालो। इनसे मुक्त हो जाओ। ये सूक्ष्म स्थूल दुश्मन सबको परेशान किये है। सभी इससे परेशान है। इनके रहते कुछ नहीं होगा। इनके रहते एक की प्राप्ति को कौन कहे संसार का सुख भी नहीं प्राप्त हो सकता है। मृगमरीचिका के समान भटकना पड़ता है।

किसी को प्राप्त करने के लिये पहले उसे जानना होता है। वेदात और कबीर ने उसे जान लिया है। वह एक है। आग, हवा, आकाश, जल, पृथ्वी आदि के समान। आग, हवा आदि अनेक स्थानो में अलग-अलग दीखती है। किंतु सब एक है। उपनिषद् इसका अच्छा वर्णन करती है—

‘एक ही आग सारे ससार में अनेक रूपों में दीखती है। इसी प्रकार सभी भूतो में स्थित एक ही परमात्मा सभी में अलग-अलग भासित होता है।’ यही बात सूर्य, हवा, पृथ्वी आदि के लिये है।^१ इसी बात को कबीर कहते हैं—

हम तो एक एक करि जानां।

दोइ कहै तिनही कौ दोजग, ते नांइन पहिचाना।

एके पवन, एक ही पानी, एक ज्योति संसारा।

एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सिरजनहार।

एक पर यह जोर इसलिये है कि विविधता देखना आसान है। सभी देख लेते हैं। प्रत्येक शरीर में कितने ही अंग हैं। सभी जानते हैं। सभी अंगों के अलग-अलग रूप हैं। नाम हैं। ऐसे ही ससार में जो भी हैं। सब भिन्न-भिन्न रूप नाम वाला है। किंतु इस नाम रूप से अलग भी कुछ है। चलती चक्की सभी देखते हैं। उसमें दो पाट हैं। किंतु ये दोनों पाट व्यर्थ हैं। यदि दोनों के बीच में कील न हो। खभा ही वह तत्व है जो इन पाटों को उपयोगी बनाता है। पाट दो और कील एक। एक ही शरीर के विभिन्न अंग व्यर्थ होते यदि उन्हें चलानेवाला भीतर नहीं होता। किंतु शरीर सब देखता है। शरीर को कोई नहीं देखता है। बाहर से देखने पर भी शरीर क्या है ? सब तो अंग हैं ? इनमें शरीर कौन है ? सबके मिलने पर ही एक नाम बना शरीर। किंतु इस शरीर को भी दूसरा शरीर चला रहा है। भूतवादी उसे मन कहते हैं। किंतु वेदात और सत मन से भी आगे जाते हैं। मन भी मरणशील है। विषयाधीन है।

^१ अग्निर्वैको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव।

एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिष्च। -कठ० २।२/९

वेदात और सत ने ऐसे तत्त्व की खोज की है जो नष्ट नहीं होता है। वह सबको नष्ट करता है। रखता है। पैदा करता है। इसे कहते हैं जन्म, मृत्यु और स्थिति। एक की खोज अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना है। सभी नाशवान् को खोजते हैं। उसे खोजते हैं जो कालदेव की मुट्टी में है। कुछ मुख में है। कुछ गोत्र में है। किंतु वेदात और संत ने इन सबके उस मालिक की खोज की है जो सबको नचाता है। इनका सबध परम पुरुष से है। पुरुष नाशवान् है। परम पुरुष अनश्वर है। किसी का सबध राजा से हो जाय तो वह प्रजा को क्या समझेगा ? प्रजा तो उसके लिये अत्यंत तुच्छ है। वेदात और सत इसी एक को प्राप्त कर मग्न हैं। आत्माराम में विचरण करते हैं। दुनिया के सारे भोग इस एक के सामने व्यर्थ हैं। प्रत्यक्ष जगत् इन्हे मिथ्या लगता है। क्योंकि एक विराट् सत्य से साक्षात्कार ही गया है। किंतु प्रत्यक्ष जगत् की भी अपनी सत्ता है। मिथ्या सत्ता भी एक सत्ता है। स्वप्न में देखना भी देखना है। जब स्वप्न है वह सत्य सा भसता है। इसी प्रकार ससार भी भासमान् है। मिथ्या का अर्थ यह नहीं कि योगी को चोट नहीं लगती है। उसे काटो तो खून नहीं निकलेगा। निकलेगा अवश्य निकलेगा। अब सत उस सत्य और इस मिथ्या में सतुलन बैठाता है। सत्य के प्रति समर्पित रहता है। मिथ्या को आसक्तिरहित होकर भोगता है। जब तक शरीर है। शरीरी (आत्मा) उसमें विराजमान है। तब तक शरीर की रक्षा भी आवश्यक है। अनेकता के प्रति उदासीनता और तटस्थता ही बरती जा सकती है। उसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता है। रेल की यात्रा जब तक है तब तक रेल के नियमों का पालन आवश्यक है। हाँ, वह यात्रा का साधन है। यह ज्ञात है कि रेल को छोड़ना है। यह अंतिम नहीं है। यह गतव्य का साधन मात्र है। इसलिये भी कि वह एक कही अन्यत्र नहीं है। इसी देह, गेह और लोक में व्याप्त है। अंदर भी है। बाहर भी है। अंदर बाहर के आधार पर टिका है। बाहर की शक्ति अंदर के देवता के हाथों में है। बाहर अगर कठपुतली है तो अंदर सूत्रधार है। दोनों के समन्वय से ही नृत्य होता है। खाली सूत्रधार क्या करेगा ? किसे नचाएगा ? सूत्रधार के अभाव में कठपुतली काठ रह जायगी। पुतली नहीं बन सकेगी।

खाली एक का बोध आदमी को विक्षिप्त बना सकता है। वह प्रत्यक्ष के भूत जगत् की उपेक्षा करने लग जायगा। उसे भूलना नहीं चाहिए कि इस अनेकता का कारण वही एक है। एक से ही अनेक बना है। अनेक में भी एक के तत्त्व विराजमान है। अतः अनेक की सेवा, प्रतिष्ठा और सर्वर्धन भी एक की ही सेवा है। अच्छा योगी, सत, महात्मा अनेक की उपेक्षा केवल उसी सीमा तक करता है जिस सीमा में वह उसे भूल न जाय। वह स्वयं अनेक का एक अंश है। अनेक न होता तो वह ही कहीं होता। एक की इच्छा से ही अनेक हुआ है और है। इसलिये अनेक का बोध बिल्कुल छोड़ना संभव नहीं। उचित भी नहीं। एक को भूलकर अनेक की उपासना बुरी है। ऐसे ही अनेक को छोड़कर एक की उपासना न संभव है, न उचित। लोकजीवन में केवल एक की बात नहीं हो सकती है। केवल एक खतरनाक नारा बन जायगा। यहाँ अनेकता आवश्यक है। अनेकता तो है ही। किंतु इस अनुपेक्षणी अनेकता के बीच एक की खोज आवश्यक है। इसीलिये संत अनेक में 'एक' और एक से उत्पन्न अनेक का उपासक है। देह रहते जगत् और ब्रह्म की एकता आवश्यक है। विरोध है केवल एक और अनेक के बीच। भेद, भ्रम और बिलगाव करनेवाले तत्त्व की। इसी तत्त्व को माया कहते हैं। यह माया ही जगत्, जीव और ब्रह्म को अलग करती है। अनेक को एक और एक के अनेक रूप को ठीक-ठीक समझने में बाधक बनती है। माया के कारण ही एक अनेक दीखता है। इसीलिये वेदात और संत का विरोध न एक से है, न अनेक से। उसका विरोध तो दोनों के बीच की माया से है। सत उस घड़े को तोड़ देना चाहता है जिसके कारण समुद्र और घड़े का जल भिन्न दीखता है।

यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है। क्या कबीर बहुदेवोपासक है ? वे तो अनेक के भी उपासक है। अनेक तो एक ही है। यह भ्रम है। एक और अनेक में अंतर है। एक तो सत्य है। किंतु अनेक मिथ्या है। बालक खेल के लिये घरीदा बनाता है। जो उपासना बालक की होगी। घरीदे की नहीं। किंतु घरीदे को मिटाने का दूसरो को कोई हक नहीं है। यह हक तो उसे ही है जिसने उसे बनाया है। उसने स्व इच्छा से अपने साधनों से बनाया है। जब तक चाहे खेले। जब चाहे मिटा दे। हम तो केवल उस खेल का आनंद ले सकते हैं। हमारे मिटाने से घरीदा न मिटेगा। मिटा तो वह बालक दुखी होगा जिसके कार्य में अनावश्यक दखल दिया गया है। इसीलिये वेदात और सत कबीर ससार नहीं मिटाते। ससार मिटाने की बात सोचते तक नहीं। केवल माया को मिटाते हैं। इसलिये ससार एक की अनेक सृष्टि है। वह न मिट सकता है। न उसे मिटाने की हमारी सामर्थ्य है। न उसे बनानेवाले की इच्छा के बिना मिटना चाहिए।

इसी से कबीर बहुदेववादी नहीं है। केवल यही कहते हैं कि अनेक में एक है अवश्य। किंतु अनेक को एक नहीं कहा जा सकता है। देवता अनेक है। कबीर सारे देवी देवता और अवतार अंजन हैं—

अंजन ब्रह्मा संकर इंद्र, अंजन गोपी संगि गोविंद ।

कहै कबीर कोइ बिरला जागै, अंजन छाड़ि निरंजन लागै ।

पुराणों में भी जिन्होंने ब्रह्म को एक देखने की कोशिश की विराट् रूप दिखाया गया। विराट् को एक रूप दिखाया गया। एक के भीतर विराट् है। एक ही विराट् है। विराट् ही एक है। एक अनेक द्वन्द्व जैसा भासता है। किंतु यह द्वन्द्व नहीं है। एक ही सत्ता के आभास है। दर्पण में दूसरा मुख नहीं है। एक ही मुख दर्पण और दर्पण में बहुत दीखता है। इस एक को लोगो ने ढाई बना दिया। ढाई की कल्पना कही नहीं है। यह अप्रमाणिक कल्पना है। एक ओंकार का वाचक है। प्रेम में ढाई आखर होता है। किंतु प्रेम तो साधन है। साध्य तो राम है। ओंकार ब्रह्म का वाचक है। जैसा कि कहा गया है ओंकार एकाक्षरी या तीन अच्छरो वाला है। फिर ढाई की कल्पना व्यर्थ है। कबीर सर्वत्र ही एक की बात करते हैं। तीन भी उन्हें पसंद नहीं। एक तीन (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) हुआ। किंतु इस तीन को भी वे माया मानते हैं। प्रमाणिक पुस्तकों में सर्वत्र ही एक ही पाठ आता है—

एक जु अच्छर प्रेम का पटै सो पंडित हो ।

जिसने राम नाम का एक अच्छर भी जान लिया वह पंडित हो गया। पूरा (ढाई) पढ़कर पंडित होने में क्या रह जायगा ? पूरा पढ़कर तो सभी पंडित हो जायेंगे ? ढाई में प्रेम की तीव्रता नहीं है। साधना का उत्कर्ष नहीं है। एक, दो, तीन की परंपरा है। कही भी ढाई की परंपरा नहीं है। ढाई की कल्पना अज्ञानमूलक है। सत कबीर एक को प्राप्त कर एकमेव, एक होना चाहते हैं। इसके बाद कुछ नहीं।

सगुण संकेत

सपूर्ण सगुण झूठा है। निर्गुण सत्य है। कितु बिना सगुण के निर्गुण कहा नहीं जा सकता है।^१ निर्गुण का आधार सगुण है। सगुण निर्गुण द्वारा व्युत्पन्न है। प्रकृति सगुण है। तीन गुणो सत्त्व, रज, तमवाली है। साख्य दृष्टि से प्रकृति जड़ है। पुरुष के ससर्ग से वह सक्रिय होती है। प्रकृति मे आकर्षण है। वह पुरुष मे इच्छा जाग्रत करती है। यो पुरुष निरीह है। इच्छा रहित है। पुरुष जो कुछ भी करता है वह प्रकृति को, गुण को आधार बनाकर। इसीलिये कबीर प्रकृति को झूठ मानकर भी अभिव्यक्ति के लिये उसका सहारा लेते है। आदमी न हो। उसे इंद्रियों न हो तो कोई क्रिया सभव नहीं। क्रिया के लिये सगुण-साकार व्यक्ति और उसकी इंद्रियो की आवश्यकता है। इसीलिये सगुण का सपूर्ण त्याग सभव नहीं। शरीर धर्म नहीं, कितु धर्म साधना का आधार है।

सत सगुण की उपेक्षा भर करते है। सगुण को व्यक्ति नहीं मानते। आत्मा ही सब कुछ है। प्रतिबिम्ब के लिये दर्पण या जल चाहिए। जल के लिये उसका आधार घटादि चाहिए। उसी प्रकार शरीर आत्मा का अधिष्ठान है। आधार है। इस अधिष्ठान के अभाव मे आत्मा की अभिव्यक्ति सभव नहीं। आत्मा के अभाव मे शरीर मिट्टी है। उसे जलाओ, काटो या गाड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो आत्मा के सयोग से पड़ता है। उपाधि या आवरण मे आने पर दुख सुख की अनुभूति होती है। इस आवरण से छूटना ही मुक्ति है। जब तक आत्मा शरीर के आवरण मे है उसे सगुण का सहारा लेना होगा।

सत की अनुभूति निर्गुण की है। कितु उसकी अभिव्यक्ति सगुण है। सत कबीर अवतार मे विश्वास नहीं करते। कितु राजा राम सबोधन बार-बार करते है। राम तो किसी प्रकार समझ मे आ सकता है। कितु यह 'राजा' क्या है ? क्या इस राजा शब्द के पीछे सगुण राम राजा की पूरी अवधारणा सन्निहित नहीं है ? कबीर बार-बार रूपक बौधते है। किसलिये ? रूपक का उद्देश्य है रूप को और स्पष्ट करना। रूप ही तो सगुण है। निर्गुण रूप नहीं हो सकता। राजाराम भतार है। आत्मा कबीर दुलहन है। राजा राम इस दुलहन के घर आते है। बारात सजती है। भौंरे फिरती है। यह इतना सगुण हो उठता है कि निर्गुण पार्श्व मे चला जाता है। सामने रह जाती है। राजा राम की दूलह मूर्ति। आत्मा-परमात्मा युगल मूर्ति की साधनाजन्य शादी। परमात्मा से पति-पत्नी के जिस संबध की चर्चा की जा रही है वह सगुण है। सबध शून्य से सभव नहीं। राजा राम से पति-पत्नी सबध सामाजिक बन जाते है।

सत कबीर ने राम के प्राय वे ही नाम लिये है जो सगुण मार्ग मे स्वीकृत है— गोविंद, मुरारी, सारंगपाणि, केशव, दामोदर आदि। ये नाम न केवल सार्थक है। बल्कि प्रत्येक अपना अर्थ युक्त है। इन अर्थों का इतिहास है। न केवल भाषिक बल्कि सांप्रदायिक और पौराणिक इतिहास।

भगवान् की कल्पना ही सगुण मूलक है। सत कबीर ने भगवान् शब्द का एक ही प्रयोग

१ सगुण कहूँ तो झूठ निर्गुण क्या न जाय।
अगुण सगुण के बीच में कबिरा रहा भ्रमाय।

किया हो। क्योंकि भगवान् छ ऐश्वर्यों वाला है। कवीर इन ऐश्वर्यों से वचना चाहते होंगे। कितु भगवान् के अनेक पर्याय और कर्म है। कवीर के प्रभु भक्तवत्सल है। कृपालु है।^१ शरणागत रक्षक है।^२ बैकुण्ठ है। वहाँ जाने से मुक्ति मिलती है।^३ भजन से नीच ऊँचा हो जाता है। ईश्वर ही परम गुरु है। भजन का प्रभाव सिद्ध करने के लिये सिद्ध भक्तों का उदाहरण देना आवश्यक है। भगवान् भक्तों की मदद करते हैं, अवतार लेकर। कवीर अवतार को अस्वीकार करते हैं। कितु अवतार के कर्म को स्वीकारते हैं।^४ राजा अम्बरीष की कथा प्रसिद्ध है। दुर्वासा ने भक्त राजा अम्बरीष को शाप दिया था। भगवान् ने अपने भक्त की रक्षा के लिये सुदर्शन चक्र को भेजा। ऋषि दुर्वासा की पराजय हुई।^५

ऐसी ही कथा प्रह्लाद की है। नरसिंह अवतार लेकर भगवान् ने भक्त की रक्षा की। एक पद में सूरदास के समान ही सत कवीर भक्त प्रह्लाद की कथा के मुख्य अंशों को कह डालते हैं। अतः कहते हैं कि खभा से प्रभु प्रगट हुए और हिरनाकुश को नखों से विदीर्ण कर डाला। भक्त के लिये भगवान् ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया। ऐसे ही उन्होंने अनेक बार प्रह्लाद का (प्रह्लाद जैसे भक्तों का) उद्धार किया है।^६ कवीर के राम सुंदर हैं। इसलिये उनका रूप ध्यान से बढ़कर आँखों का विषय है। वे राम का सुंदर रूप देखकर प्रसन्न होते हैं।^७ यह रूपदर्शन अरूप का नहीं, विग्रहवान् राम का है। कवीर भी तुलसी के समान ससार को दृश्य और प्रभु को द्रष्टा मानते हैं। द्रष्टा राम ससार को कठपुतली के समान नचा रहा है। न केवल कि यह ससार बल्कि तीनों भुवन उसकी प्रेक्षागृह हैं। प्रेक्ष्य है। वह नेपथ्य में भी नेपथ्य के बाहर दर्शक दीर्घा में भी है।^८

एक स्थान पर 'सारगपानी' का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। सारगपाणि का अर्थ है जिसके हाथ में सारग धनुष हो। यह सारगपाणि यम को रोकता है। जरा, रोग, काल, यमदूत है। इनके आने पर वाणी क्षीण हो जाती है। अतः कवीर कहते हैं कि सामर्थ्य रहते सारग-पाणि को भजो। वे इन यमदूतों से तुम्हारी रक्षा करेंगे।^९ भगवान् के रक्षक रूप की चेतना कवीर की भक्ति का महत्वपूर्ण भाग है। कवीर की भक्ति केवल ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान के साथ कृष्ण भक्तों जैसी प्रेम व्याकुलता और मिलन-विरह भाव है। तुलसीदास या गीता जैसा रक्षक रूप भी है। स्वयं कवीर को हाथी से कुचलवाने की कोशिश हुई थी। कितु प्रभु ने उनकी रक्षा की। प्रभु कृपा से हाथी ने कवीर का कुछ नहीं बिगाड़ा। उलटा वह सत कवीर के सामने नम्र

- १ दीनदयाल कृपाल दमोदर भगतबल्ल भयहारी ।
- २ सरनाई आयी क्यूँ गहिये, यह कौन बात तुम्हारी ।
- ३ चलु रे बैकुण्ठ तुमहिं लै तारउ, हियहिं त प्रेम ताजनीं मारउ ।
- ४ है हरि भजन को परवान । नीच पावैं ऊच पदवी, बाजते नीसान ।
भजन कौ परताप ऐसो, तिरे जल पायान ।
अघम भील अजाति गनिका, चढे जात बिवान ।
- ५ राजा अबरीक कै कारणि-चक्र सुंदरसन जौर ।
- ६ खभा तैं प्रगट्यौ गिलारि, हिरनाकस माख्यौ नख बिदारि ।
परम पुरख देवाधिदेव भगति हेत नरसिंघ भैव ।
कहै कबीर कोई लहै न पार प्रह्लाद उघारि अनिक बार ।
- ७ खुले नयन में हँस हँस देखू सुंदर रूप निहारूँ ।
- ८ तीन लोक पूरा पेखनौं नाचन चाडै एकै जना ।
कहै कबीर ससा करि दूरि त्रिभुवन नाथ रहा भरपूरि ।
- ९ जब लगी जुरा रोग नहिं आया, जब लगी काल ग्रसै नहिं कोया ।
जब लगी हीन पडै नहिं बानी, तब लगी भजि मन सारगपानीं ।

हो गया। क्योंकि हाथी के हृदय में भगवान् का निवास था।^१ ऐसी कथाएँ अनेक भक्तों के बारे में प्रचलित हैं। प्रह्लाद, मीरा आदि को भी अनेक प्रकार से मारने की कोशिश की गयी। किन्तु प्रभु कृपा से उनका बाल बॉका भी नहीं हुआ। वे त्रिभुवन-परमात्मा की आरती भी उतारते हैं। आरती प्रगट देवता की उतारी जाती है। भगवान् की यह ज्योति प्रगट भी है। पत्नी और पुष्यो से पूजा भी करते हैं।^२ इसी सारगपाणि प्रभु से अभयपद का वरदान माँगते हैं। वे केवल राम से याचना करते हैं। क्योंकि सभी देवता उनके सेवक हैं।^३ इसलिये कि राम न केवल दीनदयालु है, बल्कि वत्सल भी है।^४ कबीर ससार को उपदेश भी इस कारण दे रहे हैं क्योंकि दयालु ईश्वर ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दी है—

मोहि आज्ञा दई दयाल दया करि, काहू के समझाइ ।

एक पतिव्रता के समान कबीर प्रभु के रूप को आँखों में लेकर झोंप लेना चाहते हैं। जिससे न वे किसी को देखे, न दूसरे को इस भगवान् के रूप को देखने दें। यह तभी संभव है जब पूर्ण समर्पण का भाव हो। इसीलिये वे संपूर्ण भाव से अपना सब कुछ हरि को समर्पित करते हैं। क्योंकि सब कुछ ही तो ईश्वर का है। अपना कुछ नहीं है। जब उसी का है तो उसे समर्पित करने में कौन सी कठिनाई है।^५ इस समर्पण वाले दोहे पर संस्कृत श्लोक—**त्वमेव बस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि** का स्पष्ट प्रभाव है। यह प्रायः भोग लगाते समय कहा जाता है।

दास और साहब का विचार अलग हुआ है। किन्तु यहाँ देखना यह है कि साहब की दृष्टि से सतो की उपासना में क्या अंतर आया? असल में निर्गुण की उपासना असंभवप्रायः है। अतः सतो ने अवतार नहीं माना। किन्तु सगुण-साकार भगवान् की जरूरत उन्हें भी पड़ी।

निर्गुण निराकार का ध्यान स्थायीत्व न पा सका। शिष्य और अनुयायियों को तो एकदम नहीं। स्वयं ऊँचे साधकों ने भी गुरु को भगवान् मान लिया। सगुण भगवान् का अवतरण मानता है। निराकार शरीर में साकार होता है। यहाँ भगवान् से भगवान् बनने की प्रक्रिया है। भगवत्ता प्राणियों की प्रार्थना पर उनके कल्याण या स्वलीला द्वारा आनंद उत्पन्न करने के लिये अपना प्राकट्य करती है। निर्गुण मार्ग में भगवत्ता का कार्य गुरु द्वारा होता है। भक्त, शिष्य, अनुयायी अथवा जीव गुरु या उच्च साधक में भगवत्ता की अनुभूति करता है। गुरु की मूर्ति, विग्रह भगवान् की मूर्ति है। गौतम कुल का एक युवक पहले सिद्धार्थ (सिद्धि के लिये) बना। सिद्धि के बाद बुद्ध (ज्ञानी) बना। बुद्ध से महात्मा बुद्ध। फिर भगवान् बुद्ध। सतो के बारे में ये ही बातें हैं। अधिकतर सत आरंभ में साधारण हैं। किन्तु साधना द्वारा भागवततत्त्व को प्राप्त कर

१ भुजा बाँधि मेल करि डारयो हस्ती कोपि मूड महि मार्यो ।
भाग्यो हस्ती चीसा मारी या मूरहि की हीं बलिहारी ।

x

x

x

हस्ती न तारै धरै धियान बाके हदै बसै भगवान ।

२ ऐसी आरती त्रिभुवन तारै, तेज पुज तहाँ प्राण उतारै ।
पाती पच पुहुप करि पूजा, देव निरजन और न दूजा ।
तन मन सीस समरपन कीन्हों प्रगट जोति तहाँ आत्म लीनों ।

३ जौ जाचउँ तो केवल राम ।

कहे कबीर सुनि सारगपाणि, देहि अभै पदु मागउ दान ।

४ दीनदयाल कृपाल दमोदर भगतबछत भैहारी ।

५ नैना अतरि आवतू नैन झोंपि तोहि लेउँ,
ना हीं देखीं और कूँ ना तुझ देखन देउँ ।
मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।
तेरा तुझ को सौपता क्या लागै है मेरा ।

लेते हैं। मंदिर, मूर्ति, तीर्थ, पुस्तक और पूजा विरोधी स्वयं मंदिर, मूर्ति, तीर्थ, पुस्तक और पूजा बन जाते हैं। सपूर्ण बाह्य चिन्हों और आडंबरो को छोड़ने की चेतना देनेवालों के पास ही बाह्य चिन्हों, आडंबरो और सजावट का चक्र घूमने लगता है। उनके कष्ट संप्रदाय बन जाते हैं। संप्रदाय के रख-रखाव के लिये नाना प्रकार के विधि-विधान, छापा तिलक, वेश-भूषा गढ़े जाते हैं।

ध्यान रखना है कि ससार सगुण-साकार है। अतः यहाँ बिल्कुल शून्य नहीं चल सकता है। अतः प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार के अवतार की कल्पना है। प्रायः समाज तीन वर्गों में बँटा है—सामान्य, विशिष्ट और नेता। ईसा, मुहम्मद, कन्फूशियस, जरथुस्त्र आदि क्या अवतार नहीं हैं ? क्या लोग इन्हे अवतार जैसा नहीं मानते हैं ? इनकी अवतारी जीवनी नहीं गढ़ी गयी है ? अवतार चार प्रकार के माने गये हैं—आवेश, प्रवेश, प्राकट्य एवं स्फूर्ति। जैसे आग का पानी में आवेश एवं लोहे में प्रवेश, विजली में स्फूर्ति एवं पत्थर की टांकी से आविर्भाव होता है। आवेश एवं प्रवेश का अवतार तो सर्वस्वीकृत होना चाहिए। लाखों और करोड़ों में कोई एक ही जब नेता बन जाता है तो निश्चय ही उसमें प्राकट्य एवं स्फूर्ति देखना भी गलत नहीं है।

यही कारण है कि न सत कबीर पूर्णतः निराकारवादी है, न उनके अनुयायी।

विरला

पुस्तकी ज्ञान के विरोध को ही 'विरल' शब्द से समझना है। गीता में कहा गया है— 'हजारो मनुष्यो मे कोई एक साधना करता है। साधना करने वाले में कोई ही परमतत्त्व को जान पाता है।^१ सस्कृत के 'कश्चित्' और 'कोऽपि' जैसे प्रश्नवाचक सर्वनामों के लिये ही 'विरल' या 'कोई विरल' का प्रयोग होता है। सत्ता की साधना सार्वजनिक साधना नहीं है। गुरु भी सबको मार्ग नहीं बताते। सबको शरण में नहीं लेते। इसे कहते हैं 'अधिकारी'। गुरु ही निर्णय करते हैं कि योगमार्ग, साधनामार्ग का अधिकारी कौन है ? ऐसे में निर्जीव किताबें क्या करेंगी ? यद्यपि सत्ता का मार्ग पूर्णतः योग मार्ग नहीं है। इस मार्ग में समर्पण और प्रेम का मेल है। किंतु समर्पण या प्रेम का सबध भी बाह्य से न होकर अंतर मन से है। अंतःकरण से है।

कृष्ण ने दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन को दी। कौरवों को देने का तो सवाल नहीं था। पांडवों में भी सबको नहीं, केवल अर्जुन को। अर्जुन जो स्वयं कृष्ण है। जय है। विजय है। भक्त और सखा। कृष्ण से इतना जुड़ा है कि स्वयं कृष्णमय है। कृष्ण का प्रतिरूप। कृष्ण ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिये, अपने कर्म के लिये जैसे अपना ही एक रूप अलग कर रखा है। जिसके चल अश्वों की लगाम उनके हाथ में है। महाभारत में अर्जुन ही कृष्ण प्रतिनिधि है। कृष्ण की अनुपस्थिति में अर्जुन व्यर्थ है। कृष्ण नहीं रहे। कृष्ण ने अपना कृपा हाथ खींच लिया। अर्जुन को उसी के पुत्र बभ्रुवाहन ने मार गिराया। अंत में कृष्ण की पत्नियों को लेकर अर्जुन द्वारका से हस्तिनापुर लौट रहे थे। बीच में आभीरो ने उन स्त्रियों को लूट लिया। अर्जुन देखते रहे। उनके पास वे सारे शस्त्र थे जिन्होंने जय युद्ध में कमाल किया था। सब था। किंतु कृष्ण नहीं थे। कृष्ण के बिना सब व्यर्थ हो गया। अर्जुन दुखी होकर कहते हैं— वही मेरा गाडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूँ जिसके सामने बड़े-बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्रीकृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सारशून्य हो गये।^२ कहना इतना ही है कि प्रभु कृपा सबको नहीं मिलती। वह दुर्लभ है। विरल है। तुलसीदास ने इसे यों कहा है— 'जनम जनम मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही।' तो क्या यत्न नहीं करना चाहिए। यत्न के बिना कोई उपाय भी नहीं है। किंतु फल ईश्वराधीन है। क्या होगा कहना कठिन है। प्रणति ही एकमात्र मार्ग है।

सत्ता कबीर बार-बार 'विरल' शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्गुण भक्तों के यहाँ यह शब्द अधिक प्रचलित है। क्योंकि निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति की अपेक्षा कठिन मानी जाती है। जातिपाँति, छुआछूत की निंदा करके भी सत्ता कबीर कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाते।

- १ मनुष्याणाम् सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वत ॥ ७/३
- २ तद्वै धनुस्त इषव स रथो हयास्ते,
सोऽह रथी नृपतयो यत आनमन्ति ।
सर्वं क्षणेन तदभूदसदीश रिक्त ॥ १/१५/२१

समाज और परिवार की उन्हे चिंता नहीं है। वे व्यक्ति की मुक्ति के समर्थक है। विरला शब्द तुलसी में शायद मिले। क्योंकि तुलसी की भक्ति सबके लिये है। कवीर की भक्ति भी सबके लिये है। किंतु ज्ञान और योग तो किसी विरल की साधना है। ज्ञान और योग हजारों में एक साध सकते हैं।

जो लोग सत कवीर के सामाजिक पक्ष पर विचार करते हैं, उन्हें समाज सुधारक मानते हैं, उन्हें विरला शब्द को ध्यान में रखना होगा। सत मार्ग व्यक्ति साधना का मार्ग है। व्यक्ति के सुधार, ज्ञान, उन्नति, उपदेश से जितना समाज कल्याण हो सकता है यही सत कवीर की सीमा है। सत उपदेश इसलिये देते हैं कि समाज सुधरे। इसमें सामाजिक व्यवस्था का निकलना भी स्वभाविक है। उदाहरण के लिये छुआछूत, बलि, हिंसा, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, खतना, मूर्त उपासना आदि का विरोध। सभी धर्मों की विसंगतियों बताकर एक निर्गुण-निराकार की उपासना का उपदेश। अपना रोजगार करते हुए थोड़े में, रूखा-सूखा में निर्वाह जैसी चीजे उनकी सामाजिकता और समाज सुधार के अंग हैं। किंतु उनके जीवन का असली पक्ष वैयक्तिक साधना और मोक्ष मूलक भक्ति है। इस भक्ति में सब निषेध है। जो भी प्रभु की प्राप्ति में बाधक हो उसे छोड़ो। क्योंकि एक ईश्वर के अतिरिक्त सब माया, मिथ्या और बधन के कारण हैं।

किंतु माया, मिथ्या या बधन का अर्थ क्रूरता नहीं करुणा है। ईश्वर द्विविध रूप हैं। एक तरफ वह सबसे अलग है। दूसरी ओर सब में है। सब में न होता तो हिंसा अहिंसा का सवाल नहीं उठता। चूंकि प्रभु सब जड़-चेतन में है इसलिये सबके प्रति प्रेम और करुणा आवश्यक है। नास्तिक केवल अपने को देखता है। बहुत हुआ तो अपने वर्ग-वर्ण की चिंता करता है। क्योंकि उसका अस्तित्व वर्ग-वर्ण पर ही आधारित है। किंतु आत्मवादी प्रभु को सर्वत्र देखता है। नास्तिक की क्रिया प्रत्यक्ष है। इसलिये उसका द्रष्टा और प्रतिबधक भी प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष से उसे कुछ लेना देना नहीं। अपरोक्ष के अभाव में वह प्रत्यक्ष को धोखा भी दे सकता है। उसकी सामाजिकता चालाकी भी है। जहाँ तक उसकी रक्षा का प्रश्न है वही तक सामाजिकता और उसकी व्यवस्था की चिंता करता है। किसी की हत्या से अगर उसकी व्यवस्था नहीं विगड़ती है तो उसकी हत्या को वह बुरा नहीं अच्छा मानता है। भूतवादी होने के कारण उसकी सीमाएँ हैं। कभी वर्ण, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, देश या कभी अंतर्राज्य संबन्ध। किंतु संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा के लिये उसके पास कोई प्रेरणा नहीं है। इतना ही नहीं सबमें एक चेतन सत्ता को देखने के अभाव में वह सबके प्रति उदार नहीं हो सकता है। उसकी करुणा व्यवस्था और सतुलन बनकर रह जाती है। यह व्यवस्था और सतुलन उसे चालाक भी बना देती है। विराट् चेतना के अभाव में स्वयं को नियता मानने के परिणामस्वरूप वह निर्भय रहता है। अपने राग को सीमित किये रहता है। जब कि आत्मवादी सर्वत्र ही अपने प्रभु का दर्शन करता है। सबके प्रति राग रखता है। प्रभु नि सीम है। अनंत है। राग और करुणा भी नि सीम है। अनंत है। संत कवीर का सारा प्रयत्न इस नि सीम और अनंत की खोज है। उसे प्राप्त करने का उपाय है। यह नि सीम और अनंत जहाँ पूरी सृष्टि और सृष्टि के बाहर है वही प्रत्येक व्यष्टि के भीतर है। जैसे कुछ अक्षरों के आधार पर सारी पौधियों का ज्ञान समझ में आने लगता है। एक स्थान का स्वाद संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के अंतर स्थित आत्मतत्त्व को समझते ही संपूर्ण सृष्टि का बोध हो जाता है। द्रौपदी के एक बटुए से लाखों लोग भोजन कर सकते थे। वैसे ही अपने भीतर के आत्मतत्त्व की समझदारी और तदाकारिता संपूर्ण सृष्टि से जोड़ देती है।

बार-बार 'विरला' या 'कोई विरला' का प्रयोग कर कवीर साहब साधना की कठोरता की ओर संकेत करते हैं। क्योंकि उन्हें उस स्थान पर पहुँचाना है जो शून्य है। जहाँ चंद्रमा, सूर्य और तारे भी नहीं हैं। जहाँ बड़े-बड़े मुनि महात्मा भी नहीं पहुँच पाते हैं। साधना की दृष्टि से यह

बिल्कुल ही वैयक्तिक धर्मसाधना है। सामाजिक या भौतिक धरातल पर सर्वधर्म एव प्राणी के प्रति समानता और समन्वय का धर्म है। साधना की अत्यंत आंतरिक गूढ़ता ही साधक को पुस्तक विरोधी बनाती है। विरला करती है।

एक मनोयात्रा

कबीर तेज गाड़ी से दौड़ रहे हैं। उन्हें कलकत्ते से दिल्ली की यात्रा करनी है। लम्बा मारग दूर घर। रास्ते में बहुत सी बाधाएँ हैं। इसलिये एक्सप्रेस बने हैं। किसी स्टेशन पर नहीं रुकते। अपने न रुकने का कारण बताते हैं। उन्हें तो दिल्ली जाना है। राम के यहाँ पहुँचना है। राम जो सबके आधार हैं। सभी नाशवान् में वही एक अविनाशी हैं। बीच के सभी देवता, स्टेशन हैं। किंतु राम के यहाँ पहुँचनेवालों को उनसे क्या काम ? बीच के स्थानों पर रुकने से बाधा होगी। देर होगी। हो सकता है यहीं समय बीत जाय। इसलिये सत तेज चलते हैं। राम के यहाँ। वे राम के दरबारियों को भी कुछ नहीं समझते। राम का कोई दरबारी है भी नहीं। दरबारी की बात झमेला है। कबीर किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते। अपनी भक्ति का आत्मविश्वास और गुरु के मार्गदर्शन से किसी को कुछ नहीं समझते। सीधे राम की ओर दौड़ रहे हैं।

लोग समझते हैं। कबीर और स्टेशनों के विरोधी हैं। किंतु कबीर न विरोधी हैं, न समर्थक। वे इन स्थानों की ओर देखते ही नहीं। क्यों देखे ? किसलिये देखे ? जो दिल्ली से जुड़ा है, जुड़ना चाहता है वह ग्राम सभापतियों की पूजा क्यों करेगा ? इसलिये वे लोक को छोड़ते हैं। वेद को छोड़ते हैं। उनका पूर्ण (पूरे) से परिचय हो गया है। राम पियारा छाड़ि के करै कौन को जाप ? हरि सागर है। दूसरे देवता गड़ही हैं। राम को पूजने वाला राम होगा। भूतों की पूजा करनेवाला भूत होगा (भुतवा के पुजले भुतवा होई)।

छोटा मन, छोटी बुद्धि और छोटी साधना के लोग बीच में रुक जाते हैं। नाशवान् देवी-देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। उन्हें पूर्ण का पता ही नहीं चलता है। किंतु कबीर को गुरु कृपा से परम तत्त्व का ज्ञान हो गया है। वे बीच में नहीं रुकेंगे। वे बीच के विरोधी दीखते हैं। हैं भी। इसलिये कि बीच के स्टेशन से गंतव्य तक नहीं पहुँचा जा सकता है। लोग समझते हैं कबीर सबके विरोधी हैं। उसका मतलब यह नहीं कि दूसरे ठहराव को कबीर स्वीकार नहीं करते। दूसरे ठहराव भी हैं। किंतु उच्च साधना और परात्पर ब्रह्म की प्राप्ति की दृष्टि से वे व्यर्थ हैं। बाधक भी हैं। जब दिल्ली जाने का अवसर है तो बीच में क्यों रुका जाय ? सीधे चलो। एक देव की उपासना करो। बहुदेव भटकाव मात्र है। सत एक को जानते हैं। एक को जानो। बहुत जानने से क्या फायदा ? एकहि से सब होत है। सब ते एक न होइ। सत उसी एक के यहाँ दौड़े चले जा रहे हैं। और सब ठहराव छूट रहे हैं। एक से ही बहुत हुआ है—एकऽहम् बहु स्याम। एक दिन ऐसा आयगा बहुत एक में विलीन हो जायगा। बहु मध्य की स्थिति है। आदि अंत दोनों ही एक हैं। जहाँ से, आये हैं। जहाँ जाना है। वह सब एक है।

बहुत दीखनेवाला उस एक द्वारा निर्मित है। उस एक में समाहित है। सूर्य एक है। चंद्रमा एक है। किंतु हजारों-लाखों घड़ों में हजारों लाखों दीखता है। प्रत्येक लहर के साथ लहराता है। हर लहर में दीखता है। अनंत लहरों के साथ अनंत दीखता है। किंतु है वह एक। लहर और घट जल की माया से अनेक दीखता है। एक के बोध का अभाव। अनेक समझने का भ्रम ही माया है। अनेक दीखता भ्रम है। किंतु है वह एक। सारी साधना इस अनेक को देखने के भ्रम का निवारण है। साधनाओं से अनेक के भ्रम का बोध हो जाता है। एक के सत्य का ज्ञान हो

जाता है। सत कबीर एक का ज्ञान करते हैं। कठिन काम है। सरल भी है। इतने बड़े विस्तार को, नानात्व को एक समझना साधारण बात नहीं है। किंतु साधारण और सरल भी इसलिये है कि लहर और घट जल का उदाहरण मौजूद है। किसी भी शरीर को देखिए। अनेक इंद्रियाँ। आजकल लोग कहते हैं मन भी कई है—दो या तीन। पुराने लोग अत करण को चार भागो में बाँटते हैं—मन, चित्त, बुद्धि और अहकार। और भी बँटवारे हैं। किंतु हैं सब एक के अधीन। व्यक्ति तो एक है। अभिव्यक्ति एक की है। कबीर इसे ही आत्मा कहते हैं। आत्मा सच है और सब झूठ है (आत्मराम बिना सब झूठा)। इसलिये कि नाना दीखनेवाला उसी एक का विस्तार है। नाशवान् विस्तार है। एक तो सदा रहेगा। नाना का नाश हो जायगा।

संत इस विस्तार को छोड़ रहे हैं। विस्तार में बने जगह जगह के ठहराव, पड़ाव, स्टेशनों को छोड़ रहे हैं। अब ये ठहराव, पड़ाव कौन से हैं ? पहला पड़ाव और असली पड़ाव है देह-गेह। सुत दारा। तीन एषणाओं में काम (स्त्री) और पुत्र की एषणा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति कामतुष्ट होना चाहता है। काम से सतान चाहता है। देह के बारे में स्पष्ट है। कबीर साहब देह को अस्वीकार नहीं करते। किंतु इस ठहराव की सेवा नहीं करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि यह ठहराव कभी भी नष्ट हो जायगा। इस ठहराव को उन्होंने जर्जर या छेदो वाली नाव कहा है। इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा तो दूर इसे विभिन्न सुगन्धित वस्तुओं से सजाना भी नहीं चाहिए। शरीर को मोटा भी नहीं करना चाहिए। धी आदि खाने से शरीर मोटा होता है। भैस जैसा शरीर लेकर क्या होगा ? मोटे शरीर से भजनभाव नहीं हो सकता है। धम्मपद में आया है कि सूअर के समान लोटने से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिये शरीर को समय में रखते हैं। शरीर के सभी विकारों पर अकुश रखते हैं।

देह (शरीर) के बाद है गेह। स्त्री, पुत्र, धनदौलत की ममता। कबीर साहब इन्हे भी अस्वीकार करते हैं। कोई सपत्ति नहीं इकट्ठी करते। क्यों करे ? किसके लिये करे ? अपनी जरूरतें अत्यंत सीमित हैं। परिवार या तो है नहीं। है तो उसे भी अत्यल्प में जीना है। अत्यल्प। कोई सग्रह नहीं।

घर से आगे बढ़िए। अनेक देवी-देवता पूजा लेने के लिये खड़े हैं। कुलदेव, ग्रामदेव, पत्थर, मिट्टी, बालू, धातु आदि के देवी-देवता और देवमूर्तियाँ। उसके बाद आते हैं अनेक प्रकार के अवतार। सारा ससार मूर्तिपूजा और अवतार पूजा में उलझा है। आकार साकार की उपासना करता है। अवतारों को भगवान मानता है। भगवान् को अवतारी मानकर पूजा करता है। कबीर कहते हैं—मूर्तियों में भगवान् नहीं है। अवतार भी भगवान् नहीं है। भगवान् का कोई अवतार नहीं होता है। अवतार के साथ हैं तीर्थ, व्रत, रोजा, हज, नमाज आदि। कबीर इन्हे भी अस्वीकार करते हैं। केवल नाम जप को स्वीकार करते हैं। शायद इसलिये नाम शब्द है। निर्गुण के अधिक समीप है। जैसा कि तुलसीदास कहते हैं—नाम सगुण-निर्गुण दोनों के बीच है। दोनों को जोड़ता है। दोनों का साक्षी है। यह नाम ओंकार का पर्यायवाची है। कबीर साहब शब्द को स्वीकार करते हैं—जे बेधे गुरु अक्खिरा। नाम ही गुरु का अक्षर है। नाम जप भी अनाहत उच्चारण है। कबीर साहब में आहत उच्चारण की कल्पना नहीं है। अनाहत नाद। नाम स्फोट, नाम रट से भीतर स्फोट होता है। वेदों, तंत्रों में अनेक शब्द हैं। केवल ध्वनि है। स्फोट वाले। वे अर्थ नहीं केवल ध्वनि से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उच्च कोटि के वाद्यों में केवल ध्वनि होती है। ध्वनि सगीत का आधार है। ध्वनि सगीत से बहुत से कार्य होते हैं। किंतु कबीर का ध्वनि सगीत अनाहत है। भीतर होता है। जप की, योग की, साधना, ध्यान आदि की प्रक्रिया बाहर से भीतर की ओर है।

ऐसा एक पड़ाव है शास्त्र का अध्ययन। पुस्तकी ज्ञान। सत कबीर इस पड़ाव को भी

अस्वीकार करते हैं। लोक-वेद की कोई मर्यादा, बंधन उन्हें स्वीकार नहीं है। यह बात प्रायः सभी भक्तों के बारे में है। तुलसीदास मर्यादा वाले हैं। शास्त्र वाले हैं। किंतु जिनका रामभक्ति से विरोध है उन्हें वे एक क्षण भी स्वीकार नहीं करते। ज्ञान वही है जो रामभक्ति युक्त हो। राम भक्ति को बढ़ानेवाली हो। उन्हें केवल राम नाम का भरोसा है। राम नाम के अतिरिक्त कहीं विश्वास नहीं होता। राम नाम के कारण ही पड़दर्शन तथा वेदों का अध्ययन नहीं करना पड़ा। व्रत, तीर्थ, तप, योग, जप, मँहगे यज्ञों से बचे रहे। क्योंकि राम नाम ही सत्य है।^{११} श्रीमद्भागवत में कृष्ण की वशी ध्वनि सुनकर गोपियाँ अपने घरों से निकल आयीं। सारे धर्म कर्म छोड़ दिये। यहाँ तक कि कृष्ण ने उनका वस्त्र भी उतरवा लिया। सभी प्रकार की ममता और मर्यादा से मुक्त गोपियों ने ही कृष्ण को प्राप्त किया। भगवान् के सामने सभी मर्यादाएँ छोटी हैं। हीन हैं। इसीलिये सभी भक्त केवल राजा राम की राजधानी पहुँचना चाहते हैं।

सत कवीर बार-बार राजा राम की चर्चा करते हैं। वही दौड़ रहे हैं। दीच में कहीं रुकना नहीं है। सतगुरु ने रास्ता बता दिया है। गाड़ी पटरी पर दौड़ती है। सत सतगुरु द्वारा बताए मार्ग पर दौड़ रहे हैं। सत केवल सतगुरु को प्रमाण मानते हैं। एक प्रमाण। सतगुरु प्रमाण। और अत में है अत प्रमाण। सतगुरु प्रमाण और अत प्रमाण में विरोध नहीं है। क्योंकि दोनों की प्रमाण का आधार शास्त्र नहीं, स्वानुभूति है। स्वमाधना है। चित्तवृत्तियों के निरोध द्वारा आत्मतत्त्व के बोध की साधना है। आरभ में योग साय देता है। आगे केवल प्रणति है। समर्पण है। कवीर साहव ने योग द्वारा वृत्तियों को सगठित किया है। किंतु यहाँ भी वे रुकते नहीं। ज्ञान या योग का पड़ाव कुछ देर के लिये है। जाना तो है वहाँ जहाँ मात्र समर्पण है। प्रपत्ति है। केवल देना है। वे राम का कूता (कुत्ता) बन जाते हैं। इसके लिए कोई वेश भी नहीं बनाते। दाढ़ी बढ़ाना, जटा रखना, भस्म लगाना, गुफा में दास करना, चदन, छापा, माला, कठी कुछ भी उन्हें स्वीकार नहीं है। वे तो सब छोड़कर दौड़ रहे हैं। वे जहाँ जा रहे हैं वहाँ बाहर का कुछ जा भी तो नहीं सकता है। वह स्थान अत्यंत सूक्ष्म है। उसे स्थान कहना भी ठीक नहीं। वह तो आसमान है। शून्य है। वहाँ तो शून्य बनकर ही जाया जा सकता है। पानी में पानी मिलता है। हवा में हवा मिलती है। तो सूक्ष्म में क्या स्थूल मिलेगा ?

इसीलिये कवीर किसी संप्रदाय में नहीं जाते। सभी संप्रदायों की उपासना को बाह्य मानकर अपूर्ण कहते हैं। क्योंकि जिस उपासना से प्रभु की प्राप्ति होती है वह उपासना तो केवल अनुभूति का विषय है। उसे कहा नहीं जा सकता है। राजधानी पहुँची गाड़ी लोट नहीं सकती। राजधानी का अनुभव दूसरों को कैसे बताया जाय ? यह अनुभव तो एकाकी है। एक का है। एक का, एक द्वारा, एक के लिये, एक भाव का है।

यद्यपि कवीर राम नाम के उपासक हैं। दूसरे नामों से भी उन्हें परहेज नहीं है। राम के ही अनेक नाम हैं। अल्ला, खुदा भी उसी का नाम है। नाम भी तो एक पड़ाव है। लोंग नाम के ठहराव को लेकर लड़ते हैं। मंदिर, मस्जिद आदि के ठहराव को लेकर हल्ला मचाते हैं। कवीर ने अपने लिये राम चुन लिया है। यो उन्हें किसी भी नाम पर एतराज नहीं है। नाम तो प्रतीक है।

१ विश्वास एक राम नाम को ।

मानत नहि परतीति अनत ऐसोइ सुभाव मन वाम को ।

पढ़ियो पर्यो न छठी छमत ऋगुजजुरअअथर्वन साम को ।

व्रत तीरथ, तप सुनि सहमत परि भैरै करै तन छाम को ?

करमजाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को ।

विनयपत्रिका १५५ ।

अब सवाल है कि इस बिना रुके भागनेवाली यात्रा से वे जाना कहीं चाहते हैं। यह कहा जा चुका है कि वह राजा राम की राजधानी है। जहाँ राम रहते हैं। कहीं रहते हैं राजा राम ? कहीं है राजा राम की राजधानी ? इसका उत्तर बड़ा विचित्र है। राजा राम की राजधानी कहीं दूर नहीं है। भागते-दौड़ते सत कहीं दूर नहीं जाते। अपने भीतर जाते हैं। इन्द्रियो की प्रवृत्ति बहिर्गत होती है। मन बाह्य विषयो की ओर दौड़ता है। सत उन्हे भीतर दौड़ने के लिये मजबूर करते हैं। असाधको के लिये भीतर कुछ नहीं है। जैसे बाहर से किसी के सिर दर्द का ज्ञान नहीं होता। केवल रूप देखकर किसी का पांडित्य नहीं समझा जा सकता। उसी प्रकार बाहर से भीतर का विस्तार नहीं समझा जा सकता है। बड़े-बड़े विद्वानो की विद्या, अनेक शास्त्रो का धाराप्रवाह ज्ञान कहीं होता है यह किसी को पता नहीं। किंतु वह होता है। इससे पता लगता है कि भीतर अनंत शक्ति है। विश्वरूप की कल्पना केवल भगवान् मे ही नहीं मनुष्य मे भी है। मनुष्य शरीर से जेल मे रहता है, किंतु मन विश्वभ्रमण के लिये दौरे पर रहता है।

योग की साधना का कबीर को यह फल मिला है कि वे भीतर की अनंत सभावनाओ से परिचित हो गए हैं। सगुण भक्तो को भगवान् दिव्य दृष्टि देकर अपना रूप दिखाते हैं। कभी कभी स्नेहवश भी कौशल्या और नदरानी यशोदा को दिखा देते हैं। इस दिव्य दृष्टि को कबीर ने साधना द्वारा, योग द्वारा प्राप्त किया है। प्रभु कृपा भी कहिए। उन्होने दिव्य दृष्टि से घट-घट मे स्थित राम से साक्षात्कार कर लिया है। घट-घट वासी राम को पाने के लिये ही सत की अखड यात्रा है। मन को घटवासी राम की खोज मे लगाते हैं। मन मन मे समाता है। उनमन होता है।

कहै कबीर मन मनहि समानां । तब आगम निगम झूठि करि जानां ।

बाहर खोजत जनम गँबाया । उनमनीं ध्यान घट भीतरि आया ।

कबीर का मुख्य क्षेत्र भीतर है। मन है। मन को मारते भी है। चलाते भी है। उनमन भी करते हैं। असल मे भीतर मन ही सब कुछ है। मन को वश मे कर लीजिए सब ठीक हो जायगा। मन ठीक करना कठिन होता है। क्योंकि मन अत्यंत चंचल है। यही द्वैत और दुविधा का कारण है। यह हर स्टेशन पर रुकता है। इसे राजा राम के यहाँ पहुँचने मे कोई रुचि नहीं है। किंतु तैयार तो करना ही होगा। मन से मन की तैयारी। इस दृष्टि से यह यात्रा मन से मन की यात्रा है। एक मन से दूसरे मन मे जाना भी नहीं है। मन दो नहीं है। मन एक है किंतु इस मन मे विकार बसा है। इस विकार को हटाना है। मन का विकार मन ही हटाएगा। जैसे हाथ की मैल हाथ ही साफ करता है। आँख को आँख ही देखती है। सीधे नहीं, दर्पण द्वारा वैसे ही मन मन को रोकता है। गुरुदेव माध्यम बनते हैं। वे साधना मार्ग बताते हैं। कृपा करते हैं।

यह यात्रा कहीं जाने-आने वाली न होकर भी अत्यंत कठिन है। बार-बार बाधाएँ आती हैं। जितने देवी-देवताओ और प्रलोभनो के नाम गिनाए गए हैं सभी इस यात्रा को रोकने की कोशिश करते हैं। किंतु सतगुरु की कृपा से यह रास्ता निर्विघ्न समाप्त होता है। राजा राम की राजधानी मे पहुँचा व्यक्ति कभी लौटता नहीं। ताकर आवागमन न होई। प्रत्येक यात्रा मे कुछ साथ लेना पड़ता है। इस यात्रा मे सब छोड़ना होता है। यह छोड़ने की यात्रा है। ससार को छोड़ो। परमात्मा को पकड़ो। जीव को ब्रह्म के पास पहुँचा दो। इसे ही कबीर अनेक ढग से कहते हैं। कभी राजा राम 'भतार' आते हैं। कभी स्वय उसकी शरण मे जाते हैं। जीव और ब्रह्म मे बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव है। मन दर्पण विषय की मैल हटाकर साफ कर दीजिए। प्रभु स्वय प्रतिबिम्बित होने लगेगा। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। किंतु मन दर्पण को साफ करना असान नहीं है। इस पर जाने कितने जन्मो के सत्कारो की मैल बैठी है। लगातार

साधना यात्रा से ही यह मैल मिट सकती है। यह मिटते ही साधक देखता है कि वह तो वहीं खड़ा है जहाँ उसे जाना है। स्वप्न का आदमी कहीं न आ जाकर भी सर्वत्र जाता है। सब कुछ करता है। लेकिन सब केवल मानसिक विकार है। तो यह यात्रा भी मन से मन की यात्रा है। 'से' 'मे' की यात्रा है। मन मे मन की यात्रा है। माया मन को छोड़ ब्रह्मप्राप्ति की यात्रा है। इस यात्रा के सबध मे उपनिषद् कहता है—

आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः ।—कठ०

बैठा दूर जाता है। सोया सर्वत्र जाता है। इसीलिये कहा गया है कि बिना पैर के चलता है। बिना कान के सुनता है। बिना हाथ के अनेक प्रकार के कर्म करता है। बिना मुँह के सारे रसो का भोग करता है। बिना जीभ के बड़ी-बड़ी वाते करता है। उसके सारे कार्य अलौकिक होते हैं। शरीर के बिना स्पर्श करता है। आँखों के बिना देखता है। नाक के बिना संघ सूँघता है। मतलब यह कि उसके सारे कार्य इन्द्रियातीत होते हैं। जैसे ब्रह्म निर्गुन निराकार है। इन्द्रियरहित है। वैसे ही साधक योगी इन्द्रियरहित होकर उस तत्त्व को जानता है। उसका रस नेता है। इस प्रक्रिया को सूक्ष्म से सूक्ष्म की यात्रा कहते हैं। जेन नगे रहते हैं। योगी नाक कान छिदाते हैं। मजूषा पहनते हैं। कुछ सप्रदाय आसन साधते हैं। चंदन, भस्म लगाते हैं। कदीर साहब सबको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दाढी तो बकरे को भी होती है। या देवल इन्द्रिय सयम ही पूर्ण नहीं है। किंतु इन्द्रिय सयम भी आवश्यक है। कवीर साहब ने लक्ष्य किया है कि वेद कितेव व्ययहार और लोकाचार कहते हैं।^१ आत्म ज्ञान से इनका कोई सबध नहीं है।^२

- १ बिनु पद चलै सुने बिनु काना । कर बिनु करम करै विधि नाना ।
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ।
तन बिनु परस नयन विनु देखा । गहै घान बिनु बास असेया ।
- २ तार्यै कहिए लोकाचार,
वेद कतेब कर्यै व्यौहार ।

सब उलटा

ससार भोग है। भोग का अर्थ है कर्म। बिना कर्म के भोग कैसा ? भोगकर्म या कर्म-भोग। भोग ही ससार है। इस भोग को ससार को उलट देना योग है। क्यो उलटे इस भोग को ? इस ससार को ? क्या भोग बुरा है ? क्यो बुरा है ? इसलिये कि भोग ससार का है। जहाँ तक ससार वहाँ तक भोग है। कर्म है। ससार सरक रहा है। सरकना ससार धर्म है। कुछ भी स्थिर नहीं है। सब भाग रहा है। दौड़ रहा है। इस भागदौड़ में स्थिरता खोज की सज़ा योग है। जब ससार का स्वभाव ही भागनेवाला है। सरकनेवाला है तो स्थिरता की खोज अप्राकृत नहीं है। इस अप्राकृत के पीछे क्यो लंगा जाय ? उलटा काम करने से फायदा ? आखिर पागल कहते किसे है ? जो नियम से न चले। व्यवस्था में न रहे। उलटा करे।

कितु स्थिरता की खोज आवश्यक है। ससार क्यो सरक रहा है ? भोग के लिये, प्रलय के लिये। उसे पाने के लिये जिसने इसे बनाया है। जो इसके मूल में है। मूल सत्ता या मातृ-पितृ सत्ता की खोज में। कितु यह होगा कैसे ? क्योकि भोगनेवाला स्वय अस्थिर है। वह समझता है वह दूसरो को खा रहा है। भोग रहा है। कितु पीसनेवाली चक्की खुद भी घिस रही है। पिस रही है। गेहूँ के साथ पत्थर भी पिस रहा है। भोगनेवाला भोगा भी जा रहा है। वह एक साथ ही भोक्ता है। भुक्त है। हर आदमी भोगना चाहता है। भुक्त नहीं होना चाहता। इसीलिये वह स्थिर की खोज करता है। गेहूँ को पिसते सभी देखते हैं। किंतु पत्थर को पिसते, दोनो से अलग तटस्थ देखता है। योगी देखता है। वह जो दुनिया की दृष्टि में पागल है। हम क्रिया और चक्र के बीच तारतम्य बैठाना चाहते हैं। कुछ ठहरे। कुछ चले। मति और स्थिरता। पिसते गेहूँ और पत्थर एक तटस्थ उदासीन लौह स्कभ के सहारे हैं। सहारा न होता तो पत्थर में पीसने-पिसने की शक्ति क्रिया न होती। योगी इस लौह स्कभ को देख रहा है। उसकी शक्ति को पहचान रहा है। इसीलिये वह भिन्न देखता है। न गेहूँ। न आटा। न पत्थर। इनके बीच का खभा। यह खभा सर्वत्र है। धरती और आकाश इन पाटों के बीच है। किंतु अत्यंत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि नहीं सा है। आकाश ही सूक्ष्म है। यह आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश एक तत्त्व है। भूत और महाभूत है। इन्द्रियगम्य है। किंतु खंभे की जानकारी कठिन है। एक ही खभा हममें तुममें खंडूंग खभ में है। इसे कौन देखेगा ? किसे इसकी अनुभूति होगी ? वही जो उलटा देखता है।

साधक उलटा देखता है। सभी सोते हैं। वह जागता है। सबके हँसने पर रोता है। रोने पर हँसता है। मछली का स्वभाव है पानी के उलटे चलना। किंतु सब मछली योगी नहीं है। सत कबीर ठीक कहते हैं। पानी में भी प्यासी मछली योगी है। सभी लोग इंद्रियो से देखते हैं। योगी अतीन्द्रिय देखता है। इंद्रियो से देखा, सुना, समझा, सब मिथ्या है। सत्य को देखने-परखने की उसकी कसौटी दूसरी है। क्या है ? वह जानता है। बता नहीं सकता। बताना इन्द्रियकर्म है। सीधा कर्म है। उलटा को बताया नहीं जा सकता है। बताने की भाषा भी उलटी है। उलटवॉसी।

सृष्टि में चौरासी लाख जीवयोनियाँ हैं। उनमें भाषा केवल मनुष्य के पास है। साधक भाषा। अन्य जीवों के पास केवल ध्वनियों है। शायद उनका अर्थ से संबंध नहीं है। मतलब

यह कि भाषा कितनी छोटी चीज है। बड़ी भी कह सकते हैं क्योंकि यह केवल मनुष्य को मिली है। जो हो, इतना कहना पड़ेगा कि मनुष्य को भी यह पूर्णता मे नहीं मिली है। जैसे तोता रटाए गए शब्दों का उच्चारण करता है। वैसी ही स्थिति मनुष्य की है। मनुष्य भी वह सब नहीं कह सकता जो वह सोचता है। अनुभव करता है। कहेगा भी तो अपूर्ण कहेगा। फिर जो तत्त्व उसके अनुभव से परे है। मन के भी वाद की अनुभूति है। उसे वह कैसे कह सुन सकता है? भाषाविज्ञानी कहते हैं कि भाषा सामाजिक अभिव्यक्ति है। सामाजिक अर्थात् समूह की। याद रखिए, समूह या भीड़ मोटी बातों को समझने की ही क्षमता रखती है। समूह की मानसिकता बाहरी एव स्थूल होती है। ऐसी स्थिति में जो तत्त्व बाहरी तो क्या भीतरी इन्द्रियों से भी परे हैं उसे भाषा कैसे कह सकेगी? भाषा के सभी साधन जीभ, कान आदि तो बाहरी हैं।

सत इसे उलटना चाहते हैं। शायद कुछ काम बने। आखिर उपाय भी क्या है? जो भी थोड़ा बहुत हो सके, वही ठीक। योगी उलटवाँसी का प्रयोग करता है। उलटी भाषा। किंतु उससे भी कुछ बताना नहीं सकता। सबके वश का रोग नहीं। अनुमान भी वही कर सकता है जो उलटे रास्ते पर हो। सीधी राह वाला अनुमान का अधिकारी नहीं है। यह अनुमान तर्क के अनुमान प्रमाण से भिन्न है। अनुभूति मूलक है। योगी की दुनिया उलटी लगती है। इसकी जड़ ऊपर है। शाखाएँ नीचे हैं। उर्ध्व मूलमध शाख। सब वहाँ पहुँचना चाहते हैं। जहाँ कुछ हो। किंतु योगी शून्य में पहुँचना है। आकाश में। उसका आदर्श शून्य है। वस्तु नहीं। अवस्तु। राग नहीं। विराग। स्थूल नहीं। सूक्ष्म। इस शून्य में ही शायद उस पेड़ की अत्यंत सूक्ष्म जड़ है। सब रेतस को नीचे ले जाने की व्याकुलता में है। योगी उसे ऊपर ले जाता है। उध्वरिता। मोह, माया, ममता, सबके उलटे वह निवृत्ति का उपागमक है। ससार से दूर एकांत खोजता है। किताबों को बुरा मानता है। पुस्तकी ज्ञान व्यर्थ है। खराब है। ज्ञान पन्ना पलटने में नहीं है। चित्त का ससार से पलटने में है। जो जितना पलटेंगा उतना ही ज्ञानी होगा। ज्ञान दाहर नहीं भीतर है। यह ज्ञान विद्या, वेद, पुराण, कुराण एव किताबों में नहीं है। इसीलिये किताबें भटकाती हैं। वेद तो वेद को बताते हैं। किंतु सत्य तो कुछ और है। और उसे कौन बताएगा?

अच्छा ससारी भी उलटा करता है। समाज सेवा के लिये अपनी सेवा बंद करनी होती है। बड़ा बनने के लिये छोटी को प्यार करना चाहिए। शायर, सिह, सपूत लीक छोड़कर चलते हैं। सिर शासन स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है। अको की गति उलटी होती है। अकानाम् वाम को गति। परिवर्तन उलटने का नाम है। सत्ताएँ कई प्रकार की होती हैं। सर्वप्रथम मन की प्रवृत्ति को, विचारों को बदलना होता है। विषय से उलटकर वैराग्य की ओर ले जाना पड़ता है।

विद्वान, चितक, बौद्धिक पागल कहे जाते हैं। क्यों? इसलिये कि वे प्रचलित मान्यताओं के विरुद्ध सोचते हैं। लोक-वेद दोनों की स्वीकृत अवधारणाओं को छोड़कर बिल्कुल नया सोचते हैं। इसी में भारत का वाममार्ग बदनाम हो गया है। उलटा सोचा भी। उलटा किया भी। फलतः वे समाज से बिल्कुल कट गए। उलटना सोद्देश्य और साधार होना चाहिए। वरना वह बेकार हो जाता है। उलटा सोचा तो ठीक। उलटा चलने से गडबड़ी आ गयी। गोल दुनिया में सीधा चलना भी उलटना है। कोई भी किनना सीधा चले उसे उलट जाना होगा। सूर्य के उलटने से रात-दिन बनते हैं। काल गति बनती है। देश काल की स्थिति और आकार बदलते हैं। इसीलिये ससार विरोधी रसों का सगम है। पैर सिर का सहयोगी है। आधार है। किंतु लोग उसे उलटा मानते हैं। राम और काम उलटे हैं। सहयोगी भी है।

ससार किसने बनाया? राम ने या काम ने? कहना कठिन है। शायद दोनों ने। सत काम छोड़ने का उपदेश देते हैं। किंतु काम को छोड़कर कहीं जावेंगे? राम के यहाँ भी काम है। काम न होता तो राम सृष्टि क्यों रचते? काम बुरा नहीं है। बुरा है काम को राम मान

लेना। तुलसीदास ने प्रारम्भ में यही गलती की थी। काम को राम मान लिया था। सभी लोग यही गलती करते हैं। काम को राम मान लेते हैं। रत्नावली ने तुलसीदास को राम-काम का भेद बताया। काम साधन है। राम साध्य। इस बात को समझते ही तुलसी महान् हो गए। सामाजिक जीवन का श्रेष्ठ काव्य लिखा। राम को छोड़ रत्नावली (काम) के पीछे गए थे। अब रत्नावली को छोड़कर राम के पीछे दौड़े। दोनों उलटी पद्धति थी। बाद में दोनों में समन्वय किया। रात दिन का समन्वय ही जीवन है।

इस मन को उलटते रहिए। बड़ा आनन्द मिलेगा। सीधी राह का सुख सब लेते हैं। आप थोड़ा उलटने की कोशिश कीजिए। आपको असामान्य सुख प्राप्त होगा। अपना सुख छोड़ दीजिए। दूसरों के सुख की चिन्ता कीजिए। आप नंगे रहिए। भूखो रहिए। दूसरों के भोजन वस्त्र की चिन्ता कीजिए। आप महान् हो जायेंगे। उद्धारक, नेता और महात्मा हो जायेंगे।

सत कपड़ा सीधा बुनते हैं। किन्तु विचार उलटा बुनते हैं। क्योंकि वस्त्र तो स्थूल है। भूत के लिये है। विचार उलटते हैं। उलटकर असली जगह पहुँचते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि छ दुश्मनों से घिरे समाज में उलटे सोचते हैं। उलटे चलते भी हैं। चलते क्या है, चलना बंद कर देते हैं। चलकर भी बैठे रहते हैं। बैठे-बैठे चलते हैं। इन छ दुश्मनों को छोड़कर पीछे मुड़ जाते हैं। सीधे चलने वालों को ये दुश्मन बहुत परेशान करते हैं। ये सभी घरों में घुसे हैं। इसीलिये कबीर उस घर को जला देते हैं। जहाँ इनका निवास है। असाधक को ये जलाते हैं। साधक इन्हे जलाता है।

उलटवासी का अर्थ उलटावास। सभी माया में वास करते हैं। सत माया के उलटे ब्रह्म में वास करते हैं। इससे इसे उलटा वेद भी कहा है (है कोई गुरु ग्यानी जगत में उलटि वेद बूझै)। इस उलटा वेद को ज्ञानी ही बूझ सकता है। ज्ञानी वह जिसे गुरु ने वाट दिखाई हो। ज्ञान दीप का प्रकाश हुआ हो। साधना की हो। साधना से ज्ञान प्राप्त हुआ हो। इन्द्रिय-विषयों से मुक्त हुआ हो। इसे उलट भाष (बोली) से भी व्युत्पन्न कहा जा सकता है।

इसे ही सधा भाषा भी कहते हैं। वह भाषा जो प्रकाश और अंधेरे, ज्ञान और अज्ञान, जीव और ब्रह्म के बीच में खड़ी है।

उलटवोंसी या सधा भाषा के प्रयोग से क्या होता है ? कबीर कहते हैं इससे वैरी (विषय) मित्र बन जाते हैं। नश्वान सनातन हो जाता है—

वैरी उलटि भये हैं मीता। साखत उलटि सुजन भए चीता।

अब मन उलटि सनातन हूवा। तब जानां जब जीवन मूवा।

उलटने का कांक्ष्य है। यह सर्वमान्य बात है कि ससार से इन्द्रियों का सबध है। देखने, सुनने, स्पर्शादि के सारे ब्यापार इन्द्रियों के माध्यम से होते हैं। किन्तु इन्द्रियों जो सबको देखती, सुनती और छूती आदि हैं अपने भीतर कुछ भी करने में असमर्थ हैं। क्योंकि उनकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी है। जब तक विषय सामने है इन्द्रियों विषयों को देखती हैं। प्रयत्नपूर्वक इन्द्रियों को विषयों से अलग कर इन्द्रियों का प्रमुख मन जब भीतर देखता है, बाहर देखने का स्वभाव छोड़

पराधि खानि व्यतृणत्स्वयभूस्तस्मात्पराद् पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत् चक्षुरमृतत्वमिच्छन् ।

—कठोप निषद् १।२।१९

ईश्वर ने इन्द्रियों को बहिर्मुख बनाया है। इसी कारण मनुष्य-ब्रह्म विषयों को देखता है। अदर की आत्मा को नहीं देखता है। कोई बुद्धिमान् आत्मतत्त्व की इच्छा करता हुआ इन्द्रियों को विषयों से हटकर अंतर्गामी ब्रह्म को देखता है। अर्थात् उलट देता है।

उलटा देखता है, तब विषय तृष्णा छूटती है। मन अमन हो जाता है। क्योंकि मन की विषय तृष्णा छूट जाती है। सत या योगी इसी अमनी या मनोमनी भाव में रहकर ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार विषय साक्षात्कार से उलटा है। जब व्यक्ति और ब्रह्म के बीच विषय (जिसे माया भी कहते हैं) हट जाते हैं तो सच्चे ज्ञान का उदय होता है। जीव का ब्रह्म में पर्यावसान हो जाता है। जैसे नदी का समुद्र में।

सत कवीर ने मन को उलटा था। इन्द्रियो को उलटा था। आँखे देखे। किसे देखे ? भीतर के प्रभु को। सबके भीतर ईश्वर बैठा है। आत्मराम विना जग झूठा। आत्मतत्त्व का दर्शन करो। इसीलिये वह गुफा में बैठकर सब जग को देखता है। बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बाहर का सब नश्वर है। नाशवान् और मिथ्या है—

बैठि गुफा में सब जग देखा। बाहर कसू न सूझै।

नहीं बोलने वाली जीभ बोलती है—

अनबोला नित गावै।

यही जीव भीतर ही भीतर स्वाद लेता है। अमृत बेलि को क्षण-क्षण पी रहा है—**अमृत बेली छिन छिन पीवै। कहे कबीर जुग जुग जीवै।**

इस रस को पीने वाले का कभी नाश नहीं होता। क्योंकि यह अमरवेल का रस है। ज्ञान-रस है। भागवत रस है—

गुड़ करि ग्यान ध्यान करि महुआ,

भवभाटी कर भारा,

पीवै महारस मीठा।

कानो से अनाहत नाद सुनता है। इसी रस में रामानन्द भी मस्त है। नाक से अद्भुत गंध की अनुभूति करता है। एक ऐसा जप हो रहा है जिसमें किसी इन्द्रिय की जरूरत नहीं है—

हाथ पांव मुख स्रवन जीभ बिनु काकहि जपहु हो प्रानी।

यहाँ धरती उलटकर आकाश में लगती है—

धरती उलटि अकासै जाई।

धरती यहाँ मूलाधार चक्र है। योगी इस चक्र से उठकर अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र आकाश में स्थापित करता है। योगी का ज्ञान सासारिक ज्ञान का उलटा होता है। सारा पानी जब नीचे बहता है तो मछली उलटे ऊपर चढ़ती है। कबीर कहते हैं—

बहि जोगिया का उलटा ज्ञाना। काला चोला नाहिं मियाना। आत्मतत्त्व के बोध के लिये विषयो से उलटकर, गुण से निर्गुण होकर भीतर जाना होगा—

आपा पर जब झीन्हिया, तब उलटि समाना मॉहि।

दास से साहब

दास आन्दोलन ने समस्त वर्णव्यवस्था को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की। वर्णव्यवस्था के विरुद्ध प्रायः ध्वंसमूलक आन्दोलन होते रहे हैं। किंतु यह आन्दोलन रचनात्मक था। इसने वर्णव्यवस्था को अन्दर से अस्वीकार किया। सामाजिक व्यवस्था के बदलने की प्रतीक्षा नहीं की। स्वयं में बदलाव को प्रोत्साहित किया। वर्णव्यवस्था में चारों वर्णों की क्रमशः शर्मा, वर्मा, गुप्त एवं दास ये चार उपाधियाँ हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति भी चार स्थानों से मानी गयी। चारों वर्ण हैं तो ब्रह्मा से उत्पन्न। किंतु ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य जघा और शूद्र पैर से उत्पन्न है। इस सबध में उत्पत्ति वाले सिद्धांत के अतिरिक्त दो बातें और हैं। एक यह कि ये जातियाँ सृष्टि रूपी ब्रह्मा के क्रमशः मुख, बाहु, कमर और पैर हैं। दूसरी यह कि ब्राह्मण ज्ञान देने के कारण मुख वाला है। बोलना उसका धर्म है। इसके मुकाबले क्षत्रिय 'कर्ता' है। बोलता नहीं। बोलनेवाले क्षत्रिय को अच्छा नहीं माना जाता। उसकी निंदा होती है। क्षत्रिय का कार्य 'करना' है। युद्ध करना है। राज करना है। इसका मुख्य क्षेत्र बाहु है। इसी से बाहुबल शब्द बना। शेष दो वर्णों को इसी ढंग से समझना चाहिए। इनके बावजूद जन्म वाला विचार अधिक प्रचलित हुआ।

पैर हमारे शरीर का सबसे निचला भाग है। इसलिये शूद्र को वर्णव्यवस्था में नीचे रखा गया। इसका एक कारण उनका कर्म भी है। शूद्र शिल्पकार या हाथ से काम करने वाले हैं। जिसे आजकल की भाषा में अबौद्धिक तथा स्थूल कर्म कहना चाहिए। जिसमें पूँजी या तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे कर्म करनेवालों की किसी भी समाज में उचित प्रतिष्ठा प्राप्त भी नहीं है। हाथ का काम हर समाज में प्रायः सामान्य माना जाता है। महात्मा गाँधी रखे की चाहे जितनी तारीफ़ करे वे मात्र चरखावाला होते तो उन्हें कौन मानता? महात्मा होना तो दूर सामान्य मानवी प्रतिष्ठा भी मिलती इसमें पूरा सदेह है। शिल्प अथवा हस्त कर्म उत्पादन की बुनियाद है। फिर इस बुनियादी कर्म करनेवालों की उपेक्षा हुई। उपेक्षा का अदेसा तो ब्राह्मण की भी थी। किंतु अपनी बौद्धिकता, कम से कम लेने का निश्चय और क्षत्रिय तथा वैश्य को नित्य देनेवाली कल्याण कामनाओं ने उसे बचा लिया। ब्राह्मण चाहे अपने को कितना भी श्रेष्ठ कहे किंतु आर्थिक दृष्टि से वह पगु एवं निर्भर था।

इस स्थिति में भक्तों ने बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। पहला तो यह कि वर्ण व्यवस्था का सिरमौर ब्राह्मण भक्ति में कोई स्थान नहीं रखता है। इसलिये कि भक्ति आन्दोलन में वर्णव्यवस्था नहीं है। भक्ति व्यक्ति साधना है। सामूहिक नहीं। कबीर कहते हैं, साधुओं (भक्तों) की जमात नहीं चलती है। यहाँ 'विरल' ही पहुँच पाता है। जहाँ समाज होगा वहाँ किसी न किसी प्रकार का वर्ण बन जायगा। संभव है यह वर्ण परिवर्तनशील हो। चल हो। कबीर और तुलसी में एक अंतर यह भी है। तुलसी एक समाज चाहते हैं। राज्य चाहते हैं। ज्यों ही यह चाहा कि वर्णव्यवस्था भी आ गयी। जैसे आजकल का राज दल। न चाहकर भी चुनाव वर्णव्यवस्था के आधार पर लड़ता है। पद और प्रतिष्ठा जाति के आधार पर पाता है। इस बात को याद रखना चाहिए कि मध्यकाल की सारी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी। ऐसे में वर्णव्यवस्था के सामाजिक विरोध का कोई अर्थ न था। वह तो

वैयक्तिक ही हो सकता था। भक्तों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भक्तों ने भक्ति क्षेत्र सबके लिये खोल दिया। विना किसी भेदभाव के। वेद का स्थान मिला वेदात को। प्रणवओं का राम कृष्ण को। इस क्षेत्र में पूर्ण समानता है। भक्त और गुरु कोई भी हो सकता है। चाहे उसकी कोई जाति हो, योनि हो, आचार विचार हो। फलस्वरूप मीरा और झाला जैसी क्षत्राणियों के गुरु रैदास चमार हो गए। अनेक ब्राह्मणों ने शूद्र कवीर से दीक्षा ली। पैर का महत्त्व बढ़ा। भगवान, भक्त, गुरु एव साधु की पदपूजा होने लगी। चरणोदक, चरण-वदना, चरणरज, चरणसेवा आदि अत्यंत प्रसिद्धि पा गये। ऐसी स्थिति में चरण से उत्पन्न शूद्र के प्रति अपमान का सवाल खत्म हो गया। यह सब हुआ अपने धंधों में रहते हुए। कोई धधा छोटा बड़ा नहीं है। तब उसे छोड़े क्यों ? छोड़े तो करे क्या ? भक्तिसूत्र के रचयिता, भक्ति को श्वेत द्वीप से लानेवाले दक्षिणी भक्ति को आश्रय देनेवाले देवर्षि नारद पूर्व जन्म के शूद्र थे। जैसे कवीर पूर्वजन्म के ब्राह्मण तथा इस जन्म में ब्राह्मणीपुत्र (यह कही नहीं है कि उनका पिता ब्राह्मण नहीं था)। नारद भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। कृष्ण अपने को देवषियों में नारद भी कहते हैं। ये नारद एक ओर ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरी ओर दासी के। पूरे देश में शूद्र तथा अत्यंत भक्तों का महत्त्व बढ़ा। शूद्र भक्त को अपमानित करने वाले को भगवान् दंडित करने लगे। आलवारों में अनेक अत्यंत थे। इनकी रचनाओं को तमिल वेद कहते हैं। इन भक्तों की प्रतिष्ठा ब्राह्मणों के स्तर पर हुई। ब्राह्मण से बढ़कर हुई। भक्त भगवान् बन गये। अनेक भक्त भगवान् जैसे पूज्य हुए।

भक्तों ने अपनी जाति उपाधियाँ छोड़ दी। शूद्र उपाधि धारण करने लगे। सभी अपने को दास कहने लगे। जातिगत अभिमान को भगवान् के प्रति अपराध माना जाने लगा। शूद्र उपाधि 'दास' का प्रचलन बढ़ा। किसी भी संप्रदाय का भक्त हो। किसी भी राज्य या क्षेत्र का हो 'दास' सबकी उपाधि हो गयी। रामदास, तुलसीदास, नददास, सुदरदास, मलूकदास आदि। भक्तों में जातिगत उपाधियाँ बहुत कम हैं। 'दास' उपाधि के अंतर्गत सभी जातियों के भक्त हैं। वह महाभक्ति का दिन था जब तुलसी दुबे से दास बने होंगे। निर्गुण भक्त प्रारंभ में दास रहते थे बाद में साहब हो जाते थे। पलटू साहब, कवीर साहब, दरिया साहब, मलूक साहब आदि। किंतु सगुण साधक को कभी ऐसा अवसर नहीं मिला। वे 'दास' ही रह गये। तुलसीदास, सूरदास, नददास, नागरीदास, पुरदरदास, कनकदास आदि।

सवाल उठता है ये किसके दास हैं ? भगवान के। भक्त के। गुरु के। साधु और सियाराम समाज के। यह दासभाव इतना बढ़ा कि दास भक्त का पर्याय बन गया। भगवान् की अपेक्षा दास की सेवा भक्ति के लिये आवश्यक मानी जाने लगी। इस दास भक्ति को सेवक-सेव्य भाव भी कहा गया है। भक्ति का ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सभी साधनों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। इसीलिये भक्ति उसे मिलती है, जिसके पास कुछ नहीं है। अपना अहम् भी नहीं है। सर्वाहंकार शून्य है। इसे 'अकिंचन' कहा गया है। भक्त भगवान् का सेवक है, शरण में है। दास है।

भगवान् विराट् हैं। सर्वशक्तिमान हैं। सारी शक्तियाँ वही से उत्पन्न हैं। सृष्टि, स्थिति और नाश के कारण हैं। भगवान् की सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मनुष्य कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उस सर्वशक्तिशाली विराट् सत्ता से जुड़कर मनुष्य को नयी ताकत मिलती है। राजा और रक, सम्राट और सेवक दोनों उसके दरबार में बराबर हैं। वह सबको एक प्रकार की समता प्रदान करता है। यह भी होता है कि वह राजा का न सुने। रक का सुन ले। इसीलिये बड़े बड़े राजाओं को साधुओं, सतों, भक्तों के पैरों पर गिरते देखा गया

है। निश्चित ही वह राजा का नहीं सुनता है। गरीब का सुनता है। अकिंचन सर्वहारा उसकी भक्ति पाने का सर्वप्रथम अधिकारी है।

रामायण के भरत ने सब कुछ छोड़ दिया। अयोध्या का राज्य लेते तो राम नहीं मिलते। राम को लिया तो राज्य को छोड़ा। ये भरत अकेले नहीं है। पुराणों में तो बहुत से हैं। नहीं ऐसे भक्त जीवन में भी हैं। महाराज शिवाजी रामदास के शिष्य थे। अब्दुल रहीम खानखाना मुगल दरबार के महान पुरुष थे। किंतु तुलसीदास से अत्यंत नम्रता से मिलते थे। तुलसीदास के सामने अपने को अत्यंत छोटा समझते थे। कश्मीर का राजा कन्नड़ भक्त अल्लम प्रभु के दरबार में लकड़ी चीरता था।

इन भक्तों ने सेवा को अपना धर्म बनाया। सेवा जो वर्णव्यवस्था में शूद्र धर्म था। सेवा को गहन धर्म बताया। सेवा धर्मों परम गहनो योगिनामयगम्यम्। किकर, सेवक, दास आदि कहने पर गर्व की अनुभूति होने लगी। यह अभिमान जाय नहि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।

भक्त के साथ दो महत्त्वपूर्ण तथ्य और भी देखने को मिलते हैं। एक है भाषा सबधी परिवर्तन। भक्ति ने संस्कृत, प्राकृत से अलग लोक भाषाओं को प्रतिष्ठा दी। तमिल, कन्नड़, तेलगु, बंगला, असमी, हिंदी आदि सभी प्राचीन भाषाओं से भक्ति साहित्य को निकाल दीजिए ये भाषाएँ शून्य में पहुँच जायेंगी। इनके पास भक्ति का साहित्य ही श्रेष्ठ, समृद्ध और विपुल साहित्य है।

दूसरा तथ्य है— संपूर्ण देश के कोने-कोने में शूद्र भक्तों का नेतृत्व और प्रतिष्ठा। रहीम, रसखान, जायसी आदि मुसलमान थे। तुलसी, रजो, मीरा, पार्वती, झाला स्त्री। विष्णुदास छीपी। कनकदास अत्यंत। मुनिवाहन (योगवाह) तिरुप्पन, नम्माल्वार, बल्लुवार आदि तमिल भक्त हरिजन थे। तुकाराम शूद्र। अलखनामी संप्रदाय के प्रवर्तक लाल चमार थे।

देखने में भक्ति भगवान् से जुड़ी है। यह सही भी है। कठोर राजव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को राजा के ऊपर एक निर्गुण-निराकार राजा की जरूरत पड़ी है। जिस राजा से जुड़कर वह अपनी स्थिति मजबूत कर ले। ऐसे ही राजा से जुड़कर तुलसीदास कहते हैं—

हम चाकर रघुबीर के पदों लिखौ दरबार।

तुलसी अब क्या होहुने नर के मनसबदार ?

किंतु यह भक्ति भगवान् के स्वरूप मनुष्य की सेवा का भी बड़ा भारी साधन बना। कृष्ण ने गाय चराई। इद्र की पूजा बंद करा दी। अहीरो की बस्ती में बसे। राम ने भीलनी के जूठे वैर खाए। क्या यह संयोग है। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा मानव सेवक और रामभक्त भी दास था— मोहनदास। इसे ही महात्मा गॉंधी के नाम से जाना जाता है।

निर्गुण भक्त दास से साहब हो गये। कबीरदास, कबीर साहब। ऐसा क्यों हुआ ? ऐसा तादात्म्य के कारण हुआ। भक्त भक्ति के माध्यम से तदाकार हो गया। मैं उसका हूँ (तस्यैवाऽहम्)। वह मेरा है (तदैवाऽसौ)। मैं वही हूँ (स एवाऽहमिति त्रिधा)। आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्म, भक्त भगवान् तो एक थे ही। माया की उपाधि से भिन्नता थी। साधना से माया उपाधि के मिटते ही जीव ब्रह्म और भक्त भगवान् की एकता हो गयी। फलस्वरूप दास साहब हो गया।

हनुमान को देखिए। सुग्रीव का दास रामदास बना। रामदास स्वयं राम सा पूज्य हो गया। गौतम सिद्धार्थ बने। सिद्धार्थ से बुद्ध और बुद्ध से भगवान्। शून्यवादी बुद्ध की करोड़ों मूर्तियाँ सप्ताह में फैल गयीं। कबीरदास भगवान् की लाली देखने निकलते हैं। किंतु साधना (भक्ति) के

प्रभाव से दृश्य और द्रष्टा में एकाकार हो जाता है। वे भी लाल हो जाते हैं। लाली देखन में गयी मैं भी हो गयी लाल। इस लाल की सज़ा साहब हुई। कबीर और राम एक ही हैं— कोई कहौ कबीर कोई कहौ राम राई हो। राम और कबीर एक हैं तो कबीर साहब कहना उचित ही है। लगता है कबीर को साहब उनके भक्तों ने कहना प्रारंभ किया। क्योंकि कबीर तो दास ही कहते हैं—

प्रीति जानि राम जे कहे ।

दास नांउ सो भगता लहै ।

भागवत और कबीर

भागवत और कबीर दोनों की भक्ति दक्षिण में पैदा हुई थी, इस बात को कबीर कहते हैं—

“भक्ति ब्रिड उपजी,
लाये रामानंद ।
प्रगट करी कबीर ने,
नवदीप सत खंड ।

दक्षिण से भक्ति को लानेवाले रामानंद थे और प्रचारक कबीर। भगवत में यह नहीं कहा गया है। वहाँ न रामानंद है। न कबीर। वहाँ है नारद। भागवत में एक से अधिक बार भक्ति के दक्षिण में उत्पन्न होने की बात कही गयी है। भूमिका में भी और बीच में भी। इससे इतना तो समझ में आया कि कबीर भक्त थे और भागवत वाली भक्ति से उनका कोई न कोई संबंध रहा होगा।

सत कबीर अपने को नारदी भक्ति का कहते हैं—

भक्ति नारदी मगन कबीरा ।

कबीर नारदी भक्ति में मग्न है। भक्ति की भागवत कथा शुकदेव कहते हैं। कबीर शुकदेव को न केवल जानते हैं बल्कि उनके प्रति श्रद्धा भी रखते हैं—

भजि नारदादि सुकादि बंदित चरन पंकज भामिनी ।

ऐसे ही शुकदेव के बारे में कहते हैं—

जा मनु को कोई जान न भेवा ।

ता मन मगन भये शुकदेवा ।

शुक को यह अवसर क्यों मिला ? इसलिये कि बचपन से ही शुकदेव योगी थे—
'सुकाचार्य दुख ही के कारण, गर्भीहि माया त्यागी ।'

इसी विरागी शुक को कबीर मानते हैं। शुक को कबीर आचार्य कहते हैं। इसलिये कि शुकदेव भागवत कहते हैं। जन्म से योगी हैं। भागवत के शुक अपने को निर्गुणोपासक कहते हैं। (परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य २/१/९) कहते हैं भागवत व्यास की रचना है। अतः कबीर, नारद, व्यास, शुकदेव तीनों को साथ याद करते हैं—नारद कहै व्यास यों भाषै शुषदेव पूछौ जाई। कबीर को वह कथा मालूम होगी जिसमें स्नान करती स्त्रियाँ शुक का परमहंस स्वरूप देख लज्जित नहीं हुईं। किंतु व्यास की साधना को छोटा माना। भेदवाला मानकर लज्जित हो गयीं। शुक की दृष्टि में स्त्री-पुरुष भी भेद नहीं है। कबीर की भी यही दृष्टि है। शुक विरल है। ये पुरुष से पुरुष की रचना करते हैं— पुरुषहि पुरुषा जो रचै सो विरले ससार।

स्त्री से स्त्री रचना नहीं होगी। पुरुष-स्त्री के द्वारा माया की रचना होगी। माया रचेगी। किंतु निर्गुण, निर्लेप, अविकारी पुरुष द्वारा होनेवाली रचना ही सही रचना है।

यहाँ प्रसंग इतना ही है कि कबीर की भक्ति भागवत से मिलती है। केवल दशम स्कंध ही

भागवत नहीं है। भागवत के शेष ११ स्कंधों में कृष्ण भिन्न चर्चाएँ प्रचुर हैं। वल्कि मात्रा की दृष्टि से वे ही अधिक हैं। कबीर के सदर्थ में दशम स्कंध का इतना ही महत्व है कि कबीर की भक्ति भी प्रेममूला है। कबीर का भाव भी राधा भाव है। कबीर पुरुष नहीं। स्त्री है। राम की बहुरिया है। आराधिका है। राधिका जैसी। राधा गोपी में मिलन भी है। किंतु कबीर में मिलन की अपेक्षा विरह तीव्र है। तीव्र क्यों ? विरह ही असली है। इसलिये भी कि मिलन में चिंतन और स्मरण संभव नहीं। मिलन स्थूल है। विरह सूक्ष्म और मानसिक। विरह में प्रकृति अतर्मुखी रहती है।

भागवत भक्ति एक पूर्ण ग्रथ है। इसमें भक्ति सवधी शायद कोई बात छूटी हो। निर्गुण भक्ति एव योग मूलक भक्ति की भी इसमें विस्तार से चर्चा है। सत कबीर जानते हैं कि निर्गुण निराकार का मूलधार उपनिषदों से आया है। वेदात् ही भक्ति का मूल स्रोत है। इसीलिये रमैनी के आरंभ में उपनिषद् की चर्चा करते हैं। उपनिषद् का आधार है— तत्त्वमसि। वे कहते हैं—

तत्त्वमसी इह के उपदेसा । ई उपनिषद कहहीं संदेसा ।

उपनिषद् में याज्ञवल्क्य और जनक सवाद प्रसिद्ध है। योगवासिष्ठ में राम को वसिष्ठ के ज्ञानयोग का उपदेश है। यही बात कृष्ण ने उद्धव से कही है। जनक विदेह कहे जाते थे—

याज्ञबलिक औ जनक सँबादा । दत्तात्रेय बहै रस स्वादा ।

बहै वसिष्ठ राम मिल गाई । बह कज्ज ऊधव समुझाई ।

उहै बात जे जनक दृढ़ाई । देह धरे विदेह कहाई ।

ये सभी नाम और कथाएँ भागवत में आई हैं। यह भी कहा है कि वेद के पहले ओंकार हुआ। ॐ ही सृष्टि का आदि। ॐ एक अक्षर भी है। तीन अक्षर भी है। ॐ भेद और अभेद दोनों का प्रतीक है—

के ओंकार आदि नहीं वेदा । ताकर कौन कहहु कुल भेदा ।

माझ्क्योपनिषद् में ओंकार को ब्रह्म और आदि कहा है। गीता ने ॐ तत्सदिति से ब्रह्म के तीन भेद किये हैं।

किंतु ओंकार न भागवत का, न कबीर का उपास्य है। भागवत के उपास्य कृष्ण हैं जोर कबीर के राम। भागवत ने राम की पूरी कथा कही है। इसलिये भागवत को राम से विरोध नहीं है। वैसे ही कबीर 'हरि की सरन' में जाते हैं। 'बिना गोपाल ठौर नहि' पाते हैं। केशव, माधव, गोविंद, कमलाकत, वीठल, बनवारी, हरि, गोपाल जैसे नामों का राम नाम के पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं।

सत कबीर की आलोचना का अर्थ निंदा नहीं अपूर्णता या निषेध दिखाना मात्र है। किंतु उद्देश्य तो तत्त्व को पाना है। इसलिये केवल निषेध से बात नहीं बनती है। वे कहते हैं—

जहाँ बहि लागे सनक सनंदन, रुद्र ध्यान धरि बैठे ।

सुयं प्रकास आनंद बभेक मैं धन कबीर है पैठे ।

क ग्र पृ १४९

कबीर सत सगति की बात करते हैं। उक्त नाम सतों के हैं। उन्हीं सतों के साथ बैठकर कबीर ध्यान कर रहे हैं।

कबीर दूसरे भक्तों के समान ही साधु सगति पर अधिक बल देते हैं। यह साधु सगति भगवत्सान्निध्य का पर्याय है। क्योंकि भक्त या साधु स्वयं भगवान् हैं। भक्ति करते करते भक्त स्वयं भगवान् हो जाता है। भगवत् भाव में पहुँचकर ही भगवान् को समझा जा सकता है। इसीलिये भक्ति, भगवान्, भक्त और गुरु में अभेद है। कबीर साहब गुरु को भगवान् से भी

बड़ा मानते हैं। क्योंकि गुरु निराकार ब्रह्म का साकार विग्रह है। वही साधक को भगवान् तक पहुँचाता है। भागवत में प्रचेताओ ने कहा है— हम तो भगवद्सतो के क्षणभर के सग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगो की तो बात ही क्या है। आपके भक्त जन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते हैं।^१

सत तीर्थों को भी पवित्र करते। अत वे तीर्थों से महत्वपूर्ण है। इसीलिये सत कबीर किसी स्थान को तीर्थ नहीं जानते हैं। भक्त भगवान है। स्वयं भगवान ने कहा है— मेरे प्रेमी भक्त मेरे हृदय हैं। उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं स्वयं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता।^२ जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगो को जगत् और अपने को देखने के लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही सत पुरुष अपने को तथा भगवान् को देखने के लिये अतर्दृष्टि देते हैं। सत अनुग्रहशील देवता है। सत अपने प्रियतम आत्मा है। और अधिक क्या कहूँ स्वयं मैं ही सत के रूप में विद्यमान हूँ।^३

कबीर इसी सत के महत्व को बार-बार स्थापित करते हैं। वे कहते हैं तीर्थों में जाना व्यर्थ है। साधु सगति और हरि भक्ति ही काफी है—

कबीर मधुरा जावै द्वारिका, भावै जाउ जगनाथ ।

साध संगति हरि भगति बिन कछू न आवै हाथ ।

लोक-वेद (शास्त्र) दोनों व्यर्थ हैं। इनके द्वारा भगवान् की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आत्म ज्ञान में बाधक हैं। इसीलिये कबीर लोक वेद दोनों को गले की फाँसी समझकर छोड़ते हैं। भागवत में कहा है— लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है।^४ लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को ससार की ही प्राप्ति करानेवाले हैं।^५

भागवत में लोक-वेद से निरपेक्षता भी महत्त्वपूर्ण तथ्य है। लोक वेद दोनों ही भगवान् से निकलते हैं। अत जो भगवान् का हो गया। भगवान् के पास पहुँच गया। उसे उससे नीचे के स्तर की वस्तुओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यो कि नीचे की स्थिति में मन लगाने पर बाधा की संभावना है। निर्गुण भक्ति में साधना की शक्ति की चेतना भी दिखाई पड़ती है। इसीलिये कबीर बार-बार अपनी साधना की विजय पर भी जोर देते हैं। इस साधना में मन ऐसे स्थान पर पहुँचता है जहाँ शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चैतन्यबोध और आत्मबोध में एकता हो जाती है। यहाँ तो मन, पवन की गति नहीं है। लोक-वेद के स्थूल व्यापारी को कौन पूछता है। भागवत में दत्तात्रेय और जड़भरत इसके अच्छे उदाहरण हैं।

सत कबीर सिद्धांत में लोक-वेद विरोधी है। किंतु उसकी व्यावहारिक सत्ता को अस्वीकार नहीं करते थे। लोक-वेद विरोधी जीवन नहीं जीते हैं। क्योंकि भक्त लोक-वेद को वही अस्वीकार करता है जहाँ भक्ति मार्ग में बाधक हो। इसीलिये कबीर अवधूत नहीं, गृहस्थ, भक्त और गुरु हैं। वैराग्य की साधना वन में नहीं घर पर करते हैं। सत कबीर ज्ञानी भक्त

- १ तुल्यम लवेनापि न स्वर्गं ना पुनर्भवम्,
भागवत्सांगिसगस्य मर्त्याना किमुताशिष । ४/३०/३४
तेषा विचरता पद्भ्या तीर्थाना पावनेच्छया । ४/३०/३७
- २ साधवो हृदय मग्न साधूना हृदय त्वहम् ।
मदन्यत् ते न जानन्ति नाह तेभ्यो मनागपि ९/४/६८
- ३ सतो दिशन्ति चक्षुषि बहिरर्कं समुत्थित ।
देवता बान्धवा सन्त सन्त आत्माहमेव च । ११/२६/३४
- ४ न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः ५/११/२
- ५ तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मन ससारावपन मुदाहरन्ति । ५/१४/२३

है। अतः वे अपनी गृहस्थी का सब कार्य करते हुए भक्ति करते हैं। भक्ति गृहस्थ धर्म है। गृहस्थी से वैराग्य नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए काम, क्रोध, मोहादि को जीतना है। इस दृष्टि से उनकी तुलना विदेह जनक से की जा सकती है। उनके आचरण से सामाजिक आचरण बाधित नहीं होते हैं।

भक्ति का आधार सामाजिक और जीव समता है। इसीलिये सामाजिक और जैविक समता का आचरण करते हैं। योग की शिक्षा में यम, नियम एवं सयम के अंग अहिंसा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कबीर अहिंसा पर जोर देते हैं। अहिंसा के कारण ही वे शाक्तों के विरोधी हैं। भागवत भी शिव और विष्णु का समन्वय तो करता है। किंतु शाक्त समन्वय के बारे में मौन है। कबीर शाक्तों के परम विरोधी हैं। इसके दो कारण हैं—एक यह कि शक्ति ब्रह्म न होकर माया है। दूसरे यह कि शाक्तों का सबंध हिंसा एवं पशुवलि है। कबीरदास जी हर प्रकार की हिंसा के विरोधी हैं। भागवत का स्पष्ट आदेश है कि योगी कभी स्त्री के पास न जाय—जो पुरुष योग के परमपद पर आरूढ़ होना चाहता है अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का सग कभी न करे। क्योंकि स्त्रियाँ नरक का द्वार हैं।^१

सत कबीर भी नारी को नरक का द्वार मानते हैं। क्योंकि नारी तिनको से ढँके हुए कुँए के समान मृत्यु है।^२

सत कबीर बाह्य साधना के विरोधी हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। अज्ञानी उसे बाहर ढूँढते हैं। भला वह बाहर कहाँ मिलेगा ? बाहर की वस्तुएँ तो भगवत् रूप अवश्य हैं। इसलिये उनके प्रति समताभाव आवश्यक है। किंतु वे भगवान् नहीं हैं। भगवान् तो सबके भीतर हैं। किंतु लोग उसे बाहर खोजते हैं। कस्तूरी हिरण के कुडल में है। उसकी गंध बाहर आती है। अज्ञानी हिरण इस गंध से प्रभावित हो कस्तूरी के लिये बाहर भटकता है—

कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूँढे वन माँहि ।

यहाँ वन शब्द का अर्थ है वासना के वन में ढूँढता है। भला काम, क्रोधादि वासना-तृष्णा के वन में भगवान् कहाँ मिलेंगे। उन्हें तो इस वन से अलग अपने हृदय में ढूँढना होगा। भागवत में कहा है—

योग का यथार्थ रहस्य न जाननेवाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान् को बाहर खोजते हैं।^३ गीता में भी भगवान् ने इस बात को अत्यंत स्पष्ट और जोरदार ढंग से कहा है—

हे अर्जुन ! ईश्वर सभी जीवों के हृदय में स्थित है। अपनी माया से सभी जीवों को यत्रवत् घुमाता है।^४

अब अगर भगवान् भीतर है तो बाहर की सभी वस्तुएँ माया हैं। यहाँ तक कि इंद्रिय सवेद्य सभी माया हैं। कबीर माया की प्रबलता का वर्णन अत्यंत गभीरता से करते हैं। ससार के सारे जीव तो माया में पड़े हैं ही, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सारे देवता भी मायाधीन हैं। इस दृष्टि से कबीर ने ब्रह्म के दो रूप माने हैं— एक वह जो निर्गुण, निर्लेप, अव्यक्त, अजन्मा और अविनाशी है। सबके हृदय में अज्ञातभाव से रहकर अपनी माया द्वारा सबका संचालन करता

१ सग न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पार परमारुरुषु ।३/३१/३९

२ तामीक्षेतात्मनो मृत्यु तृणै कूपमिवावृतम् ।३/३१/४०

३ यथा निगूढ पुरुष कुयोगिन ४/१३/४८

४ ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

श्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया । १८/६१

है। तो यह माया क्या है? निश्चय ही ब्रह्म नहीं है। फिर? ब्रह्म से परे भी कुछ होता है क्या? नहीं। जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म की सत्ता सर्वोपरि है। वस्त्र में धागे के समान वह सबमें स्थित है। जैसे बर्तन का मूल मिट्टी है। कुडल का सोना है।

कबीर सभी देवताओं और अवतारों को मायासृष्ट मानते हैं। ये मायासृष्ट माया में ही फँसे हैं। माया भुक्त है। योगी, यती, मुनि, महात्मा, देव, दानव सब माया विवश हैं—

कहै कबीर कछु समझि न परई विषम तुम्हारी माया।

माया अज्ञान है। मायाधीन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वे किसे पुकारें? सभी तो माया से डरे हैं—

मै किहि गुहरांजै आप लागि। उकरी उर बड़े-बड़े गये हैं भांगि।

ब्रह्मा बिस्न अरु सुर मुयंक। किहि किहि नहीं लाबा कलंक।

‘माया महाठगनि’ पद में माया सभी देवों को नचा रही है। श्रीमद् भागवत का भी कहना है कि सभी देवता मायाधीन हैं। यमराज कहते हैं—

मै, इंद्र, निर्ऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बारहो आदित्य, विश्वे देवता, आठो वसु, साध्य, उनचास मरुत, सिद्ध, ग्यारहो रुद्र, रजोगुण-तमोगुण रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्त्व प्रधान होने पर भी माया के अधीन हैं तथा भगवान् कब किस रूप में क्या करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते हैं।^१

प्रश्न उठता है जब सब माया के अधीन हैं, किसी को माया से मुक्ति मिली ही नहीं तो प्रयत्न व्यर्थ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है।

कुछ लोग तो हैं ही जिन्होंने माया छोड़ दी है। भागवत की दृष्टि में वे हैं— धर्मराज, ब्रह्मा, नारद, शंकर, सनत्कुमार, भीष्म, बलि, शुकदेव। ये बारह लोग ही भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं।^२ सत कबीर मायामुक्त भक्तों की सूची कठिनाई से बनाते हैं। फिर भी उनके पास एक छोटी सी सूची है। छोटी तो होगी ही। साधुओं और भक्तों की भीड़ थोड़े ही होती है—

जागे सुक उषव अक्रूर। हणबंत जागे लै लंगूर।

संकर जागे चरन सेव। कलि जागे नांमां जैदेव।

कबीर की सूची का भागवत से विरोध नहीं है। हों, कलि में भी भक्त होते हैं। इसलिये जयदेव और नामदेव का नाम भी जोड़ दिया।

भागवत में कई बार उलटवासियों भी आई हैं। इसे वहाँ कूट वचन भी कहा गया है। स्वयं नारद ने दक्ष पुत्र हर्यश्वों को कूट वचनों का अर्थ बताते हुए कहा—एक देश है, जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। एक विचित्र घर है, जो पच्चीस तत्त्वों से बना है।^३ आश्चर्य नहीं कि कबीर की उलटवासियों पर भी भागवत का प्रभाव हो। भागवत में शरीर और ससार के रूपक बार-बार आये हैं।

ससार का प्रसिद्ध रूपक वस्त्र से है। इसीलिये कबीर ने वस्त्र चादर को भोगा नहीं। जस

१ अह महेश्रो नैऋति प्रचेता सोमोऽग्निरीश पवनोऽर्को विरचि ।
आदित्य विश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा । ६/३/१४

२ भागवत ६/३/२०-२१

३ वही ६/५/७-९

के तस धर दिया। यह चादर झीनी है। क्योंकि यह त्रिगुणात्मक है। इसीलिये झीनी अर्थात् अपूर्ण और नाशवान् जीर्णशीर्ण है। झीनी शब्द संस्कृत का जीर्ण है। जीर्ण का अर्थ है पुराना। फटा हुआ। तो यह जगत पुराना भी है। फटा भी है। शीघ्र ही नष्ट होनेवाला है। भागवत में कहा है— ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत है और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत हैं।^१ इसी बात को एक और प्रसंग में कहा गया है— समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे। क्योंकि जैसे साड़ी सूतों से ओतप्रोत है वैसे ही यह सारा विश्व भगवान् रुद्र में ही ओतप्रोत है।^२

नाम जप को भागवत और कबीर दोनों महत्व देते हैं। भगवान् की छ सेवा मानी जाती है— नमस्कार, स्तुति, सर्वकर्म समर्पण, सेवा पूजा, चरणकमल चितन, लीला कथा श्रवण। इसे षडंग सेवा कहते हैं।^३ सत कबीर की भक्ति में छ तत्व मौजूद हैं। इनमें सगुण साधना के तत्वों की पूर्तिगुरु और साधु सेवा से होती है। क्योंकि जैसा कि पहले कहा जा चुका है गुरु और साधु भगवान् के साकार विग्रह हैं। इन्हें पूर्ण या अशावतार भी कहा जा सकता है।

यह विषय अत्यंत व्यापक है। यहाँ यह नहीं कहना है कि सत कबीर ने भागवत पढ़कर उपासना की थी। कहना केवल इतना ही है कि सत कबीर भागवत परंपरा से प्रभावित हैं। जो भक्ति दक्षिण से उत्तर तक आई उसने जाने कितने रूप लिये। यह भी आश्चर्य है कि दक्षिण की भक्ति में जो पवित्रतावादी या शुद्ध वैदिक तत्व की कल्पना है वह उत्तर में शायद नहीं है। दक्षिण में बौद्ध-जैन के विरोध में भक्ति की स्थापना हुई थी। शंकराचार्य ने ही बौद्ध विरोध का प्रारंभ कर दिया था। किंतु उत्तर तक आते-आते उस पर यहाँ के बचे खुचे बौद्ध प्रभाव पड़े हो तो इस पर आश्चर्य नहीं।

यह भी हुआ होगा कि बौद्ध जैन धर्म दक्षिण में तो प्रायः शास्त्र और सिद्धांत के रूप में गया। किंतु उत्तर में वह सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग था। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि लोगों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया। बौद्ध तो मूलतः वैदिक धर्म के विद्रोही थे ही। वैदिक जनता ने भी उन्हें ग्रहण करने में सकोच नहीं किया। हाँ, उनकी सामाजिक निवृत्ति, तत्रयान, वज्रयान आदि का कुचलन को अस्वीकार कर दिया। यहाँ ध्यान रखना होगा कि भागवत ने बुद्ध को विष्णु नहीं, परब्रह्म नहीं केवल अवतार माना है।

फिर कबीर साहब ने जैनों और बौद्धों की आलोचना की। इसलिये कि वे मूलतः वैष्णव थे। उनकी दृष्टि में ब्राह्मण और वैष्णव एक हैं—

ब्राह्मण वैष्णव एकहि जाना।

वे जैनियों और बौद्ध सन्यासियों की ओर ईशारा कर कहते हैं—

का नांगे का बांघे चाम।

जौ नहिं शीन्हसि आतम राम।

× × ×

लुंछित मुंडित मोनि जटाधर ऐ जु कहैं सिधि पाई।

× × ×

१ १०/४०/११

२ धारयिष्यति ते वेग रुद्रत्वात्मा शरीरिणाम्।

यस्मिन्नोत्तमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। १२/९/७

३ ७/९/५०

मुंड मुंडाई फूल का बैठे कांननि पहरि मंजूसा ।

इन पक्तियों में नागे, लुचित का सबध जैन साधुओं से है। मुडित बौद्ध है। बंधे चाम, मोनि एव जटाधर दूसरे सप्रदाय है। यही बात यो भी कही गयी है— **जैन बौद्ध अरु साकत सैनां, चारबाक चतुरंग विहूनां ।**

कबीर सहज शून्य की बात भी करते हैं। इसका अर्थ भिन्न है। सहज तो हठयोग के विरुद्ध सहज योग या साधना है। शून्य ब्रह्मरंध्र है। यह बौद्धों के शून्य से भिन्न है। सूक्ष्माति-सूक्ष्म होने के बावजूद अधिष्ठान रहित नहीं है। राम के कारण कबीर शून्यवादी नहीं है।

सत कबीर पर केवल भागवत का प्रभाव है यह कौन कहेगा ? वैदिक साहित्य बौद्ध साहित्य के बहुत बड़े अशो को भी अपने-में समेटे है। भारत के सभी साहित्य, साधना और भाषा-चितन का आधार वैदिक साहित्य है। बौद्ध साहित्य भी उसका ही विद्रोही विकास है। अतः कबीर पर भी बौद्ध प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। किंतु उसे खोज निकालना कठिन है। क्योंकि कबीर का मूल स्वरूप वैदिक परंपरा के मिश्र भक्ति वाला है।

अतः में एक ज्ञानवर्धक तुलना द्रष्टव्य है। एक प्रश्न अत्यंत मौलिक है कि संसार सृष्टि के पहले क्या था ? कैसा था ? कौन से लोग थे या नहीं थे ? यह जिज्ञासा इतनी स्वाभाविक है कि सभी परेशान लोगों को सत कबीर इसका उत्तर देते हैं—

जब नहीं होते पवन नहीं पानी ।

तब नहीं होती सृष्टि उपानी ।

जब नहीं होते प्यंड न बासा ।

तब नहीं होते धरनि अकासा ।

जब नहीं होते गरभ न मूला ।

तब नहीं होते कली न फूला ।

जब नहीं होते सबद न स्वाद ।

तब नहीं होते विद्या न बाद ।

जब नहीं होते गुरु न चेला ।

गम अगमें पंथ अकेला ।

इसे ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से प्रभावित कहा जाता है। किंतु यह भागवत में भी है। अन्य पुराणों में भी है। क्योंकि नासदीय सूक्त में सबको प्रेरित किया है। उपनिषदों में भी आया है। भागवत का यह छंद देखे—

जब यह सृष्टि नहीं थी, तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में। बाहर भीतर और कही भी कुछ न था। न कोई द्रष्टा था, न दृश्य। मैं केवल ज्ञानस्वरूप और अव्यक्त था।⁹

सत कबीर और भागवत की यह तुलना इतनी अधिक है कि 'राम न सकाई नाम गुन गार्ई ।' इसीलिये इसे कही न कही रोकना है।

हरि हर, शिव इनमें दो अक्षर हैं। कबीर कहते हैं—

बिबि अष्टर का कीन्ह बँधाना...

×

×

×

9 अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किचान्तर बहि ।
सज्ञानभात्रभव्यक्त प्रसुतमिव विश्वत । ६/४/४७

हरिहर ब्रह्मा के मन भाई । चिबि अच्छर लै युक्ति बनाई ।

भागवत मे शिव को अक्षरो वाला कहा है ।^१ भागवत की टीका मे कहा है— जिसकी जिह्वा के नोक पर 'हरि' ये दो अक्षर बसते है ।^२

भागवत के कथावाचक सूत विलोमज है । कबीर को भी लोककथा विलोमज कहती है । वैष्णव भक्त चाडाल श्रेष्ठ है, बारह गुणो से विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा भगवान् का भक्त चाडाल श्रेष्ठ है ।^३ आपका नाम स्मरण से कुत्ते का मास खानेवाला चाडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समाज पूज्य हो जाता है ।^४

इसी बात को सत कबीर कहते है— साकत बाभन ना मिले बैस्नो मिले चंडाल ।

-
- १ यद् द्वयक्षरनाम गिरेरित नृणा ४/४/१४
 २ जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्य क्षरद्वयम् ६/२/१९ की टीका ।
 ३ विप्राद् द्विषद्गुणयुतादर विन्दनाम पादारविद विमुखाच्छ्वपच वरिष्ठम् ७/९/१०
 ४ श्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते ३/३३/६

ज्यों के त्यों धरि दीनी चदरिया

एक चादर है। झीनी झीनी बीनी है। क्यो झीनी झीनी बीनी है ? क्या उसे कई जुलाहो ने मिलकर बुना है ? अलग-अलग बुना है ? नहीं, जुलाहा तो एक ही है। किंतु सूत अलग-अलग है। कितना है ? कबीर साहब वह भी बताते हैं— **नौ मन सूत अरुझि नहिं सुरझै, जनमि जनमि उरझेरा**। इस जुलाहे का मर्म कोई नहीं जानता (ई जोलहा का मरम न जाना) है। क्यो नौ मन सूत लगाया ? लेकिन पूछे कौन ? वह किसको बताएगा ? केवल अनुमान करना है। अगर वह किसी को बता भी दे तो जानने वाला दूसरे को नहीं बता सकता। क्योंकि वह बाहर तो बताएगा नहीं। हृदय, मन या चित्त के किसी कोने में, अत्यंत एकांत, रहस्य में बताएगा। यहाँ के ज्ञान अनुभूति और वाणी में तदाकारिता होती है। भारत के लोगो ने वाणी के पाँच विभाग किये हैं— परा, पश्यंती, मध्यमा, घोतमना, वैखरी। वैखरी वाणी ही सुनी-सुनायी जाती है। बाकी चार तो भीतर ही रह जाता है। ऐसे में कौन समझे-समझाएगा ? परा और पश्यंती रहस्य की वाणी है। आगे बढ़ने पर बिल्कुल बदल जाती है। नेपथ्य और पर्दे के नट की आकृति में अंतर होता है। इससे भी अधिक अंतर है परा और वैखरी में। नहीं, नहीं। परा वैखरी तक आते-आते वाणी बिल्कुल बदल जाती है। परा भागवत वाणी है और वैखरी माया प्रकृति की वाणी है। खैर, यहाँ इतने से ही सतोष करना होगा कि नौ मन सूत (मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियों और तीन गुण) है। और वह उलझा है। स्वाभाविक है। इतना अधिक सूत उलझ ही जायगा। सूत का स्वभाव है उलझना। नौ मन सूत का यह अर्थ तो बड़ा सरल हो गया। सतो का अर्थ इतना सरल होता नहीं। सरल अर्थ उस अध्यापक की लचारी है जो अज्ञानी छात्रों को कुछ समझा देने के धधे की रोटी खाता है। पहले तो देखिए यह सूत क्या है ? अध्यापक कहेगा इसका अर्थ तो सीधा है— धागा। बात ठीक है। किंतु सत जब सूत्रात्मा की बात करता है तो उसके दिमाग में धागा की अपेक्षा 'सूक्ष्म' अर्थ अधिक है। 'सूत्रात्मा' में सूत्र सूक्ष्म का अर्थ देता है। सत का सूत्र सूक्ष्म मनोभावो, विकारो, पाँच या दस प्राणो, शरीर की नसो, धमनियो, प्रवृत्तियो और प्रकृति विकार से प्राप्त सभी चीजे हैं, जो आपस में उलझी है। सब एकदूसरे के सहारे से बनी है। निर्भर है। प्रकृति का नाम प्रधान है। सृष्टि की सारी वस्तुएँ इसी प्रधान का लघु रूप हैं। यही हाल नौ का है। नौ के भी जाने कितने अर्थ हैं। नवग्रह भी हैं। पाँच प्राण+ अत करण+ चार। नव निधि। इंद्रियो के नौ द्वार। नौ नाड़ियों आदि। कहते हैं भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि नौ प्रकार की है। तो अभक्ति, भक्ति विरोधी तत्त्व माया को भी नौ प्रकार का होना चाहिए। चंचल मन एक नहीं है। एकाग्र नहीं होता है। नवो ग्रहो के चक्कर में भटकता है। इसलिये नौ मन के सूत्र कही व्यवस्थित नहीं होकर उलझ रहे हैं। ये सूत नहीं सुलझेगे। जब तक जीवन है तब तक उलझे रहेंगे। बाद में भी जन्मांतर के बाद भी उलझे रहेंगे। जब तक इन सूत्रों को एक नहीं करेगे।

नौ मन का बोझ छोड़ना होगा। नौ मन को एक, एकाग्र करना होगा। नौ मन भला कुछ कर सकता है। नौ मन तो जीवन पर बोझ है। मनुष्य बैल बन जाता है। उसी के नीचे दबा रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि गतव्य स्थल तक एक चींटी नहीं जा सकती। और लोग हैं कि बैल लादकर ले जाना चाहते हैं— 'पाँव न टिकै पिपीलिका लोगन लादै बैल ।'

कर्म का यह बोझ कोई छोड़ना नहीं चाहता। काम, क्रोध, लोभादि के बोझ बढ़ रहे हैं। नौ मन सूत तृष्णा के पानी से भीगकर और भारी हो गया है। आदमी क्या आदमी रह गया है ? इस बोझ ने उसे जानवर बना दिया है। मनुष्य समझता है कि इस नौ मन सूत से वह कुछ कर रहा है। किंतु सच्चाई यह है कि वह दबा पड़ा है। उसका उच्चतर विकास रुक गया है। उसे तो किसी न किसी प्रकार इस दबाव से मुक्त होना होगा। इस दबाव को हटाकर इनके द्वारा चादर बुनना भी चाहो तो यह चादर झीनी होगी। स्वयं ईश्वर ने ही चादर झीनी बुनी है। झीनी का अर्थ है छिद्रो वाली। अनेक छेद हैं इस चादर में। पुरानी भी हो गयी है। झीनी चाहे जितनी हो किंतु यह चादर मैली नहीं थी। मैली तो ससार में आकर हुई है। इसी लिये कबीर कहते हैं— धन मैली पिउ ऊजला, लागि न सकूं पाव। विषयो ने इस चादर को मैला कर दिया है। मनुष्य ही क्यों देवता और मुनियो ने भी इस चादर को मैला कर दिया है। मन, शरीर और ससार चादर को विषयो, वासनाओ, तृष्णाओ की कीचड़ में लपेटकर अत्यंत गदा कर दिया है। असीम गदगी। कहीं तो यह चादर बिल्कुल सत्त्व प्रधान थी। साफ और साफ थी। किंतु मनुष्य ने उसे बिगाड़ दिया है। वह भूल गया कि इसमें कामनाओ के प्रवेश के अनेक छिद्र हैं। इसीलिये कबीर गाढ़ा बुनते हैं—

ताँगे बाँगे पड़ी अनंवासी, सूत कहै बुधि गाढी।

श्वासो और प्राणो के असख्य धागो से बुना यह शरीर, मन, जीवन और जगत को ईश्वर ने बुना है। ईश्वर जुलाहा है। कबीर जुलाहा है। हम सभी जुलाहे हैं। सभी बुन रहे हैं। अच्छा-बुरा बुन रहे हैं— **सूत कुसूत बुनै भल कारी।**

अनेक सूत है। कभी तौलकर नौ मन बताते हैं। कभी सात या दस सौ गिनती में कहते हैं— **दस सै सूत्र की पुरिया पूरी, चांद सूर दोइ साखी।**

सात सूत का अर्थ है शरीर के सप्त धातु— अस्थि, पक्वाशय के रस, रक्त, मास, मेद, मज्जा, वीर्य। हो गया— **सात सूत मिलि बनिज कीन्ह।**

स्वाभाविक है कि इन सूतों में गोंठ पड़ जाय। इस गोंठ को तोड़ना महत्त्वपूर्ण कार्य है। तुलसीदास ने भी कहा है— जड़ चेतनहि ग्रथि परि गयी, जदपि मृषा छूटत कठिनई। आधुनिक मनोविज्ञान के चितन का आधार भी यह ग्रथि है। सत कबीर की ग्रथि टूट गयी है—तूटी गाठि दया धरम उपज्या। अब समझा। यह ग्रथि गाठ दया, धरम के विरोधियों की थी। काम, क्रोध, द्वेष की थी। इन्हीं गोंठों के कारण न कपड़ा बन पाता है। न संसार ठीक हो पाता है। न ईश्वर से मिलना होता है। आत्मा और परमात्मा एक है। एक जगह रहते हैं। किंतु गोंठ के कारण अलग है। मिल नहीं पाते। अनेक स्त्री पुरुष एक विस्तर पर तड़पते रहते हैं। मन में गोंठ है। बाहर गोंठ है। बिना गोंठ खुले मिलन नहीं हो सकता।

इसीलिये तोड़ना भी चाहिए। जोड़ना भी चाहिए। विषयो से तोड़ो और प्रभु से जोड़ो— **धागा ज्यूँ तूटै त्यूँ जोरि।**

तूटै तूटनि होइगी रे, नां ऊँ मिलै बहोरि।

सत कबीर पूरे चौकस व्यक्ति है। धागे से लेकर कपड़े तक पर नजर रखते हैं। सबको ठीक करते हैं। धागा भी ठीक। कपड़ा भी ठीक। क्योंकि धागा ही तो आधार है। धागा टूटा नहीं कि शब्द का आकाश का नाश हो जायगा। आकाश में शब्द टिका है। शब्द में सारा ज्ञान है। ज्ञान ही सृष्टि है। इसीलिये सत चाहते हैं कि उन्मन धागे का प्रयोग करे। मन को विषयो से हटाकर ईश्वर की ओर उन्मुख करे। आकाश जो ब्रह्म का वाचक है। शब्द ब्रह्म की योनि (जन्मस्थान) उसका लक्षण लिंग है। टूटने बँधने की प्रक्रिया बहुत हुई। अब उन्मनी भाव के

कारण इस गगन का नाश नहीं होगा—

तूटे बँधे बँधे पुनि तूटे, जब तब होइ बिनासा।

कहे कबीर यह गगन न बिनसै, जो बागा उनमांन।

सत कबीर का यह रूपक बधान है तो शरीर के लिये। किंतु यह ससार शरीर पर भी लागू होता है। इस पद मे प्रश्नोत्तर है। स्वय पूछते है। स्वय उत्तर देते है। चादर है तो ताना-बाना किस चीज का है—

काहे क ताना काहे कै भरनी,

कौन तार से बीनी चदरिया।

उत्तर है —

इंगला पिंगला ताना भरनी,

सुषमन तार से बीनी चदरिया।

इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनो का ताना बाना है। इसमे सुषुम्ना के तार लगे है। अब सवाल होता है इन तारो या सूत्र को काता कर्हो गया है ? सूत किस यत्र पर तैयार हुए है ? कबीर कहते है— अष्टकमल का एक चरखा है। इसी चरखे पर सूत काता गया है। यह शायद वही कमल है जिस पर कबीर साहब के अवतरण की बात साधु समाज मे प्रचलित है। ब्रह्मा का जन्म भी इसी कमल पर हुआ था। कमल सृष्टि का मूल है। कहते है गर्भाशय भी कमलाकार है। यह चरखा स्थिर नहीं है। स्थिर से सूत नहीं काट सकता है। अत डोलता है। चक्कर लगाता है। संसार चक्र है। संसार चरखा सा घूमता है। चरखा ससार सा घूमता है। पृथ्वी गोल है। चरखा गोल है। कमल गोल है। कमल पखुड़ियाँ फैलाता है। शाम को समेट लेता है। सूर्योदय पर पुन फैलता है। फैलना और सिमटना। सिमटना और फैलना। सृष्टि और प्रलय। प्रलय और सृष्टि। यही कमल और संसार का स्वभाव है।

इस चादर मे पाँच तत्व (धरती, जल, आग, हवा, आकाश) और तीन गुण (सत्व, रज, तम) है। यह जगत चादर, शरीर चादर इनसे ही बनी है। इसे ईश्वर ने बनाया है। दस मास मे बनाया। शरीर दस मास मे तैयार होता है। किंतु यह मास महत्त्वहीन है। (शब्द की सीमा दो समझना होगा) क्योकि कारीगर तो चादर नित्य बुन रहा है। तैयार वह चाहे जितने दिनों मे हो।

प्रत्येक व्यक्ति (आत्मा, जीवात्मा) को यह चादर दी गयी है। शरीर चादर। जीवन की चादर। मनुष्य होने की चादर। सृष्टि, ससार, लोकलोकांतर तथा दिशादिशातर की चादर। कहते है पृथ्वी को जल घेरे है। जल को आग। आग को वायु। वायु को आकाश। सब क्रमश दस-दस गुणे है। आकाश ब्रह्म से घिरा है। स्वव ब्रह्ममय है। ब्रह्म है। ईश्वर ने इस चादर को सुंदर बनाया है। ठोक ठोक कै बीनी चदरिया। देह, गेह सब अच्छा। ऐ भाई, तुम्हारे पास प्रभु की धरोहर है। तुम स्वय प्रभु भी हो। धरोहर भी हो। प्रभु की इस धरोहर को सँभाल के रखो। राजा ने अपने कर्मचारी को पूरा अधिकार दिया है। उसके पास राजकी मुद्रा है। वह राजशक्ति, सौदर्य एव औदार्य का प्रतीक है। जो करे सब मान्य होगा। इसलिये राजा बनकर करो। भगवान् बनकर करो। राजा का प्रतिनिधि राजा ही तो होता है। तुम भी तो राजा हो। भुगवान् हो। फिर गलत क्यो करते हो ? गलत करोगे राजा निकाल देगा। राजा से सबध छूट जायेगा। राजकी मुहर गायब हो जायगी। अब तुम्हे कौन पूछेगा ? हीनता का बोध होगा। यम के साधारण सिपाही भी बाँध लगे। इस बात का ध्यान रखो। राजा की धरोहर खराब न हो। जैसे दिया वैसे लौटा दो। जस के तस लौटा दो। आखिर दूसरे की अमानत का उपयोग या बरतने का तुम्हे क्या हक है ? अच्छा भाई उपयोग भी कर लिया। उसने भी तुम्हे अवसर दिया

उसे बरत लो। तुम्हारे द्वारा उपयोग किया जाना उसे अभीष्ट है। कितु खराब मत करो। गदा मत करो। गदगी से प्रभु को बहुत चिढ़ है। साफ चादर को वह छीनना भी नहीं चाहता।

चादर को मैली करनेवाले भी साधारण नहीं, असाधारण है— सुर, नर, मुनि। सब ने ओढ़ा। सबको ओढ़ना पड़ा। बिना चादर ओढ़े कोई रूप बनता ही नहीं है। चादर हटी कि सब समाप्त। यह चादर पहले नहीं थी। बाद में नहीं रहेगी। भूत और भविष्य दोनों अव्यक्त हैं। व्यक्त तो केवल वर्तमान है। वर्तमान की अभिव्यक्ति ही व्यक्ति है। इस व्यक्ति को चादर ने घेर रखा है। चादर न हो तो क्या होगा ? बिना चादर के कोई एक क्षण नहीं रह सकता। बता तो दिया चादर कैसे बनी है। इड़ा, पिगला, सुषुम्ना, पाँच भूत और तीन गुणों से। ये ही चादर है। चादर कैसे मैली होती है ? कैसे साफ रहती है। चादर को ओढ़कर भी चादर से अलग रहो। चादर साफ रहेगी। तन मन को साफ रखो। विचित्र चादर है यह। इसे ब्रह्मा जुलाहे ने बुना है। इसलिये यह शरीर से नहीं मन की गदगी से गदी होती है। मन को साफ रखो। सुर, नर, मुनि का दोष है। उन्होंने मन को साफ नहीं रखा— मन में मैल अपारा। फलत चादर गदी हो गयी। यह जीवन तो गया ही। भविष्य के लिये भी खतरा हो गया। अगले जीवन का बीज सूत्रात्मा, लिंग शरीर, सूक्ष्म देह कर्म सत्कारों से भर गया। इनके कारण बार-बार जन्म मरण होगा।

सुर, नर, मुनि सब बार-बार जन्म ले रहे हैं। मर रहे हैं। तृष्णा में मर रहे हैं। केवल एक कबीर है जिन्होंने बड़े यत्न से यह चादर ओढ़ी है। कौन-सा यत्न ? मन को शुद्ध रखनेवाला यत्न। वासनामुक्त मन। काम, लोभ, क्रोध रहित मन। योग और भक्ति का यत्न। साधु सगति में रहकर सब भगवान् को समर्पित करने वाला यत्न। यत्नपूर्वक जीविका चलाकर, साधारण जीवन जीकर भगवान् से जुड़ने का यत्न। यह चादर भगवान् के सेवकों से गदी नहीं होती है। प्रभु दृष्टि में रहने पर सदा साफ रहती है। सूर्य की रोशनी में अंधेरा नहीं रहता है। भगवान् की भक्ति एव उनकी कृपा के प्रकाश में चादर को मैल छू नहीं पाती है। गदा होने का तो सवाल ही नहीं है। यही कारण है कि कबीर साहब ने चादर जैसी थी वैसी ही रख दिया।

औरो की चादर छिन जाती है। मैल से नष्ट हो जाती है। झीनी तो थी ही। आसानी से नष्ट हो गयी। कितु कबीर साहब की चादर नष्ट नहीं हुई। वे आवागमन, जन्म-मृत्यु से मुक्त हो गये। उन्होंने तनना-बुनना दोनों छोड़ दिया—

तनना बुनना तज्या कबीर।

राम नाम लिखि लिया शरीर।

राम नाम लिखी, रामनामी चादर को मैल नहीं लगती है। राम तो सतोगुणी है। सत्त्व में प्रैल कैसे लगेगी ? अब ताना-बाना दोनों नाच रहे हैं। जन्म-मृत्यु का परिवर्तन हो रहा है। कितु कबीर इस परिवर्तन से मुक्त है। चूहे ने (मृत्यु ने) ताने को तन को काट दिया है। चूहा काट्या ताना री भाई। ताना तन है। तन मरेगा। आत्मा अमर रहेगी। सत कबीर इस स्थिति से श्रुत है। मन स्थिर हो गया। भगवान् के ध्यान में समाधि लग गयी है। उनकी इस समाधि को भगवान भी जानते हैं— जानत है भगवाना हो राम।

कबीर की माया मा रो रही है— ए लरिका क्यो जीवै खुदाई। कबीर कहते हैं— पूरनहारा त्रिभवन राई। परमात्मा ही पूर्ण करता है। उसका कार्य जल्द पूर्ण होता है जिसकी चादर साफ है। आत्मा शुद्ध है। मन निर्मल है। मैली चादर वाली मैली धन्या तो प्रिय के पाँव भी नहीं लग सकती है— पिउ उजला धन मैली लागि न सकई पाँव।

कितना अच्छा होता यदि सभी लोग इस चादर को साफ रखते। साफ रखने में लगे रहते।

काम, क्रोध, द्वेष मुक्त रहते। मन को विकार में नहीं पड़ने देते। सभी लोग संत हो जाते। कम से कम इतना होता कि इस चादर की अनुभूति, इसकी मैली न होने का ज्ञान बना रहता। इसके झीने स्वरूप का बोध रहता। जैसे छिद्र युक्त बॉंध से पानी बह जाता है। बॉंध टूट जाता है। वैसे ही इस चादर में अनेक छेद हैं। अनेक दरवाजे हैं। नौ, दस। इन्हे ही गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं— इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना। देवता इनके पहरेदार हैं। ये देवता अधिदेव कहे जाते हैं। ईश्वर ने इन्हे इन्द्रिय द्वारों की रक्षा के लिये बैठाया है। ये द्वारपाल जीव और जीवन की रक्षा करते हैं। खाली द्वारों की रक्षा का क्या मतलब है? इसलिये चादर को साफ रखो। ऐसा न करो कि देव के स्थान पर दानव बैठ जायेंगे।

दानव हर समय घूमते रहते हैं। देवों से उनकी दुश्मनी पुरानी है। जरा भी अँधेरा हुआ कि दानव बली हो जाते हैं। देवता कमजोर पड़ जाते हैं। अँधेरे में देवों को नींद आने लगती है। इसलिये अँधेरे को कभी पास नहीं फटकने दो। मैली चादर और अँधेरे का बड़ा साम्य है। दोनों काले हैं। तम और तमस हैं।

कबीर प्रत्येक के भीतर के देवों को सावधान कर रहे हैं। मजबूती से पहरा दो। लोभ, मोह वाला पहरेदार पहरा नहीं दे सकता। उसे विषयचोर धोखा दे देते हैं। जो विषयों से धोखा नहीं खाता है। वासनाओं के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसकी चादर साफ रहती है। ऐसा व्यक्ति ही अच्छा सामाजिक प्राणी भी हो सकता है। हर श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा (यश काय) बचाता है। बढ़ाता है। उसे कभी मैली नहीं होने देता है। वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी सामाजिक नैतिकता के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसीलिये इस झीनी झीनी में भी कबीर मस्त हैं। मगन हैं। भय रहित हैं।

झीनी चादर के समान ही यह शरीर घर छिनहर भी है। इसे बद रखनेवाली टट्टी भी झिरहर है। टट्टी ही घासफूस, बॉंस के डठलो से बनी होती है। किवाड़ जैसे मजबूत नहीं होती है। उस पर छिरहर भी है। इस छिनहर और झिरहर में कुछ रुक नहीं सकता। बचाव नहीं है। आवागमन होगा ही। इसीलिये कबीर इस घर को छोड़ना चाहते हैं। यह घर पक्का नहीं, मिट्टी का है। मिट्टी से सकेत नाशवान् का है। मिट्टी का घर छिनहर होगा ही। टाटी भी झिरहर है! ऐसे में सारे पहरे के बावजूद कितना भी जागिए चोरी हो ही जायगी। चोरी होगी। जब दूर जाना है तो इस घर को छोड़ना ही होगा। यहाँ से जाने पर हरि मिलेंगे। हरि ही स्थायी और नाश रहित हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने चादर को बर्बाद नहीं होने दिया, वैसे ही इस घर में भी सुरक्षित रह गये। औरों जैसी चोरी नहीं हुई। किंतु इसे छोड़ना ही होगा। पता नहीं यह कब नष्ट हो जायगा? कबीर औरों के घरों की दशा देख रहे हैं। इस लिये इसे छोड़ने का निश्चय कर लिया है।⁹

9 इब न रहीं मायि के घर मैं, इब मैं जाइ रहू मिलि हरि मैं।

छिनहर घर अरु झिरहर टाटी, घन गरजत कयै मेरी छाती।

चहँ दिसि बैठे चारि पहरिया। जागत मुसि गये मोर नगरिया।

कबीर की स्त्री

कबीर के बारे में बहुत सी अनुश्रुतियाँ हैं, उनमें एक है उनकी स्त्री का नाम लोई। क्या कबीर की स्त्री का नाम लोई था ? भारत के लेखकों कवियों आदि में अपना परिचय बताने की प्रथा न थी। लोग प्रायः आत्मकथा के स्थान पर प्रभुकथा लिखते थे। किन्तु आधुनिक लोग किसी न किसी बहाने रचना में साहित्यकार की आत्मकथा खोजते हैं। डा० मुन्शीराम शर्मा ने 'भक्ति का विकास' नामी अपने ग्रंथ में लिखा है—'जनश्रुति के अनुसार कबीर की पत्नी नाम लोई था। संभव है उसी का नाम धनिया भी रहा हो।' (पृ० ४१९) जनश्रुति कबीर की एक पत्नी की है। किन्तु अर्थ 'लगानेवाले विद्वान् दो पत्नी की कल्पना करते हैं। 'कबीर का विवाह हुआ था। उनकी स्त्री का नाम धनिया था, पर कबीर साधुओं के ससर्ग से रामरमौआ अर्थात् राम में रमण करनेवाले भक्त बन गये थे, अतः उनकी पत्नी को भी लोग रामजनी अर्थात् भगवान् की भगतिन कहा करते थे।' भक्ति का विकास, (पृ० ४१९)। इस कल्पना का आधार निम्नलिखित पक्तियाँ हैं—**मेरी बहुरिया को धनियाँ नाऊँ। ते राख्यो रमजनियाँ नाउं।** डा० मुन्शीराम शर्मा कहते हैं—'तो क्या कबीर के दो विवाह हुये थे ? दो स्त्रियों के नाम हम अभी लिख चुके हैं धनिया और लोई। इनमें कौन प्रथम विवाहिता थी कहा नहीं जा सकता। पृष्ठ ३०५ पद सख्या १३६ में भी कबीर ने अपने दो विवाहों की ओर संकेत किया है

पहली कुरूप कुजाति कुलखनी साहरे पेइये दुरी।

अबकी सरूप सुजाति सुलखनी सहजे उदर भरी।

भली सरी मुई मेरी पहली बरी।

जुग जुग जीवो मेरी अबका बरी।

यहाँ कबीर पहली स्त्री को विवाहिता या परिणीता और दूसरी को धरी हुई (बिना विवाह संस्कार के ही जिसे घर में स्त्री की तरह रख लेते हैं) कहते हैं।—भक्ति का वि०, पृ० ४२१।

डॉ० रामकुमार वर्मा भी सत कबीर की दो पत्नियों में विश्वास करते हैं।

कबीर की दो पत्नियों की कल्पना और उस पर पहली दूसरी का अनुमान हिन्दी की कविता के अध्ययन का अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार की कल्पनाएँ विलुक्त छिछली और सतही हैं। आश्चर्य तब होता है जब यह प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा कही जाती है। इसमें पहली बात तो यह कि कबीर रूपको में बात करते हैं। उन्होंने कही भी अपनी पत्नी का नाम लोई नहीं कहा। हाँ धनिया अवश्य कहा है। किन्तु धनिया और रमजनियाँ केवल तुक के लिये हैं। ध्यान रखना होगा कि कबीर अपने को भक्त और भगवान् दोनों मानते हैं। इसीलिये वे स्त्री मात्र का पर्याय धनिया का तद्भव धनिया अपनी पत्नी का नाम बताते हैं। धनिया और रमजनिया केवल प्रतीक हैं। उनकी न तो कोई पहली पत्नी थी। न कोई दूसरी। जिसे वे पहली कहते हैं वह है माया और दूसरी है भक्ति। तुलसी ने माया-भक्ति दोनों को स्त्री कहा है। कबीर आगे हैं। दोनों से सबंध कर लिया। किन्तु एक इनके साधु होने पर दूर गई। क्योंकि यह तीन कु वाली थी— कुरूप, कुजाति, कुलखनी। दूसरी तीन सु वाली है—सुरूप, सुजाति, सुलखनी। पता नहीं डॉ० शर्मा ने पहली को परिणीता कैसे मान लिया। यह भी नहीं सोचा कि अगर कबीर

मुसलमान थे तो चार तक तो परिणीता हो सकती थी। फिर सु, कु लगाने की जरूरत स्पष्ट है कबीर कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। पहली मर गई। क्योंकि वह माया थी। दूसरी भक्ति है। इसे ही कबीर युग युग जीने का आशीर्वाद देते हैं। धनिया को प्रथम और लोई को दूसरी स्त्री मानना मन की उड़ान मात्र है। इसका सत्य से कोई सबध नहीं है। आध्यात्मिक और रहस्यवादी कवियों के अर्थ सपाट ढंग से नहीं लगाए जा सकते। इनकी दार्शनिक गहराई को छोड़कर अभिधामूलक अर्थ अनेक सकट पैदा करते हैं।

लोई का कबीर की पत्नी होना तो शुद्ध रूप से भाषा दोष है। लोई संस्कृत लोक का तद्भव रूप है। मध्यकालीन साहित्य में लोई शब्द का लोग जनता के अर्थ में बार-बार प्रयोग हुआ है। ढोला मारू का दूहा में लोई शब्द जनता के अर्थ में छह बार आया है। सबरस के उद्धरण राहुल सास्त्रकृत्यायन ने अपनी पुस्तक दक्खिनी हिन्दी काव्यधारा में लिया है। इसमें लोक के लिये लोका शब्द आया है लोका बोलेकि इस कोटका नाव है (हिदायत। पू ३४)।

डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सपादित सदेश रासक में लोक का तद्भव लोउ है। डॉ० माता प्रसाद गुप्त द्वारा सपादित मधु मालती में लोई का प्रयोग लोग के अर्थ में आया है

कलि औतरिमा अमरन कोई। अंत हाव पठिताबा लोई।

बुझि पढ़े आखर मोर लोइ।४२।४।

शेख अब्दुल कुदूस गगोही की अलखवानी में लोई शब्दके प्रयोग अनेक बार हुए हे

अलखदास आखे सुन लोई। पृ० ३१

बोलत गोरख सुनिहो लोय। पृ० ५७

डॉ० गोविंद त्रिगुणायत लिखते हैं—'कबीर ने अपनी रचनाओं में कई बार लोई शब्द का प्रयोग किया है। वह भी अधिकतर सबोधन में है। जिस प्रकार शिवजी ने पार्वतीजी को उपदेश दिये थे। सभवत उसी प्रकार कबीर ने अपने बहुत से उपदेश लोई, जो संभवत उनकी स्त्री थी, को संबोधित कर प्रवर्तित किये थे। लोई के सबध में प्रवाद है कि वे किसी बनखंडी वैरागी को लोई में लपेटी हुई नवजात कन्या के रूप में गगाजी के तट पर मिली थी। उन्होंने उस कन्या का पालन पोषण किया था। बड़ी होने पर उसका विवाह कबीर से हो गया। सबध बड़ा उपयुक्त और सम था। अगर वर के पिता का पता न था तो दुलहिन के माता-पिता दोनों ही अज्ञात थे। एक अन्य किंवदन्ती है कि लोई पहले तो कबीर की शिष्या थी। किंतु बाद को उनकी पत्नी बन गयी थी। कुछ भी हो, परम्परा के आधार पर हम कबीर की स्त्री का नाम लोई मान सकते हैं। डॉ० रामकुमार वर्मा ने अत साक्ष्य के आधार पर अनुमान किया है कि कबीर के दो स्त्रिया थी। उनके मतानुसार पहली सभवत कुरूप थी। पहली स्त्री का नाम लोई था और दूसरी का धनिया। लोग इसे रमजनिया भी कहते थे। उनका अनुमान है कि रमजनिया वेश्या रही हो।' ये उद्धरण अद्भुत निष्कर्ष देते हैं।

लोई को सत कबीर ने वैसा ही उपदेश दिया जैसा शिव ने पार्वती को दिया था। किंतु पार्वती ने तो पूछा था। लोई तो बोलती ही नहीं। कबीर साहित्य में कही भी कथित लोई का कोई पक्ष नहीं है। तो क्या सत कबीर बिना पूछे ही उपदेश दे रहे थे ?

लोई की जन्म कथा प्रसिद्ध भक्तिन अंडाल (गोदा) से मिलती है। वह भी एक साधु को तुलसी वन में फेकी मिली थी। यह कथा रूढ़ि है। शिष्या से विवाह वाली बात तो अत्यंत आपत्ति जनक है। क्या सत कबीर विश्वविद्यालयी अध्यापक थे ? कबीर जैसे सत का शिष्या

से आनुमानिक विवाह की बात करना अपराध है। उनके सतसाहित्य एव परपरा को न समझना है। किंतु शोधियों को इतने से ही सतोष नहीं हुआ उन्होंने सत कबीर को वेश्यागामी भी बना दिया।

शोध की कैसी विडम्बना है। कबीर साहब की सप्रदाय परपरा उन्हें अविवाहित मानती है। स्वयं सत कबीर की स्त्री को माया मानकर उसे साधना में बाधक मानते हैं। किंतु विश्व विद्यालयी शोध उन्हें वेश्यागामी मानने में भी नहीं हिचकता है। कलिकाल जो न करा ले।

सत कबीर पहली को कुरूप मानते हैं। दूसरी को सुलक्षणी। किंतु आलोचक मानते हैं कि फिर भी कबीर साहब का पारिवारिक जीवन सुखी न था।^१

उसी में नाथ सिद्धों की वाणिया, पृ० २६ एक उद्धरण है—

घरपट कहे सुणौ रे लोइ।

बरतणि दै पणि जो गन होइ। पृ० ५८

गोरखबानी में लोई शब्द तीन बार है—

बदंत गोरखनाथ सुणोनरलोई। पृ० ११६, १३९

चामे चाम घसंता लोई, दिन दिन छीजै काया। पृ० १४४

लोगों का ध्यान गोरखनाथ के अंतिम उद्धरण पर नहीं गया वरना गोरख की पत्नी का नाम भी लोइ हो जाता। कुतुब शतक में लोइ शब्द का प्रयोग लोक के ही अर्थ में है —

लज्जा लोयिन नष्य मालोइ हसंदे कन्हि। ३४

गरीबदास की वाणी में ऊँच नीच इस विधि है लोई। कर्म कुकर्म कहौ पै दोई। इस प्रकार मध्यकाल के विभिन्न ग्रन्थों को देखकर स्पष्ट है कि लोइ, लोई लोग के अर्थ में प्रयुक्त है। जो संस्कृत लोक का तद्भव है। संस्कृत राज हिंदी में राय, राव, राइ, राई, राऊ, राउ आदि रूप ग्रहण करता है। यही हाल लोक का है। ऊपर के उद्धरणों में लोक ने लोइ, लोय, लोउ, लोई रूप लिया है। भाषा विकास का जिन्हे थोड़ा भी ज्ञान होगा उन्हें यह विकास स्वाभाविक लगेगा।

कबीर ग्रन्थावली के परिशिष्ट में पृ० ३२२ की पद सख्या १८५ में लोई का प्रयोग इस प्रकार है

कहत कबीर सुनहु रे लोइ रामनाथ बिन मुकुति न होई।

स्पष्ट ही यह लोइ लोक के अर्थ में है। कबीर जनता को सबोधित कर रहे हैं। दूसरा प्रयोग है सुनि अध्व लोई बेपीर। इन मुड़ियन भजि सरन कबीर। पृ० २९६, पद १०९, यहाँ अर्घाली प्रवाह पतित लोगो के लिये प्रयुक्त हुआ है। जो माया में फँसोंकर ईश्वर को नहीं देख रहा है वह अधा है। वे पीर का अर्थ तमस् हृदय वाला। जिसमें ईश्वर को समझने की सहृदयता नहीं है। एक दोहा इस प्रकार है

करिए तौकरि जाणि ये सारीघासु संग।

लीर लीर लोई घई, लऊ न छाड़े रंग। २६।३

लोई शब्द आते ही डॉ० मुशीराम शर्मा ने अर्थ किया—कबीर ने इस दोहे में लोइ की प्रशंसा की है। वह जल में बहती हुई आई थी, फिर भी उसका रंग ज्यों का त्यों बना हुआ था। लोइ क्यों जल में बहती आयी। कबीर फेके गये थे। लोई भी फेकी गई थी क्या? असल में यहाँ भी लोई का अर्थ लोग है। संपूर्ण सृष्टि जल में स्थित है। जल में उतपति जल में वास ज

मे नलिनी तोर निवास। थइ स्थित का तद्भव है। रग का अर्थ है स्वभाव। लोइ को कबीर की स्त्री मानने की धारणा बनाने के कारण अर्थ लगाने मे भी भ्रम स्वाभाविक है। कबीर लोइ के और भी प्रयोग किये है

रंग न चीन्है मूरख लोइ जिहि रंगि रंग रहा सब कोइ।

यहाँ भी लोइ लोग के अर्थ मे है। आगे पंडित लोग से पूछते है—

सो कइ बिषारहु पंडित लोइ।

साफ है कि कबीर कही भी लोइ को अपनी स्त्री नहीं कहते। लोइ को कबीर की स्त्री कहना किसी पंडित की भाषाविज्ञानी भूल थी। इस प्रभावशाली पंडित के कारण लोई कबीर की पत्नी के रूप मे जनश्रुति बन गयी। यह भी हो सका है कि कभी किसी ने इसका दार्शनिक प्रयोग किया हो। कबीर पुरुष है और पूरी सृष्टि उनकी स्त्री है ऐसा दार्शनिक प्रयोग किया हो। कबीर ईश्वर पुरुष है। इस जनश्रुति की खोज आवश्यक है। अभी इतना ही। कबीर ग्रथावली और प्राचीन ग्रन्थो के आधार पर लोइ व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। इसलिये इसके कबीर की पत्नी होने का सवाल नहीं उठता। कबीर तो स्वय ही राम की बहुरिया है। ये स्वय राम भी है 'हमही आपु कबीर कहावा'। कबीर की पत्नी का नाम लोई बिल्कुल ही काल्पनिक और भ्रममूलक आधारों पर प्रचलित है।

कबीर स्त्री (बहुरिया) भी है। पुरुष भी है। मधुरोपासक प्राय. संप्रदाय पुरुष केवल ईश्वर को मानते है। पुरुष एक है। परमात्मा पुरुष है। सभी जीवात्मा प्रकृति या स्त्री है। कहानी है—प्रसिद्ध भक्तन मीरा वृदावन गयी। रूप या जीवगोस्वामी ने उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। क्योंकि मीरा स्त्री थी। मीरा ने उन्हें ध्यान दिलाया। पुरुष तो केवल कृष्ण है। शेष जीव स्त्री है। इसे गोपी भाव की उपासना भी कहते है। गोस्वामी को अपनी भूल तुरत समझ मे आ गयी। वे मीरा के सामने नतमस्तक हुए।

- नकार

भारत के धर्म दर्शन में नकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रुतियों ब्रह्म को नकार से ही व्यक्त करती हैं। सत कबीर का दर्शन इनकार का, नहीं, नकार का है। भागवत में इसे निषेध कहा गया है।⁹ नेति नेति। कुछ कुछ ऐसी ही पद्धति सतों की है। सत सभी को नकारते हैं। शायद ही कोई पूर्ववर्ती है जिसे कबीर ने नकारा न हो। वे सबके आलोचक हैं। ऐसा इसलिये है कि उनका मार्ग आंतरिक साधना का है। निर्गुण और निराकार है। गुरु उन्हें राह जरूर बताते हैं। किंतु वे किसी बनी बनायी राह पर नहीं चलते। प्रत्येक सत अपने भीतर देखता है। निजी अनुभव और निजी साधना के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करता है। जिस सत्य का साक्षात्कार करता है वह अत्यंत सूक्ष्म है। 'पानी ही तै पातल, धूर्वां ही तै झीण'। वह तत्त्व इनसे भी सूक्ष्म है। किंतु उसे कहा कैसे जाय ? अनुभूति का सकट तो है ही। उसे व्यक्त करने का संकट उससे भी गहरा है। इसीलिये सत पहले तो कुछ कहना नहीं चाहते। कहने, बोलने से तत्त्व नष्ट हो जाते हैं— बोलत-बोलत तत्त्व नसाईं। किंतु बिना बोले रहा भी नहीं जाता है। बोलना कठिन है। नहीं बोलना भी मुश्किल है। इसीलिये कबीर सर्वप्रथम पंडित को ललकारते हैं। पंडित सर्वप्रथम तो अपनी बात न कहकर दूसरों की बातें कहता है। शास्त्र उसका अपना अनुभव नहीं है। कागज का लिखा है। इसीलिये शास्त्र क्रंतिकारी और परिवर्तनकारी नहीं हो सकता है। उसका अनुभव प्रमाणिक, अपना और ताजा नहीं होता है। सकट के समय पंडित जल मरते हैं और भाग जाते हैं— 'पंडित पंडित जल मुये मूरख उबरे भागि ।' यह इसलिये होता है कि पंडित हर समस्या का समाधान पुस्तक में ढूँढ़ता है। पुस्तक का अनुभव पुराना है। दूसरों का है। समस्या से प्रत्यक्ष सम्बद्ध नहीं है। इसके मुकाबले सत का अनुभव प्रत्यक्ष है। उसका आत्मविश्वास पंडित की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इसीलिये सत का रास्ता सप्रदाय की अपेक्षा पंथ है। यह पंथ उसने स्वयं खोजा है।

शास्त्र की दृष्टि अधी हो सकती है। उसे सत्य नहीं दीखता है। जो आँख रहित है उसे सब दिखाई पड़ता है। बाहरी आँखों की अपेक्षा भीतरी आँखों के प्रयोग की आवश्यकता है। सतों की अनुभूति का ढंग भी सामान्य लोगों की अनुभूति से भिन्न है।

कबीर ने जिनसे सीखा है उनके प्रति भी उन्हें सदेह है। गोरखनाथ के प्रति भी उन्हें सदेह है। वे भी झगड़े में पड़ गये। इसीलिये कालपुर में अटक गए—

झिलमिल झगरा झूलते, बाकी घूटे न काहु।

गोरख अटके कालपुर, कौन कहावै साहु।

9 स वै न देवासुर मर्त्यतिर्यङ्
न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु ।
नाय गुण कर्म न सन्न चासन्
निषेधशेषो जयतादशेषः ॥

वे भगवान न देवता हैं, न असुर । वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं । न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक । वे साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं । वे गुण, कार्य, कारण, कर्म भी नहीं हैं । सबका निषेध हो जाने पर जो बच जाता है वही उनका स्वरूप है । ८/३/२४

चौरासी सिद्धो का कबीर पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। किंतु कबीर उन्हे भी नहीं छोड़ते। सिद्ध भी माया मे खेल रहे हैं—

सिष चौरासी माया महि खेला।

×

×

×

छिय जती माया के बंदा। नबै नाधु सूरज अरु चंदा।

तपे रखीसर माया महि सूता। माया महि काल अरु पंचदूता।

छ जती षडदर्शनो के प्रणेता है। नाथ नव है। सूर्य, चंद्रमा, ऋषीश्वर भी माया मे सोये है। यहाँ तक कि काल और उसके पाच दूत भी माया के आधीन है। माया काल से भी बड़ी है।

मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथ जाना व्यर्थ है। कुछ हाथ आनेवाला नहीं है। मूल बात है साधु की सगति। किंतु केवल वेश बनाना यहाँ भी खतरनाक है। बहुत से लोग वेश तो अतीत का बनाते है किंतु भीतर से अपराधी होते है—

कबीर भेष अतीत का, करतुति करै अपराध।

काशी मे रहनेवाले कबीर ने काशी को भी नहीं छोड़ा। काशी की निदा नहीं की, किंतु काशी या वाराणसी को मथुरा और द्वारिका के समान बाहरी साधन बताया। इससे आत्मतत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

वे वैष्णवो के मित्र है। अपने को वैष्णव कहना भी चाहते है। इसीलिये शाक्त के मुकाबले चाडाल वैष्णव भी अच्छा है। वह मों अच्छी है जिसने वैष्णव पुत्र पैदा किया है—

कबीर धनि ते सुंदरी, जिनि जाया बैसनों पूत।

किंतु यह वैष्णव भी कबीर की आलोचना से नहीं बचता। क्योंकि वहाँ भी बाह्याडंबर है। संप्रदाय बनाकर सत्य की खोज नहीं हो सकती है। सत्य तो व्यक्तिगत अनुभव की चीज है। सबके अनुभव अलग अलग है। एक है। इसलिये कि मनुष्य अलग-अलग होकर भी एक है। व्यष्टि है। समष्टि है। व्यक्ति ही व्यष्टि और समष्टि का आधार है। इसीलिये नकार मे इनकार नहीं है। नकार कहने की मजबूरी के कारण है।

नकार का एक दूसरा अर्थ है प्रसार को अस्वीकार करना। यह प्रसार ही बाधक है। रोकता है। रुकावट है। बाधा बना खड़ा है। सत्य का प्रभु इस प्रचार-सचार मे नहीं है। तो प्रसार-सचार क्या उससे भिन्न और स्वतंत्र है ? नहीं, भिन्न और स्वतंत्र तो नहीं है। किंतु सत्य नहीं है। सत्य नहीं तो असत्य भी नहीं है। पूर्णत असत्य होते इनकार कर देते, किंतु यहाँ तो केवल नकार है। यह नहीं है। यह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें या इनमें नहीं है। विचित्र स्थिति है। इसमे है। इनमे है। किंतु यह नहीं है। बिल्कुल नहीं भी नहीं कह सकते हैं। हों ना के बीच की, बाद की स्थिति है।

हों और ना की अनुभूति न केवल आध्यात्मिक है बल्कि इसे भूत दुनिया मे भी नित्य देखा जाता है। पचमहाभूत कहीं नहीं है ? पानी गर्म है। ताप की अनुभूति होती है। छाले पड़ते है। सहा नहीं जाता है। किंतु आग कहीं है ? और नहीं है तो ताप कैसे है ? ढक देने पर आग बुझती है। इसका मतलब है कि उसमे हवा है। हवा बद कर देने पर जीव भी मरता है। आग भी मरती है। इस बात को शोधार्थी विज्ञानी और ज्ञानी समझते है। सामान्यजन देखता तो है। किंतु इसके भीतरी तथ्य जानने की कोशिश नहीं करता है। यही स्थिति आध्यात्म विद्या से अपरिचित सामान्य जन की है। अतर की दुनिया से अपने को लगातार अलग रखने के

कारण वे बहुत सी उपलब्धियों से वंचित रह जाते हैं। संत इसे समझने-समझाने की कोशिश करते हैं। सत तो समझ गए हैं। अब दूसरो को भी समझाना चाहते हैं। यह उनकी कृपा है। बहुत से सत महात्मा हैं जो समझाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जाने कैसी कैसी और कितनी साधनाएँ करते हैं। किंतु कभी किसी को न बताते हैं। न दिखाते हैं। अपना भी दुराए रहते हैं। नगन अमगल वेश में कहीं पड़े रहते हैं। पागल-सा घूमते रहते हैं। ऐसे महात्माओं की सख्या भी असंख्य है। हम इन्हें न जानते हैं। न जानने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार से योनि परिवर्तित व्यक्ति हैं। इन्हें सिद्ध सत योनि का कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये शरीर बदल देते हैं। शरीर वही रहता है। किंतु साधना से स्वभाव बदल जाता है।

जो सत अपने अनुभव को कहना चाहते हैं। वे अत्यंत रहस्यमय और सूक्ष्म अनुभव को भाषा द्वारा कहते हैं। भाषा एक सामाजिक अनुभव है। इसलिये स्थूल है। क्योंकि समाज तो सबका है। ऐसी स्थिति में जो अनुभव सामाजिक नहीं है। व्यक्तिगत से भी परे आत्मिक है। उन्हे स्थूल भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त कर दिया जाय ? और व्यक्त कर भी दे तो उसे समझेगा कौन ? समझनेवाले के पास भी तो भाषा चाहिए। सत इसे कभी भाषा और कभी मौन से व्यक्त करते हैं। नकार मौन और भाषा के बीच की एक पद्धति है। तर्कशास्त्री अभाव की सत्ता भी स्वीकार करते हैं। वैसे ही यह नकार अभाव की सत्ता के निकट है। यद्यपि यह अभाव नहीं है। यह तो पूर्ण स्थिति के सूक्ष्म बोध की अभिव्यक्ति का ढग मात्र है। पूर्ण सत्य अक और अक्षर के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। जिन्हें अक और अक्षरों के माध्यम से समझने की आदत है वे इनकार कर देते हैं। प्रभु नहीं है। वह मनुष्य की कल्पना है। भय और विश्वास है। ऐसे व्यक्ति न केवल ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बल्कि लाखों-करोड़ों सतो-योगियों और भक्तों की उन अनुभूतियों को भी अस्वीकार करते हैं। जो मनुष्य जाति लाखों वर्षों से अपना धन बनाये हैं। यह इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है कि ससार में पूर्ण नास्तिक शायद मिले। किंतु पूर्ण आस्तिक की सख्या करोड़ों है। हैं की अनुभूति ही संभव है। नहीं की कोई अनुभूति नहीं हो सकती है। और नहीं की अनुभूति के अभाव में नास्तिकता विधेयात्मक नहीं हो पाती है। मन को टिकने के लिये जगह चाहिए। अधिष्ठान चाहिए। अधिष्ठानरहित नास्तिक मन भटकता है। अगर अधिष्ठान पर मन टिक जाय तो फिर उसे नास्तिक कहना कठिन हो जायगा।

सत कबीर का नकार एक विराट् आस्तिक मन की खोज है। एक आधार की प्राप्ति है। मन एक अधिष्ठान में टिका है। किंतु यह अरूप अधिष्ठान है। शून्य है। किंतु शून्य के सामान्य अर्थ से भिन्न है। पूर्ण शून्य हो तो अधिष्ठान कैसे बनता ? मन कहाँ टिकता ? किंतु कबीर है कि अधिष्ठान की परछाहीं से भागते हैं। ना, ना करते हैं। कहीं रुकने की जगह नहीं है। सबसे भाग रहे हैं। किसी को साथ नहीं लेते। अकेले जाते हैं। साथ जाना कठिन है। वह अनुभूति सामूहिक नहीं हो सकती है। नितांत वैयक्तिक अनुभूति है। जो अनुभूति सामाजिक और सामूहिक है वह नकार का विषय है।

नकार का इतना विराट् काव्य अत्यंत दुर्लभ है। यह विराट् नकार इसलिये बन पड़ा कि कबीर ने विराट् आकार का दर्शन किया है। उस विराट् के सामने सारे साकार तुच्छ लगते हैं। जैसे समुद्र को पाकर सारे जलाशय हीन लगते हैं। क्षुद्र हो जाते हैं। समुद्र प्राप्त प्राणी दूसरे जलाशयों को अस्वीकार कर देते हैं। उनके अस्तित्व की उपेक्षा कर देता है। समुद्र के सामने आखिर ये क्या है ? कुछ भी नहीं। इनकी किंचित् भी स्थिति नहीं है। जलाशय और समुद्र के उपमान द्वारा गीता इसी तरह का संकेत करती है। ब्रह्मज्ञान समुद्र है और शेष सारे ज्ञान, सारी

सवेदना छोटी गड़ही है।^१ इसीलिये ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को इसलिये भी जानो कि समस्त जलाशय समुद्र में ही विसर्जित होते हैं।^२ सारे जलाशय अपूर्ण हैं। कालाधीन नाशवान् है। सूखनेवाले हैं। सूखते और नष्ट होते हैं या समुद्र में मिलकर अपने को पूर्ण से सम्बद्ध करते हैं। जब सभी ज्ञान जलाशयों को समुद्र में ही मिलना है तो सीधे समुद्र से ही क्यों न मिला जाय ? यही कारण है सत कबीर सबको नकारते बढ़े जा रहे हैं। जहाँ बाद में शायद पहुँच सकें वहाँ वे पहले पहुँचते हैं। सीधे पहुँचते हैं। सरल और सीधी गति से पहुँचते हैं। बीच में रुककर समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं।

गतव्य स्थल सामान्य नहीं है। क्या है ? कहा नहीं जा सकता है। फिर वही नकार। वह रूपरहित एव आदिमध्य की प्रतिष्ठा से मुक्त है।^३ इसीलिए वहाँ न सूर्य चमकता है। न चंद्रमा और अग्नि की रोशनी होती है। इसीलिये वहाँ जाकर कोई लौट नहीं पाता है।^४ सत कबीर का यह नकार न उनका निजी है। न नया है। यही अनुभव योगेश्वर कृष्ण का है। यही दूसरे सतों का है। साधना की दुनिया निराधार को आधार बनाती है। यहाँ आधार वाला डूब जाता है। निराधार पार हो जाता है। यह साधना का मार्ग तो है, किंतु साधन का मार्ग नहीं है। क्योंकि साधन तो सभी स्थूल, सगुण, अत नाशवान् होते हैं। नाशवान् एक सीमा के बाद साधना का आधार नहीं रह जाता है। योगी देहरहित लोक में पहुँच जाता है। कहा तो। जहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं है। शून्य है। उसे शून्य कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि शून्य की कल्पना भी मानवी है। वह तो संपूर्ण मानव कल्पना से परे और पूर्ण है। किंतु इस पूर्ण को भी मनुष्य अपनी अपूर्णता के कारण कहता है चरना पूर्णता क्या है ? समुद्र क्या समुद्र का परिचय दे सकता है ? क्या समुद्र से समुद्र का परिचय दिया जा सकता है ? अलगाव के अभाव में परिचय कैसा ? परिचय तो अपरिचितो का होता है। जहाँ एक है वहाँ कभी किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ती है।

सत कबीर उसी एक की खोज में सबको नकार रहे हैं। उसी एक की बात लिखते हैं। यह लिखना भी नकार का अंग है। पूर्ण को कोई लिख नहीं सकता है। वह तो अलेख है। उसकी सुधि तो बिना कलम, स्याही, दावात, कागज और स्याही के होती है—

मसि बिनु द्वात कलम बिनु कागद बिनु अष्तर सुधि होई ।

इस नकार में सत कबीर अकेले नहीं हैं। अन्य सत भी ऐसा ही कहते हैं। सत ज्ञानेश्वर संबंधी प्रसिद्ध उपन्यास है 'इद्रायनीतीरे'। इसमें कहा गया है— मैं न मनुष्य हूँ, न देवता एव यक्ष हूँ। न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र हूँ। न ब्रह्मचारी, गृही, वानप्रस्थ एव भिक्षु हूँ। मैं केवल निजबोध रूप हूँ।^५ सत कबीर भी यही निज बोधरूप हैं। इसमें 'निज' अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- १ यावानर्थ उदपाने सर्वत सप्तुतोदके ।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत । २/४६।
- २ आपूर्वमाणमचल प्रतिष्ठ
समुद्रमाप प्रविशन्ति तद्वत् ।
तद्वत्कामा य प्रविशति सर्वे
स शातिमान्गोति न कामकामी । २।७०
- ३ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते,
नान्तो न चादिर्न च सप्रतिष्ठा । ३/१५
- ४ न तद्भासयते सूर्यो न शशाको न पावक ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धम परम भम । १५/६
- ५ नः मनुष्यो न च देव यक्षी न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा ।
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षु न चाह निज बोध रूप ।—इद्रायनीतीरे ।

इसलिये बोध तो गुणों का होता है। गुणों से होता है। तदनुसार सभी बोध माया है। भगवान् ने इस सृष्टि की रचना माया से की है। महाभारत में कहा है—

नारद, मैंने सब माया से निर्मित किया है। जो भी गुण युक्त है सब माया है।^१

बोलने, आँख से देखने, कान से सुनने एव मन से कल्पना करनेवाला सब माया है। नष्ट होनेवाला है। मज्ज की कल्पना है।^२

इसीलिये 'एक' के अतिरिक्त दिखाई पड़नेवाला सब मृत्यु को देखना है। अतद् में तद् को देखना है। केवल आत्मज्ञान ही महत्त्वपूर्ण है। आत्मा से आत्मा को देखना चाहिए। इस ज्ञान का ही नाम ब्रह्म है (प्रज्ञान ब्रह्म)।

नकार और निषेध में कबीर अपने और अपने लोगों की आलोचना भी नहीं भूलते—

साखी सब्दि गावत भूले, आतम खबरि न जाना

—बीजक।

ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे ? कुछ नहीं। आत्मतत्त्व इतना सूक्ष्म, अतः दुर्बोध है कि उसे किसी बाहरी तत्व से नहीं समझा जा सकता है। समझना तो दूर, हर बाहरी तत्व उसकी बाधा बना खड़ा है।

१ माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मा पश्यसि नारद ।
सर्वभूत गुणैर्युक्त नैव त्व ज्ञातुमर्हसि । भा शा (गीता रहस्य पृ ७३४ पर उद्धृत)

२ यदिद मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः ॥
नश्वर गुह्यमान च विद्धि माया मनोमयम् ।—भा ११/७/७

पानी में मीन पियासी

कबीर हँस रहे हैं। मछली पानी में प्यासी है। लेकिन बाबा आप हँसते क्यों हैं ? आप तो रोनेवाले सत हैं। ससार को दुखी देखकर रोते हैं। यह भी कोई बात है कि कोई प्यास से तड़पे और कोई हँसे ? किंतु बाबा कबीर हैं कि अपना रोना बदकर हँस रहे हैं। नहीं, नहीं, वे हँसते नहीं हैं, उन्हें हँसी आ रही है। मोहे सुनि सुनि आवै हँसी। हँसना चाहते नहीं। हँसी आ जाती है। बरबस आती है। रोके नहीं रुकती है। सुन सुनकर हँसी आती है। देखते तो पता नहीं क्या होता ? सुनने पर तो यह हाल है। शायद हँसना भूल जाते। रोने लगते। कितना कष्ट है ससार में। कितने दुखी हैं लोग।

सुनते क्यों हैं ? देखते क्यों नहीं ? देखना नजदीक में होता है। अपने में होता है। अपने को तो कोई दुख है नहीं। जिस पर प्रभु कृपा है उसे कैसा दुख ? साधुजन तो दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं। वे जहाँ रहते हैं वहाँ भी दुख नहीं होता। सत अपनी उपस्थिति से ससार को सुखी बनाए रहते हैं। इसलिये सत कबीर दुख देखते नहीं, सुनते हैं।

सतो का चित्त नवनीत सा कोमल होता है। वे परदुख से द्रवित होते हैं। नवनीत अपने दुख से द्रवित होता है। कबीर भी पर दुख से रोते हैं। सत को अपना कौन सा दुख है ? वे तो समर्पित हैं। अपने को अपने दुख को, सुख को सबको भगवान को समर्पित कर दिया है। दूसरों के, दुख से दुखी होनेवालों के पास अपना दुख नहीं होता। हृदय में थोड़ी तो जगह है। दूसरों के दुख को वहाँ बैठा दीजिए। अपना दुख स्वयं भाग जायगा। नहीं भागा तो उसी में विलीन हो जायगा। क्योंकि हर हालत में दूसरों के दुख की मात्रा अधिक होगी। व्यक्ति से समूह बड़ा है। सख्या में, मात्रा में, वजन में। जैसे भी सोचिए, समूह का दुख अधिक होगा ही। इसीलिये बाबा लोग परदुख से दुखी होते हैं। परदुख कातरता ही सत का लक्षण है। सामान्य आदमी अपने दुख से दुखी होता है। सत परदुख से। बस यही तो अंतर है सत और सामान्य में।

फिर भी सत कबीर को हँसी क्यों आ रही है ? वे बराबर विरोधाभास देखते हैं। उलटवॉसी कहते हैं। यह भी विरोधाभास है। उलटवॉसी है। मछली पानी के बाहर तड़पती है। प्यास से तड़पती है। पानी के लिये तड़पती है। किंतु यहाँ तो पानी का समुद्र है। इसमें क्यों तड़पती है रे मछली ? आयी थी समुद्र में। खूब सुख मिलेगा। खूब सुखी रहेगी। आनंद करेगी। किंतु अपना भाग देख। वहाँ भी तू तड़पती है। प्यासी है। तृप्ति नहीं होती है। रत्नाकर में तड़पती है। धन से कहीं किसी की तृप्ति होती है ? धन का स्वभाव गर्म है। धन की गर्मी से और भी प्यास बढ़ती है। जहाँ जहाँ धन है वहाँ-वहाँ प्यास है। छटपटाहट है। इसीलिये समुद्र में बड़वानल है। आग है। उफान और उद्वेलन है। समुद्र उछलता है। चद्रमा की शीतलता के लिये।

अब बेचारी मछली का क्या होगा ? उसका पूरा घर जल रहा है। समुद्र तो खुद तड़प रहा है। उछल रहा है। भाग रहा है। भाग भी नहीं सकता। नदी नहीं है कि दौड़कर समुद्र से मिल जाय। समुद्र न कहीं से आया है। न कहीं जाता। केवल तड़पता है। उछलता है। और उँछलता है। और तड़पता है। नदी को भी अपने में मिला लिया है। नदी को मिलाकर उछलता

है। चंचल मछली को तालाव और नदी के जल से सतोष नहीं हुआ। वह समुद्र सा सुख चाहती थी। किंतु समुद्र में सुख कहाँ है ? जो समाज खुद दुखी है वहाँ व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। समाज को सुखी बनाए बगैर केवल व्यक्ति सुख की कामना से ही तो मछली दुखी है। और सत कबीर का हँसी आ रही है। पगली, जिस समाज में तुम हो वह तो स्वयं दुखी है। परेशान है। आग पर खड़ा उबल रहा है। उसमें तुम सुख चाहती हो। यह कैसे संभव है ? कबीर बेलगम कहते हैं। कद्र में रहनेवाला कैसे निश्चित रह सकता है ? 'जाका वासा गोर में सो क्यों सोवै निश्चित !'

कबीर समृद्धि के समाज पर हँस रहे हैं। अधिकतम और इफरात के समाज को देखकर उन्हें हँसी आ रही है। वहाँ के युवक और युवतियाँ शक्ति की खोज में कबीरचौरा आ रहे हैं। समृद्ध समाज परेशान है। सुख के सग्रह से मन ऊब रहा है। टी. वी., मोटर, मशीन, हवाई जहाज, ऊँचे-ऊँचे भवनो में गैस भर रही है। हवा गायब है। हवा का स्थान ले लिया है गैस के प्रदूषण ने। इस प्रदूषण से बचना होगा।

चारों ओर फैली गैस पानी का समुद्र बन जायगी। प्रलय आ जायगा। प्रलय में सब डूब जायगा क्या ? मशीनो ने बनाए हैं बड़े-बड़े घातक हथियार। वे घातक हथियार एक दूसरे को मारना चाहते हैं। दूसरो को मारने की दहशत में स्वयं भी मर रहे हैं। दूसरो को मारनेवाला स्वयं मर रहा है। उसे भय है दूसरो के हथियारो का। अपने हथियारो का। हथियारो का प्रेत पूरे नगर पर गैस के रूप में फैल रहा है। धुंध की तरह छा गया है। यह धुंध बढ़ रहा है। इसमें सब कुछ रखकर भी मनुष्य असंतुष्ट है। अरक्षित और भयभीत है। समृद्धि के बीच रहकर तड़पता है। समृद्धि के लिये नहीं, सुख के लिये नहीं। तृप्ति के लिये। वह तृप्ति आनंद जिसका पर्याय है। जिसके लिये उसने इस सभ्यता का निर्माण किया था। मशीन, महल, तोप, टैंक, बम, जहाज, टी वी और वीडियो का निर्माण किया था। किंतु उसे चैन नहीं है। उसकी सभ्यता समुद्र सी फैली है। खुद भी उबल रही है। चंद्रमा की ओर जाती है। शायद कोई रास्ता मिल जाय।

किंतु उसका भाग्य तो देखिए। चंद्रमा सबको शीतलता देता है। औषधीश है। अनेक रोगों को हरता है। वहाँ विज्ञान को केवल पत्थर और गड़बड़े दीख रहे हैं। न जीव। न जंतु। न हरियाली। न हवा। न पानी। अभागे, तुम्हारी खोज ही गलत है। तुम व्यर्थ में तड़प रहे हो। अभी चंद्रमा पर जाने की क्या जरूरत थी ? धरती पर गड़बड़े और पत्थर कम हैं क्या जो तुम चंद्रमा पर चले गए ? अभी तो धरती का आधा से अधिक हिस्सा पत्थर है। सूखा है। रेत सा मूर्छित है। उन्हें पहले समृद्ध करो। सुखी करो। ज्ञान विज्ञान के रूमाल से इनके आँसुओं को पोछ दो। जले कटे जख्मों पर तकनीकी का मलहम लगा दो। सभ्यता की पट्टी बाँध दो। जहाज और मोटर की कौन रहे। उन्हें साइकिल तो दो। भरपेट भोजन तो दो। चंद्रमा भी तुम्हारी मन्शा समझ गया है। वहाँ भी लूटने की नीयत से गए हो। इसीलिये सब खाली मिला। तुम अभी तक चंद्रमा का कोई उपयोग नहीं कर सके। तुम्हारी दुनिया तड़प रही है। तुम्हारी सभ्यता व्याकुल है। तुम्हारा चंद्रमा पत्थर और गड़बड़ा है। तुम हॉफ रहे हो। सब कुछ पाकर भी दुखी हो। इस सभ्यता का पानी तुम्हारे गले में अटक गया है। वह हलक से नीचे उतरता नहीं है। तुम्हारी प्यास बुझे तो कैसे ? और पानी में रहकर भी मछली प्यासी है। समृद्धि के बीच भी मनुष्य दुखी है। तड़प रहा है। हिप्पी बना घूम रहा है। फकीरी ठाट वाले सत कबीर को हँसी आ रही है। हजारों युवक-युवतियाँ उनके गरीब देश में शक्ति की खोज में आ रहे हैं। शायद कुछ मिल जाय। पानी की मछली सूखे में आना चाहती है। पानी को तो उसने देख लिया है।

कबीर हँस रहे हैं। भारत के लोग धन की खोज में गिरे देशों में जा रहे हैं। गिरे देशों की

समृद्ध युवक-युवतियों भारत आ रही है। दोनों तड़प रहे हैं। एक अभाव से। दूसरा समृद्धि से। सत कबीर को हसी आ रही है—पागल, चित्त को शांत कर। सुख भीतर है। बाहर तो केवल बेचैनी है। बाहर सुख होता तो संपन्न जंगत शांत होता। हथियार क्यों जुटाता ? महासमर क्यों लड़ता ? आनंद की अनुभूति करता। वे भी तो परेशान हैं। तड़प रहे हैं। कुछ समृद्धि के लिये व्याकुल हैं। कुछ समृद्धि के भावी परिणाम से चिंतित हैं। कोई सुखी नहीं है। सुखी है केवल सत कबीर। जिन्हे हँसी आ रही है। इस बेपढ़े आदमी को केवल हँसी आती है। यह है ज्ञान-विज्ञानरहित व्यक्ति का सुख। केवल हँसना। केवल हँसना।

समस्या गंभीर है। इसे केवल हँसकर टाला नहीं जा सकता। रोकर मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इस पर तो केवल हँसी आती है। किंतु बाबा ज्यादा हँसो मत। क्योंकि तुम्हारी यह हँसी स्वाभाविक नहीं है। कही तुम हँसते-हँसते रोने न लगे। क्योंकि रोना तुम्हारा स्वधर्म है। तुम्हारी इस हँसी में भी कही न कही भीषण रुदन अट्टहास कर रहा है।

सत कबीर एक रास्ता सुझाते हैं—

साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय।

मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय॥

‘दीजिए’ पर जोर है। दीजिए। अवश्य दीजिए। कौन कहता है सत विरागी था ? हाँ, विरागी तो था ही। ‘दीजिए’ किंतु शर्त के साथ। यह शर्त है ‘इतना’। इतना कितना ? जितने से परिवार, मेरी और अतिथियों की भूख मिट सके। बस। अधिक नहीं। अधिकतम तो विल्कुल ही नहीं।

दूसरा होता तो अधिकतम मॉंगता। जब देने वाला स्वयं अथाह संपत्ति का स्वामी है तो अथाह मॉंगो। हो सके तो उसका सब कुछ मॉंग लो। कोई हर्ज नहीं अगर वह दरिद्र हो जाय। आज का विज्ञान धरती, आकाश, हवा, पानी आदि प्रकृति साधनों से सब मॉंग रहा है। अधिकतम कौन कहे उसका अस्तित्व भी मॉंग रहा है। यह असत दृष्टि है। सत दृष्टि है शरीर रक्षा भर मॉंगो। शरीर रक्षा भर लो। वह पूरा दे भी तो। पूरा मत लो।

अधिक लेकर क्या होगा ? शरीर न अधिक मोटा हो। न असमर्थ। इसलिये थोड़ा लो। बाकी छोड़ दो। दूसरो के लिये छोड़ दो। सबको मिले। लेने में भी, मॉंगने में भी सायभाव हो। यह है साम्य योग। अधिक मॉंगना चोरी है। सत कबीर की इस बात का समर्थन भागवत से होता है। भागवत की भी यही दृष्टि है— मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है, जितने से उसकी भूख मिट जाय। इससे अधिक संपत्ति को जो मानता (मॉंगता) है, वह चोर है। उसे धन नहीं, दंड मिलना चाहिए^१ अर्थ यह कि आवश्यकता से अधिक लेना चोरी है। अपराध है। दंडनी अपराध।

लोग नित्य ही यह अपराध करते हैं। उनका दंड इकट्ठा होता जाता है। एक दिन वे महा-दंड पायेंगे। आज की वैज्ञानिक तकनीकी समृद्धि उसी दंड, महादंड की तैयारी में लगी है।

संत कबीर उसी अपराध, उसी दंड की ओर संकेत करते हैं।

एक ऐसा समाज रचो जिसमें अपने कुटुंब के खाने भर। थोड़ा दूसरो की सहायता भी हो। साधु सेवा भी हो—

१ यावद् भ्रियते जठर तावत् स्वत्व हि देहिनाम् ।
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दंडमर्हति ।७।१४।८

साई इतना दीजिए, जामे कुट्टम समाय ।

मै भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥

दूसरो को खिलाने, देने की अनुभूति करो । तभी प्यास बुझेगी । केवल खुद खाने से प्यास नही बुझनेवाली है । हों, तो । खुद खाने । लूटने वाली मछली प्यासी है । वासना, लोभ, लालच के समुद्र मे प्यासी है । ●

न हँसनेवाला कवि

ससार में दुख अधिक है। सुख कम। बुद्ध ने ससार के दुख को देखा था। यो कहिए कि उनकी मुलाकात दुखों से ही हुई थी। ऐसा दुख जो सबको होता है। राजा, रक, फकीर सबको।⁹ रोग का दुख, बुढ़ापा और मृत्यु का दुख। दुख इसके अतिरिक्त भी है। गरीबी और अभाव का दुख। महीनो, वर्षों और जीवनभर भोजन, कपड़ा और दवा न मिलने का दुख। वर्ग, जाति और वर्ण व्यवस्था का दुख। किन्तु इन दुखों को सब नहीं देखते। 'सर्व दुखम्' में गरीबी का दुख नहीं है। जाति और वर्ण व्यवस्था का दुख नहीं है। किन्तु इन दुखों का समर्थन भी नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कि ये छोटे दुख हैं। एक दुख और है। इस दुख की अनुभूति तो सबको होती है। किन्तु इसे समझ पाना सबके बूते का नहीं है। वह है अधिक खा लेने पर भी असंतुष्ट या भूखे रह जाने का दुख। बहुत स्वाद और रस लेकर बेस्वाद एव नीरसता का दुख। सभी रसों के नष्ट हो जाने का दुख। रस रस करते हुए रस के सूख जाने का दुख। यद्यपि बौद्ध धर्म में समानता की बात है। किन्तु इनकी पीड़ा और बेचैनी नहीं है। कबीर ने भी दुख देखा था। ऐसा ही दुख। उनकी माया दुख देनेवाली है। सबको बंधती है। ठगती है। गिरफ्तार करती है। घर में घुसकर नाश करती है। प्यार से, दुलार से, स्त्री, धन और सेविका बन कर कष्ट देती है। बुद्ध नित्य जल रहे थे। उनके जीवन में हँसी नहीं थी। आनन्द नहीं था (किमा हासो किमा नदो नित्त पज्जलिते सति)। अपने दुख से जल रहे थे। परिवार और समाज के दुख से जल रहे थे। कबीर की माया भी सबको जलाती है। वे इससे मुक्त होना चाहते हैं। एक शाश्वत तत्त्व की खोज में थे। जो उनका दुख दूर कर दे। सबका दुख दूर कर दे। किन्तु दुख दूर करने की प्रक्रिया निराली है। दुख दूर करनेवाले को पाने का ढग विचित्र है। दुख को दूर करने के लिये दुखी होना होगा। लोहा लोहा से कटता है। विष की औषधि विष ही है। कबीर इसी लोहे से लोहे को काट रहे थे। दुख के विष से दुख के विष को ठीक कर रहे थे।

कबीर स्पष्ट कहते हैं हँसो मत। हँसने से दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर करनेवाला हँसने से नहीं मिलता। प्रसन्न रहनेवाले से उस स्वामी की कोई सहानुभूति नहीं है। उसके दरबार में हँसने की मनाही है (अधिकतर दरबार ऐसे ही होते हैं, जहाँ हँसना धृष्टता है। अपराध है)। राजा किसी की हँसी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हँसने का काम केवल सरकार बहादुर का है।

सरकार बहादुर प्रजा को लूटकर, मारकर, छीनकर भी हँसती है। मुस्कुराती है और अट्टहास करती है। दरबारी केवल उसी हँसी का साथ देता है। प्रजा को केवल रोना चाहिए। रोने से मालिक खुश होता है। रोनेवाले पर वह दया करता है। शरण में ले लेता है। अपना बना लेता है। इससे मालिक का अहम् सतुष्ट होता है। दुनिया का यही कायदा है। यही कायदा भगवान् के यहाँ चलता है। इसलिये कि दुनिया भगवान् की बनायी है। दुख दूर करनेवाला ईश्वर है। भगवान् है। यह भगवान् कबीर का प्रिय है। प्रियतम है। दुखियों का स्वामी है। सभी दुखिया उससे नाता जोड़ते हैं। अनेक नाते हैं। किन्तु कबीर की दृष्टि में प्रिय और प्रिया

9 (क) राजा दुखिया परजा दुखिया तपसी के दुख दूना।

(ख) राणा राव रक कौं व्यापै करि करि प्रीति सवाई।

का नाता मुख्य है। कवीर को भगवान् कत प्रिय है। कत भगवान् को कवीर प्रिय है। किन्तु यह कत हँसी विरोधी है। (हँस हँस कत न पाइए जिन्ह पाया तिन्ह रोइ)। ससार के प्रेम में हँसी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रेमी से हँसी दिलगमी चलती है। जहाँ दिल लगा कि दिलगमी शुरू हुई। मनहूस प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम के लिए प्रसन्नता आवश्यक है। दो की प्रसन्नता और रजामदी का नृप्र प्रेम है। शायद इसीलिए प्रेम में दो अक्षर हैं। ढाई कह लीजिए। एक है मात्रा। ए की मात्रा। यह मात्रा प्रेम की प्रौढ़ता की पहिचान है। आखिर प्रेम की साक्षी भी तो होना चाहिए। कवीर अक्सर प्रेम में दो की चर्चा करते हैं।

हँसने का प्रभाव दुरा होता है। हँसने वाला नरक जाता है। जाना है स्वर्ग। किन्तु हँसी का प्रभाव उलटा होता है। नरक जाना पड़ता है। भला नरक कौन जाना चाहेगा ? इसलिए हँसो मत। पहले भी हँसनेवाले का बुरा हुआ है। वे नरक गए हैं। आज भी हँसनेवाले नरक जायेंगे (केते अजहूँ जाइसी नरक हसत हसत)। प्रायः लोग सुन्दरियों देखकर प्रसन्न होते हैं। उनसे हँसते हैं। मजाक करते हैं। दिल बहलाते हैं। किन्तु यह हँसी, मजाक, दिलबहलाव ठीक नहीं, क्योंकि सुन्दरी से शूली भली है। ऐसे सोने से लाभ क्या जिससे फौसी पड़ जाय। ससार में सामान्यतः खुशी के दो साधन हैं—कचन और कामिनी। किन्तु कवीर दोनों को देखकर रोते हैं। प्रसन्नता की तो बात ही व्यर्थ है। दोनों को देखकर आग लगती है। विष चढ़ता है। 'देखैहीये विष चढै खाये सूँ मरि जाय ।' कहते हैं कवीर को पत्नी भी थी। बच्चे भी हुए थे। किन्तु सब बिना हँसे हुआ था। शायद यही कारण है कि उनकी सतानोत्पत्ति को लेकर एक दल रोता है 'सदगुरु को सतान नहीं थी, लोग झूठे ही उन पर सतान पैदा करने का आरोप लगाते हैं ।' ठीक भी है जो हँस नहीं सकता वह सतान क्या पैदा करेगा ? सतान तो प्रसन्नता की बात है। पुत्र को नन्द कहते हैं। नदलाल। नंद आनंद देता है। किन्तु कवीर के लाल तो भगवान् हैं। वे उसी लाल की लाली देखते हैं। उसी लाल की लाली में लीन हो जाते हैं। भूलकर भी नदलाल होने की खुशी नहीं मनाते। ऐसा दुखवादी कवि शायद कहीं मिले। दुखवादी स्त्री, पुत्र, पति, परिवार से परहेज करता है। भगवान् बुद्ध ने भी परहेज किया था। प्रछन्न बौद्ध शंकराचार्य ने भी ससार को दुख और मिथ्या माना। सन्यास को प्रधान कर दिया। गेरुआ वाला सन्यासी पूज्य हो गया। गृहस्थ की अपेक्षा सन्यासी महान् है। क्योंकि सन्यासी ससार के दुख से मुक्त है। उसने स्त्री, पुत्र, पति, भाई, बधु की ममता त्याग दी है। औरो पर इसका असर पड़ा। ममता त्याग ससार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ हो गया। तुलसीदास भी कहते हैं। 'ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ।' ज्ञानी वह है जो ममता का त्याग कर दे। परिवार समाज और ससार की ममता। कवीर इसे जीवन-मृत्यु कहते हैं। उनका भाग्रह है कि जीते जी मरो। जीवन ते मरिबो भलो। मरने से जग डरता है। और कवीर को आनंद आता है। मरना उनके लिये प्रसन्नता की बात है। वे मरने में ही प्रसन्न रहते हैं। जिस मरने में जग डरे सो मेरे आनंद। यह मृत्यु ससार में राग से मृत्यु है। राग ही जीवन है। राग घटा कि जीवन गया। किन्तु कवीर का ध्यान तो परमानंद पर है। यह परमानंद राग छोड़ने पर मिलेगा। मरने पर मिलेगा। मरना बहादुरी है। कायर नहीं मर सकता। वह तो पहले से मरा है।

कवीर नहीं हँसते तो कोई तो हँसेगा। काल हँसता है। ससारी जीवों के व्यवहार पर हँसता है। उनकी असावधानी पर हँसता है। ममता, मोह और गफलत पर हँसता है। कवीर के बदले हँसता है। हम सबके बदले हँसता है। कबीर उसको जीतना चाहते हैं। कालजयी होना चाहते हैं। उसे कबीर के व्यवहार पर हँसना आता है। वह, सावधान है। कितनों को खा गया। ऋषि, मुनि, पीर, दिगम्बर को खा गया। मनुष्य को इससे शिक्षा लेनी चाहिए थी। किन्तु कौन शिक्षा लेता है ? यद्यपि सभी काल के फॉस में फँसे हैं। मनुष्य बेधड़क घूम रहा था। इसलिये काल

हँसता है। काल को हँसते देखकर कितनो की हँसी गायब हो जाती है। काल ने सबका केश पकड़ लिया है। सभी घबड़ाएँ हैं। इसमें काल मजा ले रहा है। गरज यह कि हँसने का काम मनुष्य का नहीं। काल का है। मनुष्य को इसी हँसी से भयभीत होना चाहिए। काल की हँसी से सभी डरे हैं। डर का अर्थ है काल की हँसी। भागवत के अनुसार हास भगवान् की माया है। वह माया, जो जनता ने उन्माद पैदा करती है। (हासो जनोन्मादकरी च माया) हास का सबध माया से है। अब तो कबीर का विरोध स्वाभाविक हो गया। हँसी माया है और माया पापिनी है। कबीर उससे नफरत करते हैं। इसी पापिनी से सारी दुनिया परेशान है। कबीर उन्मनी अवस्था को पहुँच गए हैं। हँसना तो दूर। बोलते तक नहीं। चंचलता को मारकर फेक दिया। (हँसे न बोलै उन्मनी चंचल मेल्हा मारि)। रुठनेवाला व्यक्ति हँसना बोलना सब बंद कर देता है। कबीर भी ससार से रुठे हैं। किन्तु कबीर को कोई मना नहीं रहा है। यह रुठा व्यक्ति ही सबको मना रहा है। अरे भाई, तुम भी रुठो। मेरे समान रुठो। ससार से रुठने का मजा लो।

कबीर सुख के लिये जा रहे थे। सामने दुख दीख गया। उन्होंने सुख को वापस भेज दिया। दुख का साथ कर लिया। सुख से पिड छूटा। अब वे दुख से अपना समझेगे। कबीर-सुख की चिंता बिल्कुल नहीं करते। यहाँ तक कि भूख की भी परवाह नहीं है। भूखे लोगो से कहते हैं—'भूख भूख क्या करता है? क्यों लोगो को भूख की बात सुनाता है? जिसने शरीर रूपी भाड़ा गढ़कर मुँह दिया है वह भोजन भी देगा।' यह कबीर तीनों लोकों के दर्द को जानते हैं। मनुष्य तिल के समान सुख के लिये पहाड़ सा दुख झेलता है। सुख की अल्प कल्पना भी मनुष्य को गहरे दुख में डाल देती है। यही कारण है कि पंडितों का नाश हो जाता है और मूर्ख, कथित मूर्ख दुख से छूट जाते हैं। सबसे अच्छा है सुख-दुख दोनों को छोड़ दे। दुख भी बुरा। सुख भी बुरा। नहीं सुख तो और भी बुरा है। आनंद केवल राम को पाने में है। यहाँ न सुख है, न दुख। सुख-दुख से अलग एक चीज है। इसे आनंद कहते हैं। इसी आनंद को पाने के लिये कबीर हँसी का बहिष्कार करते हैं। तिरस्कार करते हैं। हँसी तो साधन है। साध्य है आनंद। कबीर साधन को छोड़कर सिद्धि और साध्य चाहते हैं। राह नहीं मजिल। दुष्ट-सुख दोनों साधन हैं। राह है। मजिल है आनंद। इस आनंद में न सुख है, न दुख। वहाँ हँसी का सर्वथा अभाव है। उसका अनुभव गूँगे के गुड़ सा है। अकथनी, अवर्णनी है।

समन्वय एवं साधना की कविता

कई लोग कबीर साहब को समन्वयवादी कहना चाहते हैं। किंतु किसी ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसलिये कि हिंदी में समन्वय शब्द गोसाईं तुलसीदास के साथ इतना जुड़ गया कि अन्यत्र न जा सका। समन्वय के प्रमुख प्रवक्ता आचार्य शुक्ल कबीर साहब के बारे में कहते हैं—जहाँ तक पता चलता है 'निर्गुण मार्ग' के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ बातें ग्रहण कीं और दूसरी ओर योगियों और सूफियों के संस्कार प्राप्त किये। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसा और प्रपत्तिवाद लिये। इसीलिये उनके तथा 'निर्गुणवाद' वाले और दूसरे सतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्त्व की, कहीं पैगम्बरी कट्टर खुदावाद और कहीं अहिंसावाद की मिलाजुला भाव इनकी बानी में मिलता है।—(हिं. सा. इ. पृ. ७०)। 'मिलाजुला' कहकर भी कबीर को समन्वयवादी नहीं कहा गया? क्यों? शायद इसलिये कि इससे तुलसी का समन्वय बाधित होता। जबकि तुलसीदास बिल्कुल ही समन्वयवादी नहीं है। उन्हें चाहे तो कोई परिवारवादी कह सकता है। वैदिक परिवार के देवताओं का समन्वय तुलसी को परंपरा में मिला था। शैव और वैष्णव के जिस समन्वय की बात की जाती है वह समन्वय महाभारत, शिव पुराण, लिंग पुराण, भागवत, अध्यात्म रामायण आदि में स्वतः प्राप्त है। इस परिवार में कभी-कभी द्वन्द्व भी है। किंतु समन्वय भी गहरा है। महाभारत के अर्जुन का रथ सूत्र कृष्ण के हाथ में है। ध्वजा पर शंकर पुत्र हनुमान है। युद्ध में शंकर अर्जुन के आगे-आगे अदृश्य रूप में चलकर कौरवों का नाश कर रहे हैं। अर्जुन को अस्त्र-शस्त्र देनेवालों में अग्नि, इंद्र और शंकर सभी देवता आते हैं। फिर भी हिंदी में तुलसीदास को समन्वयवादी और कबीर को समन्वयरहित देखा गया। जब कि कबीर हिंदू-मुसलमान में भी एक प्रकार का समन्वय देखते हैं। दोनों के देवों की अपूर्णता बताकर सर्वधर्म समभाव स्थापित करते हैं। आचार्य शुक्ल इस बात को पहचान कर ही कहते हैं कि 'भक्ति आन्दोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई' (वही, पृ. ६४)। यह 'सामान्य भक्ति मार्ग' महत्वपूर्ण उक्ति है। सामान्य का अर्थ है जो सभी मनुष्यों को सामान्यतः स्वीकार्य हो। जिसमें किसी विशेष का आग्रह न हो। यह तभी संभव है जब कि सभी धर्मों को या तो छोड़ा जाय या सबसे कुछ-कुछ ले लिया जाय। कुछ कुछ लेने में छोड़ना स्वतः आ जाता है।

असल में सत कबीर के बारे में आचार्य शुक्ल कुछ निश्चित करने की स्थिति में नहीं है। लगता है कबीर उन्हें पसंद नहीं है। क्योंकि सत कबीर व्यक्त के उपासक नहीं है। आचार्य शुक्ल व्यक्त, सगुण और स्थूल को अधिक पसंद करते हैं। सामान्यतः सभी लोगों को यही समझ में भी आता है। किंतु कबीर को अस्वीकार करना भी कठिन है। इसलिये कबीर पर धड़ल्ले से आरोप लगाते हैं कि उनका एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था आदि का खंडन आदि भी इस्लाम प्रभावित है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक धर्म की विभिन्न शाखाओं में चीजे बार-बार मिलती हैं। द्विज कहलानेवालों ने भी ये बातें कही हैं। जाति व्यवस्था का विरोध

सदा रहा है। भक्ति में जाति व्यवस्था का स्थान नहीं है। निर्गुण भक्ति को कठिन मानकर छोड़ा गया है। कोई भी सगुणमार्गी निर्गुण विरोधी नहीं हो सकता है। ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा गया है। निर्गुण निराकार का ही अवतार होता है। इसलिये निर्गुण निराकार व्यर्थ कैसे कहा जा सकता है ? आचार्य शुक्ल तो सामान्य भक्ति मार्ग और समन्वय को सिद्धो-नाथो में ही देखते हैं। सच्चाई यह है कि कबीर जिस वैष्णव परंपरा में है वह स्वतः समन्वय देखती है। एकेश्वरवाद, अहिंसा, प्रपत्ति, योग आदि तो उसके मूल में हैं। भक्ति का कोई भी संप्रदाय योग विरोधी नहीं है। शायद दुनिया का कोई भी धर्म योग का विरोधी नहीं। जिस दक्षिण से कबीर ने भक्ति ली थी वहाँ योग था। डॉ. नागेन्द्रनाथ उपाध्याय ने ठीक ही लक्ष्य किया है—'भक्ति उत्पत्ति के लिये प्रयुक्त योग को वहाँ भागवत योग कहा गया है। जयाख्य संहिता ने भक्त को योगी कहा है। पंचरात्र का आधार अशत वैदिक है और अशत तांत्रिक। शांडिल्य के सूत्रों में कहा गया है कि योग, ज्ञान और भक्ति दोनों का अंग है अडगिय वैष्णव आचार्यों में नाथमुनि योगी थे तथा उन्होंने योग रहस्य नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। उन्होंने अष्टांग योग का साधन किया था। रामानुज और उनके अनुयायियों ने तीन प्रकार के प्रमाण माने थे—प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र। प्रत्यक्ष तीन प्रकार का है—१ ईश्वर प्रत्यक्ष, २ योगी प्रत्यक्ष, ३ लोक प्रत्यक्ष। योगी प्रत्यक्ष योगाभ्यास के विशेष प्रकाश के कारण होता है। वैष्णवमताब्जभास्कर कबीर के गुरु स्वामी रामानंद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 'भास्कर अध्ययन से स्पष्ट है कि योग (राजयोग, हठयोग, तांत्रिक योगादि) भक्ति के साधन हैं, भक्ति ही साध्य है, फल रूप है। यमादि अष्टांगों को उस भक्ति का अवयव कहा गया है।^१ भक्ति की पूर्णता को पाकर योग व्यर्थ हो जाता है। इसीलिये कबीर योग को भी नाशवान् मानते हैं—

जो तुम पबना गगन चढ़ाओ, करो गुफा में बासा।

गगना पबना दोनों बिनसै, कहँ गया जोग तुम्हारा।

खुदावाद कबीर में नहीं है। हाँ, वे राम और अल्लाह या खुदा में भेद नहीं मानते। भेद नाम का है। है दोनों ही मूलतः एक। इसे चाहे तो समन्वय कह सकते हैं। किंतु यह वेदाती एकेश्वरवाद ही। प्रेम तत्व तो कृष्ण भक्ति शाखा में भरा है। भक्ति का आधार ही ईश्वर में परानुरक्ति। ईश्वर तो प्रेम रूप है। परम प्रेम रूप। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति में यह अवधारणा प्रसिद्ध है कि पुरुष केवल एक है। शेष सब प्रकृति है। स्त्री है। जीव साधिका है। इसे सूफियों से लिया बताना समस्त भारती चित्तन को अस्वीकार करना है। किंतु आचार्य शुक्ल यह मानने के लिये तैयार नहीं है। वे नहीं मानना चाहते कि सत कबीर के यहाँ कोई व्यवस्था है। व्यवस्था तो केवल वे तुलसीदास में देखते हैं। किंतु कबीर में भी व्यवस्था देखना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वे कहते हैं—'निर्गुण पंथ के सतों के सबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाना व्यर्थ है (वही, पृ० ९२)। यहाँ कोई पूछ सकता है कि क्या तुलसीदास के दार्शनिक मत के बारे में विद्वान् एकमत है ? नहीं। तो कबीर पर ही यह आरोप क्यों ? सत कबीर मूलतः कवि है। कोई व्यवस्थित दर्शन ग्रंथ नहीं लिख रहे थे। हाँ, इतना मान्य है कि वे एक कष्टर वैष्णव थे। रामानंद के शिष्य थे। प्रभाव सभी लेते हैं। उनमें भी होगा ही। होना भी चाहिए। किंतु सारे प्रभावों के बीच सत कबीर की एक व्यवस्थित भक्ति पद्धति है।

आचार्य शुक्ल को कबीर को कवि मानने में भी कठिनाई होती है। वे कहते हैं—कबीर में जो कुछ रहस्यवाद है वह एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं है। (जायसी ग्र, पृ० १६४)। कबीर के चित्रो (इमेजनरी) की न वह अनेकरूपता है, न वह मधुरता (वही, पृ० १६५)। आ०शुक्ल का निर्णय डॉ श्यामसुन्दरदास को पसंद नहीं आया। उन्होंने इसके जवाब में कहा, 'रसिकों की सम्मति में कबीर का रहस्यवाद रूखा है, उनका माधुर्यभाव भी उन्हें फीका लगता है, उनके चित्रों में उन्हें अनेकरूपता नहीं दिखाई देती है। कबीर में चित्रों की अनेकरूपता न देखना उनके साथ अन्याय करना है। जो उन्हें बिल्कुल ही रूखा समझते हैं, उन्हें उनकी रहस्यमयी अन्वोक्तिओं को देखना चाहिए—

**काहे री नलिनी ! तू कुमिलानी । तेरे ही नालि सरोबर पानी ।
जल में उतपति जल में बास । जल में नलिनी तोर निवास ।
ना तलि तपति न ऊपर आगि । तो हेत कहु कासनि लाग ।**

.....

कैसा मृदुल मनोमोहक चित्र है। इस सहज माधुर्य किसे न मोह लेगा' (कबीर ग्र, पृ ६१)। बाबू श्यामसुन्दरदास का यह जवाब इतना पूर्ण है कि इसके आगे कुछ भी कहना व्यर्थ होगा।

आचार्य शुक्ल ज्ञानी पुरुष है। उन्हें मालूम है भक्ति के क्षेत्र में प्रेमतत्त्व श्रीमद्भागवत में भरा है। प्रेमतत्त्व की गहनता के कारण ही रासपचाध्यायी की ख्याति है। वे यह भी बताते हैं कि प्रेम का सबंध दक्षिण भारत की देवदासी प्रथा से है। सूफी कच्वाली में हाल दशा (प्रेम में मूर्छित होना) महत्त्वपूर्ण है। कबीर में प्रेम दशा तो है, किंतु हालदशा का वर्णन कहीं नहीं है। ऐसे ही सूफी सेव्य को स्त्री मानकर उपासना करते हैं। जबकि भारती परपरा सेव्य को पुरुष मानती है। कबीर का प्रिय भी सूफी परपरा से भिन्न पुरुष है। साई है। प्रियतमा नहीं प्रियतम। इस पर भी शुक्ल जी को सत कबीर का प्रेममार्ग सूफी क्यों लगता है यह समझ में नहीं आता। जबकि इस्लाम की सूफी धारा के अद्वैत को भारत के अद्वैत से प्रभावित माना जाता है।

आचार्य शुक्ल के प्रभाव के कारण कबीर के बारे में कई असंगत बातें प्रचारित हुईं। यह कि निर्गुण मार्ग सगुण मार्ग से बिल्कुल भिन्न है। स्वयं शुक्ल जी बताते हैं कि नामदेव में यह भिन्नता नहीं है। हिंदी में मीरा में यह भिन्नता नहीं है। कबीर आदि में भी अवतार की अस्वीकृति तो है। किंतु साकारता मिलना कठिन नहीं है। दूसरी बात यह कि निर्गुण मार्ग के भक्त अधिकतर पिछड़े हैं। निर्गुण का प्रचार भी मुख्यतः पिछड़ों में है। वे शास्त्ररहित पिछड़ी बातें भी करते हैं। निर्गुणमार्गी पढ़े-लिखे नहीं थे। ये सभी बातें अर्धसत्य हैं। कबीर साहब कहते हैं कि साधुओं की, निर्गुण साधुओं की जाति मत पूछो। इस मार्ग में सभी जातियों के साधु हैं—

**साध ब्राह्मन साध छत्तरी साध जाती बनियाँ ।
साधन भौं छत्तीस कौम है, टेढ़ी तोर पुछनियाँ ।
साधै नाऊ साधै धोबी साध जाति है बरियाँ ।
साधन भौं रैदास संत है सुपष ऋषि से भंगियाँ ।**

निर्गुण और सगुण मार्ग में आज अधिक भेद देखा जा रहा है। इस भेद दृष्टि का कारण भक्ति नहीं। राजनीतिक आवश्यकता है। इसी राजनीतिक आवश्यकता ने सत कबीर को अध्यात्म के विराट् विश्व से निकालकर एक समाज सुधारक मात्र बना दिया है। जब कि समाज

सुधार उनका मुख्य लक्ष्य न था। शूद्रों के कथित आधुनिक वकील भूल जाते हैं कि पिछड़ों के लिये समग्र कबीर महत्त्वपूर्ण थे। जाति आदि सबधी सूक्तियों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण अनुभव के पद थे। उलटवासियों का रहस्यवाद था। कबीर की महत्ता खडन में नहीं मनुष्य को विषय मुक्त करने में है। कबीर रो रहे हैं। इसलिये नहीं कि वे दुखी हैं। भूख से या कपड़े के लिये परेशान हैं। उनका सकट तो माया में पड़े लोग हैं। बेचारे नहीं जानते कि उनका आमोद क्षणभंगुर है। कालमार्जार के हाथों से नष्ट होनेवाला है। मेरा तेरा उसका के सारे सबध व्यर्थ हैं।

कबीर कहते हैं कि सबसे परिचय करना चाहते हो। जान पहचान बढ़ा रहे हो। कितु अपना परिचय नहीं है। बाहर का परिचय व्यर्थ है। असल है आत्मपरिचय है। हम सभी इस विश्व में हैं। यह विश्व हममें है। शायद अनेक विश्व हममें है। क्या है ? कितना है ? कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहने के साधन सीमित हैं। समझने के साधन उससे महत्त्वपूर्ण हैं। अधिक है। कितु अनुभूतियाँ तो नि सीम हैं। कहीं तक है कौन बताए ? नि सीम की अनुभूति तो नि सीम को नि सीम में जाकर होती है। ऐसे में सीमावाला सीमित माध्यमों से कैसे बता सकता है ? कबीर साहित्य का असली प्रयास नि सीम को पाना है। उस लोक में विचारण करना है। ऐसे लोक में पहुँचना है, जहाँ सूर्य चद्रमा का भी गम नहीं है। जहाँ पिपीलिका के पोंव भी नहीं टिकते हैं। यह स्थान, यह लोक समस्त नाम-रूपों से परे है। यहाँ बड़े-बड़े मुनि महात्मा नहीं पहुँच पाते हैं। इसी लोक, इसी लोक की अनुभूति, परिचय और प्रेम में सत कबीर मस्त हैं—मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें ? यहाँ एक हीरा पाया है। इस हीरे को गोंठ में गँठिया लिया है। सारा ससार गोंठ खोलता है। खोलना चाहता है। गोंठ ही तो कुठा है। कुठा की समाप्ति ही विकुठ है। वैकुठ है। कितु कबीर गोंठ बँधते हैं। इसलिये हीरा पाकर मस्त हैं। इस हीरा को पाकर अब कुछ पाना नहीं है—

मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें।

हीरा पाया गोंठ गँठियायो,

बार बार दाको क्यों खोलें।

यह हीरा क्या है ? हीरा का मूल हीर है। हीर तत्त्व अर्थात् मूल तत्त्व। वह तत्त्व जो सबमें है। सबका आदि है। सनातन है। अनश्वर है। सबके नष्ट होने पर भी रहता है। प्रभु और परमात्मा है।

कबीर ने जो कुछ पाया है उसे इसी घट के भीतर पाया है। उन्हें मालूम है। सब इसी कुछ घट में है। इस घट के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिये वे कोशिश कर, यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा, ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर देखते हैं। भीतर आना आसान नहीं है। कितु कबीर इस कठिन कार्य को पूरा करते हैं। कहते हैं—

चँदा झलकै यहि घटमाही। अंधी आँखिन सूझै नाहीं।

यहि घट चँदा यहि छट सूर। यहि घट बाजै अनहद तूर।

यहि घट बाजै तबल निसान। बहिरा शब्द सुनै नहि कान।

यह देखना विराट् को देखना है। विराट् बाहर भी है। भीतर भी है। बीज में वृक्ष है। वृक्ष में फल है। अंडे में मुर्गी है। मुर्गी अडा देती है। इस विराट् को कैसे देखा जाय ? क्या हम उस बीज को देख रहे हैं जिसमें वृक्ष छिपा है। सामान्य उत्तर होगा हों देख रहे हैं। बीज तो हमारी मुट्ठी में है। कितु यह उत्तर गलत है। हम जिस बीज को देख रहे हैं वह जड़ वृक्ष है। सभावना वाला बीज नहीं है। सभावना का ज्ञान तो उस बीज को भी नहीं है। यह बीज क्या

देगा, कौन जानता है। गीली मिट्टी पर गिरा तो वृक्ष बनेगा। सूखी भूमि पर सूखा रहेगा। आग में गिरा तो सारी सभावनाएँ नष्ट हो जायेंगी। इस बीज वृक्ष-न्याय से मनुष्य को ध्यान में रखे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बालक बीज है। बालक की सभावना को कौन बताएगा ? प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण बालक है। बढ़ रहा है। घट रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है ? पता नहीं वह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है या नये जन्म की ओर ? आप प्रतिभाशाली हैं, वीर हैं। बहुत दिनों से शोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ नहीं बनता है। अचानक कोई बड़ी सफलता आपको इतिहासपुरुष बना देती है। आप जैसा ही प्रतिभाशाली आपका साथी रह जाता है। लोग उसे भूल जाते हैं। सेवा निवृत्त कर देते हैं। ज्योतिष आदि के द्वारा पता लगाई गयी सभावनाएँ भी कभी-कभी और एकाध ही सच होती देखी गयी है। इसलिये कि ज्योतिष का क्षेत्र भी नक्षत्रों, ग्रहों पर आधारित है। ये सभी दृश्य और भूत सत्ताएँ हैं। इनकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है। सत्ता नहीं है। यही बात विज्ञान के बारे में सत्य है। ज्योतिष भी एक विज्ञान है।

अब क्या होगा ? इस बीज को कैसे देखा जाय ? कैसे पता लगे इस विराट् की सपूर्णता का ? विराट्ता का ? व्यक्ति या पुरुषवाची सर्वनाम चार हैं— मैं, तुम, यह एव वह। ये चारों कौन हैं ? क्या हैं ? कैसे हैं ? कहाँ से क्यों एव कहाँ के लिए आए हैं ? क्या ये पहले भी थे ? आगे भी रहेंगे ? अभी ये दीखते हैं। किंतु यह देखना क्या सही है ? कहीं हम गलत तो नहीं देख रहे हैं ? देखना भ्रम तो नहीं है ? हमें दृष्टि दोष तो नहीं है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वस्तु को हम वस्तु से भिन्न देख रहे हैं ? सत कबीर इन सारे प्रश्नों से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि इन प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं हैं ? प्रश्न उत्तर की सभावना पर ही खड़ा होता है। उत्तर की क्षमता से रहित व्यक्ति में प्रश्न भी नहीं पैदा होता है। इन प्रश्नों में भी अंदर देखने की प्रवृत्ति है।

कभी कभी बाहर से बहुत थककर, निराश होकर मन भीतर देखने लगता है। कभी कभी वद आँखों से देखने में भी कुछ दीख जाता है। कभी कभी प्रभु या गुरु कृपा से भीतर देखने की इच्छा जग जाती है। असल में भीतर देखने की इच्छा जागरण को भी ठीक-ठीक वही जान सकता है जिसके भीतर यह इच्छा जगी है। जो भीतर देख सका है। देख सकता है। कृष्ण ने माता यशोदा और राम ने माता कौशल्या को उनकी सेवा से प्रसन्न होकर अपने भीतर का विराट् दिखलाया था। क्या दिखलाया—

देखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड।

रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड।

राम के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मंड हैं। यह कब दिखाया ? हँसकर दिखाया। यही काकभुसुडि को दिखाया था। दिखाने के बाद माता से कहा—

यह जनि कतहुँ कहसि जिनि माई।

क्यों नहीं कहना ? इसलिये कि इसे कहा नहीं जा सकता ? जो कहा जायगा उस पर विश्वास नहीं होगा। फिर तो असत्यभाषी समझकर लोग माता का अपमान करेंगे। इस तत्त्व के बोध का अधिकारी दूसरे लोग हैं भी नहीं। इस तत्त्व के अधिकारी तो केवल वे लोग हैं जिन्हें प्रभु कृपा प्राप्त है। जिन्होंने सत्संग किया है। साधना की है। अपने को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। इसी प्रसंग में कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। देखो, मेरे भीतर का विराट् देखो। मेरे भीतर देखकर अपने भीतर का विराट् भी देख सकोगे। क्योंकि मैं और तुममें अभेद जो है। सजय को यह दृष्टि केवल महाभारत देखने के लिये मिली थी। सत कबीर कहते

हैं, कोशिश करो तुम्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। विराट् का दर्शन होगा।

सत कबीर विराट् दर्शन के लिये कई तरीका अपनाते हैं। यही इनका समन्वय है। यौगिक प्रक्रिया पूरी करो। नाड़ियों और चक्रों की साधना करो। चित्तवृत्तियों का निरोध करो। विषयो का साथ छोड़ दो। विषयो के सगसाथ से भीतर जाना संभव नहीं। इद्रियों के बहिर्गमन को उलटकर भीतर करो। यौगिक प्रक्रिया तो एक साधन है। इस एक साधन से काम नहीं चलेगा। दूसरा तरीका है सत संगति करो। भगवान के नाम का स्मरण करो। नवधा भक्ति करो। पूर्ण आत्म समर्पण करो। सारे कर्म धर्म प्रभु के लिये करो। अपने लिये कुछ भी नहीं। प्रभु की कृपा प्राप्त करो। प्रभु कृपा के माध्यम है गुरुदेव। अतः अहंकार छोड़ गुरुदेव की शरण में जाओ। इस प्रकार सत कबीर ने वेदात के ब्रह्म को ज्ञानयोग द्वारा, ईश्वर को भक्ति द्वारा और परमतत्त्व को विषयशून्य अमनीभाव द्वारा प्राप्त किया। करने का उपदेश दिया। इन्हें प्राप्त करने में जो भी बाधाडम्बर दीखे उनका विरोध किया। कबीर के ब्रह्म, ईश्वर एव परमतत्त्व अलग अलग न होकर एक हैं। ब्रह्म या परम तत्त्व के अवतार को न मानकर भी उन्होंने इनमें अनेक भक्तवत्सलता, पालक, शरणागत रक्षा, प्रेमतत्त्व जैसे उच्च गुणों की कल्पना की। इन गुणों के कारण कबीर साहब के भगवान् नीरस और शुष्क होने से बच गये। वे केवल ज्ञान विषय न होकर आनन्द का विषय भी हैं। इसी सगुण-साकार प्रभु को वे अपनी आँखों से देखते हैं—

खुले नयन में हँस हँस देखूँ सुंदर रूप निहारूँ ।

कितु सत कबीर इस रूप तक ही रुकते नहीं। वे इससे अपने अतर्तम में एकाकार होते हैं। लाली देखने में स्वयं लाल हो जाते हैं। परमतत्त्व के रूप का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिये वर्णन करनेवाला अलग नहीं है। उसी रूप का एक भाग है। ऐसे में रूप रूप का क्या वर्णन करे ?

पिया को रूप कहाँ लगी बरनूँ, रूपहि माँहि समानी ।

जो रँग रंगे सकल उबि छाके, तन मन सभी भुलानी ॥

संत कबीर अपने रूपको द्वारा अरूप-रूप के ध्यान में मग्न रहते हैं। परमात्मा, आत्मा या जीव का प्रभु या पति है। कबीर इस प्रभु पति के मिलन के रूपक द्वारा ईश्वर की साकारता का पूरा आनन्द लेते हैं। कोई चाहे तो कह सकता है कि इसमें एक लौकिक-अलौकिक आनन्द की समरसता भी है। आत्मा परमात्मा के विवाह का वर्णन, उनका मिलन एव वियोग में तड़पना, यह सब केवल अलौकिक नहीं लौकिक भी है। हाँ, यह लौकिक दूसरे शृंगारी की लौकिकता से भिन्न है। लौकिक शृंगार के सारे भाव (सुख-दुख) वास्तविक और स्थूल होते हैं। कबीर का सुख दुख वस्तु रहित है। इसमें वस्तु स्थूल नहीं कल्पनामूलक है। वस्तु के अभाव में इसे वास्तविक नहीं कहा जा सकता है। कितु इसे अवास्तविक भी नहीं कह सकते। क्योंकि इसमें काल्पनिक ही सही वस्तु का बोध है। शून्य शून्य है फिर भी उसकी एक स्थिति है। सत्ता है। नाम का अर्थ ही है सत्ता। सत्ता न होती तो नाम कहाँ से आता ? नाम के साथ रूप किसी न किसी प्रकार से जुड़ा है। चाहे वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। रूप रहित नाम की कल्पना नहीं हो सकती। नाम का आरंभ वस्तु चेतना से होता है। नाम को सज्ञा कहते हैं। सज्ञा चेतना का पर्याय है। चेतना वस्तु की होती है। वस्तुहीनता की कोई चेतना नहीं होती है। कितु कबीर की चेतना वस्तु से भिन्न है। वस्तुरहित चेतना। ऐसा नाम-रूप जो काल्पनिक है। जो होकर भी नहीं है। जो न होकर भी है। अस्ति नहीं है। नास्ति नहीं है। अस्ति-नास्ति से भी परे है। इन तीनों को कबीर और तुलसीदास दोनों भ्रम मानते हैं। संत कबीर दार्शनिक नहीं हैं। साधक हैं, कवि हैं। अपनी अनुभूतियाँ सप्रेषित करना चाहते हैं। दार्शनिक की अनुभूति नहीं

होती। वह देखता है। बाहर देखता है। भीतर की जाँच करता है। गणना करता है। गणित लगाकर पारिभाषित शब्दों में प्रचारित करता है। कवीर बोध कराते हैं। ज्ञान, बोध, संप्रेषण की भाव सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। केवल जानना मानना काफी नहीं है। जाने माने से तादात्म्य की आवश्यकता है। दार्शनिक तादात्म्य नहीं करता। तादात्म्य की उसे जरूरत भी नहीं है। तादात्म्य होने पर वह कुछ नहीं कह सकेगा। कवि और दार्शनिक का क्षेत्र अलग अलग है। कविकर्म दर्शनकर्म से कठिन है। कवि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जो तिलस्म के समान खतरों भरा है। जहाँ गिरफ्तार होने का भय है।

किंतु यह सब तो कवि की दाते हैं। पाठक को इससे क्या लेना-देना ? इस प्रश्न का उत्तर है। साफ और सीधा। शृंगार के कवि का उद्देश्य है पाठक में शृंगाररस का बोध कराना। शृंगार का रस। शृंगार का आनंद। ऐसा ही उद्देश्य संत साहित्य का है। संत ने जिस तत्त्व की अनुभूति की। उसकी अनुभूति पाठक को भी हो। पाठक भी उस लोक में पहुँचे। जहाँ संत पहुँचा है। पाठक भी उस सत्य का साक्षात्कार करे जिस सत्य का साक्षात्कार कवि को हुआ है। जिस सत्य को पाने के लिये कवि को तरह तरह के रास्तों से गुजरना पड़ा है। कवि की यह दयालुता या शक्ति है कि जिस सत्य की अनुभूति उसे अनेक साधनों से हुई उसे वह पाठक को अपनी कविताओं द्वारा करा देना चाहता है। शायद इसीलिये वह ऐसे रूपको, अन्योक्तियों, उलटवासियों एवं अन्य अलंकारों का प्रयोग करता है जिनसे पाठक को उस तत्व की अनुभूति हो सके। ये अभिव्यक्ति मार्ग कवि की अनुभूति को सहज संप्रेषणशील बनाते हैं। इनके द्वारा समझाना और समझना दोनों में सरलता आ जाती है। एक अगम, अगोचर, सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व को कवीर ने जिस ढंग से पाठकों तक पहुँचाया है उसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी।

यही कवीर के वेपढ़े होने की बात याद आती है। पूरी बात पर विचार करने से लगता है कि जितने वे पढ़े नहीं थे उससे अधिक वे अपने को वेपढ़ा बताना चाहते हैं। क्यों ? इसलिये कि वे लोक-वेद दोनों के शास्त्र और अक्षर (शब्द) को तर्क और न्याय को साधना की भट्टी में झोक एक घोल तैयार करते हैं। इसी घोल को कवीर 'महारस' कहते हैं। इसी महारस को पीकर उनका मन मस्त है, मतवाला है—

अबधू भेरा मन मतिवारा ।

उन्मनि घटा गगन-रस पीवै, क्षिप्रुन भया उजियारा ।

गुड़ करि ज्ञान ध्याइ करि महुवा, भवभाठी करि मारा ।

सुधमन नारी सहज समानी, पीवै पीवनहारा ।

दोढ़ गुड़ जोड़ि थिगार्ई भाठी, चुआ महारस भीठा ।

इसी महारस को स्वयं पीते हैं। उनका पाठक पीता है। शायद तुलसी ने इसी महारस को 'रस विशेष' (रामचरित जे सुनत अघाहीं से रस विशेष जाना तिन्ह नाही) कहा था। इसीलिये कवीर और तुलसी दोनों लोक-वेद के शास्त्रभार से मुक्त कुछ भिन्न ढंग के कवि हैं। कवीर का यह महारस पढ़ा, वेपढ़ा, विद्वान, अविद्वान सभी समान भाव से पी सकते हैं। यों कि शास्त्रज्ञ विद्वान की अपेक्षा शास्त्ररहित को इसमें विशेष रस मिलता है। क्यों यह बहुत कुछ उसी को लक्ष्य कर शास्त्ररहित होकर लिखी गयी कविता है। शास्त्र में एक खतरा भी है। शस्त्राधीन मूर्ख भी हो सकता है। किंतु शास्त्ररहित इस घोल को पीनेवाला ज्ञानी ही होगा। क्योंकि इस महारस का संबंध मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, बुद्धि से भी जो परे है उससे है (मनसस्तु परा बुद्धिर्दुर्द्वैरात्मा महान्पर. = मन से परे बुद्धि है। बुद्धि से परे महान् आत्मा है—कठ०)।

शाम्य रहित का चित्त पहले से मुक्त है। इसलिये वह कवीर को पढ़कर महामुक्त होता।

शास्त्रज्ञ को अशास्त्र का नया एव भिन्न स्वाद मिलता है। उसका अशास्त्री मन प्रसन्न होता है। कबीर का काव्य मनुष्य के अशास्त्री मन को कुरेदता है। उसका स्पर्श या शास्त्रो के बोझ से दबे मन के भीतर का चैतन्य और चैतन्य, अति चैतन्य हो जाता है। याद रखना होगा कि प्रत्येक शास्त्री के पास भी एक अशास्त्री चैतन्य है। कबीर इसी अशास्त्री चैतन्य के कवि हैं। यही कारण है कि कबीर गौंघ गँवार और रवींद्र जैसे विद्वानों को समभाव से प्रभावित करते हैं। इसलिये भी कि दोनों का अशास्त्री मन एक है। किसी न किसी भाव से जुड़ा है। शास्त्र बुद्धि का व्यापार है और कविता चैतन्यात्मा का बधु है।

अब थोड़ा कबीर की सूक्तियों पर विचार-करे। इन्हीं सूक्तियों को देखकर शास्त्रज्ञ आलोचक कबीर का कवि रूप अस्वीकार करते हैं। निश्चय ही कबीर में सूक्तियों भी बहुत हैं। सूक्तियों में चमत्कार की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूक्तियों के बारे में प्रायः ठीक ही कहा है—‘सूक्तियों से मेरा अभिप्राय वैचित्र्यपूर्ण उक्तियों से है जिसमें वाक्चातुर्य ही प्रधान होता है। कोई बात यदि नये और अनूठे ढंग से कही जाय तो उससे लोगों का बहुत कुछ मनोरंजन हो जाता है। इससे कविलोग वाग्वैदग्ध्य से प्रायः काम लिया करते हैं। नीति संबन्धी पद्यों में चमत्कार योजना अकसर देखने में आती है। (जायसी ग्रथावली, पृ. १६८)। इस पर और गंभीरता से विचार करते हुए आचार्य ने सूक्तियों के तीन विभाजन किये—१ केवल चमत्कार प्रधान, २ जिसमें रस एव भावुकता हो, ३ जिसमें रस और चमत्कार हो। ऐसा लगता है इस विभाजन में काव्य सबन्धी वाक्यों को भी सूक्ति मान लिया गया। सूक्तियों के इस परिभाषा या विभाजन में चमत्कार रहित सूक्तियों को छोड़ दिया गया है। ऐसी सूक्तियाँ भी होती हैं जिनमें किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं होता है। सूक्ति का अर्थ सुउक्ति, सुंदर कथन। कोई सुंदर जीवनानुभव। कोई सुंदर विचार वाक्य। निश्चय ही ये विचार खड्कवाय की रसात्मक भूमिका को नहीं प्राप्त करते। किंतु मनुष्य की मेधा को अवश्य प्रभावित करते हैं। काव्य या रस की एकतरफा व्याख्या ने कभी कभी केवल शृंगार को रस मानने की प्रवृत्ति पैदा की है। किंतु सूक्तियों की एक निश्चित और ठोस परंपरा है। बिना किसी चमत्कार के लाखों सूक्तियाँ समाज में प्रचलित हैं। स्वयं कबीर की सूक्तियों में समाज को प्रभावित करने की शक्ति है। आधुनिक लोगों का एक महत्वपूर्ण समाज कबीर की सूक्तियों से ही प्रभावित है। समाज सबन्धी बहुत सी सूक्तियाँ इतनी प्रचलित और प्रभावी हैं कि बहुत से लोग इन्हे ही कबीर मानते हैं। दो उदाहरण काफी होगा—

मसि कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हात ।

चारिउ युग को महातभा कबीर मुखहि जनाई बात ।

चलती चक्की देखि के, दीया कबीरा रोय ।

दोइ पाटन के बीच में, साबित बचा न कोय ।

ये अत्यंत प्रचलित दोहे हैं। इनमें थोड़ा चमत्कार भी है। प्रथम विरोधाभास है तो दूसरा दो पाटों का बिम्ब बनाता है। अब जो लोग बिम्ब को ही कविता मानते हैं उन्हें इन दोहों को पूर्ण कविता कहना चाहिए। किंतु नहीं कहेंगे। क्योंकि ये भाव नहीं, विचार जगाते हैं। भावात्मक गुहा में न ले जाकर वैचारिक चेतना उत्पन्न करते हैं। यही बात सभी सूक्तियों के लिये है। सूक्तियाँ साहित्यशास्त्र के लिये चुनौती सी हैं। अधिकतर साहित्याचार्य सूक्तियों की प्रभावान्विति पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं। रस की पूर्णता में इसे ‘रसाभास’ कहकर अपमानित करने की कोशिश की गयी है। किंतु भावरस के अतिरिक्त ज्ञानरस की कसौटी भी माननी होगी। इसे बुद्धिरस भी कहा गया है। सूक्तियों का उद्देश्य ही है ज्ञानरस पैदा करना। भावक

कवि के समान ही ज्ञानी, दार्शनिक एव विज्ञानी भी ज्ञानरस में तल्लीन रहते हैं। किसी विषय की खोज स्वयं में एक सुखात्मक अनुभूति है। यह अनुभूति भावात्मक न होकर ज्ञानात्मक है। इसीलिये शायद भक्ति में ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा गया है।

गीता के चार प्रकार के भक्तों में पहला है आर्त। आर्त अर्थात् ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा, इच्छा। यह इच्छा जिज्ञासा पैदा करती है। जिज्ञासा अर्थ के लिये। अर्थ मतलब तत्त्वबोध। यह तीसरी सीढ़ी है तत्त्वबोध का प्रयास (अर्थी)। चौथी स्थिति ज्ञान की है। ज्ञान स्वतः पूर्ण है। ज्ञान स्वतः ब्रह्मस्वरूप है। ज्ञान ब्रह्म पर्याय है। प्रज्ञान ब्रह्म। तो सत कवीर का संपूर्ण काव्य इसी ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति के लिये है। कवीर ने विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा इसी ज्ञानब्रह्म एव चैतन्यात्मा को प्राप्त करने कराने की कोशिश की। चूँकि सभी उसी ब्रह्म का है। ब्रह्म सवद्ध है। अतः सबका समन्वय भी आवश्यक है।

उपास्य

कबीर वैष्णव नहीं है, क्योंकि वे राम को विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं। तो कबीर क्या है ? उनकी संपूर्ण रचनाओं की ध्वनि है कि वे वैष्णव हैं। वे अपनी रचनाओं में किसी की स्वीकृति नहीं देते हैं। केवल वैष्णव ही उन्हें मान्य है। अतः प्रच्छन्न में वे अपने को वैष्णव ही कहना चाहते हैं। इसे दूसरे संप्रदायों से मिलाकर देखा जाना चाहिए। तुलसी और सूर के राम-कृष्ण क्या विष्णु के अवतार हैं ? इसका उत्तर भी 'हाँ' 'ना' में है। तुलसीदास राम को विष्णु का अवतार स्वीकार करते हैं। किंतु उनके राम स्वयं परब्रह्म हैं। यही बात कृष्ण के लिये है। सूर और तुलसी सगुण को भी निर्गुण के समान ही पारमार्थिक मानते हैं। तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं—'अगुण सगुण दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध, अनादि, अनूपा ।' इसमें 'अनादि' शब्द महत्वपूर्ण है। अनादि का अर्थ है अवताररहित। क्योंकि अवतार की आदि है। श्री यामुनाचार्य जी ने एक श्लोक में सगुण स्वरूप को प्रियतर, अद्भुत और मूर्त बताया है—शातानत महाविभूति परम यद् ब्रह्म रूप हरेर्मूर्त ब्रह्मततोऽपि यद्वियतर रूप यतत्यद्भुतम्। राम स्वयं ब्रह्म है। इन्हें किसी दूसरे का अवतार ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। भगत हेतु भगवान् प्रभु राम धरेउ तनु भूप। स्पष्ट है कि तुलसी के राम स्वयं अवतार हैं। विष्णु के नहीं। काम की इस महत्ता के सदर्थ में ही कहा गया है—सकर सहस विष्णु अज तोही, राखि सकहि न राम कर द्रोही। अथवा रामविरोध न ऊबरसि सरन विष्णु अज ईस। सूरदास का भ्रमरगीत तो कृष्ण रूप की पूर्ण प्रतिष्ठा ही करता है।

सूर और तुलसी इस बात का खडन भी नहीं करते कि कृष्ण-राम विष्णु के अवतार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी बार-बार विष्णु के अवतार की याद दिलाते हैं। किंतु राम ही विष्णु के अवतार हैं इस पर प्रायः मौन रहते हैं।

भारती शास्त्रों में विष्णु की तीन स्थितियाँ हैं—कहीं वे इन्द्र से छोटे उपेद्र हैं। कहीं ब्रह्म और कहीं मात्र एक देवता हैं। कबीरदास जी इनमें न जाकर राम से सीधे जुड़े हैं। निर्गुण राम। ब्रह्म राम। कहना इतना ही है कि राम का ब्रह्मस्वरूप सभी भक्ति संप्रदायों में स्वीकृत है। हाँ, कबीर उन्हें अवतार नहीं मानते। कबीर को किसी अवतार में विश्वास नहीं है। जबकि तुलसी के राम जितना ब्रह्म, निर्गुण, निराकार है उतने ही अवतार भी। दोनों रूप राम के ही हैं।

कबीर ने राम की जगह-जगह वंदना की है। लगता है वे अपना उपास्य राम को मानते हैं। फिर भी कहते हैं कि राम के उपासक हिंदू हैं—हिंदू राम-नाम उच्चरै। कबीर के राम घट-घट व्याप्त है। इस स्थिति को देखना होगा। राम के दो भेद सगुण-निर्गुण तो थे ही। एक तीसरी स्थिति भी है क्या ? कबीर कहते हैं—

जोगी गोरख गोरख करै, हिन्दू राम नाम उच्चरै।

मुसलमान कहै एक खुदाई, कबीर के स्वामी घटि-घटि रह्यो समारई।

इन पक्तियों से लगता है कि राम हिंदुओं के उपास्य हैं। कबीर के उपास्य (स्वामी) अनाम हैं। नाम रहित हैं। रूप तो है ही नहीं। नाम भी नहीं है। यही ठीक है। कबीर एक ऐसे स्वामी के उपासक हैं जिसका रूप नहीं है। नाम भी नहीं है। जो नाम-रूप रहित है। राम नाम तो

उन्होंने वैसे ही रख लिया है जैसे किसी का कोई नाम होता है। यही कारण है कि उन्हें राम और रहीम में अंतर नहीं लगता है। विराट् प्रभु को राम रहीम कुछ भी कहो क्या फर्क पड़ता है ? असल में तो वह न राम है, न रहीम है। कहने के लिये वह राम भी है। रहीम भी है।

स्वयं हिंदू परंपरा में एक-एक देवता के हजारों नाम-रूप की कल्पना है—विष्णु सहस्रनाम, गीष्णल सहस्रनाम आदि। अनेक नाम कर्म से जुड़े हैं। परमतत्त्व को समझना कठिन है। केवल बड़ा होने से कोई उसे नहीं समझ सकता है। उसे शिव सनकादि नहीं समझ सके। वह देवता अनगढ़ है—अनगढ़िया देवा। सभी लोग गढ़े देवता की पूजा करते हैं। वह देवता एक तरफ अनगढ़ है। दूसरी ओर पूर्ण है।^१ कबीर की दृष्टि में अनगढ़ और पूर्ण एक हैं। यह स्थिति भी है कि वह देवता सगुण-निर्गुण दोनों से भिन्न है।^२ इसीलिये जो भी रूप नाम वाला है उसे नहीं समझ सकता है।

निराकार-साकार की यह बात दर्शन में तो ठीक है। जीवन एव साधना में इससे काम नहीं चलेगा। इसीलिये कबीर आकार-निराकार से परे उस तत्त्व को समझने की कोशिश करते हैं। साधना करते हैं। आनंद लेते हैं। यह साधना की विशेषता है कि निर्गुण-निराकार से भी परे के तत्त्व की साकार अनुभूति होती है। सब कुछ प्रायः साकार सा होता है। किंतु कबीर उसे साकार तो क्या निराकार भी कहने की स्थिति में नहीं है। ये सगुणियों के समान उसकी लीला की भी अनुभूति करते हैं— चेला रहा सो रस चुन खाया। गुरु निरंतर खेला। यह गुरु भगवान है। परमात्मा है जो निरंतर अपना खेल खेल रहा है। लीला दिखला रहा है। कबीर लीला शब्द भी प्रयोग करते हैं। यह लीला निजी है। आप-आप में है। आत्म में है। आत्मलीला है। क्योंकि आत्म से अलग कुछ भी नहीं है। न कोई रोगी है। न कोई वैद। सब आत्मतत्त्व का विस्तार है। आत्मा में आत्मा की लीला हो रही है। द्रष्टा और दृश्य दोनों एक हैं। नाना प्रकार के दीखनेवाले अलगाव सब एक है। काफी सोचा विचारा है। कोई भी निर्गुण कहने में समर्थ नहीं है। इसीलिये सभी गुणी और पंडित मिलकर लीला, प्रभु की यश लीला, कर्म लीला का गायन करते हैं।^३ 'लीला पद गावै' को देखकर सूर का ध्यान आता है। क्योंकि सूर कृष्णलीला का ही गान करते हैं

सब विधि विचारै तातें, सूर सगुण लीला पद गावै ।

कभी-कभी कबीर को लगता है कि वह अनगढ़िया देवता सगुण-निर्गुण का मिलाजुला रूप है। गुण में निर्गुण है और निर्गुण में गुण है।^४ कठिनाई केवल कहने की है। सगुण साधक हनुमान ने हृदय में चीरकर राम की स्थिति दिखाई थी। कबीर यह करने की स्थिति में नहीं है। हृदय चीर भी दे तो वह वहाँ 'है' नहीं है। क्योंकि परमात्म तत्त्व जितना भीतर है उतना ही बाहर है। अगर कहे कि भीतर है। तो प्रश्न उठता है बाहर कौन है ? अगर बाहर कहे तो भीतर को

- १ अनगढ़िया देवा कौन करै तेरी सेवा ।
गढ़े देव को सब कोइ पूजै नित ही लावै सेवा ।
पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा ।
- २ कोई ध्यावै निराकार को, कोई ध्यावै आकारा,
या विधी इन दोनों ते न्यारा, जानै जाननहारा ।
- ३ राणा शिव कवन सू कहिए, कवन वैद को रोगी ।
इनमें आप आप सबहिन मैं, आप आप सँ खेलै ।
नाना भौंति धड़े सब भाड़े, रूप धरे धरि मैलै ।
सोभि विचारि सबै जग देख्या निरगुण कोई न बतावै ।
कहै कबीर गुणी अरु पंडित मिलि लीला जस गावै ।
- ४ गुन मैं निरगुण, निरगुण मैं गुन वाट छाडि क्यो बहिए रे ।

खाली बताना होगा। दोनो जगह कहे तो उसकी उपस्थिति बतानी होगी। तब वह अनगढ़ नहीं रह जायगा। वह अनगढ़ इसी अर्थ में है कि उसे बताया नहीं जा सकता है। वह सर्वत्र है। किंतु सभी जगहों से ऊपर है। अलग है। सारे कर्म उसके हैं। किंतु वह सभी कर्मों से अलग है। अलग न हो तो कर नहीं सकता। बिल्कुल अलग हो तो कर नहीं सकता है। वह कर्ता भी है। कार्य भी है। कारण और करण भी है। इन सबसे अलग भी है। वाच्य भी है। वाचक भी है।

किसी के पास उस तत्त्व को बताने की शक्ति नहीं है। लोग हैं कि जानना चाहते हैं। बताओ न प्रभु वह कौन है? क्या है? कैसा है? कहाँ रहता है? बौद्धों का एक संप्रदाय शून्यवादी है। वह कहता है वह शून्य है। निश्चय ही यह शून्य सामान्य शून्य से भिन्न है। फिर भी वह है तो शून्य ही। वेदाती शून्य न कहकर पूर्ण कहता है। शून्य से अस्तित्वहीनता का बोध होता है। उसे अस्तित्वहीन कैसे कहेंगे? अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो सारे अस्तित्व प्रश्नों के घेरे में आ जायेंगे। भ्रमों का आधार भी कोई न कोई अस्तित्व होता है। रस्सी न हो तो सर्प का, शुक्ति न हो तो रजत का, सूर्य की रोशनी न हो तो पानी का भ्रम नहीं हो सकता। प्रत्येक भ्रम के पीछे कोई न कोई अधिष्ठान है। हम किसी को न जानें, न बता सकें तो इससे उसकी अस्तित्वहीनता नहीं प्रमाणित होती है। प्रमा और प्रमाण की सीमा है। यह सीमा नि सीम को नहीं बता सकती है। किंतु नि.सीम भी नि सीम को नहीं बता सकता है। नि सीम तो अवाक् है। उसे क्या गरज पड़ी है जो कुछ भी बताए? बताने के लिए उसे भी सीमा में आना होता है। जो सीमा में दीख रहा है नि सीम ही तो है। किंतु सीमा में आते ही बताने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अजीब विडंबना है। नि सीम बता नहीं सकता। सीमा वाला बता नहीं सकता। तो बताएगा कौन? सत लोग एक उपमान देते हैं। अधो और हाथी का। चार अधो ने हाथी देखा। देखा क्या? देख तो सकते नहीं थे। पकड़ा। देखनेवाले को छुआ। आँख का काम हाथ से लिया। त्वचा से लिया। किसी ने हाथी को पूरा नहीं पकड़ा। पूरा पकड़ना असंभव था। किसी ने पाँव, किसी ने पूँछ और किसी ने सूँढ़ पकड़ा। सबसे बताया। ठीक ही बताया। हाथी खभा है। हाथी मोटी रस्सी है। हाथी सिकुड़नेवाला बॉस सा है। किसी ने गलत नहीं बताया। सबने ठीक कहा। किंतु सबने गलत कहा। हाथी यह सब 'है' 'नहीं है'। यही स्थिति हमारी है। हम भी उस पूर्ण के अंश को बताते हैं। बता सकते हैं। हमारी स्थिति भी उन अधो से अधिक नहीं।

कोई भी व्यक्ति पूर्ण को बताने का दावा नहीं कर सकता है। कोई बता दे तो वह पूर्ण रह नहीं जायगा। बतानेवाला पूर्ण हो जायगा। जो बताया जा रहा है वह छोटा हो जायगा। अंश हो जायगा। इसीलिये उसके लिये कुछ संकेत मात्र हैं। कुछ संकेत हैं। आखिर करोड़ी अरबों को बताने के लिये भी तो संकेत हैं। एक से नौ तक के संकेत चिन्ह। एक और शून्य। इन दस संकेत चिन्हों से सभी सख्याएँ बताई जाती हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण अंक है शून्य। किंतु इतना महत्त्वहीन कि अकेले कुछ भी नहीं बता सकता है। अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु किसी के साथ जुड़ते ही तेजी से भागने लगता है। एक से सटा नहीं कि दसगुणा हो जायगा। यही स्थिति सगुण निर्गुण की है। इसीलिये कबीर कहते हैं—'सैन करै मन ही मन मुसकै गूँगे के मिठाई।' मिठाई का आनंद तो लिया जा सकता है। किंतु उसे बताना कठिन है। असंभव है। जानने के लिये कुछ संकेत मात्र हैं। शायद साधक की मुस्कान भी एक संकेत है। असल है स्वयं चख कर देखो। जिसने गुड़ नहीं खाया है उसे गुड़ का स्वाद नहीं बताया जा सकता है। अगर जीभ में कोई रोग हो तो क्या होगा? सभी गुड़ मिट्टी लगेंगे। मनुष्य को माया का रोग लग गया है। जब तक यह रोग है वह गुड़ का आनंद नहीं ले सकता है। इसीलिये

माया रोग को दूर करो। मन रूपी जीभ की मैल हटाओ। तभी भगवत् मिथान्न का आनंद मिलेगा। क्योंकि ब्रह्म का म्वाद आनदमय है। आनद ब्रह्मणो मूर्ति।

इस रोग को ठीक करने के लिये कोई वैद्य तो चाहिए। हाँ, ठीक कहा। वैद्य हैं। गुरुदेव, सत्गुरु वैद्य है। तुम सो वैद न हम सो रोगी। गुरु रूपी डाक्टर के पास दीन बन कर जाओ। डाक्टर साहब मे तीन विशेषताएँ हैं— ब्रह्मस्वरूप परम ज्ञानी है। इनमे और परमात्मा मे भेद नहीं है। 'यो कि वैद्य गुरु निर्गुण-निराकार परमात्मा के ही सगुण-साकार रूप धारण कर पृथ्वी पर विराजते है। गुरुदेव शातचित्त है। उदार है। गुरु वैद्य के पास माया मुक्ति की औषधि है। किंतु दो शर्त है—एक यह कि इनके पास अह को छोड़कर जाओ। अत्यंत आर्त भाव से जाओ। दूसरा यह कि इन्हे प्रमाण मानो। इनके वचनो पर आस्था रखो। सत साहित्य वेदागम प्रमाण न मानकर सत्गुरु वचनो (शब्दों) को प्रमाण मानता है। शब्द प्रमाण। गुरु की वाणी ही ब्रह्म वाणी है। वेद ब्राह्मण की वाणी है। सगुण-साकार की वाणी है। किंतु सत्गुरु की वाणी कहीं से आती है जहाँ वेद-शास्त्रो की पहुँच नहीं है, वहाँ रात-दिन भी नहीं होते हैं—

दिवस न रैनि वेदु नहिं सासत तारें बरै निरंकारा।

सत्गुरु इसी निरकार की वाणी बोलते है। भूले को राह पर लाते हैं। माया के अंधकार मे शिष्य के हाथ मे ज्ञान दीपक देते है। विना गुरुदेव के अनगढ़िया देवता को समझना असम्भव है। इसका मतलब यह कि गुरुदेव एक ऐसे वैद्य है जो दवा देकर भवरोग छुड़ाते है। प्रभु ने भेट कराकर म्बस्थ करते है। पुष्टि देते हैं। शायद इसीलिये कवीर भगवान और सत्गुरु मे अतर नहीं करते है।

कहना इतना ही है, कवीर अनगढ़िया देव के उपासक है। यह न गढ़ा गया है, न गढ़ा जा सकता है। इसे कहना, सुनना, समझना, देखना दिखाना आदि सब अनगढ़ है। उसे जो कहो सब ठीक। कुछ न कहो वह भी ठीक। यह राम है। नरी है। रूप तो है ही नहीं। नाम भी जो चाहे रख लो।

ग्यान की आँधी

ग्यान की आँधी आ गई। सामान्य ज्ञान नहीं। ज्ञान का तूफान। सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा। सामान्य ज्ञान सामान्य स्थिति के लिये है। यहाँ तो स्थिति असामान्य है। असामान्यता दो प्रकार की है। पहली है माया की विकरालता। माया का विनाशकारी रूप। माया सबको खा रही है। नष्ट कर रही है। दूसरी यह कि माया का उपद्रव देखकर भी लोगो मे उस उपद्रव की चेतना का अभाव है। लोग माया को ही सत्य समझकर उसी मे उलझे है। सारा ससार माया की नींद सो रहा है। अपने कर्त्तव्य को भूल है। इसीलिये सबके सोने पर सत जागता है। भूले रहने पर ज्ञान प्राप्त करता है। कबीर स्पष्ट कहते है-

एक न भूला दोइ न भूला, भूला सब संसारा।

एक न भूला दास कबीरा, जाके राम अधारा ॥

यह भूल कैसे सुधरेगी ? एक उपाय है सतगुरु की शरण। एक और उपाय है। आत्मदर्शन का। अपने भीतर देखने का। अपने मे स्थित राम को देखने का। क्योंकि राम (परमतत्त्व) भीतर-बाहर सर्वत्र है। किंतु आत्मज्ञान-तत्त्वज्ञान के लिये भीतर के राम का दर्शन आवश्यक है। भीतर देखे बिना बाहर का राम नहीं दीखता है। यह देखना अजीब देखना है। देखते है भीतर। किंतु दीखता है बाहर भी। यो कहो कि बाहर ही दीखता है। नहीं, तब बाहर भीतर का भेद नहीं रह जाता है। बाहर भीतर को अलग करनेवाली दीवाल टूट जाती है। आँगन के पार द्वार और द्वार के पार आँगन दीखता है। न आँगन। न द्वार। जब सब आँगन ही आँगन, है तो द्वार कैसा ? कितना खुला यह आँगन ?

महादेवी कहती है-विस्तृत जग का कोना-कोना, मेरा न कभी अपना होना। वही आँगन जहाँ कभी द्वार से जाते थे वह अब आसमान जैसा खुला मैदान हो गया है। अब इस आसमानी मैदान मे भी जाने मे कभी रुकावट हो सकती है क्या ? कबीर यहाँ साधना के दरवाजे से जाते है। किंतु उनके जाने के बाद दरवाजा स्वयं लुप्त हो जाता है। ज्ञान की आँधी मे भ्रम उड़ता है। भ्रम की टट्टी उड़ती है। स्वयं दरवाजा उड़ जाता है। महादेवी और कबीर मे एक अंतर है। कबीर जिस मैदान को प्राप्त करते है उसमे एकाकार हो जाते है। महादेवी मे तदाकारिता नहीं है। वे अपने व्यक्तित्व के हठ मे है। स्त्री होकर भी महादेवी मे पुरुष कबीर जैसा समर्पण नहीं है। महादेवी मे व्यक्तित्व के कारण प्रिय के प्रति उलाहना भी है। प्रिय चिता क्या है यदि मेरा दीपक बुझ जाता है। उससे तो तुम्हारा पीड़ा राज्य अँधेरा हो जायगा-

खिता क्या है हे निर्मम।

बुझ जाये दीपक मेरा।

हो जायेगा तेरा झी।

पीड़ा का राज्य अँधेरा।

कबीर प्रभु के प्रति अत्यंत विश्वस्त है। वह उनका प्रतिपालक भी है। उसने गर्भ मे रक्षा की है। यहाँ भी भोजन देगा। रक्षा करेगा⁹। कबीर को मालूम भी है। माँगना व्यर्थ है। अधिक

9 जाके राम सरीखा ग्राहिव भाई, सो क्यो अनत पुकारन जाई।

मॉगना तो और भी व्यर्थ है। क्या होगा मॉगने से ? अधिक जमा करना भी देकार है। सब तो जा रहा है। राजा, राव, रक सब नष्ट हो रहे हैं। कोई लेकर नहीं जा रहा है।

भगवान् कवीर की मॉ है। इसीलिये वे इनके सारे अपराधो को क्षमा करते हैं। भक्त मार भी दे तो मॉ प्रभु क्रोध नहीं करते। अपना प्रेम नहीं छोड़ते। उल्टे वे बालक के दुख से दुखी होते हैं^२। यही प्रभु साहब है। भक्त गुलाम है। यह स्वामी उसे बेच भी सकता है। क्योंकि भक्त का तन मन धन सब राम के लिये है।^१ महादेवी का संबंध केवल प्रेमिका का है।

भ्रम कौन था ? क्या था ? यह भ्रम माया थी। माया का भ्रम। माया द्वारा भ्रम। भ्रम माया से वैधा था। अब न बॉधनेवाली रस्सी रह गयी। न माया की बाधा। 'बॉधी' रस्सी है, बाधा है, बधन है। यह पूरा रूपक है। माया की रस्सी का बधन टूटने से हितचित्त की दो थूनी गिर गयी। यह थूनी विषयासक्ति और बाह्याचार की थी। चित्त ने विषयासक्ति और बाह्याचार को ही अपना आधार बना रखा था। इसमें मोह की बल्ली लगी थी। ज्ञान होने विषयासक्ति और मोह छूट गये। अब बाह्याचार की भी जरूरत नहीं रह गयी। क्योंकि बाह्याचार भी तो आसक्ति ही है। इस घर पर तृष्णा का छप्पर रखा था। यहाँ कुबुद्धि का वर्तन (भाड) था। ये सब नष्ट हो गये। इसके इस रूपक का दूसरा पक्ष है। नये घर की युक्ति योग वाली है। इसमें एक बूँद पानी भी नहीं चूता है। शरीर कपट का कूड़ा निकल गया। तब प्रभु की शक्ति समझ में आयी। कितु कवीर साहब की दूसरी विशेषता यह है कि वे केवल ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं। प्रेम के बिना ज्ञान अपूर्ण है। ज्ञान साधन है। साध्य है प्रेम। किसका साधन है ज्ञान ? यही यहाँ बताया गया है। ज्ञान है साधन विषयासक्ति, तृष्णा और उनके आधारो, उनके कर्मियो एव उनके उपयोग को समझने का। मोह से छूटने का। कुबुद्धि को नष्ट करने का। यह मुख्यत बुद्धि का विषय है। बुद्धि में समझदारी तो है कितु क्रिया नहीं है। क्रिया का आधार ज्ञान नहीं भाव है। ज्ञानयोग नहीं। भावयोग।

भाव ही क्रिया को प्रेरित करता है। ठहराता है। ठहरने का आधार देता है। प्रेममूलक है। प्रेम भी दो प्रकार का होता है—अधा और ज्ञानमूलक। कवीर का प्रेम ज्ञानमूलक है। अंधमूलक नहीं। क्योंकि अंधमूलक में तो फिर एक प्रकार का अज्ञान है। अज्ञानवश ही माया और उसके विषयो से अध प्रेम हो गया था। स्त्री का प्रेम अध प्रेम है। पतंग अंध प्रेम का प्रतीक है। भ्रमर अध प्रेम का प्रतीक है। काठ काटता है और कमल में वैध जाता है। कमल के प्रति उसका अधानुराग है। कवीर अंध अनुराग वाले नहीं है। उन्होने प्रेम तक पहुँचने के लिये ज्ञान की साधना की है। पहले ज्ञान तब प्रेम। इस ज्ञान योग की युक्ति है—योग, ज्ञान और प्रेम। योग-ज्ञान पर आधारित प्रेम। प्रेम भी किसका ? हरि का प्रेम। प्रभु से प्रेम। यह प्रेम जल ज्ञान ओंधी के बाद बरसा है। भक्त कवीर उसी जल से भीगे हैं। भगवत्प्रेम का जल। विषय जल नहीं। विषय तो आग है। वह आग तो प्रभु प्रेम जल से बुझ गयी। सूर्योदय के बाद तम नष्ट हो जाता है। ज्ञान सूर्य के उदय से अज्ञान का अँधेरा दूर हो गया। ज्ञान सूर्य को विषयो के बादल ने ढँक लिया था। फलत चारो ओर अँधेरा फेल गया था। अब प्रेम जल बरसा है।

जा सिरि तीनि लोक को भरा, सो ब्यूँ न करै जन को प्रतिपारा ।

२ हरि जननी में बालक तेरा, काहे न औगुण बक्सहु मेरा ।

× × ×
कर गहि केस करै जौ घाता, तरु न हेत उतारै माता ।

वहै कवीर एक बुधि विचारी, बालक दुखी, दुखी महतारी ।

१ जाके राम सरीखा सारिब भाई, सो क्यो अनत पुकारन जाई ।

जा सिरि तीनि लोक को भारा, सो ब्यूँ न करै जन को प्रतिनपारा ।

दादल छँट गये है। ज्ञान सूर्य के प्रकाश मे सब कुछ स्पष्ट दीख रहा है। मतलब यह कि ओंधी का सबध प्रेम जल की वर्षा से था। इम ओंधी का उद्देश्य अज्ञान भगाना या टाटी उड़ाना भर न होकर प्रेम पैदा करना ही था। क्योंकि प्रेम ही भक्ति का मूल तत्व है। भक्ति, भगवान और भक्त तीनों ही प्रेम रूप है। राधा और कृष्ण मे तादात्म्य है। कृष्ण तो भगवान् है ही। कभी राधा भी आराध्य बन जाती है। इसीलिये भक्तो मे तीन सप्रदाय बने-कृष्ण को प्रधान माननेवाले, राधा को प्रधान माननेवाले, राधा कृष्ण की सयुक्त भक्ति करनेवाले। यही सीता राम के लिये भी है। कबीर का यह पद ज्ञान की ओंधी से आरभ होकर प्रेम वर्षा मे समाप्त होता है। यह रचना और विचार दोनो दृष्टियो से महत्वपूर्ण है।

संत कबीर के मन मे कहीं न कहीं उस ज्ञान का विरोध है जिसे विषय ज्ञान कहते है। वस्तु का ज्ञान। जो ज्ञान कि पुस्तक का विषय है। विषय का ज्ञान बाह्य ज्ञान है। यह पुस्तकी ज्ञान ओंधी नहीं बन सकता है। इसलिये कि पुस्तकी ज्ञान आत्म ज्ञान न होकर पर ज्ञान है। सूचना का ज्ञान है। साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान मे योग का कोई स्थान नहीं है। इस ज्ञान मे मनोग्रथि नहीं खुलती है। सारे छिद्र बंद रहते है। द्वार बंद रहते है। ऐसे मे इस ज्ञान को सिसकना पड़ता है। खुले मैदान के अभाव मे यह ज्ञान ओंधी बने भी तो बहेगा क्हाँ ? ओंधी के लिये तो विस्तार चाहिए। बंद कमरे मे ओंधी काम करेगी नहीं। अधिक से अधिक किबाड़ खड़काकर लौट जायगी।

कबीरदास जी की यह ओंधी निर्गुण वाली है। यह सपूर्ण सगुण को उड़ा देती है। सत कबीर का सारा साहित्य जीवन के दैनिक मर्म से कट जाता है। ससार मिथ्यात्व इतना बढ़ता है कि ससार शून्य और रूक्ष लगने लगता है। ससार छोड़ो, माया कुलटा आदि की प्रबल ओंधी मे जीवन का प्रत्यक्ष रस सूख जाता है। एक अलौकिक रस बनता है। जागतिक उपमानो, प्रतीको, रूपको आदि से जो रस बनता है वह अत्यधिक प्रभावशाली नहीं है। किंतु सत कबीर तो जागतिक रस तैयार भी नहीं करना चाहते है। जीवन की नश्वरता एव माया का भय के बीच मे भक्त भगवान् से जुड़ता है। यह भगवान् सनातन है। इसलिये यहाँ नाश का भय नहीं है। यहाँ शांति है। प्रेम और आनंद भी है। किंतु यह पक्ष विस्तार से नहीं आया है। शायद यही कारण है कि समाज मे 'निर्गुण' का एक विशिष्ट अर्थ रहा है। निर्गुण गाना सब समय नहीं हो सकता है। जन्म और विवाह आदि शुभ कर्मो के समय कोई भी व्यक्ति कबीर के भजन नहीं गाता है। कबीर ही क्यो गीता और महाभारत जैसे ग्रन्थ भी हर समय, हर अवसर पर पाठ्य नहीं है। कारण शायद यही है कि उनमे निर्गुण ज्ञान की ओंधी है। इस ओंधी मे। सामान्यत लोक जिसे जीवन कहता है। वह जीवन भी उड़ जाता है।

कबीर के साहित्य का उद्देश्य अहमर्ष से उठकर परमार्थ पर जाना है। ज्ञान की ओंधी बताती है कि यह जीवन छोटा, नाशवान्, एव छोड़ने लायक है। परा जीवन ही श्रेष्ठ है। ज्ञान, आत्मा और जीव का प्रतीक हस अकेले ही यहाँ से जाता है। ज्ञान की ओंधी पाकर उड़ जाता है-हस अकेला जाई। जाना अकेला होगा, अत सामूहिक जीवन व्यर्थ है। इसीलिये कबीर मे पारवारिक जीवन का अभाव है। वे सामाजिक एकता की जो भी बातें कहते है उनका आधार निर्गुण है। निर्गुण अभेद है तो भेद की सारी बातें व्यर्थ है। बिना निर्गुण के जो लोग साम्य की बातें करते है उन्हे इस पक्ष पर ध्यान देना होगा। साम्य के लिये लोभ, मोह, काम आदि से तटस्थता आवश्यक है। क्योंकि लोभ और मोह ही वैषम्य के मुख्य कारण है? इसकी पूर्ति निर्गुण से होती है। सत कबीर तो जगत को पूर्णतः उलट देना चाहते है। अब मन उलटि सनातन हूवा। तब हम जाना जीवत मूवा। कबीर कहना चाहते है कि उनका काव्य जीवित मृत्यु का काव्य है। जिओ और मृत बनकर जिओ। विषय से अलग ही मृत्यु है। इसी मृत्यु को संत

आनन्द मानते हैं—जिस मरने से जग डरै सो मेरे आनन्द ।

कबीर में जो आँधी बह रही है। जिस आँधी को वे बहाना चाहते हैं वह उस ज्ञान की आँधी है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं होते। वैषम्य टूटकर साम्य की प्राप्ति होती है ।^१

कालिदास ने मरण को प्रकृति और जीवन को उसकी विकृति कहा था। यह मान्यता साख्यों की है। सभव है वेदात्त में यह साख्य से ही आया है। गीता के कृष्ण युद्ध में मरो पर उदासीनता की शिक्षा देते हैं। क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है। आत्मा अमर है। इसीलिये मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। सपूर्ण महाभारत और अपने परिवार का नाश देखने पर भी कृष्ण प्रसन्न है। सच्चिदानन्द है। कठोपनिषद् का नचिकेता मृत्यु का उपासक है। मृत्यु देवता यम ही उसके आचार्य है। इस सदर्थ में आधुनिक सत महात्मा गोंधी का उद्धारण आवश्यक है। गोंधी जी एक पत्र में लिखते हैं—‘मृत्यु तो जन्म का साथी ही है और है बड़ा वफादार। कभी धोखा नहीं देता।’ इससे भी बढ़कर कहते हैं—जो चीज जन्म के साथ ही लेकर हम इस जगत में प्रवेश करते हैं इसका शोक क्यों? शोक हो तो जन्म का हो।’ (उत्तर प्रदेश में गोंधीजी, स० रामनाथ सुमन, पृ० ६०३ एवं ५८६)। इसका मतलब इतना ही है कि इस प्रकार के विचार मनुष्य को मृत्यु और दुख की आँधी में स्थिर रहने का आधार बनते हैं। क्यों कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। और यह अटल भय भी है। कबीर इस अटल मृत्यु के भय को अपने काव्य द्वारा कुछ कम भर कर देना चाहते हैं।

१ मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के ताई ।

२ सती भाई आई ग्यान की आधी रे ।

भ्रम की टाटी सकल उझर्णी माया रही न दौंवी ।

हित चित की द्वै धूनी गिरानी, मोह बरलींजा तूय ।

बिस्ना छानि परी घर ऊपनि, कुबुधि का भाडा फूय ।

जोग जुगति करि सती गयी, बिरछु चुवै न पाणी ।

फूड़ कपट माया का निकस्या हरि की गति जब जाणी ।

आधी पीछै जी जल बूठा, प्रेम हरी जन भीना ।

कहै कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तप भीना ।

कबीर की भाषा

कबीर की विचारधारा को खोज लेना आसान है। उनकी भाषा के बाह्य रूप के व्याकरणिक अध्ययन में भी विशेष कठिनाई नहीं है। कठिनाई है कबीर की भाषा के अतर-पक्ष का समझने में। भाषा का वह कौन सा चमत्कार है जब कबीर अन्य कवियों से भिन्न पड़ते हैं। सवेदना का इतना गहरा ताना-बाना तानते हैं कि सब उसी में समा जाता है। इनकी भाषा संस्कृत नहीं है। विचारों में उपनिषद् के पास रहकर भी भाषा में उपनिषद् भाषा का गठन नहीं है। पुराणों जैसा विस्तार भी नहीं है। संस्कृत सूत्र प्रधान भाषा है। इसके श्लोक सूत्र से अधिक विस्तार वाले हैं। किंतु इनमें भी शास्त्री सगठन हैं। हिंदी की प्रकृति भिन्न है। यह भाषा सधि, समास और विभक्ति से मुक्तप्राय है। संस्कृत शब्द प्रयोग के समय पद कहे जाते हैं। ये पद प्रकृति प्रत्यय युक्त होते हैं। इनमें मुख्यतः दो प्रत्यय लगते हैं— क्रिया में तिङ् और शेष में सुप् आदि। वहाँ पद की परिभाषा है— सुसिद्धत पदम्। हिंदी दोहों में सगठन एव विशेष लाघवता है। बिहारी अपनी लाघवता के लिये प्रसिद्ध है। उनके दोहे नावक के तीर जैसे हैं। देखन में छोटे लगे, घाव करै गभीर।

किंतु बिहारी के दोहों में खुलेपन का अभाव है। ये सदर्थ मूलक हैं। इसी से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन्हे रीति सिद्ध कहा है। जिसने संपूर्ण आचार्य एव काव्य परंपरा को दोहों में रखने की क्षमता प्राप्त कर ली है। इसी से बिहारी के दोहों का सौंदर्य देर में खुलता है। अर्थ खुलते-खुलते प्रभान्विति बारी पड़ने लगती है। इससे कुछ कम दूसरों के दोहों की स्थिति है। इसीलिये दोहा लिखना सबके लिये संभव भी नहीं है। किंतु कबीर के दोहे, पद या रमैनी हिंदी की इस परंपरा से भिन्न हैं।

कबीर की भाषा अत्यंत खुली है। उद्दाम है। आचार्य शुक्ल ने ठीक ही इस भाषा को सधुक्कड़ी कहा था। किंतु उनकी 'सधुक्कड़ी अर्थात् राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है।' आचार्य शुक्ल इनकी भाषा को पचमेल भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल कबीर की प्रतिभा को स्वीकार करते हैं। किंतु निर्गुण पथ के बारे में उन्हें शिकायत है—'इस पथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिये न तो इस पथ में कोई नयी बात थी, न नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता है जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता।' (हिंदी सा० ३० पृ० ७१)।

आचार्य शुक्ल ने ठीक समझा। पूरा निर्गुण काव्य संस्कृत पद्धति से मुक्त है। संस्कृत से उसे परहेज है। संस्कृत ही रहती तो हिंदी की जरूरत क्या है? हिंदी संस्कृत का भाषांतरण नहीं है। सतों की बातें तो हैं परंपरा वाली, किंतु भाषा और अभिव्यक्ति कौशल सर्वथा नया है। इन्हे संस्कृत की बिल्कुल परवाह नहीं है। ये अनागारिक एव घर जलानेवाले लोग हैं। जलाने की क्रिया क्या रीतिबद्ध या रीतिसिद्ध हो सकती है? खुली आग धधक रही है। सारे बधन, आडंबर और अधविश्वास जले। मैं, तुम एव वह भी जले। तीनों सर्वनाम जले। रह जाय केवल अनाम। रूप-नाम सहित केवल अनुभूति तत्त्व।

हिंदी तो संस्कृत को छोड़कर खड़ी ही हुई। वेद छोड़ा। शास्त्र छोड़ा। लोक से जुड़ी।

सामान्यजन की अभिव्यक्ति बनी। संस्कृत ही बनना, बनाना था तो इसके लिये संस्कृत भाषा तो थी ही। और संस्कृत कभी भी न व्यर्थ हुई है, न कमजोर। किंतु हिंदी भाषा के विकास को दूसरे ढंग से देखना चाहिए। नाना पुराण निगमागम वाले तुलसी ने भी क्वचिदन्यतोऽपि कहा। यह क्वचिदन्यतोऽपि अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्वचिदन्यत् ? इसलिये कि संस्कृत पूरी नहीं पड़ती है। इसमें लोक को जोड़ा गया। तुलसी का मानस संस्कृत और लोक के समन्वय पर खड़ा है। इसीलिये वह शिष्ट और सामान्य सबको प्रिय है। किंतु कवीर की भाषा पूर्णतः संस्कृत मुक्त है। शुक्ल जी ने एक अजीब प्रश्न उठा दिया है। उनके कथन का भावार्थ तो यह है कि तुलसी संस्कृत (शिष्ट) जन के कवि हैं और सत कवीरादि सामान्य जन के कवि हैं। ऐसी बात है नहीं। कौन ऐसा शिष्ट है जिसे कवीर के दो-एक निर्गुण याद न हो। दो-चार दोहे न सुनाए। प्रत्येक मन दुहरा है। वह सामान्य से शिष्ट बनता है। किंतु शिष्ट बने रहने पर भी सामान्य मन विल्कुल छूट नहीं पाता है। कहा जा सकता है कि पिछड़ों में कवीर का प्रचार अधिक है। इसका कारण कवीर का पिछड़ा होना नहीं है। पिछड़ा को पिछड़ा गाता हो यह धारणा नासमझी और छिछली है। गरीब जनता के साथ अन्याय है। बड़े पंडित निर्गुणमार्गी हो गये हैं। जाति का भी कोई बंधन नहीं था। गोरख, ज्ञानेश्वर दोनों ही ब्राह्मण और विद्वान् थे। ज्ञानेश्वर तो वेद विरोधी भी नहीं थे। किंतु थे निर्गुणमार्गी। यही बात अनेक सतों के बारे में कही जा सकती है। समस्या संस्कृत असंस्कृत की नहीं है। समस्या बंधन और मुक्ति का। कवीर का संपूर्ण अरूप है। वे किसी भी बाह्य अनुशासन को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अतर्गुहा में बैठकर बोलते हैं। उस मन से बोलते हैं जो है ही नहीं। अमनी हो सकता है। एक समाधि भाषा थी कृष्ण की। दूसरी समाधि भाषा है कवीर की। मुक्त समाधि। मन मस्त हुआ तब क्या बोलें ? कवीर मुक्त मन में बोलते हैं।

कवीर की भाषा उपदेश नहीं देती है। केवल गाती है। एक विराट् अनुभव का थोड़ा सा प्रकाश करती है। इससे अगर उपदेश या चेतावनी निकले तो कवीर को दुख नहीं होगा। वे जैसे अपने को समझाते हैं वैसे ही जगत को समझाते हैं। कवीर दो हैं— एक वे जब गाते हैं। बोलते हैं। साधुओं की गति में कुछ न कुछ कहते हैं। किंतु इसके पूर्व के कवीर भीतर ही भीतर अनुभव करते हैं। मनोलोक की यात्रा पर निकले हैं। यहाँ संसार नहीं है। मन नहीं है। सांसारिक मन छूट गया है। इसकी अनुभूति का बांध टूटता है। कुछ अनुभूतियाँ छलक कर बाहर आती हैं। जब तक शरीर है कुछ न कुछ तो बोलना-सुनना होगा ही। कवीर की भाषा में पुस्तकी ज्ञान या रटत, घोषत एव पठत नहीं है। सारा ज्ञान अत्यंत सुपाच्य स्थिति में है। विराट् अनुभूति के कुछ कण हैं। उनका सबंध अत्यंत सूक्ष्म में है। वे किमी भी स्थूल में बंधे नहीं हैं। स्वयं लोकपरक यात्रा की है। दूसरों के शास्त्र लोक संस्कारों को तोड़ रहे हैं। झकझोर कर नया दीज वो रहे हैं। पौध लगा रहे हैं। कौन सी पौध ? कौन बताए ? कौन बोले ? बोलने से तो तत्त्व नष्ट हो जाता है (बोलत बोलत तत्व नसाई)। किंतु बिना बोले रहा भी नहीं जाता।

कवीर की रचनाओं के तीन भाग हैं— साखी, सबद और रमैनी। तीनों की तीन प्रकृति हैं। साखी दोहों में है। साखी का अर्थ है साक्षी। १. परमात्मा के दर्शन की साखी। ये साखियाँ बताती हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन हुआ है। २. इन साखियों द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। ३. परमात्मा को साक्षी बनाकर साधना पथ की बातें कहता हूँ। सबद में साखी से गहरी अनुभूति है। यह साधक के शब्द हैं। सिद्धावस्था के शब्द हैं। सबदी साखी की अपेक्षा अधिक अतरोन्मुख है। कवीर साहब की मूल शक्ति एव चेतना का आधार है सबद। सबद की गहराई और खुलापन का कोई मुकाबला नहीं। सबद की भाषा के अनेक आवर्त हैं। बँधने की अपेक्षा वह बार-बार टूटती है। हर आवर्त पर ताजी हो जाती है। गहरे जाती है। मन और मन

के गह्वर में उतरती है। पाठक को उतारती है। हर पद विशिष्ट आवर्त लिये है। रस निर्झर बहानेवाले अनेक काव्य है। उनमें गहराई सरलता और सीधापन होता है। किंतु आवर्त पर तो एकमात्र कबीर का अधिकार है। रमैनी सीधे ढग से कहना चाहती है। कथा है न। किंतु सीधा कथन सत स्वभाव के विरुद्ध है। शुद्ध अनुभूतिपरक कथन कभी सीधा नहीं हो सकता है। इसलिये रमैनी में न कथा की पूर्ण स्थूलता है, न बिल्कुल सीधापन। यह कथाबधन और स्वच्छदता के बीच स्थित है।

साखी में अनुभव की अभिव्यक्ति में उपदेश की सादगी दीखती है। यद्यपि प्रतीको की भरमार है—

चौंसठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा मांहि ।

तिहि घरि किसकौ चांनिणौ जिहि घरि गोव्यंद नांहि ।

यह उपदेशात्मक दोहा है। अर्थाभिव्यक्ति कठिन है। चौंसठि दीवा और चौदह चंदा का अर्थ लगाना कठिन है। किंतु माहि अर्थात् अत करण में ६४ दीपक और १४ चंद्रमा के प्रकाश की कल्पना का अर्थ लगने पर एक गहरा बौद्धिक बोध देता है। मध्ये से व्युत्पन्न माहि में अत करण की पूरी अभिव्यक्ति है। पूरा दोहा तद्भव शब्दों एव सप्तमी कारक चिन्हों से जगमगा उठा है— चौंसठि, माहि, घरि में सप्तमी 'ए' (गृहे) 'इ' घरि बना बैठा है। दीवा के स्थान पर दीपक, चंदा की जगह चंद्रमा, चाणिणौ के स्थान पर चंद्रदनी या चंद्रिका अर्थ देते किंतु काव्य-रस नहीं ला पाते। सप्तमी द्वारा भीतर प्रवेश की ध्वनि बनती है। गोव्यंद भी इंद्रियो से सम्बद्ध है। गोविंद का पर्याय यहाँ के लिये उपयुक्त न होता।

सत कबीर में विम्ब ग्रहण कराने की अद्भुत क्षमता है—

सतगुर मार्या बाण भरि घरि करि सूधी मूठि ।

बाण से मारना ठीक है। वह बाण भी सीधी मुठ्ठी से मारा गया था। इससे दावाग्नि फूटी और विषयो का वन जलने लगा। बाण क्या लगा? आग लग गयी। हथियार भेदन तो ठीक है। किंतु हथियार भेदन से चंचल मारा नहीं काटा जाता है। ऐसे मार काट साथ चलते हैं। किंतु हथियार का काम काटना तब मारना है। आधुनिक हथियार दूर तक मार करते हैं। किंतु कबीर का हथियार तो भीतर में भिदा है। अत करण को विद्ध किया है। अच्छा इससे मन की चंचलता नष्ट होती। समाप्त होती। हुआ भी-वही। किंतु मारि से वह बात बनी नहीं। यह 'इ' भी सकट पैदा करता है। कभी तो वह सप्तमी 'ए' का रूप लेता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है। किंतु 'हथियारि' में आकारात पुलिग एक वचन का मागधी प्राकृत रूप 'ए' का अवशेष है। 'मारि' में भी उसी का प्रभाव है। प्राकृतों में अकारात कर्त्ता एकवचन ने दूसरे कारको को भी प्रभावित किया है।

अनुप्रास तो कबीर की भाषा के स्वस्फूर्त अंग है। शायद ही कोई छंद हो जिसमें अनुप्रास न हो। अनुप्रास ध्वनि संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कवितार्थ में वीणा की मधुरता आ जाती है। कबीर के अनुप्रास बड़े नहीं हैं। प्राय दो वर्णों के हैं। अनुप्रास उद्देश्यमूलक है। न कि केवल शोभाधायक। उदाहरण के लिये— काबा और काशी, राम और रहीम, मोठ और मैदा ये केवल अनुप्रास नहीं हैं। ये अनुप्रास विचारों की सगति बैठते हैं। सर्वधर्मभाव की भावना उल्लसित करते हैं। विषयो के मोटे आटे को और पीस कर मैदा किया। तभी भगवत्तत्त्व का आनंद लिया जा सकता है। मैदा यद्यपि फारसी बताया जाता है। किंतु इसमें मर्दन की ध्वनि स्पष्ट है। इसीलिये सत कहते हैं मोठ चून मैदा भया। मोटा आटा रगड़ कर बिल्कुल मैदा हो गया। चून (चूर्ण) तो वह पहले ही हो गया था। अब बिल्कुल मैदा हो गया। विषयो के संपूर्ण नाश

के लिये इतना अच्छा प्रतीक शायद मिले। इसमें ध्वनि के साथ ही क्रिया चित्र भी है। व्यक्तित्व युक्त विषयो को भक्त कबीर ने पैर से मसल कर मैदा बना दिया। नष्ट विषय का भोग दधन नहीं बनता। 'बैठि कबीरा जीम' में ध्वनि है कि कबीर की दुविधा समाप्त हो गयी। विषयो का द्वन्द्व, भागदौड़ समाप्त है। अब बैठकर आनंद पान करना है। जीम में शांति एव पूर्णता की ध्वनि है। खाने या भोजन करने में जीम जैसी पूर्णता एव शांति नहीं है। 'बैठि' में 'इ' पूर्वकालिक क्रिया चिन्ह है। बैठकर जीम।

तुको का सयोजन भी प्रभावशाली है। साथि और हाथि दो तुक हैं— लोक वेद के साथि। दीपक दीया हाथि। यहाँ ध्वनि रस भी है। स ह हो जाता है। पहली स ध्वनि ही जैसे ह की ओर बढ़ती दिखाई देती है। साथ और हाथ का मेल है। हाथ साथ का पर्याय भी है। साथ वह जो हाथ बटाए। साथ के लोग ही हाथ होते हैं। हाथ वह है जो साथ रहे। एक और तुक है अघट्ट और हट्ट। प्राकृत का अवशेष लगता है। प्राकृत द्वित्व व्यजनो एव मूर्धन्यता के लिये प्रसिद्ध रही है। यहाँ दोनो है। कितु पूरा दोहा और महत्त्वपूर्ण है—

दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघट्ट।

पूरा किया बिसाहुणां बहुरि न आऊँ हट्ट।

प्रथम पक्ति में दिव्य अनुप्रास का चमत्कार है— तीन द हैं। इनमें दो 'दी' है। दई का अर्थ दी भी मन में है। दीया क्रिया है। सजा मान नहीं सकते। कितु मन उधर भी जाता है। ऐसे में तेल और दिये का वर्णगत अनुप्रास भी है। तेल, दिया एव बाती का सयोग चित्र भी बनता है। इस बत्ती को जलाया नहीं गया है। फिर भी वह जल रहा है। अघट्ट इसका प्रमाण है। जलता नहीं तो अघट्ट शब्द देने की जरूरत नहीं थी। जो सदा जलकर भी घटता नहीं है। स्नेह बत्ती। न कि जीवन बत्ती। अघट्ट की बत्ती जलकर भी गुप्त है। अप्रगट्ट रोशनी। अघट्ट में घ महाप्राण है। यह घ ह होता है। क्योंकि प्रत्येक महाप्राण में ह ध्वनि है। हट्ट अघट्ट से बनता नहीं। कितु 'बहुरि न आऊँ' में अघट्ट कर्म पूर्णता का अर्थ तो है ही।

सत कबीर की असली शक्ति शब्द सयोजन में नहीं है। उनका सब स्फूर्त है। परावाणी का चमत्कार है। नदी की तलस्पर्शी गहराई का सहज प्रवाह है। इसे स्फोट कहिए या विस्फोट। इसीलिये कबीर की भाषा अधिक अर्थ देती है। कलाकार की सजावट में अतिरिक्त सोंचने-समझने का अवसर कम होता है। कितु इन अनगढ़ कथनों की शक्ति अधिक है।

शब्द पर कबीर का अधिकार देखते बनता है। ये शब्द शास्त्री हैं। शास्त्र के बाहर के है। कितु शास्त्री शब्द भी शास्त्र बनकर नहीं सामान्य बनकर आये है। इसीलिये विधि अर्थ उत्पन्न करते हैं— शास्त्री भी। सामान्य मनोवैज्ञानिक और अतःसाधना भी। एक ही शब्द की कई आवृत्ति का नाद सगीत चित्रवृत्तियों को उक्षिप्त करता है—

मैं मैं मैं जब लग मैं कीन्हां। तब लग मैं करता नहीं चीहां।

× × ×

अब का उरें डर डरहि समां।

जब मैं मोर तोर पहिधान।

जब लग मोर तोर करि लीन्हां। मै मै जनमि जनमि दुख दीन्हां।

× × ×

बोलनां का कहिये रे भाई।

बोलत बोलत तत्त नसाई।

बोलत बोलत बढ़े बिकार । बिन बोल्यां क्युं होइ विचार ॥

संत मिलै कछु कहिये कहिये । मिलै असंत मुष्टि करि रहिए ।

ग्यांनीं सूं बोल्यां हितकारी । मूरिख सूं बोल्यां झष मारी ।

इन पदो मे शब्दो की अनुवृत्ति को देखिए। एक ही पक्ति मे मै पॉच बार आया है। बार-बार के इस मै प्रयोग मे अहम् का स्फोट होता है। अहम् का घटियापन व्यक्त होता है। मेरा ही 'मै' मुझे धोखा दे रहा। एक घटिया के पीछे दौड़ता रहा। इसके कारण मै कर्त्ता को पहचान नहीं सका। 'करता' कर्त्ता सज्ञा भी है। क्रिया भी है। कर्त्ता अर्थात् करनेवाला ईश्वर। आत्मा, परमात्मा। नाशवान् देह नहीं। करता अर्थात् जो करने योग्य कर्म था उसे नहीं कर सका। करनेवाले तत्त्व से पहचान ही नहीं हुई। कीन्हा और चीन्हा मे तुक तो है ही। क का च होना भी भाषा सिद्ध है। कीन्हा और चीन्हा दोनो एक ही है। पहचान से कर्म और कर्म से पहचान की प्रक्रिया है।

कवि इसी पहचान प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है— तीन बार डर शब्दो के प्रयोग मे बताया कि मम त्वम् के तत्त्व को पहचान गया हूँ। इस कारण सभी प्रकार के डर समाप्त हो गये। अब डरने की कोई बात नहीं है। ज्ञान हो जाने पर डर तो डरकर डर मे ही समा गया। लीन हो गया। डर की चेतना असत्य की चेतना है। अतः असत्य डर जहाँ से पैदा हुआ था वही विलीन हो गया। इसका कारण मोर (मम) तोर (त्वम्) की पहिचान है। कवि तीन डर के बाद मोर तोर का अनुप्रास और मै मै, आगमनिगम, मनवा मन माहि समाना का अनुप्रास ध्वनि पैदा करता है। इतने अनुप्रास व्यर्थ और उबाऊ हो जाते। कितु ये अर्थगर्भित है। प्रायः अलकारो का लोभ अर्थ की उपेक्षा कर देता है। कबीर के अलकार अर्थ के लिये आते है। मात्र भीतर का अनाहत शब्द नहीं है। वह शब्द और अर्थ का संपृक्त रूप है। परा और पश्यंती वाणी मे शब्द और अर्थ तदरूप रहते है। यह एकरूपता बाहर आकर भी एक दूसरे से युगनद्ध रहती है।

शब्द और अर्थ की एकता ही ब्रह्मतत्त्व की अनुभूति है। बोध है। यह बोध कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यह तो पराबोध है। इसे बोलने लीगिए तो यह तत्त्व नष्ट हो जाता है। इस बात को कहने के लिये कवि ने एक पद मे नौबार बोलना शब्द की आवृत्ति की है। एक ही शब्द की इतनी आवृत्ति का कारण है अबोल को बोलकर समझाने की कोशिश। जिसे कहा नहीं जा सकता उसे कहने का प्रयास। कितु वह कहा नहीं गया। केवल इतनी ही सूचना हो पायी कि तत्त्व नष्ट हो गया। इतना ही नहीं समझाने की कोशिश जितनी अधिक होगी तत्त्व नष्ट हो जायगा। ब्रह्मतत्त्व समझाने, बोलने से नष्ट हो जाता है। नौबार बोलना के अतिरिक्त संत मिलै कछु 'कहिये कहिये'। यह कहिये भी बोलना ही है। बोलना और कहना मे भेद है। कितु कबीर दोनो का प्रयोग एक ही अर्थ मे करते है। सत से कहते है और ज्ञानी से बोलते है। सत और ज्ञानी एक ही है। मूर्ख और असत मे भेद है। असत के सामने मौन रहना चाहिए। मुष्टि = मौन। मूर्ख को कहना व्यर्थ है। झख मारने जैसा फालतू है। झख मारना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ समय बर्बाद करना।

कबीर के प्रतीक कभी-कभी अत्यंत सरल होते है। इस सरलता का कारण उन प्रतीको की प्रसिद्धि है। घट शरीर का प्रसिद्ध प्रतीक है। इस में आधा जोड़कर आधा घट बनाया। किंतु इसका अर्थ आधा शरीर नहीं है। अर्थ है अर्ध ज्ञान। इसे ही लोक मे अघ जल गगरी छलकत जाय कहते है। कबीर ने इसे ही बिना जल जोड़े कर 'आधा घट डोलै' कर दिया है। किंतु इस सक्षेप से भी पूरा बिम्ब उतर आया है। 'भस्या'। पूर्ण ज्ञान है। भस्या का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। व्यवहार मे आधा का विलोम भरा या पूर्ण नहीं है। किंतु यहाँ यही विलोम चलेगा। आधा से

अनेक संप्रदायो, साधनाओ एव ज्ञानियो की ओर सकेत है। यह बात खाली कहने से नहीं बन सकती। इस प्रकार इसमे मुहावरा, सक्षिप्तता और कबीरदास के भाषा प्रयोग की विशिष्टता तीनों का मेल है।

कबीर अनेक स्थलो पर परंपरागत प्रतीको का ही प्रयोग करते हैं। उनके प्रतीक या उपमान प्राय सरल और परिचित हैं। इसके कारण उन्हें सक्षेप में गभीर एव सूक्ष्म की ओर सकेत करने का आधार मिल जाता है। प्रतीक ही काफी थे। उसमें भी सक्षिप्त और सकेत। यह सुविधा वे उलटवॉसियो में नहीं देते। उलटवॉसी के प्रतीक परिचित होकर भी बदलते रहते हैं। इससे कठिनाई हो जाती है। कभी-कभी अत्यंत कठिन। अगर नया प्रतीक लिया तो और भी कठिन। वहाँ अनुमान के लिये पूरी गुजाइश हो जाती है। उदाहरण के लिये—

बैल बियाइ गाइ भई बांझ। बछरा दूझै तीन्यूं सांझ।

मकड़ी घरि मापी छछिहारी। मांस पसारि चीन्ह रखबारी।

भूसा खेवट नाब बिलइया। मींडक सोवै सांप पहरइया।

यह उलटवॉसी है। उलटवॉसी में शब्द देखने में उलटे लगते हैं। यह एक प्रकार का शब्द चमत्कार है। बैल का ब्याना और गाय का बांझ होना शब्द चमत्कार है। सचमुच ही कबीर ऐसा मानते हैं। इसमें पहले है 'चचल पुरुष विचषन नारी।' यह भी उलटवॉसी है। चचलता स्त्री धर्म है। पुरुष तो स्थिर रहता है। यह स्त्री आत्मा है। मन पुरुष है। मन तो चचल कहा ही गया है। बैल अविवेक और माया बुद्धि है। लोक में भी बैल अज्ञानी को कहते हैं। गाय विवेक, बुद्धि या आत्मा है। बछड़ा इद्रियों है। तीनों सांझ तीन काल है। ऐसे ही अन्यो के अर्थ होंगे। इन अर्थों में विरुद्धता की पूरी गुजाइश है। ये रूढ़ प्रतीक नहीं हैं। अतः बैल, गाय या बछड़े कुछ भी अर्थ निकाला जाता है। रूढ़ प्रतीको के अभाव में अर्थ अत्यंत कठिन हो जाते हैं। कबीर अपनी उलटवॉसियो के लिये प्रसिद्ध हैं। आशा की जाती है कि उन्होंने उलटवॉसियो का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया होगा। किंतु इसके विपरीत भी हो सकता है। उलटवॉसियो स्वसवेद्य न होकर परसवेद्य हैं। इनकी सवेदना देर से और किसी के समझाने पर समझ में आती है। इसलिये उलटवॉसियो चमत्कारिक आनंद देती हैं। चमत्कार बौद्धिक होता है। इस दृष्टि से सतो को बौद्धिक रस का कवि कहा जा सकता है।

उलटवॉसियो का प्रयोग परंपरित चेतना के विरुद्ध है। मायाबद्ध जीवो की नींद पर गहरा आक्रमण करना ही इनका उद्देश्य है। माया परंपराबद्ध मन सामान्य कथनों से बदलने का नहीं। उलटवॉसियो की भाषा ने पिछड़े में एक प्रकार का आत्मविश्वास पैदा किया। एक तो वे देर तक इसके अर्थ की खोज करते रहे। खोजा तो उस पर चमत्कृत रहे। चमत्कृत हुए तो फिर काफी देर तक उस चमत्कार ने मन को घेरा। बुद्धि उसी में उलझी रही। क्या खूब या वाह, वाह की चेतना। दूसरी बात यह कि उनके पास कुछ विशिष्ट ढग का ज्ञानबोध है जो औरो के पास नहीं है। यह ज्ञानबोध एक अलौकिक लोक एव अपरंपार ब्रह्म तत्त्व से जोड़ता। उलटवॉसियो को पढ़ना, समझना और उनके समाज अर्थाना एक वीरतापूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है। उलटवॉसियो में भक्ति की नम्रता की अपेक्षा ज्ञान की अहचेतना दीखती है। ज्ञानी ससार से ऊपर हैं। ससार तो माया में डूब रहा है। इसीसे इसने स्तरी या बौद्धिक मन को भी प्रभावित किया।

उलटवॉसियो के विरोधाभास से चमत्कार पैदा होता है। इन्हीं चमत्कारो को देखकर अनेक आलोचको ने कबीर आदि सतो को काव्य जगत से बाहर रखना चाहा था। किंतु अपनी वक्रोक्तियों, विरोधाभास, अनुप्रास, यमक, प्रासंगिक सरलता, अर्थगर्भित शब्दप्रयोगो, विम्बो आदि के कारण इन्हे काव्य से अलग नहीं किया जा सका। एक उदाहरण—

द्वै द्वै दीपक घरि घरि जोया, मंदिर सदा अंधारा ।

घर घेहर सब आप सवारथ, बाहरि कीया पसारा ।

उजाले के लिये एक दीपक ही काफी है। किंतु दो दीपक जलाने पर भी अंधेरा है। यो भी कि दो दीपक के कारण अंधेरा और बढ़ गया। दीपक ज्ञान है। ज्ञान एक है। एक का है। अब यदि दो और दुविधा वाला ज्ञान हो गया तो यह कौन सा ज्ञान होगा ? यह ज्ञान तो अज्ञानाधिकार ही बढ़ाएगा।

दूसरी पक्ति में घेहर धेहर (दिहर) जान पड़ता है। घर और देहर पर सभी स्वार्थी हैं। फिर भी बाहर अनेक प्रकार का दिखावा करते हैं। सबध बनाते हैं। असल में वे सारे दिखावे व्यर्थ हैं। घेहर में दुहरे घर की ध्वनि है। गृहे गृहे से घेहर बना जान पड़ता है। जैसे गृह से घर और हर (खडहर, पीहर, नैहर) दोनों बनते हैं। घरि घरि में सप्तमी 'इ' घर के भीतरी भाग का सूचक है। 'जोया' जलाना नहीं। ज्योतित करना है। ज्योतित किया में जलाना की अपेक्षा प्रकाश प्रभावशाली और सीधा है। मंदिर का अर्थ है देव मंदिर। हृदय, जहाँ चैतन्य आत्मा का निवास है। वहाँ अंधेरा रहने से और सारे प्रकाश व्यर्थ है। द्वैतवाद पर व्यग्य का कितना अच्छा तरीका है। कबीर के शब्दों में शास्त्री अर्थ गभीर भले न लगे। किंतु इन्हें रहस्यमूलक अर्थगाम्भीर्य कहना चाहिए। यह योग साधना के द्वारा खुलनेवाले मानस कपाट से आया है।

कभी-कभी उलटवॉसियों लोकतत्त्व लिये होती है—

देस मालवा गहर गंभीर । उग उग रोटी पग पग नीर ।

लगता है यह कोई लोकोक्ति हो। किंतु है यह प्रतीक। इसी पक्ति के आधार पर लोगो ने कबीर का सबध मालवा से भी जोड़ा है। मालवा बिल्कुल ही अप्रचलित प्रतीक है। यह बागड़ या मरुस्थल का उलटा है। मालवा माल वाला है। यहाँ योग क्षेम की पूरी व्यवस्था है। यह प्रभु का क्षेत्र है। इसलिये कभी सूखता नहीं। मालवा के तत्त्व को साधक ही जानता है। कुछ पद तो पूर्णतः लोक संपृक्त लगते हैं—

राम चरन मनि भांये रे ।

अस ढरि जाहु रांड के करहा, प्रेम प्रीति ल्यौ लायै रे ।

आंब चटी अंबली रे अंबली, बबूर चटी नगबेली रे ।

द्वै धुर चटि गयौ रांड को करहा, मनह पाट की सैली रे ।

कंकर कूड़ पातालि पानियां, सोनें बूंद बिकाई रे ।

बजर पत्थौ इहि मथुरा नगरी, कान्ह पियासा जाई रे ।

एक दहिड़िया दही जमायौ, दुसरी परि गई सारी रे ।

न्युंति जिबाजं अपनों करहा, छार मुनस की दाढी रे ।

इहि बनि बाजै मदन भेरि रे, उहि बनि बाजै तुरा रे ।

इहि बनि खेलै राही रुकमनि, उहि बनि कान्ह अहीरा रे ।

आसि पासि तुरसी कौ बिरवा, मांहि द्वारिका गांजं रे ।

तहां मेरौ ठाकुर राम राइ है, भगत कबीरा नांजं रे ।

एक दो पक्ति को छोड़ पूरा पद लोक तत्त्व से जुड़ा है। किंतु इसमें लोकसिधाई नहीं, उलटवासी की गहनता और अस्पष्टता है। सुनने में जितना ही सुखद है अर्थ उतना ही कठिन। सारे अप्रस्तुत नये हैं। मायामय जगत और मायामुक्त स्थिति की अभिव्यक्ति के लिये इतना

बधन बाँधा गया है। मथुरा नगर अर्थात् माया के ससार में किसी की तृप्ति नहीं होती है। इस नगर का नाश हो। वज्र पड़ना नाश होने के अर्थ में मुहावरा है। माया नगर में मदन का बाजा बजता है। माया रहित वन में ज्ञान का तुर्य्य निनादित होता है। इस नगर में राधा रुक्मिणी आदि माया नर्तकियाँ हैं। कृष्ण यहाँ नहीं है। वे मायारहित क्षेत्र में रमण करते हैं। द्वारका में तुलसी वन है। तुलसी वितप है तो छोटा विरवा। कितु ससार के बड़े-बड़े पेड़ों से बड़ा, महत्त्वपूर्ण और पवित्र है। यहाँ माया नहीं आती।

आसि पासि में आश्वे पाश्वे के ए का इ है। तुलसी का तुरसी और भी ग्रामीण हो गया है। राधिका का राही यात्री का सकेत भी है। कान्ह का विशेषण अहीरा कृष्ण के स्वच्छद स्वरूप की ओर सकेत है। अहीर जो गो, इन्द्रियो का स्वामी है। साहित्य के और भागों में राधा, रुक्मिणी एव कृष्ण साथ खेलते हैं। कितु यहाँ प्रकृति और पुरुष का खेल अलग-अलग होता है। कवीर शायद उस जागतिक तथ्य की ओर भी सकेत करते हैं। जब कृष्ण को जितना आनंद गोकुल में मिला था। उतना मथुरा में नहीं। भक्ति परंपरा में भी वृंदावन के बाद द्वारका का ही स्थान है।

कवीर की भाषा अपनी है। भाषा के क्षेत्र में वे अकेले हैं। ऊपर का उद्धरण लोकभाषा का होकर भी उलटवॉंसी के कारण लोकोक्ति से दूर चला गया। इसी प्रकार अर्थ लोक साहित्य के प्रयोग भी देखे जा सकते हैं—

गालिब नगर गाँव बसाया, हांम कांम अहंकारी।

घालि रसरिया जब जम खैचै, तब का पति रहै तुम्हारी।

यह अर्थ लोकतत्त्व वाला पदांश है। कितु सीधा है। इसमें कोई उलटवॉंसी नहीं है। दिव्य भी सीधा बनता है। काम के अनुप्राश में अहम् का हाम बना दिया। नगर और गाँव दोनों गालिब अर्थात् रोव का बसाया। रोव गालिब किया। कितु जैसे पशु की रस्सी कसाई खीचता है वैसे ही यम खीचेगा। यहाँ सपन्न और शक्तिशाली व्यक्तियों की दुर्दशा और विपन्नावस्था का सुंदर चित्रण हुआ है। अहम् और काम के खूँटे से बंधा अहकारी पशु जाना नहीं चाहत। कितु उसकी रस्सी अर्थात् इच्छाओं का बधन यम के हाथ में है। वह उसे खीच रहा है।

लोकतत्त्व को उजागर करते हुए कवीर कहते हैं—

का काजर सिंदूर कै दीये। सोलह सिंगार कहा भयौ कैंधें

अंजन मंजन करै ठगौरी। का पचि मरै निगौड़ी बौरी।

इसमें लोकतत्त्व पूरा है, कितु यह लोकतत्त्व से भिन्न है। लोक वेद के विरोधी कवीर अपनी भाषा को भी इनरी भिन्न बनाते हैं। काजर और सिंदूर के बाद सोलह शृंगार, फिर अंजन लगाना (मंजन)। मंजन का अर्थ दत्त मंजन भी हो सकता है। ये सारे शृंगार शरीर के हैं। 'पचि मरै' अत्यंत परिश्रम करना है। कवीर कहते हैं कि बहुत परिश्रम कर शृंगार कर देह सजाने से क्या फायदा? शरीर की सजावट का दृश्य विरोधमूलक है। क्योंकि कवीर शरीर की सज्जा को व्यर्थ मानते हैं। शरीर सज्जा का पूरा चित्र देकर उसकी व्यर्थता व्यक्त करते हैं। यह चित्र एक चंचला स्त्री का है। भाषा और उससे उत्पन्न चित्र गृहस्थ नारी का चित्र न बनाकर एक चंचला एव वासनामूलक शरीर व्यापारिणी स्त्री का चित्र बनाता है। इसमें शृंगार की सरसता नहीं, वासना की कुरूपता है। यह रूप ठगौरी है। माया है। कवीर इस छल रूप से सबको सावधान भी करना चाहते हैं।

कवीर ग्रामीण उपमानों द्वारा भी अपनी बात कहते हैं—

दिन प्रति पसू करै हरिहाई। गरै काठ बाकी बांनि न जाई।

यह उपमान उस पशु का है जिसे अधिक दौड़ने से रोकने के लिये गले में काठ बाँध दिया जाता है। दौड़ते समय चोट लगती है। चोट के डर से वह धीरे-धीरे चलता है। इस पशु को हरिहाई कहते हैं। किसान ऐसे जानवरों के गले में हल, खाट का पावा या कोई लकड़ी हार के रूप में लटका देता था। शायद इसीलिये इसे हलहार कहते थे। इसी से हरिहाई बन गया। हलघात भी हो सकता है। यहाँ हरिहाई विषय दुख में और चिपके रहनेवाले व्यक्ति के लिये आया है। इसी प्रकार देवता को प्रसाद चढ़ाने का विरोध करते हुए कहा—

लुचरी लपसी आप संधारै। द्वारै ठाढ़ा राम पुकारै।

आरम्भ के दो शब्द लुचरी लपसी विशिष्ट भोज्य पदार्थ के प्रतीक हैं। इनके साथ संधारै जोड़कर उस भोजन को गभीर बना दिया है। संधार तो नाश है। इधर भोजन का संहार उधर आत्मराम की अतृप्ति। कितना विकराल विरोधाभास है। 'राम पुकारै' भीख मँगाना है। भीख की आवाज जोर से लगा रहा है। कोई सुन नहीं रहा है। पहले खड में माया है। दूसरे में राम। कबीर कहते हैं कि यह भव्य समारोह का प्रसाद माया है। इसका आत्मतत्त्व से कोई संबंध नहीं है। आत्मराम तो भूखा है। भीख के लिये दरवाजे पर पुकार रहा है। भोग में लिप्त व्यक्ति 'गलगल स्वाद।' गलगल का अर्थ है सड़ता हुआ। नाश की ओर। गलगल से बननेवाला अर्थबिम्ब गलना, सड़ना या नाश से नहीं बन सकता था। गल गल ध्वन्यात्मक शब्द है। जैसे ध्वनि करता हुआ नष्ट हो रहा है।

कबीर ने कामधेनु को भी माया ही माना है। कामधेनु माया अधी है। सबके वर्तनों का नाश कर रही है। गाय और ग्वाले के माध्यम से माया और साधक के द्वन्द्व पर प्रकाश डाला गया है। पूरी कविता कामधेनु के रूपक पर चलती है। किंतु कबीर अक्सर रूपक को कभी पूराकर और कभी बीच में ही छोड़कर दूसरी बात कहने लगते हैं। इससे उनके भीतर विचारों की भारी टकराहट का पता चलता है। इसी टकराहट में शब्दों की बार-बार आवृत्ति होती है—

बिन हायन पांइन बिन कांननि, बिन जिभ्या गुण गावै।

× × ×
बिनही तालां ताल बजावै, बिन मंदल पटताला।

बिनही सबद अनाहद बाजै.....

बिना घोलना बिनां कंघुकी, बिनाहिं संग संग होई।

श्वेताश्वतर उपनिषद् में भी यही बात कही गयी है—

सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्.....। १७

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यघलुः स शृणोतिकर्णः।

स वेत्तिवेद्यं न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुस्त्रयं पुरुषं महान्तम्। १९

पद्म पुराण भूमिखड अध्याय ८६ में कहा गया है—

हस्तपादादिहीनश्च सर्वत्र परिगच्छति।.....। ७१

मुखनासाबिहीनस्तु घ्राति भुङ्क्ते हि पुत्रक।

अकर्णः शृणुते सर्वं सर्वसाक्षी जगत्पतिः। ७२

अजिह्वो वदते सर्वं.....। ७३

अत्वघः स्पर्शमेवापि.....। ७४

इसी औपनिषदिक तथा पौराणिक वर्णन को (तुलसी के समान) कबीर ने भी स्वीकार किया है। किंतु कबीर की अपनी शैली है। वे सीधे अनुवाद नहीं करते। अपने भाषा कथन को

अनोखा ही रूप देते हैं। कुछ कुछ समस्या भी भिन्न रखते हैं। यद्यपि वह कोई अलग समस्या नहीं है। उदाहरण के लिये—विना ताला का ताल, विना शब्द का अनाहत आदि सब वही हैं। किंतु भिन्न प्रस्तुति के कारण भिन्न हो जाते हैं। पूरा पद जैसे अरूप का सामूहिक कीर्तन बन गया है। जगत के सारे कार्य अरूप रूप के हैं। इस विचार को कबीर ने बार बार और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है।

कृष्ण भक्तों के यहाँ कन्हैया है। तो कबीर के रमइया है। इस पर पूर्वी प्रभाव है गइया, बिलइया जैसा रमइया। इसी प्रकार वरतिया (केस लूचि लूचि मूये वरतिया) का पूर्वी प्रयोग भी भीड़ का व्यंग्य पैदा करता है। कभी झूठा और कभी जूठा की झड़ी लगाकर प्रभावान्विति का विस्तार करते हैं। जैसे—

तेरा झूठ भीठ लाग़ा ।

झूठे के घर झूठ आया, झूठा खांण पकाया ।

झूठी सहनक, झूठा बह्या झूठे झूठ खाण ।

झूठा ऊठण झूठा धैठण, झूठी सबै सगाई ।

इस पूरे पद में झूठा शब्द १० बार आया है। एक दूसरे पद में माटी की झड़ी है। जीवत माटी मूवा भी माटी...। उसके बाद है जूठा—

माता जूठी पिता पुनि जूठा जूठे फलपित लागे ।

जूठा आंवन जूठा जानां.....।

अंन जूठा, पानी पुनि जूठा, जूठी बैठि पकाया ।

कवि ने एक पद में १४ बार जूठे का प्रयोग किया है। इस प्रकार के प्रयोग दूसरे कवियों में हैं। जैसे तुलसीदास में, लोभ को लेकर—लोभइ ओढ़न लोभइ डसन। किंतु कबीर में यह प्रयोग अधिक और अधिक शब्दों का है। इसकी चर्चा पहले भी आ चुकी है।

कबीर के तद्भव शब्द स्वतः रस उत्पन्न करते हैं। ऊपर रमइया और वरतिया है तो आगे तोहरा शब्द का पूर्वापन स्वतः रस उत्पन्न करता है—

जो तोहरा के ब्राह्मन कहिए, तो काको कहिए कसाई ।

काको ने काम बिगाड़ दिया। यहाँ भी पूर्वी प्रयोग होता तो रस और भी गाढ़ हो जाता। पूर्वी प्रयोग के साथ ही दूसरी भाषाओं के प्रयोग भी कम नहीं हैं। शायद पूर्वी से अधिक हैं। राजस्थानी प्रयोग—

बांध्यो जम्पुरि जासी ।

यह प्रयोग हासी का तुक मिलाने के लिये है। यह संस्कृत के भविष्य काल गमिष्यति से बना रूप है। इसकी पूर्व पक्ति है— साची प्रीति विषय माया सू, हरि भगतनि सू हासी ।

यह हासी विषयमाया प्रीति के विरोध में है। उलटा है। माया की प्रीति और भक्तों से हँसी में दोग, अज्ञानता एव मोह की ध्वनि है। गोड का पठवा भी पूर्वी प्रयोग है।

कबीर काव्य में भाषा की विविधता ने अनेक रूप ग्रहण किये हैं। कहीं संस्कृत का भ्रम है— व्याकरणा, मरणा, रमणा, भ्रमणा, ऊबरणा आदि—

पाँडे न करिसि बाद बिबादं ।

या देही बिन सब दन स्वादं ।

चूँकि विवाद (शास्त्रार्थ) पंडित है इसलिये विवाद विवाद स्वाद स्वाद है। देही आत्मा के लिये प्रयुक्त शुद्ध संस्कृत है। पृथ्वीराजरासो में भी अनुस्वार बहुलता की प्रवृत्ति है। लोग विदु

विसर्ग को ही सस्कृत मान लेते हैं। मीया से बात करते समय अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं-

रोजा करे निबाज गुजारै, कलमें भिस्तिन होई।

सत्तरि काबे इक दिल भीतरि जे करि जानै कोई।

कभी-कभी 'राम रहिमाना' 'अलह मुकामा' औरत मरदा एव 'काजी माह रमजान' जैसे शब्दों में भी अनुनासिकता देखी जाती है।

लोगों ने शब्दों की दृष्टि से कबीर की भाषा को पचमेल कहा है। सही है। किंतु एक बात और। षड्भाषा के आदर्श में भी एक प्रकार की मिली जुली भाषा रहती थी। कबीर में भी यह है। किंतु इसके अतिरिक्त उनके पदों की भाषा अलग-अलग है। कहीं सीधा तद्भव लोकतत्त्व युक्त, कहीं सीधा सादा तद्भव, कहीं मुल्ला से बात करने में अरबी-फारसी वाली, कहीं योग के पारिभाषिक शब्दों द्वारा योग प्रक्रिया को व्यक्त करनेवाली। उलटवॉसियों की चर्चा तो बहुत हो चुकी।

निर्गुण-निराकार के कवि को रूपको का बहुत भरोसा होता है। यद्यपि सगुण के कवि तुलसी भी अपने बड़े-बड़े रूपको के लिये प्रसिद्ध हैं। तुलसी शायद रूपक छोड़ सकते थे। किंतु कबीर के लिये तो रूप कुछ आवश्यक है। इन्हीं रूपको में पारिभाषिक शब्द मिल जाते हैं तो कविता कठिन हो जाती है। कठिन कविता के बावजूद कबीर को कठिन काव्य का प्रेत या चमत्कारवादी क्यों नहीं कहा गया ? इसका कारण है कि कबीर की कठिनाई की गोंठ खुलते ही जिस लोक का परिचय होता है वहाँ से लौटना नहीं होता। मन उसी आनंद लोक में रम जाता है। कबीर स्पष्ट कहते हैं- यह मत जानो गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। न तो राम खिलौना है- लोगनि राम खिलौना जाना।

निर्गुण के नाम पर कबीर के पद ही गाये जाते हैं। साखियाँ सादगी एव सूक्तियों के लिये उद्धृत की जाती हैं।

प्रसिद्ध है कि कर्म बधन का कारण है। इसलिये बहुत से लोग कर्म को छोड़ने की बात करते हैं। किंतु कर्म छूट नहीं सकता है। कर्म छोड़ना भी एक कर्म है। तो कर्म से ही कर्म छूटता है। इसके लिए एक ही शब्द है कर्म। किंतु कबीर ने करणी और करम दो बनाया-

करणी यें कारण मिटि गया।

करणी किया करम का नास। पावक मांहि पुहुप प्रकास।

पहुप मांहि पावक परजै.....।

प्रथम करणी का अर्थ है फलेच्छरहित कर्म। क्यों कर्म तो किसी फल के लिये होता है। यदि फलेच्छा नहीं है तो कर्म कर्म नहीं है। वह अकर्म हो जाता है। इसीलिये ऐसा कर्म (करणी) कर्म (फलेच्छा वाला) अर्थात् बधन कारण कर्म का नाश कर देता है। पावक गीता का ज्ञानाग्नि है- ज्ञानाग्नि. सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा। गी० ४/३७। ज्ञानाग्नि से जले कर्म वाले को ही पडित कहा जाता है। (ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहु पडित बुधा: ४/१९)। गीता जिस बात को सीधी भाषा में कहती है उससे पडित का लाभ होता है। बुद्धिमान समझते हैं। इसी को कबीर आग और फूल के माध्यम से कहते हैं- आग। साधना की आग। पुहुप। ज्ञान। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आग में फूल और फूल में आग। ज्ञान और साधना दो नहीं हैं। जैसे करणी और कर्म दो नहीं हैं। इसी प्रकार कर्म और कारण में भी एकता है। इसीलिये कर्म कारण की समाप्ति होती है। शुद्ध कारणत्व की प्राप्ति होने पर कर्म की जरूरत नहीं रह जाती है।

कबीर एक ढग का सवाद भी चलाते हैं—

जब हंम दनजी लौग सुपारी। तब तुम्ह काहे बनजी खारी।

जय हम बनजी प्रमल कसतूरी। तब तुम्ह काहे बनजी कूरी।

इस पद्धति में आत्मता का गहरा तत्त्व है। निर्गुण-निराकार तत्त्व साकार हो उठता है। उससे बात करने का रस अलग है। कबीर परम गुरु (भगवान) से कहते हैं—

धोर तुम्हारा तुम्हारी आग्या, मुसियत नगर तुम्हारा।

इनके गुनह हमह का पकरौ, का अयराध हमारा।

इस सवाद शैली ने अतिरिक्त रस उत्पन्न कर दिया है। सवाद के द्वारा रागात्मकता घनी हो उठी है। यद्यपि यह सवाद एकतरफा है। किंतु इसमें रागात्मक उत्तर एवं स्वीकार की ध्वनि है। लगाव क्षण का नहीं स्थिर और सनातन है। यह कबीर की शैली है। उत्तर पक्ष न बोलकर भी मुखर है। यह पूरा सवाद नहीं है। सवाद का दूसरा पक्ष मौन है। किंतु कबीर की प्रस्तुति से लगता है कि वह ध्यान से सुन रहा है। अपनी स्वीकृति भी दे रहा है। जैसे मौखिक कहानियों में कभी-कभी ही हाँ होता है। सुननेवाला सो गया है। फिर भी कहने वाला इस विश्वास से कहता है कि वह सुन रहा है। कहने वाले का उत्साह बहुत देर के बाद भंग होता है। किंतु सत का उत्साह अभंग है।

कबीर की भाषा को आध्यात्मिक कहना उचित होता। क्योंकि उनका मूल विषय आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक जागरण के लिये ही वे प्रयत्नशील हैं। किंतु आध्यात्मिक कहते ही ध्यान सस्कृतनिष्ठ परंपरा की ओर जाता है। जहाँ बुद्धि की गहनता और चैतन्य का कसाव है। इसलिये कबीर की भाषा को मुक्त, आत्मिक आध्यात्मिकता कहना अधिक ठीक होगा। आध्यात्मिकता तो है। किंतु वह बौद्धिक की अपेक्षा आत्मिक एवं भावात्मक है। वह भी मुक्त। खुलापन लिये। हाँ, उलटवोंसियों रोकती है। किंतु प्रभाव को वासी नहीं होने देती है। अर्थ खुलने में देर लगती है। इससे प्रभाव और भी आंतरिक बन जाता है। मन की मस्ती नये-नये आनंद लोको में डूबने-उतराने लगती है।

भाषा के क्षेत्र में कबीर अकेले हैं। अन्य सतों को भाषा का आंतरिक संयोजन नहीं प्राप्त हुआ। इसका कभी यह मतलब नहीं है कि दूसरे सतों की भाषा में किसी प्रकार की हीनग्रंथि है। सत और हीनग्रंथि दो विरोधी चीजें हैं। साधना तो ग्रंथियों के नाश के लिये होती ही है। रैदास की भाषा में नम्रता और विनय की सादगी किसी हीनता का द्योतक नहीं है। वे इतने नम्र और विनयी हैं कि उनकी भाषा किसी प्रकार का उत्पात नहीं मचाती। किंतु गोरखनाथ की भाषा उछलती है। आक्रमण करती है। आक्रमण के समय कबीर की भाषा गोरखनाथ और नानक के पास है। तो विनय में वे रैदास की ओर झुकी लगती है। यद्यपि रैदास जैसा एकांत विनय कठिन है। रैदास का विनय भी अकेला है। वह विनय जीवन के सारे क्लमष को चदन सा घिसकर सुगंधितकर रहा है। चदन और पानी के प्रतीक में द्वैत की सभावना है। किंतु कबीर कही द्वैत के लिये स्थान नहीं छोड़ते हैं। भासमान् द्वैत को मिटाना ही उनके प्रतीको और भाषा का उद्देश्य है।

तुलसी और कबीर

तुलसी और कबीर में बहुत सी समानताएँ एवं असमानताएँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं उनकी परंपरा के आलोचक दोनों सत भक्त कवियों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं देख पाते। इनकी अपेक्षा डॉ० रामविलास शर्मा जैसे व्यक्ति दोनों को 'सत' के खाते में डालकर ऐक्य खोजने का प्रयत्न करते हैं। डॉ० शर्मा कहते हैं—“सत-साहित्य भारतीय जीवन की अपनी परिस्थितियों से पैदा हुआ था। उसका स्रोत बौद्ध धर्म या इस्लाम में—या हिंदू धर्म में ढूँढ़ना सही नहीं है। इन धर्मों का उन पर असर है लेकिन ये उसके मूल स्रोत नहीं हैं। मलिक मुहम्मद जायसी कुरान के भाष्यकार नहीं हैं, न कबीर और दादू त्रिपिटकाचार्य हैं, न सूर और तुलसी वेद, गीता या मनुस्मृति के टीकाकार हैं (लोक जीवन और साहित्य पृ १८)।” डॉ० शर्मा की पहली दिक्कत तो यह है कि वे धर्म को, सुपर स्ट्रक्चर मानते हैं। फिर उससे सबद्ध साहित्य का मूल स्रोत उसमें नहीं ढूँढ़ते हैं तो आश्चर्य नहीं। 'सत साहित्य' परिस्थितियों से पैदा हुआ है था। यह एक स्थायी वाक्य है। किसी भी साहित्य और किसी भी आन्दोलन के लिये यह रेडीमेड वाक्य है। जहाँ चाहिए चस्पा कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि जायसी को कुरान का भाष्यकार, कबीर-दादू को त्रिपिटकाचार्य, सूर तुलसी को वेद, गीता या मनुस्मृति का टीकाकार किसने कहा है जो आप उसका खंडन कर रहे हैं। किंतु तुलसीदास ने स्वयं अपनी रचना को नानापुराण निगमागमसम्मत कहा है। सूर के गुरु ने भागवत का गान करने की आज्ञा दी थी। वे श्री रंगनाथ के मंदिर में भजन गाते थे। इनकी रचनाओं में बार-बार राम, कृष्ण के स्मरण हैं। कबीर ने आत्मा-परमात्मा के मिलन को उद्देश्य बनाया। राम नाम को अपना सिद्ध मंत्र बनाया। क्या इन तथ्यों से कोई इनकार कर सकता है? हाँ, इनकार करते हैं। कौन? डॉ० रामविलास शर्मा।

डॉ० शर्मा समस्त भक्ति साहित्य का सामाजिक आधार ढूँढ़ते हुए कहते हैं—“सत साहित्य का सामाजिक आधार क्या है? इसका सामाजिक आधार जुलाहा, कारीगर और व्यापारियों का भौतिक जीवन है (वही पृ० १८)। कितना गहरा चमत्कार है।” डॉ० शर्मा ने कलम की एक नोक से हिंदी के संपूर्ण आध्यात्मिक साहित्य को भौतिक आधार वाला बना दिया। कबीर जुलाहा थे यह तो ठीक। किंतु सूर, तुलसी, नददास, जायसी आदि कवि न तो कारीगर थे। न व्यापारी। फिर इनके साहित्य में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका लाभ केवल जुलाहा, कारीगर और व्यापारियों को मिले। किंतु डॉ० शर्मा की लाचारी है। साहित्य जो बाहरी ढोंचा मात्र है उसके मूल ढोंचे की खोज में उन्हें जुलाहा, कारीगर और व्यापारी की खोज करनी ही होगी।

ऐसे दृष्टिकोण तथ्य की खोजकर न कर तथ्य को आरोपित करते हैं। जो नहीं है उसकी भी कल्पना कर लेते हैं। तुलसी और कबीर की रचनाओं को आधार बनाकर अध्ययन करना चाहिए। तुलसी और कबीर में अनेक समानताएँ हैं।

दोनों ही प्रायः एक जैसे काल के हैं। दोनों में लोकभाषा का प्रबल आग्रह है। दोनों के उपास्य राम हैं। राम नाम। दोनों वैष्णव हैं। रामानंद संप्रदाय के हैं। कबीर के राम और तुलसी के राम में भौतिक अंतर है। तुलसी के राम राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम एवं परब्रह्म हैं। कबीर के राम केवल परब्रह्म हैं। किंतु कबीर भी उन्हें बार-बार राजाराम कहकर लीला पुरुषोत्तम की ओर

सकेत करते से दीखते हैं। परमात्मा से सबध जोड़ने की कल्पना में पति-पत्नी का रूपक तुलसी की अपेक्षा सूर से मिलता है। तुलसी और कबीर दोनों ही योग के समर्थक हैं। हाँ, कबीर योग को ब्रह्म प्राप्ति का साधन भी मानते हैं। तुलसी उसे बहुत महत्त्व नहीं देते। दोनों ही सत सेवक सेव्यभाव में विश्वास करते हैं। तुलसी और कबीर दोनों में दीनता, विनय और आर्तभाव है। इनके बिना भक्ति संभव नहीं। तुलसी अपने तन के चाम का प्रभु की जूती बनाना चाहते हैं तो कबीर राम की कुतिया है।

दोनों गुरु को महत्त्व देते हैं। दोनों में गुरु की वदना है। दोनों के गुरु अलौकिक हैं। लौकिक भी हो सकते हैं। किंतु उनका सम्मान अलौकिक है। कबीर पुस्तकी ज्ञान के विरोधी हैं। तुलसी भी वाक्य ज्ञान (पुस्तकी ज्ञान) को मुक्ति के लिये व्यर्थ मानते हैं। तुलसी ने स्वयं लिखा है। कबीर ने मसि कागद छुए बिना मौखिक ही चारों युगों की बात कह दी। दोनों ही सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक अभिव्यक्ति के पक्ष में हैं। दोनों हिंसा विरोधी और अहिंसा के समर्थक हैं। सत्य को प्रतिष्ठा देते हैं। दोनों ही षड् विकारों को त्यागने के पक्ष में हैं। भोग विरोधी हैं। दोनों ही छुआछूत के विरोधी हैं। क्योंकि भगवान् के दरवार में सभी समान हैं। कबीर पूर्णतः निर्गुण निराकार के प्रचारक हैं। इसलिये वे किसी सामाजिक स्वरूप की कल्पना नहीं करते हैं। सामाजिक स्वरूप निर्धारण करनेवाले कवि हैं तुलसीदास। तुलसी भक्ति में जाति को न मानकर भी सामाजिक व्यवस्था में इसे स्वीकार करते हैं। कबीर जाति व्यवस्था को किसी भी स्तर पर नहीं मानते। किंतु अपने को जुलाहा कहते हैं। कबीर संसार और समाज, सामाजिक सबधों इनके प्रति रागादि को पूर्णतः व्यर्थ मानते हैं। अतः उन्होंने सामाजिक सबधों की चर्चा नहीं की। संसार की अनित्यता का स्वर कबीर साहित्य में अत्यंत तीव्र और शक्ति के साथ प्रस्तुत हुआ है। इसीलिये निर्गुण का मतलब ही हो गया संसार की अनित्यता का वर्णन। राम नाम सत्य का पर्याय। तुलसीदास को भी यह सब स्वीकार है। किंतु वे समाज निरपेक्ष नहीं हैं। उनकी रचनाओं में समाज और सामाजिक सबध विस्तृत और पुष्ट हैं। दोनों कवियों के यहाँ शृंगार को स्थान नहीं है। किंतु कबीर स्त्री मात्र को एकभाव माया मानकर देखते हैं। जबकि तुलसी के यहाँ स्त्रियों के अनेक रूप हैं। शूर्पणखा जैसी कामिनी माया है। तो कौशल्या और सीता जैसी माता और पत्नी भी हैं। कभी-कभी तो लगता है कि तुलसीदास आध्यात्मिकता की अपेक्षा सामाजिकता के कवि हैं। जो लोग तुलसी में केवल लोकमंगल देखते हैं वे उनके आध्यात्मिक पक्ष को भूल जाते हैं। ऐसे ही लोग कबीर को सामाजिक परिवर्तन का कवि मानते हैं। उनकी गहरी आध्यात्मिकता उन्हें नहीं दिखाई पड़ती है।

सामाजिकता को तुलसी अत्यंत विस्तार देते हैं तो कबीर आध्यात्मिकता में बहुत ऊँचे जाते हैं। समाज या किसी प्रकार के भूत के अभाव में वे वहाँ जाते हैं जहाँ जाने में चींटी के पाँव भी लड़खड़ाते हैं। तुलसी कथाओं के माध्यम से सासारिक संबंधों और घटनाओं के मार्मिक स्थलों की अनुभूति कराते हैं। किंतु कबीर को संसार से कुछ भी लेना-देना नहीं। वे हर समय संसार की नश्वरता का वर्णन करते हैं।

तुलसी के राम रक्षा का आश्वासन देते हैं। बहुत कठिनाई हुई तो स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। किंतु कबीर के राम को समाज से कुछ लेना-देना नहीं। वे समाज नहीं व्यक्ति (विरला) की मुक्ति में विश्वास करते हैं। असल में तो व्यक्ति मुक्ति भी उनका कार्य नहीं है। वे तो किसी भी प्रकार के कार्य-कारण से परे हैं। कबीर में निषेध की प्रधानता है। तुलसी सभी का निषेध नहीं करते। इसलिये कि तुलसी के राम सामाजिक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम और राजा हैं। निषेध के कारण ही कबीर किसी शास्त्र को नहीं मानते। किसी वचन को प्रमाण नहीं मानते। सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। उसे भी अंतिम नहीं मानते। स्वयं खोज करते हैं। इसलिये कबीर

की शब्दावली परपरित हो सकती है किंतु उनकी अनुभूतियों निजी है। तुलसी निजी अनुभूति नहीं, सामाजिक अनुभव के कवि है। निजी अनुभव व्यक्ति के साथ नष्ट हो सकता है। किंतु सामाजिक अनुभव समाज के साथ रहकर शास्त्र बन जाता है। इसीलिये तुलसीदास नाना पुराण निगमागम को आधार मानते हैं। पुराणों का प्रभाव कबीर पर भी है। किंतु वे पुराणों की गहराई में न जाकर कुछ गिनी-चुनी लोक प्रचलित बातों को ही स्वीकार करते हैं। वे परंपरा के बिल्कुल विरोधी नहीं हैं। हाँ, साधना में सामाजिक अनुभव की अपेक्षा वैयक्तिकता का आधार कबीर को पुराणों से दूर रखता है। बौद्ध परंपरा का प्रभाव उतना नहीं है जितना वैदिक परंपरा ने प्रभावित किया है। इसलिये कि कबीर मूलतः वेदाती है। वेदात दर्शन के सत है। कबीर वेदातिक परंपरा के रहस्यवादी है। रहस्यवाद का मुख्य आधार वेदात है।

कबीर के नाम प्रचलित रमैनी तुलसीदास के मानस से बिल्कुल भिन्न है। इसमें राम, सीता, रावण की कथा न होकर निर्गुण साधना एवं सृष्टि विकास की वेदाती दृष्टि की प्रमुखता है। दोनों ही कवि मायावाद से प्रभावित हैं। कबीर पर माया का विशेष प्रभाव है। कबीर की माया तुलसी की माया से अधिक विकराल है। कबीर के त्रिदेव भी माया के शिकार हैं। तुलसी में इसका संकेत भर है। इसीलिये कबीर में नारी पूर्णतः त्याज्य है। वे नारी के पूर्णतः छोड़ने के पक्ष में हैं। नारी बड़ा विकार। उनके यहाँ नारी केवल कामिनी है। नारी के अन्य पक्षों की चर्चा कबीर नहीं करते हैं। कबीर की माया अविद्या है। जबकि तुलसी के यहाँ माया के निर्माणकारी रूप भी है। तुलसी भक्ति समर्थक और मुक्ति विरोधी है—सगुणोपासक मोच्छ न लेही। कबीर भी भक्त है। मोक्ष को एकाध बार अस्वीकार भी करते हैं—राम मोहि तारि कहीं लै जैहो। किंतु उनकी मूल दृष्टि मोक्षप्रधान है। माया और मायाविलास से पूर्ण मुक्ति। नारी के प्रति करुणा तुलसी में कबीर की अपेक्षा अधिक है—कत विधि सृजी नारि जग माही। पराधीन सपनेहु सुख नाही। ऐसा लगता कि तुलसी मनु के उस कथन का खडन कर रहे थे जिसमें कहा गया है कि न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति। कबीर के राम अकेले हैं। तुलसी के राम सीता सहित हैं। इसके विपरीत कबीर के यहाँ शिव, ब्रह्मा, विष्णु सबकी स्त्रियों माया हैं। माया ही इनके घरों में पत्नी बन बैठी है। कबीर पर बौद्ध, वेदांत और योग तीनों का प्रभाव है। इन तीनों में स्त्री त्याज्य है। उक्त कबीर ने गृहस्थ जीवन को पूर्णतः अस्वीकार किया। लगता है तुलसीदास संसार को सुंदर बनाना चाहते थे और कबीर संसार से मुक्त होना चाहते थे। किंतु विरक्ति दोनों में है। बिना विराग के मुक्ति तो संभव ही नहीं है। संसार का सुधार भी नहीं हो सकता है।

तुलसी और कबीर दोनों ही आदर्शवादी हैं। किंतु दोनों की दृष्टि उर्ध्वगामी है। दोनों के आदर्श ऊपर से आते हैं। कबीर राम को हृदय में देखते हैं और तुलसी उन्हें बाहर भी देखते हैं। सबमें, सबको राममय देखते हैं। कबीर इतने स्पष्ट न होकर भी सबकी एकता तो देखते ही हैं। सभी जीव ब्रह्म हैं। सभी मायाधीन हैं।

दोनों ही कवि उदारता एवं सहिष्णुता का उपदेश करते हैं। परमात्मा के असांभ्रदायिक रूप की स्थापना करते हैं। कबीर में झाड़ फटकार अधिक है। वे सभी संप्रदायों को अपूर्ण मानते हैं। तुलसीदास मुख्यतः अपनी बात कहते हैं। खडन-मडन के चक्कर में कम पड़ते हैं। कबीर में तर्क और आवेश की प्रधानता है। किंतु तुलसी सहज ढंग से कहते हैं। कबीर अपने समाज और बाहरी आक्रमणकारी दोनों से पीड़ित हैं। किंतु तुलसी केवल बाहरी आक्रमण से प्रभावित हैं। फिर भी वे प्रायः किसी आक्रमण की चर्चा से बचते हैं। सामयिकता की अपेक्षा शाश्वत एवं सनातन मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं। पुराने कवि सामयिक और सामाजिक सुधार की अपेक्षा गगनचरित्र सुधार के सनातन तत्त्वों को प्रतिष्ठित करते थे। उनमें सामयिकता का आग्रह कम से कम होता था।

सत कवीर श्रद्धा विरोधी नहीं है। किंतु वे श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञान पर अधिक जोर देते हैं। तुलसी में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का समन्वय है। ये ही बातें कमोवेश कवीर में भी कही जा सकती हैं। तुलसीदास उपास्य के नाम, रूप, लीला, धाम चारों के उपासक हैं। कवीर केवल नाम के समर्थक हैं। अवतार में विश्वास के अभाव में रूप, लीला और धाम का सवाल नहीं उठता है। तुलसी को ईश्वर का निर्गुण-सगुण दोनों रूप स्वीकार्य है। केवल तो केवल निर्गुण है। सगुण को कवीर केवल अभिव्यक्ति या साधना की दृष्टि से साधन रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि भजन, कीर्तन, प्रेम, भक्ति आदि के लिये किसी न किसी प्रकार की सगुणता स्वीकार करनी ही पड़ती है। दोनों ही कवि मायामय जीव को तुच्छ मानते हैं। इसीलिये दोनों का उद्देश्य ब्रह्मज्ञान है। ब्रह्म सबके भीतर है। उसकी जानकारी की कोशिश ही साधना है। इसीलिये दोनों कवि भक्त को, गुरु को परमात्मा जैसा मानते हैं। कवीर गृहस्थी का विरोध कर भी गृहस्थ थे। तुलसी गृहस्थ धर्म के समर्थक होकर सन्यासी थे। तुलसी प्रबध और मुक्तक दोनों के रचनाकार हैं। कवीर केवल मुक्तक के रचनाकार हैं। निर्गुण में प्रबध के लिये स्थान नहीं है। तुलसी की दृष्टि संपूर्ण जीवनवाली है। कवीर जीवन की विविधता में विश्वास नहीं करते हैं। परंपरा की दृष्टि से कवीर भी नारदी भक्ति में विश्वास करते हैं।

तुलसी ने कलिकाल को अपने युग की विपत्तियों का रूपक बनाया है। जबकि कवीर इसे माया के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तुलसी बहुदेववादी भी हैं। कवीर बहुदेववाद के विरोधी हैं। किंतु दोनों ही इस्लामी एकेश्वरवाद को अस्वीकार करते हैं। कवीर की दृष्टि में अन्यदेव माया हैं—

जो जांया तौ केवल राम। आन देव सूं नाहीं काम।

नवधा भक्ति दोनों को स्वीकार्य है। किंतु तुलसी सख्यभाव को नहीं स्वीकार करते हैं। जबकि कवीर के यहाँ पाद सेवन का स्थान नहीं है। दोनों ही सत्सग को आवश्यक मानते हैं। सब कुछ को गुरु कृपा का फल मानते हैं। अमानी भक्ति, विषय विरति, सृष्टि को ब्रह्ममय देखना, सतों का आदर, छलहीनता, सरलता, दैन्य, अनन्य शरणागति आदि दोनों में सामान्य हैं।

काशी की प्रतिष्ठा को कवीर भी अस्वीकार नहीं करते। भक्ति की महत्ता की दृष्टि से वे मगध में मरना चाहते हैं। मतलब कि वे मगध को भी पवित्र बनाना चाहते हैं। क्या कवीर ने काशी छोड़कर गलती की ? तजलो कासी मति भइ भोरी। प्राननाथ कहु का गति मोरी। तुलसी काशी में लहर से आए थे। कवीर काशी में ही पैदा हुए थे। दोनों देशी भाषा के लेखक हैं। किंतु तुलसी पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। जबकि कवीर की भाषा मिली जुली और ऊबड़-खाबड़ है। कवीर में उलटवौंसी है। वे अपनी बात किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से कहते हैं। कवीर के प्रतीक कठिन हैं। तुलसी सीधी भाषा में बोलते हैं। तुलसी सृष्टि में फँसे परमात्म सत्य की अनुभूति कराना चाहते हैं। जबकि कवीर हृदय में स्थित ब्रह्म का साक्षात्कार कराना चाहते हैं।

तुलसी ने भाषा के माध्यम से वैदिक शास्त्र परंपरा को जनसुलभ बनाया। आध्यात्मिक, नैतिक और शास्त्री मन का विश्वास बनाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने किसी जाति या धर्म का विरोध न कर स्वयं को बुलंद बनाने की शक्ति विकसित की। कवीर की पद्धति भिन्न है। वे मनुष्य को वहाँ ले जाते हैं जहाँ सारे भेद, दुख और चिंताएँ लुप्त होकर केवल परम आनंदसत्ता की अनुभूति रह जाती है। मनुष्य मनोलोक का आनंद लेता है। कवीर की रचनाएँ बिना किसी शास्त्री तैयारी या प्रशिक्षण के एक ऐसा पुष्ट मन तैयार करती हैं जहाँ शोक का नाम नहीं है। इसीलिये कवीर का प्रचार उन लोगों में भी अधिक हुआ जो औपचारिक शिक्षा

से वंचित थे। दोनों कवियों की रचनाओं ने एक ठोस आधार पर देश के मानस को पुष्ट किया। इन्हीं दोनों कवियों की शिक्षा का फल है कि आगे आनेवाली सभी अभारत धार्मिक शिक्षाएँ प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। कबीर चाहे जिस-जाति के रहे हो किंतु उनका मुख्याधार वेदात है। वे विधर्म को रोकते हैं। धर्म परिवर्तन को रोकने में दोनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

किसी भी समाज को निर्गुण-सगुण दोनों की आवश्यकता है। केवल निर्गुण समाज नहीं चला सकता। उससे व्यवस्था की आलोचना हो सकती है। निर्गुण आलोचना सगुण की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है। समाज तो सगुण ही होगा। किंतु निर्गुण के अभाव में सगुण समाज जड़ हो जाता है। इसीलिये तुलसी और कबीर दोनों की महत्ता समान रूप की है। गृहस्थी और सन्यास। कर्म और ज्ञान। दोनों को मिलाकर ही भक्ति पूर्ण हुई है। कबीर के मुक्तको ने तुलसी के मुक्तको से अधिक प्रसिद्धि पाई। तुलसी के प्रबंध ने समाज को स्थायी और ठोस रचनात्मक आस्था दी।

ऐकात्मिक भक्ति की दृष्टि से योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, अध्ययनादि दोनों भक्तों को अस्वीकार है। दोनों ही शब्द प्रमाण में विश्वास करते हैं। अंतर यह है कि तुलसी के प्रामाणिक शब्द शास्त्रों के हैं। कबीर के सद्गुरु के हैं। सद्गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा ही उन्हें शब्द प्रमाण की ओर ले जाती है। वे सद्गुरु के शब्दों की आत्मानुभूति भी करते हैं। तुलसी भी आत्मानुभूति को स्वीकार करते हैं। इसलिये वे कहते हैं कि वाक्य ज्ञान की अत्यंत निपुणता प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति मन के अज्ञानाधकार को दूर नहीं कर सकता है। भीतर के अधकार को दूर करने के लिये तो भीतर की साधना आवश्यक है। किंतु भीतर की साधना के साथ ही शास्त्र परंपरा द्वारा प्राप्त ज्ञान भी महत्त्वपूर्ण है। सत तुलसीदास जब कहते हैं कि “गुरु कष्टों रामभजन नीको मोहि लागत राज डगरो सो” तो वे गुरु वाक्य को महत्त्व देते हैं। गुरु ने ही दोनों (कबीर-तुलसी) को राम मंत्र दिया है। दोनों राम को भजते हैं। न रों रामाय नम, न ओ नारायणाय नम, न ओ वासुदेवाय नम। सत कबीर तो जैसे राम के अतिरिक्त किसी को जानते ही नहीं। तुलसीदास भी स्पष्ट कहते हैं—

विश्वास एक राम नाम को।

मानत नहि परतीति अनत ऐसोइ सुभाव मन बाम को।

पढ़िबो पर्यो न छठी छमत ऋगु जजुर अर्थबन साम को।

ब्रत तीरथ, तप सुनि सहमत, पवि मरै करै तन छाम को ?

ज्ञान, बिराग, जोग, जप, तप, भय, लोभ, मोह, कोह, काम को।—विनय०।

तुलसीदास और कबीर दोनों ही केवल बाह्य साधन के विरोधी हैं। बाहर तो ठीक हो ही। किंतु असली है भीतर को शुद्ध रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये षट्‌विकार मन में रहते हैं। अतः इन्हें मन से भगाना है। मन को पवित्र करना है। बिना मन को शुद्ध किये भगवत्प्राप्ति संभव नहीं। विनयपत्रिका में कहा गया है—

बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटै।

×

×

×

अंतर मलिन, बिषय मन अति, तन पावन करिय पखारे।

मरै न उरग अनेक जतन बलभीक बिबिध बिधि मारे।

तुलसीदास हरि गुरु करुना बिनु बिमल बिबेक न होई।

बिनु बिबेक संसार घोर निधि पार न पावै कोई।

जब दोनों को सृष्टि के चोर, डाकू (काम, क्रोधादि) लूटने लगते हैं तो एक ही उपाय है प्रभु की शरण में जाना। कबीरदास कहते हैं—

चोर तुम्हारा तुम्हारी अग्या, मुसियत नगर तुम्हारा।

ऐसी ही बात तुलसीदास कहते हैं—

मैं एक अमित बटपारा, कोउ सुनै न मोर पुकारा।

दोनों ही भक्त शरीर की प्राप्ति को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। इसलिये इस शरीर से परमार्थ साधन करना चाहिए। बाद में यह शरीर मिले या नहीं ?

मानुख तन पायौ बड़े भाग—कबीर

बड़े भाग मानुस तन पाया—तुलसी

दोनों की भाषा भी एक है। दोनों ने भक्ति विरोधी की निंदा की है। दोनों के उपमान तीखे हैं। अत्यंत प्रभावकारी हैं—

आपुन देहीं घुरुआ पांनी, तिहि निंदहि जिन गंगा आंनीं।—कबीर

गारी देत नीच हरिवंद हू दधीच हू को आपने घना घबाइ हाय घाटियतु है।—तुलसी

दोनों के उपमान पौराणिक हैं। दोनों के प्रभु भक्तवत्सल हैं। इसीलिये कभी-कभी तुलसी और कबीर की पक्तियाँ एक जैसी लगती हैं—

दीनदयाल क्रिपाल दमोदर भगत बछल मैं हारी।

यह पक्ति कबीर की है। किंतु तुलसी की भी हो सकती है। ऐसी ही दूसरी पक्ति है—

है हरि भजन को परवान।

नीच पावै ऊँच पदबी बाजते नीसान।

यह कबीर की पक्ति भी तुलसी से मिलती है। ऐसी जाने कितनी ही बातें कबीर और तुलसी में समान हैं। किंतु असमानता भी कम नहीं है।

दोनों का रामानंद या उनके सप्रदाय में दीक्षित होना लोक का दृढ़ विश्वास है। दोनों ही राम भक्त हैं। अतः समानता का मिलना स्वाभाविक है। कठिनाई तब आती है जब अनिवार्य विरोध दिखलाने के लिये तुलसी की कुछ पक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं। ये हैं—

साखी सबदी दोहरा कहि किहिनी उपखान।

भगति निरुपहि भगत जन निंदहिं वेद पुराना

—तुलसी

तुम जो कहा राम कोउ 'आना'

तुलसी

अलखहि अलखहि क्या जपै, रामनाम जपु नीच।

—तुलसी

ऐसे ही उद्धरण सत सूदास से दिए जा सकते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण द्वारा ब्रज भेजे गए उद्धव निर्गुण मार्ग के उपदेष्टा हैं। उनके उत्तर में गोपियाँ सगुण मार्ग की प्रस्थापना करती हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण मार्ग के निश्चित द्वन्द्व ही उभर कर आए हैं। किंतु निर्गुण सगुण का विभेद अनिवार्य नहीं है। हिंदी साहित्य के बाहर तो निश्चय ही नहीं। हिंदी में भी दोनों में दोनों का मेल दीखता है। सगुण का तो आधार ही निर्गुण है। स्वयं शंकराचार्य सिद्धांत में अद्वैतवादी और व्यवहार में सगुणोपासक जैसे थे। वेदांत ने पारमार्थिक और व्यावहारिक दो प्रकार के सत्य की कल्पना की है। परमार्थ में जगत मिथ्या है। किंतु व्यवहार में वह 'है'। भूख पारमार्थिक सत्य नहीं है। किंतु उसे व्यावहारिक सत्य तो मानना ही पड़ेगा। इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति को आग जलाती है। पानी गलाता है। हवा सुखाती है। यह सब शरीर को होता है।

परमतत्त्व आत्मा इन सबसे अलग है। सत कबीर की मुख्य दृष्टि उस परम तत्त्व पर है। तुलसी परम तत्व और व्यवहार तत्व दोनों को जोड़ कर चलते हैं। कबीर परम तत्व को प्राप्त कर स्वयं वह हो जाने का उपदेश देते हैं। जबकि तुलसीदास परम तत्व का अवतरण नर रूप में करते हैं। यह नर तत्व उच्चारक भी है। आदर्श भी है। इसे प्राप्त कर फिर कोई कष्ट नहीं रह जाता है। दोनों ही साधक दो रास्तों से उसी परम तत्त्व को महत्त्वपूर्ण मानकर उससे जुड़ते हैं। तुलसीदास का रास्ता थोड़ा स्थूल, सर्वजन सुलभ है और कबीर की राह सूक्ष्म अतः विरल के लिये है।

तुलसी और कबीर दोनों की दृष्टि में ससार शून्य की दीवाल पर बना चित्र जैसा है। ससार चित्र का आधार कोई भूत पदार्थ न होकर निर्गुण निराकार अमूर्त परम तत्त्व है। यह परम तत्त्व स्वयं अपनी उपाधि से जुड़कर ईश्वर बनता है। इसीलिये वेदांत भी माया की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। माया जो परम तत्त्व की भी उपाधि बनती है। वह परमेश शक्ति है। माया की परिभाषा देते हुए कहा गया है—

अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्तिः अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा ।

कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते ।

—शंकर

यह माया सतसत् रहित, अनादि अनिर्वचनी, त्रिगुणात्मिका एव ज्ञान विरोधिनी है। माया का यह स्वरूप दोनों सतों को मान्य है। तुलसीदास की विनयपत्रिका का प्रसिद्ध पद है—

सून्य भीति पर चित्र रंग नहि तनु बिना लिखा धितेरे ।

इसी बात को कबीर कहते हैं—

१. पाहन होय के सब गए, बिनु भितियन के चित्र ।

२. जिन यह चित्र बनाइया, साँचा सूतरधार ।

कहहिं कबीर ते जन भले, जो चित्रहि लेहिं निहारि ।

तुलसीदास जब सत्य, असत्य एव सत्यासत्य तीनों को भ्रम बताते हैं तो उसका मतलब कबीर के नकार से है। क्योंकि जो भी कहा जायगा वह भ्रम होगा। परमतत्त्व मौन या अनुभूति का विषय है। उसे बताया नहीं जा सकता है। बोलने से तत्व नष्ट हो जाता है (बोलत बोलत तत्व नसाई)। जब ससार के लोग सोते हैं तो तुलसी और कबीर दोनों ही जागते हैं—

जेहि निसि सकल जीब सूतहिं तब कृपापात्र जन जागै

—विनय ११९

इसी बात को तुलसीदास ने अन्य जगह भी कहा है—

एहि जड़ जाभिनि जागहि जोगी । परमारथी परपंच वियोगी ।

इसे ही सुभिरन कौ अग में सत कबीर बार-बार कहते हैं—

कबीर सूता क्या करै, जागि न जपै मुरारि ।

एक दिनाँ भी सोवणों लंबे पाँव पसारि ।

ये सभी छंद गीता के उस श्लोक जैसे हैं जिसमें कहा गया है—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः । २।६९ ।

सत कबीर ने सहज साधना और महासुख का प्रयोग किया है। इन्हें ही तुलसीदास सहज सुख कहते हैं—

निसि दिन भ्रमत बिसारि सहज सुख, जहँ तहँ इंद्रिन तान्यो ।

जदपि विषय सँग सहे दुसह दुख बिषम जाल अरुझान्यो ।

—विनय ० ८८

स्पष्ट है कि विषयो का साथ दुस्सह दुख है और प्रभु का साथ सहज सुख है।

तुलसीदास के अनुसार भक्ति और माया दोनो स्त्री है। इसलिये भक्ति पर माया का वश नहीं चलता है। ज्ञान का रास्ता कठिन है। ज्ञानी को माया का डर बना रहता है। ज्ञानी माया में फँस सकता है। किंतु भक्त का माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि स्त्री स्त्री को नहीं मोह सकती है—मोह न नारि नारि कर रूपा। अब कबीरदास तो अपने को राम की बहुरिया ही कहते हैं। माया भी राम की शक्ति है। ऐसे में दोनो का विरोध हो सकता है। मोहने का कर्हो सवाल है? भक्तो पर माया का वश नहीं चलता है। भक्ति माया को खूब समझती है—तिरिया के तत तिरियै पै जाना। माया कुलटा है। इसलिये प्रभु को माया नहीं भक्ति प्रिय है। क्यों कुलटा है माया? इसलिये कि यह सबको भ्रम में डालती है। परमात्मा विमुक्त करती है। परम पुरुष को पहचानने में बाधा डालती है। इसकी अपेक्षा भक्ति प्रभु से जोड़ती है। जीव को प्रभु बना देती है। माया की उपाधि से जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। भक्ति माया के अज्ञानाधकार को हटाकर परम प्रकाश प्रभु का साक्षात्कार कराती है।

राम कथा के गायक शिव है। आध्यात्मरामायण और रामचरितमानस में तो यही है। कबीर के समय में सभव है आध्यात्मरामायण हो। राम कथा की शिव कथन परपरा हो। कबीर शायद उसी की ओर संकेत कर कहते हैं—

महादेव मुनि अंत न पाया। उमासहित उन जन्म गँवाया।

शिव अविनाशी माने जाते हैं। किंतु कबीर कहते हैं अविनाशी शिव भी मर गये। सगुण में निर्गुण की उपासना करनेवाले भी मर गये—

मरि मरि गए भक्ति जिन्हि ठानी। सगुण माहि निर्गुन जिन्हि आनी।

अगर कबीरदास तुलसी के बाद होते तो आलोचक इन्हें तुलसी की आलोचना समझते। किंतु यह आलोचना सबके लिये है। सगुण में निर्गुण लाने का अर्थ है सगुणोपासना। सगुणोपासना सत तुलसी के पहले भी थी। अतः यह आलोचना तुलसी के पूर्ववर्तियों की है।

तुलसी की विनयपत्रिका और रामचरितमानस दोनो ही दो ढंग की भक्ति कहते हैं। करते हैं। वैसे ही तुलसी और कबीर दोनो की पद्धति भिन्न है। किंतु दोनो ही एक ब्रह्म के उपासक हैं। तुलसी के यहाँ वह सगुण भी होता है। कबीर भी सगुण में व्याप्त, व्यापक ब्रह्म के उपासक हैं। इसीलिये दोनो ही जीव की सत्ता में आस्था रखते हैं।

वैष्णव भक्त

कबीर वैष्णव को पसंद करते हैं। किंतु स्वयं को कही भी वैष्णव नहीं कहते। तुलसी ने अवतार की बात कही है। किंतु तुलसीदास राम को विष्णु का अवतार नहीं कहते हैं। कहते भी हैं तो प्रकारांतर है। दोनों ही सत अगर रामानंद संप्रदाय से जुड़े थे तो स्पष्ट है कि रामोपासना इन्होंने रामानंद से ली। राम स्वयं ब्रह्म है। कबीर साहब तो किसी अवतार में विश्वास नहीं करते। उनकी दृष्टि में दशो अवतार, सभी अवतार मरने खपनेवाले हैं। माया है। ब्रह्म तत्त्व इनसे भिन्न है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी माया प्रसूत हैं—

इच्छा रूप नारि अवतरी। तासु नाम गाइत्री धरी।

तेहि नारी के पुत्र तिन भयऊ। ब्रह्मा विष्णु महेसर नाऊँ।—रमैनी

गो० तुलसीदास इतनी दूर तक नहीं जाते। उनके राम स्वयं ब्रह्म हैं—

राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्बरहित सब उर पुर बासी।—मानस, ११२०

प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी।—मानस ११०८

यही अनादि ब्रह्म राम अवतार लेते हैं। इसीलिये राम के नाना भौति के अवतार हैं (नाना भौति राम अवतारा ११३३)। राम की मिति नहीं है। राम अनंत है। उनके गुण अनंत हैं। उनकी कथा का विस्तार असीम है—राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार—११३३। यही राम भक्त का कल्याण करने के लिये नर शरीर धारण करते हैं। (राम भगत हित नर तनुधारी ११२४)। यही राम अतर्यामी भी हैं। सब कुछ के सूत्रधार हैं (राम सूत्रधर अतरजामी ११९०५)। इसी राम को आगम, निगम, पुराणादि नेति (न+इति) कहते हैं। राम नित्य स्वतंत्र हैं। व्यापक हैं। संपूर्ण भुवनों के स्वामी और माया के पति हैं। जिसे सिद्ध योगी विमल मन से ध्यान करते हैं। ये शिव के इष्टदेव हैं—

मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं।

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं।

सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी।

अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी। ११५१

इसमें 'अवतरेउ' को छोड़कर शेष सारी विशेषताएँ सत कबीर को भी स्वीकार हैं।

दोनों नाम के महत्व को स्वीकार करते हैं। तुलसीदास की दृष्टि में राम नाम ब्रह्म राम से भी बड़ा है। जिस उद्देश्य से तुलसीदास इस बात को कहते हैं उसमें सत कबीर को भी एतराज नहीं होगा। चूँकि उनके यहाँ केवल नाम ही नाम है। रूप और चरित नहीं हैं इसलिये नाम को ब्रह्म राम से बड़ा बताने की आवश्यकता उन्हें नहीं हुई। किंतु कबीर भी कहते हैं राम की अपेक्षा राम ज्ञान महत्वपूर्ण है—राम बड़ा कि रामहि जानै। कबीर के ब्रह्म राम उपनिषद् वाले हैं। कबीर की दृष्टि में इस ब्रह्मतत्त्व के अधिकारी सनकादि, नारद, शुकदेव, याज्ञवल्क्य, जनक, दत्तात्रेय, वसिष्ठ आदि ऋषि हैं। ये नाम पौराणिक हैं। सत तुलसी का सरोकार भी इन नामों से रहा है। उनकी परंपरा आगम निगम पुराण की है। किंतु इतना कहने पर भी उसे और स्पष्ट किया। राम को ब्रह्म कहना है तो उपनिषद् चर्चा आवश्यक है। क्योंकि ब्रह्म स्थापना का मुख्य

केन्द्र उपनिषदे है। इसी बात को ध्यान में रखकर तुलसीदास कहते हैं—

राम नाम कर अभित प्रभाव।

संत पुरान उपनिषद गावा। १।४६

राम के अवतार पक्ष से ध्यान हट न जाय इसलिये तुलसीदास ने पुराण को भी जोड़ा है। कवीर को इसकी जरूरत नहीं। किंतु परंपरा उल्लेख आवश्यक है। तुलसीदास ने केवल 'सत' से जिनका उल्लेख किया उन्हें कवीर साहब ने नाम से गिनाया। दोनों के राम मूलतः निर्गुण निराकार ब्रह्म है। राम की यह ब्रह्म मान्यता उपनिषद् की है। परंपरामूलक है।

तुलसीदास और कवीर के यहाँ विष्णु एक देवता है। राम विष्णु, शिव और ब्रह्मा को नचाते हैं—जग पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि सभु नचावनिहारे। २।१२७। ये तीनों देवता ब्रह्म राम के महत्व को नहीं जानते हैं। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। ये देवता तथा अन्य देवता राम का महत्व क्यों नहीं जानते हैं ? इसलिये कि ये भी मायाधीन हैं—

विधि हरि हर ससि रबि दिसिपाला। माया जीब करम कुलिकाला। २।२५४।

ब्रह्मादि सभी देवता राम की माया के वशवर्ती हैं—यन्मायावशवर्ति विश्वमखिल ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्म राम का बल पाकर ही ये देवता सृजन, पालन और सहार करते हैं। इनकी शक्ति के मूल में ब्रह्म राम की शक्ति है—जाके बल बिरचि हरि ईसा। पालत, सृजत, हरत, दससीसा।—५।५६।

इसीलिये सबको अन्य देवताओं को छोड़कर राम की शरण में आना चाहिए। राम ही सबके प्रभु है। राम विरोधी विष्णु, शिव और ब्रह्मा की मुक्ति भी संभव नहीं—

राम विरोध न उबरसि सरन बिस्तु अज ईस। ५।५६।

इसी बात को सत कवीर कहते हैं। सभी अवतार और देवता मायाधीन हैं। माया सबके घर में मौजूद है। वह विष्णु के घर कमला, ब्रह्मा के ब्रह्माणी और शिव के भवन भवानी बनी है। इन देवों में शक्ति होती तो माया इनके पास कभी न जाती।

गो० तुलसीदास भी इन देवियों को माया कहते हैं। राम ब्रह्म हैं तो सीता उनकी आदि-शक्ति माया है। यही माया सृष्टि का सृजन, पालन और सहार करती है—

श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी।

जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपा निधान की। २। १२६

माया की अपनी शक्ति नहीं होती है। वह ब्रह्म का सकेत (रुख) पाकर सब कुछ करती है। इसीलिये अवतार में भी सीता राम के साथ लगी है। बिना माया के रामलीला नहीं हो सकती है। तुलसीदास कहते हैं—

आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरेउ मोरि यह माया। १।१५२।

राम और देवता में अंतर यह है कि देवता मायाधीन हैं और माया रामाधीन है। कवीर कहते हैं—राम की माया दुन्दु मचावै। पार्वती भी माया है—

तुम माया भगवान सिब सकल जगत पितु मातु। १।८१।

कवीरदास राम को छोड़कर किसी दूसरे देवता को महत्त्व नहीं देते हैं। तुलसीदास ने अन्य देवताओं को तो रावण से भयाक्रांत बताया है। केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव को महत्त्व प्रदान किया है। उसमें भी विष्णु और शकर को अधिक। अवतार के लिये प्रार्थी ब्रह्मा भी विष्णु के सामने असहाय जान पड़ते हैं। वे कहते हैं—मोर न कछू बसाई। १।१८४। तुलसीदास यह नहीं बताते कि ब्रह्मा गो बनी धरती और देवताओं को लेकर किसके पास गये ? केवल कहते हैं कि

प्रभु के पास गये। प्रभु यौन है ? नहीं है ? हमारा प्रेम प्रकृत का प्रेम है। हमें कोई प्रेम नहीं है। हमने अपने भीतर खोजे-खोजे प्रभु का साक्षात् किया। हाँ, जो प्रार्थना की गई उसमें प्रेम था।

विष्णु सत्ता प्रियकर। विष्णु हमी प्रार्थना का बड़ा भारी भाग सह संस्थापनी अवस्था में ही परमार्थगत की है। प्रभु का आश्रयान विष्णु वाली न होकर ब्रह्म वाली है (सत्ता ब्रह्म वाली प्रति बनाने। सत्ता विष्णु का हृदय ब्रह्मता। १।१८।३)। विष्णु सत्ता विष्णुता से विष्णु का प्रत्यय गच्छ है। इसी प्रकार से एक भागी पर विष्णु के आश्रय की बात भी कही गयी है—विष्णु को प्रभु विष्णु नः अनुधारी। १।५१। धर्मिणि विष्णु अनुज प्रभु गर्भित ११३१। इस प्रकार यह भी कही गया कि सत्ता प्रि, राम और विष्णु विष्णुता भिन्न है। अतः ये प्रत्यय तो राम को प्रभु विष्णु का प्रत्यय ही माना जा सकता है। नृसिंहात्मक प्रत्यय को विष्णुता प्रतीकार की बात गिनी है।

यह विष्णु और राम को एक मानने के एक ही मतों का प्रतीक है।

आत्म में पूर्ण भक्ति मन्त्रिक राम और कृष्ण को परब्रह्म स्वयं (ब्रह्म) प्रत्यय मानना है। राम-कृष्ण स्वयं परब्रह्म है। विष्णु तो कभी इन्द्र से भी छोटे माने जाते थे। उन्नेद्वि मन्त्रिकता में कृष्ण इन्द्र से छोटे तथा इन्द्रपुत्र रूप भी माने गए हैं। इसी और कृष्ण की परमार्थिक गत भी स्वीकृत है।

गुरु

सत कबीर ने गुरु के महत्त्व को बार-बार स्वीकार किया है। किंतु उनके गुरु कौन थे इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। सामान्य मान्यता के अनुसार उनके गुरु आचार्य रामानंद जी थे। किंतु स्वयं कबीर साहब इसे नहीं कहते। उन्होंने कही भी रामानंद जी के रामावत संप्रदाय का उल्लेख भी नहीं किया है। बाबू श्यामसुंदरदास लिखते हैं—“कासी में हम प्रगट भये है रामानंद चेताए” कबीर का यह वाक्य इस बात के प्रमाण में प्रस्तुत किया जाता है कि रामानंद जी उनके गुरु थे। जिन प्रतियों के आधार पर इस ग्रंथ का संपादन किया गया है उनमें यह वाक्य नहीं है और न ग्रंथ साहब ही में यह मिलता है। अतएव इसको प्रमाण मानकर इसके आधार पर कोई मत स्थिर करना उचित नहीं जेंचता। केवल किवदती के आधार पर रामानंद को उनका गुरु मान लेना ठीक नहीं। यह किवदती भी ऐतिहासिक जॉच के सामने ठीक नहीं ठहरती। रामानंद की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से सवत् १४६७ में हुई, इसके १४ या १५ वर्ष पहले भी उनके होने का प्रमाण विद्यमान है। उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका जन्म सवत् १४५६ सिद्ध कर आए हैं। ११ वर्ष के बालक का घूम फिरकर उपदेश देने लगना सहसा ग्राह्य नहीं होता। और यदि रामानंद जी की मृत्यु सवत् १४५६ के लगभग हुई तो यह किवदती झूठ ठहरती है, क्योंकि उस समय तो कबीर को ससार में आने के लिये अभी तीन-चार वर्ष रहे होंगे।

पर जब तक विरुद्ध दृढ़ प्रमाण नहीं मिलते, तब तक हम इस लोक प्रसिद्ध बात को कि रामानंद जी कबीर के गुरु थे, बिल्कुल असत्य भी नहीं ठहरा सकते। (क ग्र , भूमिका, पृ १८)।

बाबू श्यामसुंदरदास के इस लंबे उद्धरण से स्पष्ट है कि रामानंद कबीर के गुरु थे। यह प्रमाणपरक नहीं परंपरापरक है। इस परंपरा में कुछ अन्य बाधाएँ भी हैं। पहली तो यह कि क्या रामानंद जी महाराज आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में आते हैं ? प्रायः कबीर दास जी और तुलसीदास जी दोनों की गुरु परंपरा रामानुजाचार्य और आचार्य रामानंद की मानी जाती है। किंतु कबीरदास जी और तुलसीदास जी की मान्यताओं में अनेक मौलिक भिन्नताएँ हैं। आचार्य रामानुज, आचार्य रामानंद एव गो० तुलसीदास अद्वैत की अपेक्षा विशिष्टाद्वैतवादी हैं। जबकि कबीर साहब अद्वैतवादी हैं। जैसे गो० तुलसीदास को अद्वैतवादी मानने में कठिनाई होती है वैसे ही कबीरदास जी को विशिष्टाद्वैतवादी मानने में कठिनाई होती है। यो आग्रही विद्वानों को कभी कोई कठिनाई नहीं हुई।

दूसरी कठिनाई यह है कि स्वयं रामानंद जी के लोग उन्हें रामानुज संप्रदाय से भिन्न मानते हैं। उनका तर्क है कि रामानंद और रामानुज में अनेक महत्वपूर्ण भेद हैं—उदाहरण के लिये श्रीमठ, पचगंगा घाट, वाराणसी की स्मारिका (१९८९) पृ ७२, ७३ पर कहा गया है—

रामानंद संप्रदाय

१ परात्पर ब्रह्म श्री राम जी है।

२ नंद संप्रदाय का मंत्रराज रा रामाय

रामानुज संप्रदाय

१ रामानुज संप्रदाय के परात्पर ब्रह्म श्री नारायण हैं।

२ रामानुज संप्रदाय का मंत्रराज ओम् नमो

- नम है।
- ३ इस संप्रदाय का नाम श्री सम्प्रदाय, रामानन्द संप्रदाय, रामावत या वैरागी संप्रदाय है।
- ४ सपूर्ण भगवन्नामो से प्रेम रखते हुए श्रीराम मंत्र सर्वोत्कृष्ट है।
- ५ रामानन्द संप्रदाय में ऋक्, यजु, साम, अथर्व ही वेद माने जाते हैं।
- ६ नाम दासान्त, प्रसादात् एव शरणात् रहता है।
- ७ तुलसी की कठी सतत् धारण करना होता है।
- ८ किसी भी व्रत में रात दिन उपवास।
- ९ भक्ति का अधिकारी मनुष्य मात्र।
- १० पूजन में शख प्रयोग।
- ११ शालग्राम के साथ गोमती चक्र।
- १२ पंच सस्कार।
- १३ हनुमान पूज्य, उनका प्रसाद ग्रहण।
- १४ मदिरो में राम, लक्ष्मण, जानकी की प्रतिमा।
- १५ चतु संप्रदाय (रामानन्द, विष्णु स्वामी महत्त्व एव निम्बाकी) के मदिरो में साष्टांग दंडवत् की प्रथा।
- १६ रक्तश्री, श्वेतश्री (लक्ष्मी) गोल श्री (विन्दुश्री) लुप्तश्री (चतुर्भुजी) एव चंद्र विदु इत्यादि तिलक भेद है।
- १७ ध्येय श्रीराम और गेय बाल्मीकि रामायण।
- १८ विरक्त परपरा।
- १९ जटा भस्म आदि।
- २० दीक्षा सस्कार सभी प्रकार के विरक्तों को देने का अधिकार।
- नारायणाय है।
- ३ रामानुज के संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय या लक्ष्मी संप्रदाय है।
- ४ रामानुज संप्रदायों में श्री राम के अलावे और मंत्र तुच्छ है।
- ५ रामानुज संप्रदाय में द्रविड़ प्रबन्धम् भी माना जाता है।
- ६ इनका प्रयोग नहीं होता है।
- ७ मंत्र जप के बाद कठी उतार दी जाती है।
- ८ रामानवमी एव जन्माष्टमी को जन्म के बाद पारण।
- ९ वेदादि पढ़ा द्विज ही।
- १० शख अस्पृश्य।
- ११ ऐसा नहीं होता।
- १२ पंच सस्कार नहीं
- १३ हनुमान की पूजा नहीं, उनका प्रसाद अस्पृश्य।
- १४ लक्ष्मीनारायण की प्रतिमा।
- १५ अन्य संप्रदाय दंडवत् की प्रथा नहीं।
- १६ मात्र रक्तश्री लगायी जाती है।
- १७ ध्येय लक्ष्मीनारायण, गेय कुछ भी नहीं।
- १८ गृहस्थ परपरा अधिक।
- १९ जटा भस्म कदापि नहीं।
- २० दीक्षा सस्कार केवल गद्दीधारी ब्राह्मण ही दे सकता है।

इस सूची को देखने से स्पष्ट है कि इनमें समानता और असमानता दोनों हैं। मूल बात है श्री को लेकर। श्री लक्ष्मी भी है। सीता भी है। हाँ, नारायण और राम का अंतर महत्त्वपूर्ण है।

तो क्या किसी बड़े आचार्य को अपने संप्रदाय में इतना अंतर करने का अधिकार नहीं है ? यह भी संभव है कि आचार्य रामानंद ने रामानुज, दक्षिण की कोई दूसरी परंपरा (विशेषकर कुलशेखर आलवार की) एवं कुछ उत्तर की आवश्यकताओं के अनुसार जोड़ा हो। इसलिये भी दोनों आचार्यों का सिद्धांत पक्ष विशिष्ट है। जो थोड़ी भिन्नता है वह उपास्य के नाम और साधना पद्धति संबंधी। इस पर अधिक विस्तार का अवसर नहीं है।

रामानंद और रामानुज की तुलना की उक्त चर्चा का उद्देश्य यह दिखाना है कि अपने आचार्य और पीठ की स्वतंत्रता के स्थापना के कारण आजकल अधिक विचार हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता तो स्मरिका में सत कवीर एवं आचार्य रामानंद के संप्रदाय की उपासना की भी तुलना की जाती है। क्योंकि कवीरपथ और रामानंद संप्रदाय में ऊपर के दो संप्रदायों से अधिक अंतर है। उदाहरणस्वरूप कुछ बातें कही जा सकती हैं—

कवीर पंथ	रामानंदी संप्रदाय
१ दंड नहीं	१. दंडधारी
२ वस्त्र सफेद	२ गेरुआ
३ कवीर मठ	३ श्री मठ
४. मूर्ति पूजा का विरोध	४. मूर्ति पूजा
५ वेदों से कोई मतलब नहीं	५ वेद की मान्यता
६ सीता की चर्चा तक नहीं	६. सीता श्रीरूप में उपास्य
७ लक्ष्मण, हनुमान भी नहीं	७ लक्ष्मण, हनुमान भी उपास्य
८ संस्कृत विरोधी	८. संस्कृत समर्थक
९ लोकभाषा के परम प्रचारक	९ लोकभाषा के प्रति आग्रह नहीं
१० निर्गुण मार्ग	१०. सगुण, निर्गुण मार्ग
११ पथ का सगठन	११ वैरागी (लड़ाकू) सगठन
१२ राम मंत्र	१२ रा रामायण नम

इस प्रकार अनेक बताए जा सकते हैं। कवीर साहब अपनी रचनाओं में कहीं भी तुलसी की माला की चर्चा नहीं की है। जबकि रामानंद के संप्रदाय में तुलसी माला अनिवार्य है। कवीर साहब संपूर्ण बाह्याडंबर के विरोधी हैं। रामानंद ने बाह्याडंबर का वैसा खंडन नहीं किया। बाद में कवीर पथ में कवीर साहब की आराधना आरंभ हो गयी। यह आराधना इतनी प्रबल हुई कि इसके नियमादि बने। किंतु सत कवीर के साहित्य में आराधना एवं परवर्ती कर्मकांडों की चर्चा नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वैष्णव संप्रदाय अहिंसावादी हैं। हिंसा और बलि में किसी का विश्वास नहीं है। रामानंदी संप्रदाय में भक्ति, ज्ञान और योग का मिश्रण है। यही बात सत कवीर के साहित्य में भी है। जातिपॉति, छुआछूत का विरोध भी समान है। दोनों संप्रदायों में ब्रह्मचर्य पर जोर दिया गया है।

रामानंदी संप्रदाय के श्रीमठ के आचार्य स्वामी श्री रामनरेशाचार्य कवीर संप्रदाय, निरंकारी, रविदासी, धीसापयी, रामस्नेही, गरीबदासी इत्यादि को अपनी शाखा मानते हैं। किंतु इनकी तुलना नहीं करते। क्यों और कैसे इन संप्रदायों से इनकी इतनी भिन्नता है ? रामानंद संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद अ ३१, मंत्र २२ में आए श्रीशंते लक्ष्मी च पत्न्यौ के आधार पर ब्रह्म की दो पत्नियों का विचार करता है। इनके यही श्री सीता है। रामचरितमानस में अनेक बार सीता को श्री कहा गया है—

गुरु

१. आगे राम सहित श्री भ्राता। १। ५४। ४
२. उभय बीच श्री सोहति कैसी। ३। ७। ४
३. तदपि अनुज श्री सहित चरारी। ३। ११। १८
४. बसहु हृदय श्री अनुज समेता। ३। १३। १०

इस प्रकार सीता के लिये करीब बारह श्री शब्द का प्रयोग है। इस दृष्टि से तुलसीदास रामानदी संप्रदाय के अधिक निकट दिखाई पड़ते हैं। कबीर साहब का श्री, सीता या लक्ष्मी से कोई संबन्ध नहीं है। कबीर साहब में दास्य और काताभाव दोनों हैं। किंतु आचार्य रामानंद के संप्रदाय में काताभाव का स्थान नहीं है। रामानंद जी ने वैष्णवमताब्ज भास्कर में शास्त्र समत कर्म विधान पर जोर दिया है। कबीरदास जी इस पर मौन हैं। इसी ग्रंथ में शर, चाप, ऊर्ध्वपुङ्ग, तीर्थ, रथोत्सव आदि का महत्त्व स्थापित है। यह कबीर से भिन्न है। किंतु भक्ति के लिये जाति, कुल, रूप, योनि आदि के किसी भी निषेध के दोनों विरोधी हैं। यद्यपि यह भी सच है कि दोनों में स्त्री का निषेध प्रायः है।

स्वामी रामानंद और कबीर दोनों ही राम भक्त थे। इसलिये दोनों में अनेक समानताओं का होना स्वाभाविक है। किंतु असमानताओं की अस्वाभाविकता संकेत करती है कि संत कबीर रामानंद जी से दीक्षित नहीं थे। जैसे रामानंद जी रामानुज संप्रदाय के नहीं थे। यह भी संभव है कि समय पाकर इन्होंने अपने को गुरु परंपरा से भिन्न कर लिया। यह भिन्न करने की प्रवृत्ति प्रथा न होती तो संप्रदायों का विकास ही संभव न था। शोध चाहे जो भी कहे किंतु लोक और विश्वास आचार्य रामानंद को आचार्य रामानुज और संत कबीर को रामानंद की परंपरा का मानता है। शोधों से इस मान्यता में अंतर आना कठिन है। बीजक में एक स्थान पर कबीर रामानंद को राम रस मत्त मानते हैं—

रामानंद रामरस माते

इससे भी कुछ पता नहीं लगता है। हाँ, रामरस माते से एक संकेत मिलता है कि रामानंद भी विष्णु के उपासक नहीं थे। यही बात रामानदी संप्रदाय के लोग भी कहना चाहते हैं। कबीर के राम भी विष्णु के अवतार नहीं हैं। अतः दोनों में विष्णु या नारायण के स्थान पर रामोपासना की समानता है। ऐसे में दोनों को वैष्णव कहना क्या उचित होगा? गुरु मिलिए रामानंद वाली सारी बात परवर्ती जान पड़ती है।

नाभादास जी के भक्तमाल में रामानंद को कबीरदास का गुरु माना गया है। किंतु नाभादास के कथन की प्राथमिकता कैसे पुष्ट होगी?

सूरदास ने अपने गुरु का स्पष्ट नाम आचार्य वल्लभ बताया है। कबीर और तुलसी में स्पष्टता नहीं है। इसका कारण है। भक्ति की चरमोपलब्धि में गुरु का महत्त्व भी नहीं है। जैसा कि योगवासिष्ठ (६.११८.४) में कहा है—

न शास्त्रेनोपि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः ।

दृश्यते स्वात्मनैवात्मा स्वया सत्त्वस्वया धिया ।

ईश्वर का दर्शन न शास्त्र न गुरु से होता है। यह तो अपनी सत्त्वस्थ बुद्धि द्वारा भीतर देखने की वस्तु है।

श्री
हैं।
नहीं
इतनी
परवर्ती
सायादी
र योग
रोग्य भी

निरंकारी,
किंतु इनकी
द संप्रदाय
ब्रह्म की दो
नीय को

ईश्वर की अस्वीकृति

यह सर्वमान्य बात है कि संत कवीर अवतार को अस्वीकार करते हैं। इस सदर्म में उनकी प्रसिद्ध उक्ति है—

दसरथ सुत तिहुँ टोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।

कहते हैं गो० तुलसीदास ने इस 'आना' को आधार बनाकर ही पार्वती को शिव द्वारा कहलाया—

तुम जो कहा राम कोउ आना।

जेहि सुति गाव धरहि मुनि ध्याना।

किंतु बात इतनी ही नहीं है। यह बात कही जा चुकी है कि कवीर के राम पूर्णतः निर्गुण नहीं हो सकते। क्योंकि पूर्ण निर्गुण का कथन संभव नहीं। स्वयं तुलसीदास ने नाम को निर्गुण और सगुण के बीच की स्थिति माना है। उभय प्रबोधक कहा है। भगवान् के अस्ति, भाति, प्रिय ये तीन रूप हैं। नाम और रूप जगत रूप हैं। कवीर पूर्णतः रूप वाले भले न हो नाम तो उनका महत्वपूर्ण आधार है। नाम सभी भक्तों सतों में सामान्य एवं सर्वमान्य तत्त्व हैं। स्मरण और अभिव्यक्ति का आधार नाम ही है। इससे कभी नहीं समझा जा सकता कि कवीर सगुणोपासक हैं। सगुण तत्त्व आ जाने के बावजूद वे सगुण की प्रत्येक सभावना को अस्वीकार करते हैं। नकार उनका महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

किंतु एक दूसरी बात कहनी है। वेदातानुसार ईश्वर की सत्ता भी सोपाधिक है। वेदात सार (सदानंद योगीन्द्र कृत) में निखिलानंद का कथन है कि ईश्वर शब्द वेदांत में विशिष्ट अर्थ रखता है। वेदातिक ईश्वर की निरपेक्ष सत्ता में विश्वास नहीं करता है। अज्ञान सदृश ब्रह्म ही ईश्वर कहा जाता है। पृ० ७९। जब ईश्वर ही सोपाधिक है तो उसके अवतारों को मानने का कहीं सवाल उठता है? ऐसे में कवीर न केवल कि अवतार विरोधी हैं बल्कि वे ईश्वर की सत्ता के भी विरोधी हैं। वे वेदात की मान्यता से पूर्ण सहमत हैं।

ईश्वर का सबंध सगुण-साकार से है। वेदात दृष्टि में सभी सगुण साकार नाशवान हैं। सगुण का अर्थ है सत्त्व, रज, तम से बना या इन तीन गुणों से युक्त अगर कवीर इन गुणों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर ले तो उनका निर्गुण बाधित हो जायगा। फिर सब कुछ सगुण की परिधि में आ जायगा। इसलिये कवीर केवल ब्रह्म को ही सर्वनिरपेक्ष सत्ता मानते हैं। यही कारण है कि कवीर बार-बार यह भी नहीं, यह भी नहीं का प्रयोग करते हैं। जो भी दृश्य है वह सब मिथ्या है। अज्ञान मूलक है। इसीलिये अवतार तो क्या ईश्वर की सत्ता भी भ्रम है।

ईश्वर को मानने में एक कठिनाई और है। वेदांत मान्यता में तदाकारिता अंतिम उपलब्धि है। ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है—ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। यह तभी संभव है जब आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो। जीव ब्रह्म से भिन्न न हो। आचार्य शंकर स्पष्ट कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापर। एक ही पानी बर्तनों की भिन्नता के कारण भिन्न दीखता है। वैसे ही माया का आधान पाकर जीव और ब्रह्म अलग-अलग दीखते हैं। अलग-अलग अनुभूति करते हैं। जीव में जड़ के प्रति वासना का विकास होता है। जड़ की वासना के कारण लोभ, मोह,

द्वेषादि पङ्क्तियों की स्थिति उत्पन्न होकर दुख का कारण बनती है। सतो का काम है लोक को जड़ की वासना से निवृत्ति की शिक्षा देना। उन्होने आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति की है। अनुभूति के बाधक-साधक तत्त्वधर्मों को समझा है। समझकर ऐक्य विरोधी तत्त्वों से मुक्ति पायी है। उसे ही वे लोक कल्याणार्थ कहते हैं। जीव और ब्रह्म भिन्न होते तो इनकी एकता संभव नहीं थी। दो भिन्न तत्त्वों की एकात्मकता नहीं होती है।

अब सवाल उठता है दोनों एक ही है तो भक्ति कौन करेगा ? किसकी करेगा ? यह प्रश्न तब और महत्त्वपूर्ण बन जाता है जब हम कबीर को भी भक्ति करते देखते हैं। बहुतो का ख्याल है कि वेदाती या अद्वैती दृष्टि से भक्ति संभव नहीं। किंतु कबीर तो वेदात के अद्वैत और भक्ति दोनों में विश्वास करते हैं। इसे अज्ञानमूलक कहकर नहीं टाला जा सकता है। पुन वेदात की ही बात आती है। योगी सदानंद ने ईश्वर का रूप जीव से भिन्न और विशिष्ट माना है— इस (उपाधि) से युक्त चैतन्य को सर्वज्ञता, सबका ईश्वर तथा सर्वनियता आदि गुणों वाला अव्यक्त, अतर्यामी, ससार का कारण रूप तथा ईश्वर आदि (नामों से) व्यवहृत किया जाता है। जो सर्वज्ञाता, सर्ववित् है, इत्यादि श्रुत्यनुसार यह संपूर्ण अज्ञान का प्रकाशयिता है (वही, पृ ७८)। इसी के समर्थन में मुडकोपनिषद् का एक उद्धरण प्रस्तुत है—

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद् ब्रह्मनाम रूपमन्नं च जायते ।

अर्थ— “जो सबको (सामान्य रूप से) जाननेवाला और सबका विशेषज्ञ है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस (अक्षर ब्रह्म) से ही यह ब्रह्म (हिरण्य गर्भ), नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है।”

इस श्लोक में य (जो) तथा तस्माद् (उस) ये दोनों शब्द ब्रह्म के दो रूपों की ओर संकेत करते हैं। पहले को अक्षर ब्रह्म और दूसरे को हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ को ही आचार्य शंकर ने कार्यब्रह्म कहा है (मुडको १। १। ९)। इससे पता लगता है कि जिसे ईश्वर कहा जाता है वह ब्रह्म का एक विशिष्ट रूप है। जीव से भिन्न और विशिष्ट। इसे पेड़ और वन के भेद से भी बताया गया है। ईश्वर समूह उपाधि वाला और जीव व्यष्टि उपाधि वाला है। ईश्वर वन है और जीव वृक्ष। समूह उपाधि महान् है। ईश्वर की यह समष्टि (समूहोपाधि) सबका मूल कारण होने के कारण कारणशरीर, आनंद का प्राचुर्य होने के कारण समष्टिभूत अज्ञानात्मा को कोश के तुल्य आवश्यक होने के कारण ‘आनंदमयकोश’ तथा सूक्ष्म व स्थूल जगत् प्रपञ्च के लयस्थान होने के कारण सुषुप्ति कहलाती है। (वेदात सार ३९ का अनुवाद)।

इन उद्धरणों से एक बात स्पष्ट है कि ईश्वर की सगुणता जीव और जगत् जैसी नहीं है। ईश्वर मूलतः ब्रह्म ही है। ब्रह्म से उसका अलगाव कामचलाऊ है। इसीलिये सत कबीर एक तरफ तो सबका निषेध करते हैं। क्योंकि दृश्य ब्रह्म नहीं हो सकता। दूसरी ओर भक्ति करते हैं। भजते हैं। नाम जपते हैं। आँखों में रूप देखते हैं। योग प्रक्रियाओं द्वारा साक्षात्कार करते हैं। सेवक बनकर समर्पण करते हैं। प्रतीक में बने पति-पत्नी भाव को भी सगुण आधार देते हैं। बिना किसी आधार के पूर्णतः शून्य का प्रतीक भी नहीं बन सकता। प्रतीक स्थूल मूर्ति है। किंतु उसके पहले मानसी मूर्ति की सृष्टि होती है। मानसी सृष्टि भी सगुण है। क्योंकि मन भी सगुण है। मन की सगुणता के कारण ही कबीर परमतत्त्व को मन की पकड़ के भी बाहर मानते हैं—

जहाँ न घींटी चढ़ि सकै, राई ना ठहराइ ।

मन पवन का गमि नहीं, तहाँ पहुँचे जाइ ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सत कबीर ईश्वर का सगुणोपासक जैसा रूप न मानकर भी वेदात की सीमा में भक्ति का आधार खोज लेते हैं। फिर भी कबीर ने ईश्वर को स्पष्ट स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप सद्गुरु ही ब्रह्म या ईश्वर का पर्याय हो गये। सद्गुरु की पूजा का आरंभ हुआ। इसलिये कि सद्गुरु पूर्णतः स्थूल है। स्पष्ट है। इन्द्रिय सवेदना का विषय है। सत कबीर के साहित्य में गुरु को पूज्य सेव्य मानने के तत्त्व मौजूद हैं। जब वे गुरु को गोविंद से भी बड़ा कहते हैं तो स्पष्ट इसी बात की ओर सकेत करते हैं। एक दो बार तो उन्होंने अपने को ही परमात्मा के रूप में घोषित किया है— हमही आपु कबीर कहावा।

गोस्वामी तुलसीदास के राम के भी तीन रूप हैं— राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं ब्रह्म राम। कहा जा सकता है कि कबीर के ब्रह्म निरपेक्ष भी हैं। किंतु साधना और भक्ति के लिये उनका एक उस ब्रह्म रूप से कुछ भिन्न रूप भी है। इसे स्पष्ट ईश्वर न कहकर भी कुछ ईश्वर जैसा ही कहा गया है।

रमैनी

रमैनी नाम देखकर स्पष्ट होता है कि यह शब्द रामायण के वजन पर बना है। आज-कल रामायण से सामान्य तात्पर्य तुलसी के रामचरितमानस से है। सामान्य लोग रामचरितमानस ही क्यो कवितावली को कवित्त रामायण, राधेश्याम कया वाचक द्वारा लिखी राम कथा को राधेश्याम रामायण कहते हैं। कबीरदास भी राम के उपासक थे। सभव है शिष्यो के मन में राम की रमैनी की कल्पना आयी हो। स्वय कबीर साहब ने ही रमैनी लिखी हो। एक सदेह उपजता है। इस सदेह के कारण है। एक यह। तुलसीदास जी ने एक दोहे मे साखी सबदी का उल्लेख किया है—

साखी सबदी दोहरा किहि कहिनी उपखान।

भगति निरूपहि भगत कलि निंदहि बेद पुरान।

इसमे रमैनी की चर्चा नहीं है। इससे संदेह होता है कि उस समय तक रमैनी नहीं लिखी गई थी। सभव है रमैनी के अति प्रचलन के अभाव मे गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि उधर न गयी हो। क्योंकि लोक मे प्राय साखी और सबद ही अधिक प्रचलित है। सत कबीर का सामान्य पाठक साखी अर्थात् दोहरा = दोहा और सबद अर्थात् पद को ही अधिक गाता है। सभव है कि रमैनी सप्रदाय मे ही रह गयी हो। बीजक मे, सभी बीजको मे रमैनी है। और बीजक गुप्त धन के समान है। इसे सामान्यतः लोक या अनाधिकारी से बचाया जाता है। सप्रदाय की मान्यतानुसार रमैनी की सख्या ६ लाख ९६ हजार मानी जाती है।—छ लाख छानबे सहस रमैनी एक जीव पर होय—बीजक की भूमिका, श्री हुजूरमणि प्रकाश साहब, सीया बाग, बड़ौदा १९५५ ई. (डॉ० शुकदेव सिंह—सपादक, बीजक, पृ १ पर उद्धृत)। स्पष्ट ही यह सख्या अत्युक्ति पूर्ण लगती है। कितु डॉ० शुकदेव सिंह के मतानुसार सभी बीजको मे रमैनी की सख्या ८४ है (वही, पृ २)। फिर गो० तुलसीदास ने रमैनी का उल्लेख क्यो नहीं किया ? क्या कहिनी और उपखान मे रमैनियो को सम्मिलित माना जाय ? कितु कहानी और उपाख्यान का संकेत तो प्रेममार्गी कवियो से लिया जाता है। यह भी पता लगता है कि दोहे और चौपाई की परपरा पुरानी है। सभव है कबीर साहब ने कुछ रचनाएँ इन छदो मे की हों। नाभादास ने कबीर की रमैनी को स्वीकार किया है—हिंदू तुराक प्रमान रमैनी सबदी साखी।

एक कठिनाई और है। स्वय कबीर साहब ने एक जगह कहा है—साखी सबदी गावत भूले आतमराम न चीन्हा। यहाँ भी रमैनी का उल्लेख नहीं है। अब तो कहा नहीं जा सकता कि कबीर साहब भी रमैनी से अपरिचित थे। अगर रमैनी उनकी रचना है तो उसका उल्लेख करना चाहिए था। यहाँ तो किहिनी और उपखान का उल्लेख भी नहीं है। रमैनी का विषय भी साखी, सबदी से बिल्कुल तो नहीं कुछ भिन्न है। इसमे सिद्धात पक्ष अधिक है। कितु अनेक रमैनियों ऐसी भी है जो स्पष्ट पदो (सबदी) के भावो से मिलती है। ऐसी भी रमैनियों है जो डॉ० श्यामसुंदरदास की प्रति मे पदावली के अतर्गत है, एव डॉ० शुकदेव सिंह के बीजक और डॉ० जयदेव सिंह एव डॉ० वासुदेव सिंह द्वारा सपादित रमैनी के अतर्गत है। इनमे मात्र दो का उदाहरण संभव है। डॉ० श्यामसुंदर दास एव डॉ० माताप्रसाद गुप्त की कबीर ग्रथावली मे—

जौ पै करता बरण बिघारै, तौ जनमत तीनि डोंड़ि किन सारै ॥टैका॥

उतपति ब्यंद कहौं धैं आया, जो धरी अरु लागी माया ।

दूसरा है— बोलनाँ का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्त नसाई ।

बोलत बोलत बढ़ै बिकारा, बिन बोल्यौं क्यूँ होई बिघारा ।

उक्त तीनों सपादकों ने इन्हे रमैनी के अंतर्गत रखा है। यह तुलना और भी अधिक हो सकती है।

कहना इतना ही है कि रमैनी विल्कुल भिन्न रचना नहीं है। एक कई प्रकार की भाषाशैली तथा विषयवस्तु का प्रयोग करता है। फलतः लोगों को एक ही लेखक को कई लेखक मानने का भ्रम हो जाता है। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा लिखी है तो कुकुरमुत्ता की भाषा शैली विल्कुल भिन्न है। ऐसे ही प्रसाद के 'काव्य कला तथा अन्य निबंध' की भाषा शैली प्रसाद की कहानियों और नाटकों की भाषा से विल्कुल भिन्न है। प्रेमचंद ने जब जो समझा लिखा। अब उन्हें अपनी पार्टी विचारधारा के अधिक नजदीक लाने के क्रम में लोग उनकी कुछ ही रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। शेष के बारे में कहना चाहते हैं कि वे प्रेमचंद की प्रतिनिधि रचनाएँ नहीं हैं। प्रेमचंद ने उन रचनाओं से मुँह मोड़ लिया था। जिन्हें वे मानते हैं उनकी व्याख्या भी पार्टी पक्ष में करते हैं। ऐसे ही कवीर की साखियों, सबदों और रमैणियों का विभाजन भी स्वयं कवीर साहब का न होकर दूसरों का है। अपनी सुविधा के लिये लोग ने साखियों में जीव, सबद में ब्रह्म एव रमैनी में जगत सबधी विचारों की चर्चा की है। वस्तुतः जीव, जगत और ब्रह्म विचार ही सत्ता के विचार हैं। इसीलिये तीनों में तीनों के विचार मिले हैं। रमैनी में एक स्थान पर स्पष्ट कहा है कि परमतत्त्व अकथनी है। परमतत्त्व राम की रमैनी अर्थात् चरित्र का गुणगान नहीं हो सकता है—

जाकर नाय अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई ।

यहाँ रमैनी से अर्थ है राम की कथा या गुणानुवाद। अब स्पष्ट है कि रमैनी का विषय क्या है ? यहाँ सकेत ब्रह्म से है। सत कवीर उच्च कोटि के साधक थे। अतः उनकी सभी रचनाएँ परमतत्त्व के साक्षात्कार का परिणाम हैं। इसलिये साखी (साक्षी) शब्द के आधार पर केवल साखियों को स्वसवेद्य या स्वानुभूत मानना ठीक नहीं है। सभी रचनाओं में समानता हो। संभव है सत कवीर ने दोहों और पदों में अलग-अलग समयों में गाया हो। इन्हे साखी, सबदी, रमैनी नाम शिष्यों ने अपनी सुविधा के लिये दिया हो।

कहरा, वसत, वेलि, विरहुली, चाचरि, हिडोला चींतीसा, विप्रमतीसी आदि काव्यरूपों को कवीर की रचना मानने में कठिनाई जान पड़ती है। कवीर के जिस मुक्त व्यक्तित्व की कल्पना हमारे दिमाग में है, लोक चित्त में है उसमें ये रचनाएँ बाधा पहुँचाती हैं। केवल मिलते विचारों के आधार पर कुछ कहना कठिन है। कवीर के नाम पर जो अनेक 'कवीरा', 'जोगीड़ा' आदि का प्रचार पाया जाता है उनका आरंभ इनसे जोड़ा जा सके तो आश्चर्य नहीं। अनेक संग्रहकारों ने इन्हे अप्रामाणिक मानकर अपने संग्रहों में स्थान नहीं दिया है।

अतः में यह कि रमैनी के बारे में जब तक कुछ निश्चय न हो जाय परंपरा के अनुसार इन्हे सत कवीर की रचना मानकर संग्रहों में स्थान देना ही होगा। एक महान् रचनाकार जिसकी सारी की सारी रचनाएँ अलिखित और लोककठ, वह भी अव्यवस्थित लोककठ में प्रचलित हैं उनके प्रमाणिक पाठ के बारे में अंतिम निर्णय ही भी क्या सकता है ? केवल मानने की बात है।

समाज सुधारक

पुराने कवियों का अध्ययन समाज सुधारक के रूप में नहीं किया जाता था। कालिदास, भवभूति, माघ, दंडी आदि को कोई समाज सुधारक नहीं कहता है। इसके दो बड़े कारण हैं— एक यह कि ये कवि अपनी कविता के लिये प्रसिद्ध हैं। कविता का अर्थ है सौंदर्य-तत्त्व। भावों का सौंदर्य, भाषा का सौंदर्य, अभिव्यक्ति का सौंदर्य और अंत में पुरुष, प्रकृति एवं जगत का सौंदर्य। इसी प्रकार विद्यापति, जयदेव, चंडीदास, केशव, देव, बिहारी, घनानंद आदि कवियों का अध्ययन भी समाज सुधारक के रूप में नहीं किया जाता है। क्यों ? क्या ये कवि समाज निरपेक्ष थे ? इन्हें समाज से कुछ भी लेना देना न था ? क्या ये समाज विरोधी तो नहीं थे ? किंतु समाज विरोध भी एक ढंग की सामाजिक चेतना है। विरोध में भी सामाजिकता का महत्त्वपूर्ण लगाव और चेतना है। किंतु संतों और भक्तों की सामाजिकता का अध्ययन बड़े पैमाने पर हुआ है। जब कि सच्चाई यह है भक्त और सत उक्त कवियों की अपेक्षा अधिक समाज निरपेक्ष कहे जा सकते हैं। सभी भक्त संत मुक्ति साधना में मस्त हैं। हाँ, एक अंतर भी है। निर्गुण-निराकार की ओर झुके सत की मुख्य दृष्टि मुक्ति की ओर है। जब कि सुगुणोन्मुख भक्त भक्ति पर जोर देते हैं। निर्गुण की अपेक्षा सुगुण साधना में सामाजिक सुधार की सभावना अधिक है। भक्ति का उद्देश्य परमात्म एकात्मकता है। सत (या साधु) का उद्देश्य समाज सुधार न भी हो तो उनकी वाणी में ही सुधार की प्रेरणा रहती है। उनका आचार लोक को आचारवान् बनाता है। उनका व्यक्तित्व संकेतित करता है। वे मानवता के माडल होते हैं। इसीलिये वे एक होते हैं। जब कि कबीर कहते हैं कि साधुओं की जमात नहीं चलती तो उनका संकेत उसी माडल की ओर है। माडल या आदर्श प्रतिमा अनेक नहीं एक होगी। यहाँ बहुवचन के लिये स्थान नहीं है। साधु, सत, महात्मा ये सब एक वचन शब्द हैं।

सत, महात्मा, सांप्रदायिक या पथी बनने का उपदेश नहीं देते। उनका आचरण किसी खास समुदाय या देश काल के लिये न होकर सार्वकालिक और सार्वदेशिक होता है। इसीलिये सत कबीर ने अहिंसा, सत्य और शांति (भीतरी बाहरी) पर जोर दिया। जब वे दूसरे संप्रदायों या पथों के आचरण की निंदा करते हैं तब उसके पीछे कोई द्वेष नहीं होता। अपने को बड़ा कहने का भाव नहीं होता। भाव केवल यह होता है कि बाहरी आचरण में आनेवाले तत्त्वों को भीतर की शांति, अहिंसा और सत्य से जोड़े रखना चाहिए। धर्म का मूल भीतर है। भीतर को शुद्ध रखकर ही बाहर को शुद्ध रखा जा सकता है। जब वे कहते हैं कि 'दढ़िया बढाइ जोगी हो गड़ले बकरा' तो इसका इतना ही अर्थ है कि दाढ़ी का भीतर की शुद्धता से संबंध होना चाहिए। इसीलिये प्रथम वाक्य में कहते हैं—मन न रगायो रगायो जोगी कपरा। मूल बात है मन रगना। मन का परिवर्तन। क्योंकि इन्द्रियो में मन सबसे महत्त्वपूर्ण है। मन अगर चंचल रहा। विषयो में दौड़ता रहा तो बाहर के सारे उपाय व्यर्थ हैं। मन परिवर्तन के अभाव में बाहर के सारे परिवर्तन व्यर्थ हैं। ससार का एक भी सुधारक ऐसा नहीं है जो मन परिवर्तन को अस्वीकार करता हो। बिना मन परिवर्तन के मत परिवर्तन संभव नहीं। गीता में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था मन चंचल है (चंचल हि मन कृष्ण ६।३४।)। ऐसी ही बात बुद्ध ने कही थी। सत कबीर भी कहते हैं—

घंघल मनुवा चेत रे, सौबे कहा अजान।

यम घर जब ले जायगा, पड़ा रहेगा ग्यान।

इसलिये कोई यह नहीं समझे कि कबीर बाहरी रूपरग या अचारण को महत्त्व नहीं देते हैं। देते हैं। किंतु वे बाहर को भीतर का प्रतिबिम्ब बताना चाहते हैं। भीतर की शुद्धता कठिन है। साधना संभव है। अतः वह आवश्यक है। भीतर शुद्ध हो तो बाहर के कर्मकांड में भिन्न होकर भी कुछ अंतर नहीं आता।

कबीर जब हिंदू और मुसलमान, जैन और बौद्ध सबको ललकारते हैं। दोनों, चारों या सभी के कर्मकांड को व्यर्थ कहते हैं। तो केवल इस बात का संकेत करते हैं कि कर्मकांड महत्त्वहीन है। असल में मन की पवित्रता। चूंकि मन सभी का एक है इसलिये सबको समान मत का होना चाहिए। मन की शुद्धता की दो पद्धति नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदू का मन और मुसलमान का मन अलग-अलग ढंग से सुधारा जाय। कठिनाई तब आती है जब सांप्रदायिक आग्रह के कारण मन विकृत रहता है। यह विकृत मन ही भेदभाव उत्पन्न करता है। विकृति या विकार के हटते ही भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। सतों ने अपने मन को सुधारा था। वे चाहते थे कि दूसरों के मन भी सुधरे। साफ हो। विकार दूर हो। इसी सदर्थ में सत कबीर निदक का महत्त्व भी स्वीकार करते हैं। मन बाह्य नहीं अतर्तत्त्व है। इसलिये मन के सुधार या स्वच्छता के उपाय भी भीतरी हैं। बाहर के प्रयत्नों से मन के विकार दूर नहीं हो सकते। कबीरदास जी ठीक कहते हैं—

एक जो दोस्त हमहूँ किया, जिहि गल लाल कबाय,

सब जग धोबी घोइ मरे, तो भी रंग न जाय।

कहना इतना ही है कि मन बाहरी प्रयत्नों से शुद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, एक बाहरी प्रयत्न के लिये गुजाईश है। वह है निदक। कबीर शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो निदक को महत्त्व देते हैं—

निदक नियरे राखिए आंगन झुटी बँधाइ।

बिन साबण पाँणी बिना निरमल करै सुभाइ।

यह निदक महत्त्वपूर्ण है। यह त्रुटियों बताने में महत्त्वपूर्ण होता है। जैसे साबुन और पानी अपने को नष्टकर वस्त्रादि को स्वच्छ करते हैं वैसे ही निदक अपना समय बर्बाद कर दूसरों के मन की मैल को दूर करता है। उसकी कमजोरियों बताता है। यह बात स्वयं सत कबीर पर भी लागू होती है। वे जब संप्रदायवादियों के बाह्याचारों और आडंबरों की निंदा करते हैं तो उसका मतलब उन्हें नीचा दिखाना नहीं, सुधारना है। इस प्रकार कहा जा सकता है सत कि कबीर की दृष्टि में मन सुधर जाय तो सारे सुधार स्वयं हो जायें।

मन तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। कहीं बाहर और दूर नहीं है। इसलिये उसके सुधार के प्रयत्न भी शांतिपूर्वक बिना किसी हल्लागुल्ला के ही संभव हैं। इसलिये कबीर अजान एव घटा-घड़ियाल, मंदिर-मस्जिद दोनों को व्यर्थ बताते हैं। यहाँ तक कि जपना भी हो तो भीतर में जपो। अजपा जाप जपो। भीतर सुधारना है तो भीतर में जपो। बाहर में जपने से फायदा ? बाहर की आवाज कौन सुनता है ? मन को सुनाना है तो मन में, मन ही मन-जपो। कितनी भी चंचलता होगी, विकार होगा, कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, जैसे रसरी से पत्थर घिस जाता है।

इसीलिये मन के दो भाग हैं। विकृत मन और विकाररहित मन। विकाररहित मन ही परमात्मा में तदाकार होता है। इसे अमनीभाव भी कहते हैं। अमन। मनरहित। मन। मन का

स्वभाव है चंचलता। तो यह मन निश्चल हो जाता है। किसी भी विषय की उत्तेजना से मुक्त। मन व्यक्तिगत है। अतः व्यक्ति मन-का सुधार ही समाज सुधार है। सुधरा व्यक्ति मन ही समाज सुधारक हो सकता है। मन के सुधार के अभाव में किसी समाज सुधार की आशा व्यर्थ है। यह बात अब प्रायः सर्वस्वीकृत हो रही है। बिना मन बदले किसी भी बदलाव की बात व्यर्थ है।

मन बदल कर सत कबीर एक पूर्ण मनुष्य की कल्पना करते हैं। वह मनुष्य जो स्वतः पूर्ण हो। जिसे अपनी पूर्णता और आवश्यकताओं के लिये दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। जो दूसरों की पूर्णता में बाधक न हो। जो अपनी आवश्यकताएँ इतनी सीमित रखे कि वह दूसरों की आवश्यकताओं में बाधक नहीं बने। सत कबीर जब कहते हैं—

साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाइ।

मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाइ।

तो वे कई बातें एक साथ कहते हैं—देना प्रभु के हाथ में है। प्रभु ही दाता है। उससे अधिक नहीं माँगना है। अपने परिवार और अपने समाज के लिये माँगना है। कितना ? जितने से शरीर यात्रा हो सके। भूख भर मिट जाय। लम्बा चौड़ा नहीं। साजसज्जा और आडम्बर नहीं। केवल 'पेट समाता लेइ'। मतलब यह कि जितने से भूख की निवृत्ति हो सके। बस। यह एक भिन्न ढंग की समाज व्यवस्था की कल्पना है। यह ऐसा साधु समाज है जिसमें शोषण, सग्रह और हिंसा के लिये स्थान नहीं है। यह अस्तेय और अपरिग्रह का समाज है।

आदमी अधिकतम सुख की आशा में अधिकतम परतत्रता स्वीकार करता है। यह परतत्रता मनुष्य, मशीन या भौतिकता की हो सकती है। किसी भी परतत्रता के मूल में अधिकतम सग्रह का लोभ है। अधिकतम सुखों का सग्रह। इसीलिये वे सुख और दुख दोनों को बुरा मानते हैं। सुख का सग्रह तो बुरा है ही। दुख का रहना भी बुरा है। सुख और दुख दोनों बुरे हैं—

दुखिया मूवा दुख करें, सुखिया सुख को दूरि।

सदा आनंद राम के, जिनि सुख दुख मेल्ले दूरि।

सग्रह का अर्थ है जो पकड़ ले। सुख या दुख दोनों की पकड़ मनुष्य को परतत्र बनाती है। आचार्य शंकर ने लोभ, मोह को दुख का कारण कहा है। लोभ, मोह ही ससार है। सत इस ससार पर अधिकार चाहता है। वह लोभ, मोह का दास न रहे। लोभ, मोह ही उसके दास हो।

महाकवि रवीन्द्रनाथ ने बहुत अच्छी बात कही है—हे प्रभु, मैं यह नहीं चाहता कि आप विपत्ति में मेरी रक्षा करें। चाहता यह हूँ कि व्यक्तित्व अभय वाला हो। दुख एवं व्यथा में तुम भले ही मुझे साँत्वना न दो। किंतु मेरा व्यक्तित्व ऐसा बना दो जो दुख पर विजय प्राप्त कर सके—

विपदे मोरे रक्षा करो ए नहे मोर प्रार्थना,

विपदे आभि ना येन करि भय।

दुःख तापे व्यथित धिते नाइ वा दिले सान्त्वना,

दुःखे येन करिते पारि जय।

यह इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति वस्तु नहीं व्यक्तित्व चाहता है। वस्तु की माँग एक प्रकार की भीख जैसी है। नहीं, भीख नहीं। व्यक्तित्व का निर्माण। अंतर का विकास। रवींद्र और कबीर दोनों ही अंतर का विकास चाहते हैं। कबीर का आत्म विकास प्रसिद्ध है। रवि

बाबू भी 'अतरूविकास' की प्रार्थना करते हैं।

सतो का विश्वास है कि सच्चा व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता है—

भूखा भूखा क्या करै, कहा सुनाबै लोग।

भौंडा घड़ि जिनि मुख दिया, सोई पूरन जोग।

इसलिये आर्थिक पक्ष से मनुष्य को निश्चित रहना चाहिए। सपत्ति ईश्वर विरोधी है। सपत्ति मे ईश्वर नहीं है—सपटि मॉहि समाइया सो साहिब नहि होइ।

इसलिये सत मधुकरी को पसद करते हैं—

मीठा खाण मधुकारी भौंति भौंति को नाज।

दाबा किसही का नहीं बिन बिलाइति बड़ राज।

दूसरी ओर वे 'मोंगण' को मरण समान भी कहते हैं। इसका इतना ही मतलब है कि आवश्यकता से अधिक सग्रह न करो।

आर्थिक क्षेत्र मे नहीं सामाजिक क्षेत्र मे भी संत कबीर किसी पारिवारिक सबध को उपयोगी नहीं मानते हैं। सारे सबंध निरर्थक हैं। केवल परमात्मा से सबध ठीक है। मनुष्य की निजी शक्ति नहीं है। जो भी शक्ति दीखती है वह उसी परमात्मा की शक्ति है—

कबीर करणी क्या करै जे राम न करै सहाइ।

प्रभु की कृपा से ही दुख-सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य तो केवल कर्म कर सकता है। फल प्रभु के अधीन है। सत कबीर जब जाति व्यवस्था की निदा करते हैं तो उसका धार्मिक एवं दार्शनिक आधार है। प्राय सभी धर्म दर्शन समतामूलक हैं। इसीलिये धर्म दर्शन की समता मे जाति, उसके क्रम या ऊँच नीच का कोई सवाल नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से कबीर जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। इसी प्रकार राजा, बादशाह और सम्राट् की अपेक्षा साधु (भक्त) बड़ा है—

अर्ब खर्ब लौं द्रव्य है उदय अस्त लौं राज।

भक्ति महातम ना तुलै, ई सभ कौने काज।

कहना चाहिए कि सत कबीर भौतिक समृद्धि के समर्थक न होकर आत्मिक ज्ञान की समृद्धि के विश्वासी हैं। भौतिक समृद्धि तो माया है। धन सपत्ति का लोभ मनुष्य को प्रभु विमुख बनाता है। इसलिये वह त्याज्य है। सत गठरी नहीं बाँधते। पेटभर ही लेते हैं—

संत न बाँधे गाँठरी पेट समाता लेइ।

मतलब कि जो आवश्यकता से अधिक लेता है वह असत है। संत केवल जीवन निर्वाह के लिये लेता है।

ननद भोज परंपंच रचो है

परपच (प्रपच) क्या है ? प्रपच का अर्थ है सृष्टि। ससार। जगत। इसलिये कि यह जगत पच का विस्तार है। पच विस्तार का अर्थ है पॉच से बना। पच महाभूत। आकाश, वायु, अग्नि पानी और पृथ्वी। यह ससार इन्ही पॉचो से बना है। यह, वह, मै, तुम सभी इन्ही पॉचो के निर्माण है। अतः सारी सृष्टि प्रपच कही जाती है। सृष्टि अत्यंत उलझन भरी है। नाना प्रकार के कर्म, अकर्म और विकर्म है। पूरा कर्म जाल है। ससार में जो भी है, इस जाल के भीतर है। इस जाल को और बढ़ानेवाला जालिया है। इस जाल को नष्ट करनेवाला, तोड़नेवाला सॉवलिया है। इसीलिये कृष्ण भक्त बार-बार इस सावलिया का स्मरण करते हैं। राम कृष्ण के रूप में जो भी विश्वास करते हैं वे इन्हे सॉवला ही बताते हैं। सॉवला ही इस जाल से मुक्त करने में सक्षम है। कबीरदास इस सॉवलिया का स्मरण नहीं करते। किंतु सावलिया का रंग नीला है। आकाश रंग। वह आकाश सा नीला। सूक्ष्म और व्यापक है। बाहर विराट् है और घट में व्यष्टि है। इसीलिये एक ही आकाश को दो नाम देते हैं—आकाश और घटाकाश। आकाश भी घट-घट में व्याप्त है और प्रभु भी घट-घट निवासी है। ऐसे घटि घटि राम हैं, दुनियाँ देखें नॉहि।

ज्ञानी प्रपच से मुक्त रहना चाहता है। मुक्त रहता है। इसलिये प्रपंच का मुख्य धधा अज्ञानियो का है। स्वयं अज्ञानी है। दूसरो को भी अज्ञान में रखना चाहते हैं। अज्ञान उनका स्वभाव बन गया है। अज्ञान बढ़ता है। जाल बढ़ता है। दोनो का परस्पर सबध है। सभी जीव मछली के समान जाल में फँसे हैं। प्रपच जाल। गो० तुलसीदास कहते हैं—

जलचरबुंद जाल अंतर्गत सिमित हॉहि इक पासा।

एकहिं एक खत लालच बस नहिं जानहि निज नासा।—बिनय०

अब एक बात साफ है कि प्रपच और कुछ नहीं सारा ससार ही प्रपच है। सभी प्रपच जाल में फँसे हैं। एक दूसरे का नाश कर रहे हैं। अपना नाश कर रहे हैं। जाल होता ही नाश के लिये है। नाशकारी ही जाल बिछाता है। नाशकारी अर्थात् शिकारी। शिकारी पहले फँसाता है। लोभ देकर। फिर पकड़ता है। पकड़कर मारता है। मारकर स्वाद लेता है। वाह, खूब बना। प्रत्येक जीव जाल में है। अतः स्वाद बननेवाला है। किसी न किसी का भोज्य बनेगा। उसके भूख और स्वाद को तृप्त करेगा। हो सकता है वह ऐसा शिकारी हो जो कभी तृप्त न हो। तृप्ति क्या सहज है ? सहज होता तो नित्य शिकार क्यों होता ? शिकारी का पेशा क्यों होता ? पेशेवर शिकारी क्यों होते ? इसलिये कि भूख नित्य है। नित्य भूख नित्य शिकार की माँग करती है। अतः नित्य शिकार हो रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली एव बलवान् कमजोर का शिकार कर रहे हैं। उत्तरोत्तर बलवान् शिकारी बन रहा है। सभी कमजोर शिकार बन रहे हैं। ताकतवर और कमजोर सापेक्ष्य शब्द है। कोई कही कमजोर है। कोई कही बलवान् है। समाज में देखा जाता है कि सब एक दूसरे को दबाने में लगे हैं।

अब सवाल उठता है इस प्रपंच को रचा किसने ? सत कबीर कहते हैं यह रचना ननद भोज की है। एक नहीं दो की रचना है। क्यों दो ? रचना एक से भी तो हो सकती थी। दो है तो दोनो की प्रकृति में कुछ अंतर भी होगा। दो है तो दोनो के स्वभाव का अंतर भी देखना होगा। एक ननद है। दूसरी भौजाई। असल होना तो चाहिए था दोनो में झगड़ा। किंतु झगड़ा

नहीं मेल है। मेल भी सामान्य नहीं। षड्यंत्री मेल। प्रपची मेल। सत कबीर व्यग्य से सकते करते है। ननद भौजाई दोनो दुष्ट है। शरीफ औरते नहीं है। लड़ानेवाली है। फँसानेवाली है। शिकारी है। इन्होंने ही सबको फँसाने का जाल फैला रखा है। सत कबीर इनके कर्म से प्रसन्न नहीं है। कोई भी प्रसन्न न होगा। भला यह भी कोई बात है कि जाल पसारनेवाले से कोई प्रसन्न हो। कभी शिकार शिकारी से प्रसन्न होता है। सारे जीव तो शिकार है। ये दो महिलाएँ ही शिकारी है। लोगो को फँसाने के लिये जाल पसार रखा है। कबीर के ही शब्दो मे तिरगुन फॉस लिये कर डोले, बोलै मधुरी बानी। मधुरी बानी भी धोखा। तीन रस्सियों है—सत, रज, तम। तीनो गुण। तो सारे जीव इन्ही रस्सियो से बँधे है। वहाँ तो सत ने स्पष्ट कहा माया ठगनी के हाथ मे रस्सी है। माया ही सबको बँधना चाहती है। फँसाना चाहती है। मीठी बोली से, सुदर रूप से। स्वाद, गंध और स्पर्श से। इसी माया ने घर मे बड़ा भारी झगड़ा लगा रखा है—

संतो घर में झगरा भारी।

रति दिवस मिलि उठि उठि लागै, पाँच टोटा एक नारी।

न्यारो न्यारो भोजन चाहे पाँचो अधिक सवादी।

पाँच टोटा अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रियों। जीभ, आँख, कान, नाक, त्वचा। ये बुद्धि से रोज झगड़ा करते है। बुद्धि इन्हे सयम सिखाना चाहती है। कितु ये इतने सवादी है कि बुद्धि का कुछ भी सुनना नहीं चाहते है। सवादी का अर्थ है स्वाद की इच्छा वाला। स्वाद मे निमग्न रहनेवाला। यह सवादी मे स्वाद की इच्छा अधिकाधिक बढ़ने का भाव है। जैसे आग मे घी से आग और तीव्र होती है।

कितु यहाँ भी एक ही नारी है। कबीर तो दो नारियो की बात करते है—ननद, भौज। माया जाल पसारती है। तीन रस्सी लेकर चलती है तो स्पष्ट है कि ननद भौज का सबध भी माया से है। कितु कबीरदास माया के दो रूप नहीं मानते। उनके लिये माया एक है। माया बुरी है। बुरी है। बस। माया राम की है—यह माया रघुनाथ की खेलन चढी अहेरै। राम तेरी माया दुद मचावै। यहाँ इससे कुछ नहीं निकलता है कि माया किसकी है ? मूल प्रश्न है कि माया दो कैसे है ? इसका उत्तर कबीर साहित्य मे नहीं है। इसका उत्तर अन्यत्र से लेना होगा। माया के दो रूप माने गए है—विद्या माया और अविद्या माया। वेदात के प्रसंग मे इसकी चर्चा आ चुकी है। 'जिस समय जीव ब्रह्म से पृथक् हुआ उसी समय माया ने उसे घेरा। उसके हृदय मे अह भाव उत्पन्न हुआ। मैं और मोर के पश्चात् तू और तेरा भाव भी आ जाता है (मानस पीयूष, अरण्य०, १५।४)। इसके दो भेद है—विद्या और अविद्या। अविद्या दुख और अतिशय दुख रूप है। इसके वश मे पड़कर जीव भवकूप मे गिर जाता है। दूसरी गुणो के बस मे होकर या गुणो को बस मे कर ससार की रचना करती है। इसका बल निजी न होकर प्रभु प्रेरित है—

एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस जीब परा भवकूपा।

एक रचै जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके।३।१५।५-६

सामान्यत सत कबीर इस भेद को नहीं मानते दीखते है। कितु जब वे दो स्त्रियो के प्रपच की बात करते है तब उनके मन मे इन्ही दोनो (विद्या, अविद्या) का ख्याल रहा होगा। क्यो ससार रचना और उसकी सारी अशाति के मूल मे ये ही दोनो है।

दोनो ही ननद और भौजाई एक ही परिवार की है। विद्यामाया जीव की बहन जैसी है। क्योकि जीव ब्रह्म से उत्पन्न है तथा माया ब्रह्म की शक्ति है। अविद्या का सबध पूर्णत जीव है। जीव उसी के कारण भवकूप, विषयकूप मे पड़ा है। उससे विषय सुख की अनुभूति करता है।

अत अविद्या विद्या की भौजाई है।

चैतन्यात्मा इन दोनों ननद भौजाई के प्रपच को देखती है। ये चालाक है। यह प्रपच है तो इनका, किंतु वे इसे परमात्मा का बताती हैं—मोर नाम कहि लीन्हा। वास्तव में आत्मा से असंग है। प्रपच उसका काम नहीं है। किंतु वह सारे कर्मों का अध्यक्ष है। आश्रय है। अतः उसका नाम लग जाता है। असल में तो प्रपच से उसका कोई मतलब नहीं है। कबीरदास जी ने एक स्थान पर ब्रह्म को ननद का भाई कहा भी है— अब मोहि ले चल ननद के बीर अपने देसा। ननद का भाई अर्थात् पति।

मोर नाम कहि लीन्हा में ध्वनि यह है कि संसार में जो कुछ होता है सब माया करती है। किंतु माया इसे अपने नाम से नहीं चला सकती। जैसे नम्बर दो का धधा करनेवाले लेबल किसी प्रमाणिक कंपनी का लगाते हैं। ये महिलाएँ बदचलन भी हैं।

निस्सीम बदचलन—

पिता सगहि भई बावरी। कन्या रहलि कुंवारी।

खसमहि छोड़ि ससुर सग गौनी, सो किन लेहु बिचारी।

माया और अविद्या की इस बदचलनी से संतों को, विचारवान् पुरुषों को आश्चर्य होता है। माया कुमारी कन्या है। ब्रह्म उसके पिता है। क्योंकि वह ब्रह्म अचिन्त्य शक्ति है। किंतु ब्रह्म ने पीछे ही पागल है। ब्रह्माश जीव को परेशान करती है। आखिर जीव भी तो ब्रह्म ही है। व और ब्रह्म का भेद तो इसी माया के कारण है। जैसे कोई कोई बहू आकर घर में फूट ल देती है। पिता पुत्र, भाई भाई, माँ बेटे में झगड़ा करा देती है, वैसे ही माया ने पिता ब्रह्म पीछे पागल होकर बुरा कर रही है। माया का कोई भरोसा नहीं, कब किससे क्या संबंध करेगी।

व करती है माया। प्रपच माया खेल है। किंतु नाम प्रभु का लिया जाता है। मोर नाम कहि ना। प्रपच माया का है। अतः बुरा है। मुक्त होने के लिये है। प्रपच प्रभु का होता तो मुक्ति आवश्यकता नहीं थी।

बाप जनमिया पाछे

पहले जनम पूत का भयउ, बाप जनमिया पाछे। क्या कहते हैं कबीरदास? कैसा विरोधाभास है? पुत्र पहले और पिता पीछे? भला ऐसा कही होता है? लोग कहेंगे होता क्यों नहीं है? हर पुत्र बाद में पिता बन जाता है। किंतु ऐसा भी पुत्र हो सकता है जो पिता बने ही नहीं। पुत्र ही बना रह जाय। किंतु यह तो आशा के विपरीत हुआ। सामान्य नहीं, असामान्य हुआ। कबीरदास जी क्या असामान्य की बात कहते हैं? नहीं, वह न सामान्य है न असामान्य। हर पुत्र में पिता बनने की शक्ति है। वह पिता का पुत्र है। पिता बनने के लिये है। पिता से पिता। पुत्रत्व तो बीच की स्थिति है। हर व्यक्ति पिता के यहाँ से आया है। पिता बनकर जायगा। पिता की यही इच्छा है। शायद पिता ने उसे यहाँ भेजा ही इसीलिये है। पेड़ शायद इसीलिये फलता है कि उससे नये पेड़ों का विकास हो। कुछ पेड़ अपनी डाली से ही पेड़ पैदा करते हैं। किसी न किसी रूप में यह पेड़ का फलना है। बढ़ना और विकसित होना है। यही प्रकृति का नियम है। तो क्या सत कबीर यही कहना चाहते हैं? शायद।

नहीं। यह भी कि सृष्टि तो निराकार की सृष्टि है। निराकार से साकार होता है। भूतवादी, साकार से साकार की सृष्टि मानते हैं। किंतु यह साकार आया कहाँ से? उत्तर शून्य है। क्यों होती है सृष्टि? भूतवादी कहते हैं प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम क्यों बना? क्यों प्रकृति सृजन, संहार और पालन करती है? उत्तर फिर शून्य है। प्रकृति के अंतर को न जानना ही शायद निराकार की खोज है। किंतु निर्गुण-निराकारवादी यह नहीं मानते। निगम आगम प्रमाण इस तर्क को नहीं मानते। वे मानते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है सृष्टि चेतन का धर्म है। संपूर्ण सृष्टि के मूल में एक ऐसा चेतन है जिसे प्रमाणों से नहीं, विश्वास से बताया जा सकता है। निगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, आर्ष प्रमाण पर विश्वास करना ही होगा। ससार में बहुत से कार्य विश्वास पर होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी कार्यों के पीछे अविश्वास है* तो निगम आगम प्रमाण को मानो। उससे बात बनेगी। सत गुरु को प्रमाण मानते हैं। सद्गुरु। सद्गुरु के वचन ही आर्ष प्रमाण है। गुरु ऋषि है। अनेक वर्षों की कठोर तपस्या, साधना द्वारा उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। इसलिये सद्गुरु के वाक्य प्रमाण हैं।

किंतु सद्गुरु के वाक्य मार्गदर्शक भर हैं। चलना तो स्वयं होगा। खाली सद्गुरु के वाक्य मानकर बैठा नहीं जा सकता है। सद्गुरु की राह पर चलकर स्वयं साधना करो। गुरु सहायक है। मददगार है। इसमें श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। श्रद्धा रहित को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है—श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्। तो साधक का एक विज्ञान है। उस विज्ञान से भिन्न जो बाहर को देखता-दिखाता है। यह विज्ञान है अपने भीतर प्रवेश करने का। बाहर की दुनिया एक है। दूसरी दुनिया है भीतर की। बाहर की दुनिया से विराट्। सूक्ष्म और शक्तिशाली। इस दुनिया का साक्षात्कार आवश्यक है। इस दुनिया का साक्षात्कार साधना से होता है। ऋषियों ने इस दुनिया का साक्षात्कार किया था। इसीलिये उनके वाक्य प्रमाण हैं। कोई भी व्यक्ति इसका साक्षात्कार कर देख सकता है। इस दुनिया को कबीरदास कहते हैं कि वहाँ कोई भी भौतिक तत्त्व नहीं दिखाई पड़ता। उपनिषदे कहती हैं—

न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं ।

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । -ऋ० २।२।१५

यहाँ पिपीलिका के पोंव भी नहीं ठहरते। इतना सूक्ष्म यह संसार। बिल्कुल शून्य में टिका है। किंतु शून्य नहीं है। कुछ है। कहना कठिन है। बोलने पर, कहने पर वह तत्त्व कहा नहीं जा सकता है। नष्ट हो जाता है। बोलत बोलत तत्व नसाई। इसे मौन द्वारा समझा जा सकता है। यह बुद्धि का खेल नहीं। प्रवचन, शास्त्र और मेधा इसे बताने में बिल्कुल असमर्थ है। इसके लिये बहुश्रुत होना आवश्यक नहीं है। यहाँ भौतिक विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। भौतिक विज्ञान की प्रवृत्ति तो बहिर्मुखी है। बाहर की खोज है। बाहर को देखना है। अंतर के अनंत को देखने की शक्ति उसमें नहीं है।

इसीलिये सत कबीर जब कहते हैं कि पुत्र पहले हुआ। पिता बाद में हुआ तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। किंतु उपनिषदे कहती हैं कारण ब्रह्म ने आकार गढ़ा। उस आकार में स्वयं प्रविष्ट हुआ। आकार का मतलब है जीवाकार। इस जीवाकार में प्रभु प्रविष्ट हुआ। माडूक्योपनिषद् भाष्य में आचार्य कहते हैं— यह अंतर्यामी है अर्थात् समस्त प्राणियों के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका नियमन करने वाला भी यही है (एषोऽन्तर्याम्यन्तरं प्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियन्ताप्येष एव। ६। गीता में भगवान् स्पष्ट कहते हैं— मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ (सर्वस्य चाहं हृदि सनिविष्टो १५। १५)। यही बात पुनः कही गई है— ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति (ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है १८। ६१)। बार-बार के इस 'में स्थित' का क्या अर्थ है ? 'में' अधिकरण है। अधिकरण की व्याख्या है— अधारोऽधिकरणम्। परमात्मा शरीर को अपने ठहरने का आधार बनाता है। इसीलिये वह हृदय में प्रवेश करता है। कारण ब्रह्म के द्वारा सभी प्रकार की सृष्टि आकार ग्रहण करती है। अब वही ईश्वर के प्रवेश से जीवात्मा का रूप ग्रहण करती है। पहले केवल सत् (जड़) होता है। उसमें चित् (चेतना) का प्रवेश होता है। किंतु यह चित् भी पूर्ण नहीं है जब तक उसका सयोग आबद से न हो जाय। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही सच्चिदानंद कहते हैं।

संत कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है—

झल ऊठी झोली जली खपरा फूटि फूटि ।

योगी बा सो रमि रहा आसनि रही विभूति ।

स्पष्ट है कि यहाँ झोली और खपरा के जलने और फूटने के बाद योगी चला गया। क्योंकि योगी के रहने का स्थान समाप्त हो गया। योगी अर्थात् आत्मतत्त्व ने इसी खपरे में अनुप्रवेश किया था। अब वह वहाँ नहीं रहेगा। रहने की जगह नहीं है। जहाँ उस योगी का आसन लगता था वहाँ अब राख (विभूति) है। किंतु इस विभूति को गीता की विभूति से मिलाकर देखे। कैसा लगता है ? गीता का दशम अध्याय विभूति योग है। यहाँ अर्जुन भगवान् की विभूतियों को जानना चाहते हैं। भगवान् अपनी विभूतियों के बारे में कहते हैं। सभी नहीं। कुछ प्रधान विभूतियाँ ही कही जा सकती हैं। सभी तो अनंत हैं। क्योंकि भगवान् के विस्तार का अंत नहीं है। सभी विभूतियों को अधिकरण में बताया गया है। कबीर भी जब कहते हैं 'आसनि रही विभूति' तो यह आसनि सप्तमी में है। अर्थ की दृष्टि से भी और आसनि के नि में लगी इ इस बात को पूर्णतः प्रमाणित करती है। इ सप्तमी एक वचन ए का विकसित रूप है। अपभ्रंश और हिंदी आदि भाषाओं में यह इ रूप में मिलता है। योगी के चले जाने के बाद भी विभूति रह गयी। यश रह गया। उसकी तपस्या रह गयी। उसका प्रभाव रह गया। यह तपस्या

ही बीज है जो जन्म ग्रहण करता है। इसीलिये भगवान् सबके 'बीज' (सर्वभूताना बीजं) है। बीज अश है। विभूति अश है (मम तेजोश १०। ४१)। इसीलिये सृष्टि की प्रक्रिया में दो चीजें हैं बीज और वृक्ष। दोनों एक हैं। सुविधा के लिये अलग दीखते हैं। प्रत्येक बीज में वृक्ष की विभूति है। प्रत्येक बीज विभूति है। वृक्ष में विभूति बीज है। बीज में विभूति वृक्ष है। इसीलिये योगी के रम जाने पर भी विभूति है। यह विभूति ही भविष्य की आशा है। आसन ही विभूति का अधिष्ठान है। गीता ने जिसे हृदय देश कहा था उसे ही कबीर ने आसनि कहा। दोनों ही विभूति के आसन हैं। कबीर दास कहना चाहते हैं कि आसन पर या में अधिकरण का प्रयोग तभी होगा, जब आसन का निर्माण पहले हो जाय। अतः कारण ब्रह्म पहले सत्त्व सृष्टि का निर्माण करता है, पुनः उसमें चित् एव आनन्द की स्थापना करता है। अश रूप में स्वयं निवास करता है। अश अशी में अभेद के कारण यह कभी नहीं कहा जा सकता कि कितने अंश में और कैसे निवास करता है। अतः कारण ब्रह्म जो जीव का निर्माता पिता है वह बाद में जीव शरीर में स्थित होता है। तभी तो अधिकरण की ठीक-ठीक संगति बैठेगी। कबीर कहते हैं—सकल मॉड मैं रमि रखा साहिब कहिए सोइ। यहाँ भी वही सप्तमी, अधिकरण। क्योंकि मॉड (मडित) तो जड़ है। चेतन और आनन्द सत्ता ब्रह्म की है।

मनुस्मृति में कहा गया है नर भगवान् से नार (जल) पैदा हुआ। नार (जल) में घर बनाने के कारण ही भगवान् नारायण कहलाये। सूक्ष्म, अव्यक्त ब्रह्म से एक अडा पैदा हुआ। सूर्य के समान प्रकाशित यह सुवर्ण अंडा ही बीज है। कबीर भी कहते हैं— एकै अंड सकल चवरासी। इसी से सबके उत्पत्तिकर्ता पिता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण सृष्टि के कारण, अव्यक्त, नित्य, सत्, असत् स्वरूप जो पुरुष उससे उत्पन्न हुआ उसे ससार में (ब्रह्मा) नाम से कहते हैं १। ११। इस प्रकार अव्यक्त से व्यक्त बीज, अडा रूप सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह कारण ब्रह्म का पुत्र है। इसके बाद कार्यब्रह्म जगत का विकास हुआ। इसीलिये भगवान् ने अकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, दिशाओ, समुद्रों आदि को भी अपना रूप कहा है १। १३। यही बात गीता और भागवतादि में भी कही गयी है—गीता में भगवान् ने अपनी दो प्रकृति बताई है— परा और अपरा। सारे भौतिक तत्त्व उस अव्यक्त प्रभु के अपरा स्वरूप हैं। उसके निर्माण हैं। अतः पुत्र हैं। फिर परा प्रकृत रूप में वह पिता उनमें जन्म लेता है।

प्रश्न होता है कि क्या अपरा भगवान् से अलग है कि वह इसमें प्रवेश करे ? इसी प्रश्न को ध्यान में रखकर वेदात्त ने सारे स्थूल को, भौतिक या जड़ को प्रकृति (माया) के अधीन कर दिया। परमात्मा स्वयं सृष्टि न कर इस कार्य को अपनी अचित्, अनिर्वचनी शक्ति माया के द्वारा करता है। माया उसकी शक्ति है। अतः माया की संपूर्ण रचना उसकी सत्तान हुई। कबीरदास इस मायामय देह या जीव को उसकी प्रकृति, स्त्री मानकर साधना करते हैं। यह माया निर्मित शरीर व्यर्थ होता यदि इसमें पिता साकार न होता। वह इसमें अनुप्रवेश करता है। यही पिता ब्रह्म का पश्च जन्म है।

एक बात और। जीव सत् और चित् है। किंतु आनदांश लुप्त है। इस आनन्द को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। साधना और समर्पण द्वारा आनदांश को प्राप्त कर जीव ब्रह्म बन जाता है। सच्चिदानन्द। जीव शरीर में पाँच कोश हैं—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय। साधारण जीव अन्नमय कोश में स्थित है। अन्नमय कोश प्रथम पड़ाव है। जीवन रक्षा का पड़ाव। शरीर जो प्रत्येक धर्म साधना का आधार है वह अन्नमय का प्रथम पड़ाव है। अन्नमय से आनन्दमय की यात्रा ही जीव का उद्देश्य है। अन्नमय में वह जड़ पशु है। किंतु आनन्दमय में वह ब्रह्म बन जाता है। जीव आनन्द से ही बना है। किंतु जैसे पहाड़ से गिरने के बाद पहाड़ छूट जाता है वैसे ही आनन्द का कैलास उससे छूट गया है। किंतु इतना नहीं कि वह

उसे पुन न प्राप्त कर सके। वह उसके पास है। कही अन्यत्र खोजने की जरूरत नहीं है। वह आनंद कृपापूर्वक उसके भीतर बैठा है। केवल देखने, खोजने की जरूरत है। इसीलिये सत कबीर के प्रभु कहते हैं—

मोंको कहाँ ढूँढे बंदे में तो तेरे पास में।

ना में देवल, ना में मस्जिद, ना काबे कैलास में।

कस्तूरी हिरण की नाभि मे है। किंतु वह उसे बाहर खोजता है। बाहर तो है नहीं। बाहर तो उसकी सुगंध मात्र है। अत परेशानी होती है। इसीलिये परमात्मा को अपने भीतर खोजना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति होते ही जीव का नया जन्म होता है। वह जीव नामी पुत्र से जगत् पिता ब्रह्म बन जाता है। जीव बनने की प्रक्रिया पहले है और ब्रह्म बनने की प्रक्रिया बाद मे होती है। जीव पहले बनता है। ब्रह्म बाद मे। कहना यह है कि जीव जो अव्यक्त की सतान है, साधना द्वारा पिता ब्रह्म बन जाता है। इसे ही सत कबीर कहते हैं—

पहले जनम पूत को भयउ। बाप जनमिया पाछे।

जो लोग इस प्रक्रिया को केवल इतना ही समझते है कि जीव द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पिता का जन्म है वे अपूर्ण समझते है। जानना तो जरूरी है। किंतु इस जानकारी से होता क्या है ? जानकारी होते ही बड़ा परिवर्तन होता है। तुलसीदास के शब्दो मे—

जेहि जाने जग जाइ हेराई। जाने जथा सपन होइ जाई।

जानने पर ससार की अनुभूति, उसके विकार, उसके बधन और अत मे उसकी स्थिति समाप्त हो जाती है। सब कुछ समाप्त हो जाता है। रह जाता है केवल ब्रह्म। ब्रह्मानुभूति। इस स्थिति को सभी नहीं समझ सकते है। केवल साधक समझता है। केवल वही समझता है जिसने परमतत्त्व की अनुभूति की है— जिहि बिरियो सोंई मिलै, तस न जानै और। प्रभु प्राप्ति की अनुभूति असाधारण है। इसे केवल साधक ही जानता है। क्योंकि वह जीव स्थिति से मुक्त होकर ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो गया है।

पिता पुत्र की अद्वैत स्थिति भी है। जैसे पानी बर्फ और बर्फ पानी बनता है वैसे ही पिता पुत्र और पुत्र पिता बनता है। अद्वैत द्वैत और द्वैत अद्वैत बनता है। ससार मे भी देखा जाता है कि पहले मूर्ति बनती है। फिर उसमे प्राणप्रतिष्ठा का विधान है। प्राणप्रतिष्ठा रहित मूर्ति पूज्य नहीं है।

करनी किया करम का नास

एक अर्चना ऐसा भया,

करनी मैं कारन मिटि गया।

करनी किया करम का नास, पावक मॉहि पुह्य परगास।

पुह्य मॉहि पावक परजै, पाप पुंन दोऊ भ्रम टै।

एक आश्चर्य हुआ। हुए तो कई आश्चर्य, किंतु सब है एक ही। क्या आश्चर्य हुआ ? करनी ने कर्म का नाश कर दिया। तो क्या करनी और कर्म दो है ? क्या दोनो भिन्न-भिन्न है या अभिन्न है ? दोनो अभिन्न है। भिन्न है। योकि भिन्न-भिन्न स्थिति है। यहाँ कर्म का अर्थ सामान्य कर्म। सांसारिक कर्म। वह कर्म जिससे संसार चलता है। बनता, रहता और बिगड़ता है। इस कर्म में संसार को ही सत्य मानने की प्रवृत्ति है। संसार ही सब कुछ है। जो कुछ है संसार है। संसार में है। संसार से भिन्न कुछ भी नहीं है। सुख, दुख, मैं, मेरा, इसका, उसका, तुम, तुम्हारा सब संसार में है। यो कि यही संसार है। इसे ही देख आचार्य शंकर कहते हैं संसार बीज भूतौ शोक मोहौ। शोक मोह संसार के बीज है। संसार इन्ही से उत्पन्न है। ये नहीं तो संसार नहीं। इनका आधार अहम् प्रत्यय है। मैं हूँ। किंतु मैं होने का भाव ही महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्वपूर्ण है मैं कौन हूँ ? मैं देह हूँ जीव हूँ या स्वयं ब्रह्म हूँ। सामान्यतः लोग अपने को देह, गेह मानते हैं। इससे बढ़े तो देहगेह वाला जीव मानते हैं। किंतु मैं ब्रह्म हूँ यह मानना ही असली मानना है। इस मान्यता से संसार में रहकर भी नहीं रहने के बराबर हो जाता है। देह बुद्धि वाला व्यक्ति संसार और माया का दास बना रहता है। वह सब कुछ देह के लिये, देह दृष्टि से करता है। देह सुंदर हो, मोटी हो, शक्तिशाली और स्थायी हो। किंतु ऐसा होता नहीं। कोई भी देह स्थायी नहीं रह सकती। सभी देह गेह नश्वर हैं। ऐसे ही देह से आगे बढ़कर जब जीव सोचता है— मैं जीव हूँ। तो उसे कुछ-कुछ सफलता मिलती है। वह अपने को अश, परमात्माश समझने लगता है। संसार देह से मुक्ति का यह एक सोपान सा है। किंतु आत्म साक्षात्कार के बाद अपने को ब्रह्म समझने की प्रक्रिया पूरी होती है। जीव ब्रह्म बन जाता है।

संसार में जो भी है उसे हर क्षण कोई न कोई कर्म करना होता है। यहाँ तक कि जब वह कर्म को छोड़कर आराम करता है तो वह भी कर्म है— आराम कर्म। इसीलिये कर्म का छोड़ना भी कर्म है। और कर्मों का नियम यह है कि कर्म से कर्म पैदा होता है। सभी कर्म कर्म परिणाम हैं। सभी कर्मों से कोई न कोई कर्म निकलता है। जैसे कर्म छोड़ देने पर भी कर्म छोड़ने का कर्म निकला। इसे कहते हैं कर्मचक्र। कर्म से कर्म अनुवर्तित होता है। यह अनुवर्तित कर्म जीव का बंधन बन जाता है। कर्म बंधन। मनुष्य जब तक कर्मबंधन में है उसे कर्म करना होगा। मरने पर भी छुट्टी नहीं। कर्मानुसार योनि तो मिलेगी ही। भव चक्र में भी बार-बार आना होगा। हमारे कर्मों के मूल में हमारा यही कर्मचक्र है। एक कर्म पूरा नहीं हुआ कि दूसरे कर्म का आरंभ हो जाता है। इसीलिये कर्म के तीन विभाजन हैं—प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। यह शरीर कर्माधीन है। हमारे सारे कर्म संचित हो रहे हैं। उनके फल को भोगना कर्म विपाक है। सभी कर्म विपाक या कर्मफल को भोगते हैं। इसीलिये कर्मबंधन है। कर्मों की रस्ती में बंधा जीव कर्म करता है। उसका अच्छा-बुरा फल भोगता है। कर्म भोग से छुटकारा

नहीं है। बड़ी भयावह स्थिति है। मनुष्य को पता भी नहीं कि उसके कौन-कौन से कर्म हैं ? अब अगर वह उनसे मुक्त भी होना चाहे तो क्या करे ? पुराने कर्जों को अदा तो करना ही होगा। उसका सूद भी बढ़ गया है। इस बीच जो कर्म किया उसका फल भोग भी जाकर जमा हो गया। एक कर्मफल खतम नहीं हुआ कि दूसरा जुड़ गया। ऐसे ही प्रति क्षण कर्म संचित हो रहा है। मनुष्य परेशान है। क्या करे ?

कितु परेशान होने की कोई बात नहीं। यह सच है कि कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। कितु कर्म का उद्देश्य और स्वरूप बदल दिया जाय तो उससे मुक्ति मिल सकती है। गीता कर्म का पाँच विभाजन करती है—

एक कर्म तो है जब मनुष्य उन्हे करने के लिये आवश है। उसके किये बिना शरीर की यात्रा सभव नहीं। शरीर रहेगा ही नहीं। और शरीर न रहे तो कर्म और कर्म फल का नाश सभव नहीं। क्योंकि कर्मफल का सबध केवल शरीर से नहीं है। वह मानव सस्कार से जुड़ा है। सस्कार का अग है। भागने से यह सस्कार और गहरा होगा। कर्जा देने से ही कर्जा पटता है। भागने से तो वह और बढ़ता है। इसलिये कर्म से भागने की बात सोचना ठीक नहीं। इससे कोई लाभ होनेवाला नहीं है। उल्टे हानि होगी। ससार मे रहना है तो शरीर रक्षा की दृष्टि से कर्म करो। इस कर्म को करने की विवशता है।

शरीर यात्रा जब चलने लगे तो हृदय की शुद्धि के लिये कर्म करना चाहिए। क्योंकि हृदय मे अपार मैल भरी है। मन सारी गंदगियों का भंडार है। हृदय या मन ही बधन, मोक्ष का कारण है। यही गदा रहे तो कुछ नहीं हो सकता है। इसे तो साफ रखना ही होगा। साफ करोगे तो यहाँ देवता वरना शैतान का निवास हो जायगा। देवता किसी गदी जगह पर नहीं बैठते हैं। इसे आत्मशुद्धये कर्म कहते हैं। मन की मैल सभी बाहरी मैलो, शरीर की मैलो से भयानक है। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, भय आदि की मैल बैठी है। इस मैल के बैठने का कारण मन का इन्द्रियों के अधीन होकर विषयो का सग करना है। विषयो का सग बुरा है। सग से काम, क्रोधादि बुराइयाँ पैदा होती है। अत मे सर्वनाश हो जाता है। विषयो के सग को कभी मन से सटने नहीं देना चाहिए। विषयो मे बड़ी जबर्दस्त आकर्षण शक्ति है। जरा भी उनके पास गए कि वे दबोच लेती है। फिर तो मन उनके वश मे हो जाता है। उसकी अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिये कि मन का स्वभाव भी ठीक नहीं है। वह चचल है। कभी स्थिर नहीं रहता है। जब देखो तब विषयो की ओर मड़राता रहता है। कभी यहाँ, कभी वहाँ। सदा असतुष्ट रहता है। इस मन की शुद्धता का अर्थ है विषयो की तृष्णा को मन से निकालकर मन को साफ रखना। इससे मन स्थिर होगा।

यह तभी होगा जब विषय और उसके फलो के प्रति समबुद्धि हो। सबको समान समझा जाय। सबके सुख-दुख को अपने सुख-दुख जैसा समझा जाय। इसे कहते हैं समत्वबुद्धि। समत्व बुद्धि को अपनाने से वैयक्तिक सकोच का स्थान सामूहिक कल्याण को मिलेगा। अब धीरे-धीरे कर्म का रग ढग बदल रहा है। कर्म की प्रथम सीढ़ी के बाहर से देखने मे लगता है कि यह कर्म असग है। हम इसे मजबूरीवश करते हैं। कितु ऐसी बात है नहीं। हम जो कुछ करते हैं यह सोचकर करते हैं कि शरीर ही सब कुछ है। शरीर ठीक तो सब ठीक। इसलिये सबको छोड़कर शरीर को ठीक रखो। यह बुद्धि ठीक नहीं। इसमे स्वार्थ है। साथ मे यह भी कि शरीर ही सब कुछ नहीं है। शरीर हो और मन खराब हो तो शरीर भी ठीक नहीं रह सकता है। इसलिये दूसरी सीढ़ी बनी। मन की मैल साफ करो। मन को साफ रखो। शरीर तो बाहरी साधन है। असली साधन तो मन है। शरीर की सभी इन्द्रियों का राजा मन है। राजा ही गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ा जायगा। तो राजा को वश मे करो। कितु विचित्र है यह राजा। इसका

काम खुशामद से नहीं होता। सभी राजा खुशामद से खुश होते हैं। यह खुशामद पाकर और विगड़ जाता है। जैसे बालक दुलार पाकर बहक जाते हैं। तो इस राजा पर शासन करो। यह इद्रियो के घोड़ों का लगाम है। इस लगाम को अच्छी तरह खींचो। यह इद्रियो को ढील न दे। स्वयं कसा रहे। इद्रियों कसी रहे। यह कौन करेगा ? मन करेगा। मन ही मन को कसता है। हाँ, बुद्धि की सहायता आवश्यक है। क्योंकि बुद्धि मन से ऊपर है— मनसस्तु परा बुद्धि। इससे मन शुद्ध होगा। पवित्र होगा। पवित्र मन बड़ा उपयोगी है।

यह शुद्ध मन समत्व बुद्धि से काम करेगा। सबका भला सोचेगा। सबका भला करेगा। स्वार्थी नहीं। परमार्थी बनेगा। आत्मौपम्य दृष्टि रखेगा। सबको अपने समान और अपने को सबके समान देखेगा। इससे इसकी व्यक्तिवादिता नष्ट हो जायगी। इसमें सामूहिकता एवं सामाजिकता का विकास होगा। तुम व्यक्ति नहीं समाज हो। समाज के बिना तुम नहीं रह सकते। माता-पिता ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम उनका आदर करते हो। अपने साथ जन्मे भाई-बहनों को प्यार करते हो। तो, समझ लो कि यही सब मिलकर समाज बनता है। सभी सबध समाज के अंग हैं। समाज अंगी है और सबधों में देखनेवाले लोग उसके अंग हैं। अंग के साथ ही अंगी पर ध्यान दो।

मन बदलता है। सबका और सबके साथ हो जाता है। अपना ख्याल तो भूल ही जाता है। दूसरों की चिन्ता में रहनेवाले को अपनी चिन्ता की कहीं फुर्सत रहती है। बच्चे को दूध पिलाती माँ यह कभी सोचती है कि वह दूध पीती है या नहीं ? वह तो केवल एक बात जानती है यह दूध बच्चे के लिये है। बच्चे को पिलाना है। बच्चे की खुशी ही उसकी खुशी है। ऐसे ही व्यक्ति मन समाज की खुशी को देखकर खुश होता है। अब वह समाज के लिये ही उठता, बैठता, चलता, फिरता, सोता, जागता, खाता और पीता है। स्वप्न भी देखता है तो समाज के सुख का देखता है। उसका सब कुछ समाज को अर्पित है—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ।— गी. ९। २७

जो भी दोगे समाज उसे स्वीकार करेगा। पत्र, पुष्प, फल, पानी जो भी हो। ये सभी प्राकृत साधन हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिये अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। थोड़े ही परिश्रम से प्राप्त होनेवाली वस्तुएँ हैं। अतः थोड़ा देकर भी समाज सेवा की जा सकती है। थोड़ा का मतलब यह नहीं कि बहुत रखो और थोड़ा दो। नहीं। बहुत ना भी हो तो कम से कम इतना तो होगा ही। देना तो पूरा है। अब किसके लिये कौन रखेगा ? जब सब एक हैं। अपने सुख से बड़ा है दूसरों का सुख। तो फिर अपने लिये क्यों रखेंगे ? सब दे दो। मूल बात तो यह कि अपने को ही दे दिया है। अपने को दिये बिना समत्वबुद्धि आ नहीं सकती। आत्मौपम्य दृष्टि तीसरी सीढ़ी है। इसमें संपूर्ण सृष्टि को अपना समझने का भाव आ गया। वसुधैव कुटुम्बकम्। मैं समाज का हूँ। समाज मेरा है। मैं व्यक्ति नहीं समाज हूँ। जैसे माँ पुत्र को रोते देखकर स्वयं भी रोने लगती है। जब वह बच्चे को चुप भी कराती है तो वह बच्चे के दुःख से आविष्ट रहती है। बच्चे को चुप कराना, रुदन को रोकने की कोशिश माँ का परमार्थ नहीं स्वार्थ है। क्योंकि माँ और बच्चे में अद्वयभाव है।

प्रत्येक माँ एक श्रेष्ठ रचनाकार है। कवि है। चित्रकार है। मूर्तिकार है। नहीं, इनसे बढ़कर है। कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, नर्तक में एक मनोरजन का भाव भी हो सकता है। होता है। किंतु माँ बच्चे को अपने रक्त से पैदा करती है। रक्त से पालती है। इसमें मनोरजन के लिये स्थान नहीं है। यह उसके भीतर ही सृजनात्मक पीड़ा का संपूर्ण रूप है। यही कारण है

कि बच्चे के भूख लगने पर मों को अगिया भीग जाती है। उसे रोते देख आँखों में पानी स्वत बहने लगता है। बहुत से रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी रचना को उपयुक्त न समझकर उसे फेंक दिया है। कितु कोई मों नहीं मिलेगी जो अपनी रचना को फेंकने या फाड़ने की कल्पना भी करे। आत्मौपम्य दृष्टि का सबसे अच्छा उदाहरण मों है। भारत की स्त्रियों कभी पुत्र, कभी बहन, कभी पत्नी और कभी मों बनकर ससार में इस आत्मौपम्य दृष्टि का संकेत करती हैं। उदाहरण बनती हैं।

समत्वबुद्धि आएगी कैसे ? इसके लिये कहते हैं कर्म यज्ञ के लिये करो। जीवन एक यज्ञ है। जो कुछ करो यह सोचकर करो कि यह मैं अपने लिये नहीं। दूसरों के लिये। समाज सुख के लिये कर रहा हूँ। अपने को और समाज को एकाकार कर लो। अपने को समाज के व्यक्तित्व में इतना मिला दो कि समाज रह जाय। तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल उसी में लुप्त हो जाय। जैसे पानी में नमक घुल जाता है। कोयला जलकर लाल हो जाता। काला। फिर लाल और लाल बुझकर सफेद। तमस्, रजस् और सत्व। स्वार्थी मनुष्य कोयला है। धीरे-धीरे वह रजस् एव सत्व गुणों की ओर बढ़ता है। फिर तो उसके सामाजिक कर्म उसके स्वभाव बन जाते हैं। सोंप का स्वभाव है काटना और वृक्ष का स्वभाव है फूलना, फलना, पकना और पके को गिराना। बिना भेदभाव के सबको देना, उसे भी देना जो उसे काटने आया है। जो उसे नष्ट कर देगा। इसलिये कि पेड़ों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। काटने वाला स्वयं सोचे कि यह कार्य क्या उसके हक में है। शायद इसीलिये भारत में हरे और फलदार वृक्षों को काटना पाप माना जाता है। वृक्ष के सामान काम करने वाला कर्म के लिये कर्म करता है। किसी फल की आशा से नहीं करता है। ऐसा कर्म स्वभाव बन जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से यह लोक सग्रह के लिये होता है। चूँकि कर्महीन स्थिति सभव नहीं। अतः मनुष्य लोक सग्रह के लिये भगवत्समर्पित कर्म करता रहता है। इसीलिये गीता जब समाप्त होने लगती है, १८ वे अध्याय में भगवान् अर्जुन से कहते हैं—सभी धर्मों को छोड़ दो। छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ धर्म से अर्थ है कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म भी छोड़ो मतलब सब मेरे लिये करो। उतना ही करो जितने की मुझे जरूरत है। स्वयं के लिये कुछ मत करो। इसे कहते हैं समर्पित कर्म।

समर्पित कर्म का पाप पुण्य या कर्मफल करनेवाले को नहीं भोगना होता है। जैसे सरकार के आदेश से गोली चलानेवाला सिपाही अपराधी नहीं माना जाता है। उसने जो कुछ किया उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वह तो सरकार का आदेश है। वह जो भी करता है सरकार के आदेश से। सरकार के लिये करता है। इसी तरह यज्ञ या ईश्वर के लिये किया कर्म बंधन नहीं बनता है। इतना ही नहीं कि बंधन नहीं बनता है बल्कि पुराने बंधन भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई पुराना कर्ज चुकाकर अपने को कर्ज मुक्त कर ले। और अगर पुराना कर्ज रह भी गया तो वह धीरे-धीरे चुक जाता है। बिना किसी कष्ट के चुक जाता है।

कर्म ही पुनर्जन्म का कारण होता है। प्रायः कर्म किसी न किसी फल की आशा में किये जाते हैं। इससे तृष्णा बढ़ती रहती है। यह आशा, तृष्णा तथा कर्मफल लिङ्गशरीर में संचित होते हैं। लिङ्ग शरीर ही पुनर्जन्म का कारण है। लिङ्ग शरीर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। लिङ्ग शरीर के साथ ही आशा तृष्णादि घूमते रहते हैं। ये मनुष्य के संचित और प्रारब्ध कर्म बनते-बनाते हैं। अब यदि मनुष्य स्वार्थपरक कर्म छोड़ दे तो आशा, तृष्णा भी छूट जायगी। कर्म से मिलनेवाले फल की इच्छा भी नहीं रह जायगी। कितु अभी एक खतरा है। कही ऐसा न हो कि मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ यह भाव मन में हो। जैसे दानी को अपने दान का अहंकार और लेनेवाले को लेने की हीनता होती है। यह तो ठीक नहीं है। इससे तो कर्म जाल छूटा नहीं। खाली उसके ढग में परिवर्तन हो गया। इसीलिये यज्ञार्थ कर्म में अर्थ लगा है। अर्थ

का मतलब है लिये, उद्देश्य। ऐसा कर्म स्वार्थकर्म से आगे तो है किंतु पूर्णतः मुक्त नहीं। जब सारे कर्म भगवान् को समर्पित कर दिये जाते हैं तब कर्म कर्म के लिये अर्थात् किसी अन्य हेतु से रहित होता है। कर्म का हेतु उद्देश्य कर्म हो जाता है। कोई चित्रकार अगर बेचने के लिये चित्र बनाएगा तो निश्चय ही वह ग्राहक का ध्यान रखेगा। ग्राहक को कैसा चित्र पसंद आएगा ? उसका ध्यान चित्र की अपेक्षा ग्राहक पर रहेगा। यह अपेक्षा चित्र की अपेक्षा कर देगी। इसीलिये श्रेष्ठ कला कला के लिये होती है। इसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म कर्म के लिये होता है। चित्र के समान कर्म में स्वयं सौंदर्य, सद्गुण और शील है। ऐसा कर्म किसी आशा, तृष्णा, हेतु या फलशा रहित है। ऐसे कर्मों की बीज शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे भुना चना जन्म नहीं ले सकता। उसी प्रकार फल हेतु रहितकर्म बीजरहित हो जाता है। इसी बात को भगवान् गीता में कहते हैं—ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। कैसा ज्ञान ? किस बात का ज्ञान ?

ज्ञान इस बात का कि मैं भी ईश्वर हूँ। ब्रह्म हूँ। उनका, उन जैसा और वही हूँ। इसीलिये कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो पुनर्जन्म या बंधन का कारण हो। उस कर्म का ज्ञान आवश्यक है जिस कर्म से ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान से ही कर्मफलों का नाश होता है। ज्ञान की अग्नि से पुनर्जन्म के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। यह कब होता है। जब हृदय कमल में मनस् या मानसरोवर के प्रसन्न कमल में ज्ञान की आग जलने लगती है। इस ज्ञानाग्नि के जलने के बाद पाप-पुण्य दोनों ही भ्रम लगते हैं। समर्पित कर्म तो प्रभु को दे दिया। मनुष्य उसके फल से मुक्त हो गया। अब सरकार जाने और कर्म जाने। सिपाही ने तो अपने जन्म-मरण के कारण लिंग शरीर को मिटा दिया। उसमें कोई इच्छा है ही नहीं। इच्छावश उसने कोई काम किया ही तो फिर लिंगशरीर व्यर्थ हो गया। इसीलिये निराशी कर्म से भवचक्र का कारण लिंग शरीर समाप्त हो गया। लिंगशरीर को कारणशरीर भी कहते हैं। कारण के साथ ही अब कर्म का भी नाश हो गया। अब किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है वह हो रहा है।

करनी शब्द बड़ा महत्त्वपूर्ण है। करनी साधारण कर्म नहीं है। यह बीरता का कर्म है। जेहि सब भौंति अलौकिक करनी। सूर समर करनी करहि। करनी सामान्य कर्म से भिन्न है। अलौकिक है। इसीलिये यह करनी बंधनमुक्त करती है। कर्मफल से उत्पन्न बंधन का नाश करती है। करनी करने वाले में प्रत्येक क्षण ज्ञानाग्नि रहती है। इसी ज्ञानाग्नि के बीच उस पुष्प का प्रकाश होता है जो मुक्ति है। मुक्ति प्रदाता है। यही सहस्रदल कमल है। जो स्वयं प्रभु का प्रतीक है। स्वयं प्रभु है। और प्रभु तो कारणरहित है। स्वयं चाहे तो कार्य कारण बने या न बने। इसे किसी भवचक्र की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ, सारे कार्य कारण इसकी लीला-मात्र है।

कबीरा संत नदी गयो बहि रे

कबीर कहते हैं सत नदी मे बह गया। बह रहा है। बहता रहेगा। क्या सत पागल हो गया है ? क्यों बह गया ? क्यों बहता रहेगा ? क्यों बह रहा है ? नदी मे बहना क्या अच्छी बात है ? हाँ, अच्छी बात है। नौका नदी मे बहती है। किंतु आदमी तो नदी मे नहीं बहता। हाँ, आदमी नदी पार करता है। नौका का सहारा लेता है। किंतु यह कबीर सत तो बिना किसी सहारे के बह रहा है। बह रहे है तो दुखी होना चाहिए। प्राण बचाने के लिये चित्लाना चाहिए। सहायता की याचना करनी चाहिए। कुछ न मिले तो तिनके का सहारा लेना चाहिए। किंतु कबीर की बातों से, उनके कहने के ढंग से पता लगता है कि वे इस पर खुश हैं। अच्छा हुआ बह रहे हैं। स्वयं तो बह ही रहे हैं। लगता है दूसरे सत भी बह रहे हैं। क्योंकि पूरी पक्ति इस प्रकार है 'कबीरा सत नदी गयो बहि रे।' ये केवल संत कबीर भी हो सकते हैं। कबीर कहनेवाले भी हो सकते हैं। तदनुसार नदी मे सत बह रहे हैं। किंतु सत बह रहे हैं तो कबीर क्यों प्रसन्न हो रहे हैं ? क्या वे इतने निर्मम हैं कि सतों को नदी मे बहते देख उन्हें प्रसन्नता होती है ? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। किंतु यह कहा भी जा सकता है। क्योंकि कबीर सत न केवल बहते हैं बल्कि बहनेवालों के नाम गिनाते हैं। परंपरा बताते हैं—

जहाँ बहि लागे सनक सनंदन, रुद्र ध्यान धरि बैठे ।

लगता है यह और कोई नदी है। इसमे सतों का बहना बुरा नहीं है। यो कहिए कि इसमे सत ही बहते हैं। सतों को छोड़ कौन बह सकता है ?

जब सतों का बहना जरूरी है तब दुख काहे का ? किंतु माता को दुख हो रहा है—

ठाटी माइ कराड़े रोबै, है कोई त्यावै गहिरे ।

ममतामयी माँ रो रही है। किनारे पर खड़ी रो रही है। कबीरदास जी कहते हैं किनारे पर खड़ी होकर रो रही है। अरी माता, इतना क्यों डरती हो ? बड़ा मोह है नस्वयं क्यों नहीं पानी मे कूद जाती ? बच्चे को बचा लो। अपनी जान इतनी प्यारी है कि बच्चा डूब रहा है। बह रहा है और तुम दूसरों की प्रतीक्षा कर रही हो। किंतु यह माता उस नदी मे नहीं घुस सकती। ऐसी इसकी सामर्थ्य नहीं है। उसे बच्चे के प्रति मोह नहीं है। बच्चा तो वह रोज जनमती है और रोज उसे खा जाती है। उसे बच्चे के मरने की चिंता नहीं है। उसे चिंता इस बात का है कि बच्चे ने उसे छोड़ दिया है। वह उस नदी मे बहने का आनंद ले रहा है जहाँ सनक, सनंदन आदि भगवत्पुत्र बहते हैं। वह अब भगवत्पुत्र हो गया है। इसीलिये माया माता रो रही है। ऐसे ही सभी माया से छूटने लगे तो माया का क्या होगा ?

यह नदी क्या है जहाँ भगवत्पुत्र, निर्विकार सत तैरते हैं। बहते हैं। यह है ज्ञान नदी। भक्ति नदी। और भक्ति नदी मे घुसने का साहस माया मे कैसे हो सकता है ? जहाँ राम भक्ति है, प्रभु ज्ञान है। वहाँ माया ठहर ही नहीं सकती। इसलिये वह किनारे खड़ी है। माया ही ससार की ममता है। ज्ञान से ममता समाप्त। ससार समाप्त। माया समाप्त। किनारे का अर्थ है ज्ञान मे चूके कि माया।

एक नदी और है—विषय नदी। इस नदी मे मछली तड़पती है। जीव को कभी तृप्ति नहीं होती। सारा जीवन तृषा मे बीत जाता है। माया ममता जीव को तड़पाती है। सुख का प्रलोभन

देकर दुख देती है। इस पानी में रहकर भी लोग जलते हैं। यहाँ नाना प्रकार की आग जला करती है। कनक (सोना) कामिनी (स्त्री) की आग सबको जला रही है। कमलिनी, जीवात्मा ने विषय सागर में ही घर बना लिया था। वही रहने लगी थी। किंतु यहाँ दावाग्नि उठी। बहुतेरी आग उठी। बेचारा जीव जल में ही जलकर नष्ट हो गया। इसमें उसके पूर्व जन्म के पापों का भी हाथ था—

**नलिनी सागर घर किया, दीं लागी बहुतेणि ।
जलही मोंहें जलि मुई, पूरब जनम लयेणि ।**

यह ससार तो उभयवाहिनी है। इधर विषय नदी है। उधर ज्ञान नदी है। सभी लोग विषय नदी में बहते हैं। किंतु सतजन ज्ञान भक्ति की नदी में बहते हैं।

स्वयं बहते हैं। किस रूप में बहते हैं ? दूसरों के लिये नौका बनकर बहते हैं। स्वयं तो मुक्त हुए ही। दूसरों को भी मुक्त करते हैं। माया इससे और परेशान होती है। नालायक अपने तो गया ही। दूसरों को भी साथ ले जा रहा है। माया माता का दुख दुहरा है। यो कहिए कि जीव पिता के पास पहुँच गया। माया माता है तो ब्रह्म पिता। माया माता ने पैदा किया। बाँधा। तो परम पिता परमात्मा मुक्त करेगा।

यहाँ साधक की शक्ति का भी संकेत है। 'गहि लाओ' पकड़ लाओ का अर्थ है वह स्वयं नहीं आएगा। बचाओ नहीं। वह तो जान बूझकर डूबने गया है। उसे बलात् निकालो। भक्ति ज्ञान से बाहर करो। कौन सुनेगा माया मों की आवाज ? वही जो माया के कारिंदे है। इन्द्रियो के विषय। काम, क्रोध, लोभ मोहादि। किंतु मों पुकारती रही। कोई भी सत को पकड़कर बाहर न ला सका। किसकी हिम्मत है जो ज्ञान नदी में कूदे। न माया कूद सकी, न माया के कारिंदे कूद सके। ज्ञान की धारा भी प्रबल होती है। जब बहती है तो फिर उसमें विषयों के बड़े-बड़े हाथी भी बह जाते हैं।

नदी भी उमगी है और 'बादल वॉनी राम घन' 'भी' 'उनया' हुआ है। 'अमृतधारा बरस' रही है। राम प्रेम की अमृत धारा। राम ज्ञान का बादल। सद्गुरु के उपदेश का बादल। अमृतधारा। अमर वाणी। अमर करनेवाली वाणी। भक्ति की अमृतधारा को पाकर किसी की मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि जन्म-मृत्यु दोनों ही माया है। यह सब प्रत्यक्ष हो रहा है। सूर्य प्रकाश में आनंद विवेक की वर्षा हो रही है। इससे ज्ञान नदी में और उफान आ गया है। सत कवीर उस नदी का आनंद ले रहे हैं।

दूसरे साधक (सखी) ने गंगा जल भरकर लाया है। गंगा जल अर्थात् राम प्रेम का जल। उसे जीव के प्राण पीकर तृप्त हो रहे हैं। वही प्राणों के आधार भी है। आनंद का कारण भी है। इसी आनंद के ध्यान में रुद्र बैठे हैं। रुद्र सदा ही आनंद का ध्यान करते हैं। ज्ञान का आनंद बिना ध्यान के समझ में भी नहीं आ सकता। यह योग साधना भी है। तपस्या भी है। तो ज्ञान नदी में बहने का अर्थ किसी नदी में बहना नहीं, तपस्या करना है। सनक, सनदन तो सहज सरल भक्ति के सत हैं। बालक हैं। नगे रहते हैं। इतने सरल कि कपड़ा पहनने का भी ख्याल नहीं। परमात्मा से अलग कोई अनुभूति नहीं है। फिर लज्जा किस बात की? वस्त्र तो लज्जा की अनुभूति को ढँकने के लिये पहना जाता है। अगर किसी में लज्जा और उसकी अनुभूति न हो तो उसे ढँकने की जरूरत नहीं।

सत ही इस नदी में बह भी सकता है। यह नदी तो सर्वत्र है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव नदी में है। संसार सागर में है। सभी जीव मछली हैं। मत्स्य न्याय से ससार चल रहा है। भक्ति मत्स्य न्याय को रोकने का साधन है। सारे भक्त मत्स्य न्याय के विरोधी हैं। अतः राम की शरण

मे है। रामानन्द मे बह रहे है। इसी आनन्द मे दुनिया को कुछ नही समझते। इसलिये उनकी भोगवाली दुनिया तो जल गयी है। भोग छोड़कर ही तो वे भक्ति योग मे आये है। यहाँ आनन्द ही आनन्द है। दुख का नाम नही। प्रभु के सामने दुख कहाँ टिकता है ? प्रभु तो तीनों तापो सहित भवमोचन है।

कपड़ा बुननेवाले सत कबीर ने यहाँ नगो को ही अपना उदाहरण बनाया। सनक, सनदन एव महादेव। ये क्यो नगे है ? इसीलिये वे ईश्वरी ज्ञान, अनुभूति और साक्षात्कार की नदी मे बह रहे है। मछली कहाँ वस्त्र पहनती है ? वह तो हर समय पानी मे है। पानी बिना उसका अस्तित्व नही है। पानी ने ही मछली को पैदा किया। रखा, बढ़ाया और पाला है। उसका मन तन सब पानी से बना है। पानी ही उसकी सोंस है। पानी और उसका अद्वय भाव है। ऐसे मे कैसा वस्त्र ? कहाँ का वस्त्र ? प्रभु ही तो सब कुछ है। निज प्रभुमय देखहि जगत।

सत कबीर के इस सुख को उसकी माँ ही नही देख पा रही है। माँ माया, ममता है। ज्ञान नदी मे बहने मे माया ममता ही बाधक है। साधना के दुश्मन प्रिय लोग है। क्योंकि साधना से प्रियता मे बदलाव आ जाता है। ज्ञान के पूर्व प्रियता की सीमा अत्यंत छोटी थी। हम एक अत्यंत सकुचित ससार मे रहते थे। छोटा परिवार था। कितु ज्ञान नदी का परिवार बड़ा है। जहाँ-जहाँ नदी बहती है सबको अपना बना लेती है। जहाँ नही भी बह पाती वहाँ उसका नाम चला जाता है। लोग दौड़े आते है। पता नही कहाँ कहाँ से आते है ? चलो, अपने को पवित्र कर। इस नदी मे गुप्त सरस्वती बहती है। यह भी एक प्रतीक है। सरस्वती कब प्रगट होती है। वह तो सदा ही गुप्त रहती है। तो सत इसी गुप्त गोदावरी, गुप्त सरस्वती एव गुप्त गंगा का आनन्द लेते है। नदी जितना बढ़ती है आनन्द भी उसी अनुपात मे बढ़ रहा है।

यह ज्ञान नदी सबके लिये सुलभ है। जो भी नम्रभाव से जाय। गुरु शरण मे जाय उसे यह नदी प्राप्त होगी। एक नदी मथुरा (मथुरा) मे बहती है। कितु यहाँ किसी की प्यास नही बुझती। और तो और स्वयं श्रीकृष्ण प्यासे है। प्यासे चले गये। कबीर इस मथुरा नगरी को धिक्कारते है। नाश चाहते है। मथुरा की नदी कैसी है जो भगवान् कृष्ण की प्यास नही बुझा सकती है। कहना यह भी है कि भगवत्ता की प्यास किसी सासारिक नदी से पूरी नही हो सकती। अत यमुना की सारी क्रीड़ा क्रीड़ा है। इससे आत्म तृप्ति संभव नही। आत्मतृप्ति के अभाव मे मुक्ति भी संभव नही। इसीलिये सत कबीर कुछ-कुछ क्रोध मे कहते हैं—

बजर परौ इहि मथुरा नगरी कौन्ह पियासा जाई रे ।

जो नगर, नदी कृष्ण जैसे महापुरुष को तृप्त नही कर सकती उसका नाश कौन नही चाहेगा ? मथुरा से अतृप्त कृष्ण ही भागे थे। द्वारका।

कितु इसमे नदी का क्या दोष ? एक तो मथुरा की नदी प्यास बुझाने की सामर्थ्य नही रखती। दूसरी यह कि इस नगर के आर-पार दो बन है। एक बन मे राधा और रुक्मिणी खेलती है। यहाँ मदन देवता का डका बजता रहता है। राधा और रुक्मिणी इसी डके की आवाज पर खेलती है। क्रीड़ा करती है—

इहि बैनि बाजै मदन भेरि रे ।

इहि बैनि खेले राही रुक्मिनि ।

इस खेल मे कृष्ण की प्यास बुझाने का ध्यान भी नही आता। कृष्ण भी तो गजब जीव है। इस वन मे न खेलकर दूसरे वन मे जाते है जहाँ तूर्यनाद हो रहा है—

उहि बन बाजै तुरा रे । उहि बन कन्ह अहीरा रे ।

कितु यह और वह। वन दो होकर भी एक है। एक ही विषय नदी के दो किनारे है।

सुख-दुख के किनारे। रागविराग के किनारे। इन्हीं किनारों पर खड़ी माया माँ पुकारती है। भला इन किनारों पर खड़े जीव को कभी तृप्ति मिल सकती है क्या ? यह तो वासना की नदी है। विषयो के किनारे है। प्रवृत्तियों के वन है। इनमें तो माया की देवियों राधा रुक्मिणी के नृत्य चलते हैं। राधा-रुक्मिणी ने कब किसको तृप्त किया है ? ये तो अतृप्ति को और बढ़ाती हैं। इनके साथ खेलनेवाले की अतृप्ति और बढ़ती है। लगता है कि जीव तृप्त हो रहा है। किंतु यह भ्रम है। कभी तृप्ति नहीं होती है। इसीलिये कान्ह पियासा जाई रे। जब कान्हा (कृष्ण) ही अतृप्त है तो दूसरों की तृप्ति की बात व्यर्थ है। सत कवीर की बाते कठोर और कटु लग सकती हैं। किंतु सच यही है। सत कवीर कटु सत्य कहते हैं।

तो रास्ता क्या है ? रास्ता क्यों नहीं है ? परमात्मा की लीला में कोई भी रास्ता बद नहीं है। शर्त यह है कि तुम उस रास्ते पर आना चाहते हो या नहीं ? अगर राधा और रुक्मिणी की क्रीड़ा का सुख लेना हो तो रास्ता नहीं है, क्योंकि राधा-रुक्मिणी के खेल अतृप्ति पैदा करने वाले हैं। यह बंद गली का रास्ता है। यहाँ का रास्ता सीमित है। मृत्यु में जाकर बद हो जाता है। इस बंद गली में जो फँसा वह व्यर्थ हो गया। उसकी संसार यात्रा विफल गयी। ऐसा जीव ज्ञान नदी में बहने का आनंद नहीं ले सकता। उन्मुक्त होकर नहीं तैर सकता है। यह नदी बंधनेवाली है। इस नदी में विषयो के जाल दिखे हैं। जो गया वह फँसा। यहाँ माया ने जाल फैला रखा है। राधा रुक्मिणी माया के जाल हैं। किंतु कृष्ण को क्या कहिए। वह तो उसी जाल में फँसा है। फँसा रहना चाहता है। चाहता है कि यहाँ सुख मिले। इसलिये दुख के वन से सुख के वन में खेलता है। किंतु अहीर कृष्ण वैचारा है। अज्ञानी है। नहीं जानता कि सुख और दुख दोनों ही वेदना हैं। संसार की सारी अनुभूतियों, अनुभूति मात्र इंद्रिय सवेदना से उत्पन्न हैं। और सारी इंद्रिय सवेदनाएँ दुख हैं। जो सुखद लगती हैं वे भी दुख हैं। पहले तो इंद्रिय सवेदना का सुख इंद्रियातीत सवेदना से अत्यंत निचले स्तर का है। उसमें सख्यातीत छोटापन है। दूसरे यह कि वे किसी को भी तृप्त करने में असमर्थ हैं। वे तो अतृप्ति का आधार हैं। उन्हें अतृप्ति के लिये ही संसार के साथ पैदा किया है। ये ही तृप्त करतीं तो परमात्मा की क्या आवश्यकता थी ? आखिर परमात्मा गुरु है न। एक दौंव शिष्य को नहीं बताता है। अतिम, स्थायी और सनातन तृप्ति के लिये सभी को उसी परमात्मा गुरु का आश्रित रहना होगा। उसी गुरु के पास जाना होगा। इसीलिये गुरु परमात्मा है। गोविंद है। गोविंद का अर्थ है इंद्रियो का स्वामी। कहना यह है कि तृप्ति इंद्रियो में नहीं। इंद्रियो द्वारा उत्पन्न विषय सुख में नहीं है। तृप्ति तो इंद्रियो के स्वामी गोविंद की कृपा में है। शरण में जाने पर है।

इसीलिये सत कवीर एक और वन की ओर सकेत करते हैं। वह है, तुलसी वन। तुलसी विरवा का वन—

आसि पासि तुलसी का बिरवा, भोंडि द्वारिका गोंऊं रे ।

वहाँ मेरौ ठाकुर राम राइ है, भगत कबीरा नौऊं रे ।

द्वारका। मथुरा (मधुरा) नहीं द्वारका। भगवत्प्राप्ति का द्वार। द्वारका। द्वारका भी नगर है। किंतु बड़े-बड़े वनों का नगर नहीं। बड़े-बड़े वनों में तो अनेक प्रकार के हिसक जीवजंतु रहते हैं। इन वनों में किसी की खैर नहीं। जो भी गया, फँसा। राधा-रुक्मिणी माया सबको फँसा रही हैं। खा रही हैं। लोग कहेगें कैसे है कवीर, राधा और रुक्मिणी जैसी कोमल नारियों के बारे में ऐसा कठोर भाव रखते हैं। राधा तो सौंदर्य की देवी हैं। प्रेम की पुतली हैं। असख्य कवियों एव कृतिकारों ने कोमलांगी राधा को अपनी सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। भला ऐसी राधा के बारे में इतनी कठोरता क्या उचित है ? यही तो रोना है, राधा मुक्ति नहीं भोग की देवी है। राधा के सारे अंग ऐसे हैं जो कृष्ण (जीव) को नचाते हैं—

हरि नव्यावइ पंजगौ बिम्भउ पाड़ि लोउ ।

एम्बइ राहि पयोहरम जिमि भावइ तिमि होउ ।

(लोग विस्मय मे पड़ गये है। कृष्ण ऑंगन मे नाच रहे है। यह राधा के पयोधरो का कमाल है। वे जो चाहेगे वही होगा)। और रुक्मिणी तो कामदेव की माता ही ठहरी। कामदेव अनिरुद्ध होकर इसी देवी के गर्भ से पैदा हुए थे। इसीलिये सत कबीर ने कृष्ण की अन्य स्त्रियो मे से केवल इन्ही दोनो को प्रतीक रूप मे चुना। ये ही लोक वेद के प्रतीक भी है।

राधा और रुक्मिणी मथुरा मे है। मथुरा के विशाल वन मे है। भगवत् प्राप्ति की द्वारका मे इनका क्या काम ? यहाँ तो पवित्र तुलसी है। विरवा तुलसी। तुलसी का विरवा इतना छोटा है कि इसमे राधा-रुक्मिणी के खेलने का सवाल नही उठता। छोटा होकर भी गहरी पवित्रता का भाव है। यह विरवा द्वारका गाँव मे है। द्वारका तुलसी के बीच मे है। द्वारका तुलसीमय है। द्वारका और तुलसी पर्याय हो गये है। इस तुलसी मे राधा नही। रुक्मिणी नही। तो कौन है ? कबीर साहब इस प्रश्न से परिचित थे। उत्तर देते है— तहाँ मेरो ठाकुर राम राइ है । उसी पवित्र तुलसी वन मे दो है— ठाकुर राजा राम और भक्त कबीर। न राधा, न रुक्मिणी, न अतृप्त अहीर कृष्ण। यहाँ माया का स्थान नही है। यह भगवत्स्थान है। भक्ति मुक्ति दोनो यही सभव है। कृष्ण अहीर था। अज्ञानी था। कितु राम राजा है। ठाकुर है। अर्थ कि सर्व समर्थ है। कृष्ण जैसा असमर्थ नही। असमर्थ कृष्ण को राधा रुक्मिणी फँसा लेती है। समर्थ राम स्वय मुक्त है। भक्तो को भी मुक्त करते है।

परम तत्त्व मुक्ति तत्त्व तुलसी के विरवा जैसा देखने मे लघु होकर भी महत्ता मे विराट् है। लघुता से ही प्रभुता मिलती है। प्रभुता से प्रभु दूर चले जाते है। मथुरा नगर है। विशालताओ एव वैभव का नगर है। बड़ी-बड़ी स्त्रियो का नगर। कितु ये सब वृक्षवत् व्यर्थ है। द्वारका गाँव है। यहाँ के लोग तुलसी विरवा जैसे साधारण क्लितु पवित्र चरित्र के है। यह पवित्रता ही मनुष्य की उपलब्धि है। यह पवित्रता लघुता से मिलती है। अपने को छोटा और प्रभु को महान् समझने से प्रभु की प्राप्ति होती है। द्वारका मे प्यासा नही रहना होगा। यहाँ भक्ति-साधना द्वारा पताल तोड़कर पानी निकलता है—

कंकर कूई पतालि पानियोँ, सुनै बूँद बिकाई रे ।

भक्त पाताल का पानी पीता है। यह पाताल उसके भीतर है। इस पाताल का ज्ञान प्रभु कृपा, प्रभु के प्रति भक्ति एव यौगिक क्रियाओ द्वारा होता है। यह एक ज्ञान नदी है। यह -नदी पाताल फोड़कर निकलती है। हर नदी पाताल से निकलती है। गहरे ज्ञान से आनंद जल निकलता है। यह पाताल ककरो से भरा है। इसीलिये इसके जल का स्वाद महारस है। इसका एक-एक बूँद मूल्यवान् होता है।

बैल बियाड़ गाय भई बाँझ

कवीर परेशान है। परेशान तो वे रहते ही हैं। परेशान रहना उनका स्वभाव बन गया है। हर समझदार आदमी परेशान रहता है। परेशानी नासमझ को भी होती है। किंतु नासमझ की परेशानी दूसरी है और समझदार की दूसरी। नासमझ अपने स्वार्थ के लिये परेशान है। अधिक से अधिक जोड़ने के लिये परेशान है। जो है उसमें और बढ़ जाय। कितना और कैसे सग्रह हो इसके लिये परेशान है। किंतु समझदार और सत यह देखकर परेशान होते हैं कि दखी इस आदमी को। इसकी आवश्यकताएँ कितनी कम हैं। फिर भी कितना बटोर रहा है। जिम सुख के लिये बटोरता है वह सुख भी इसे प्राप्त नहीं है। फिर भी बटोरने में लगा है। न्याय-अन्याय पर ध्यान दिये बिना बटोर रहा है। भोगता कम है। जोड़ता अधिक है। जोड़ के मुकाबले भोग अत्यल्प है। बड़े-बड़े महल वाले का जीवन यात्राओं में ही बीत जाता है। सड़क पर गिरकर मर जाते हैं। कभी-कभी तो उन्हें कोई पहचाननेवाला नहीं होता है। निकले थे घूमने, हवा खाने और चले गये स्वर्ग। जाते समय अपनी मिट्टी भी यहाँ छोड़ देते हैं। दूसरे लोग उसे जला या गाड़ देते हैं। कभी-कभी गिद्धों को खिला देते हैं।

सग्रह के क्रम में लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनके जन्म लेने का कोई उद्देश्य भी है या नहीं। ससार में आये क्यों हैं ? स्वयं आए हैं या किसी ने उन्हें भेजा है ? भेजा है तो क्यों भेजा है ? उनके द्वारा भेजनेवाला क्या काम लेना चाहता है ? इन बातों पर न सोचनेवाले बैल को देख सत कवीर हैरान है। अरे बैल, कुछ तो सोचो। क्या कर रहे हो ?

कैसे नगर करों कुटवारी

कुटवारी मतलब कोर्टपाल, कोतवाल का कार्य। कोतवाली अर्थात् देखभाल कैसे की जाय ? रक्षाकार्य अत्यंत कठिन हो गया है। नगर तो देह है। किंतु कोतवाल संत कवीर को देह रक्षा की उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता उन्हें देह ग्रहण करने के उद्देश्यों की है। ऐसा न हो देह ग्रहण का उद्देश्य पूरा ही न हो। अगर सत कवीर को भी देह रक्षा की ही चिंता होती तो उनमें तथा सामान्य जन में क्या अंतर होगा ? शरीर की चिंता असत को और शरीर प्राप्ति के उद्देश्यों की चिंता सत को होती है। किंतु प्रतीकों के धनी कवीर नगर और कुटवारी दोनों को प्रतीक माध्यम से व्यक्त करते हैं। बेचारे सत क्या करे ? प्रतीक तो अपना ही होगा। जब यह सृष्टि ही प्रतीक है तो उसकी समस्याओं की अभिव्यक्ति भी प्रतीकों के माध्यम से होगी। यो कहिए कि सत कवीर ससार प्रतीक के लिये दूसरा प्रतीक गढ़ते हैं। प्रतीकों से समझदारी में सुविधा होती है।

मासु पसारि गीध रखवारी। फिर प्रतीक। पूरा पद प्रतीक है। मासु है रूप, रस, गंध, स्पर्श एव शब्द। ये ही चारों ओर फैले हैं। पसरे हैं। जब इंद्रियों के ये विषय फैले हैं तो इंद्रियों का लोभी होना स्वभाविक है। यहाँ फैला या बिखरा से पसरा अधिक महत्त्वपूर्ण शब्द है। पसरा का अर्थ है जैसे किसी ने मेले में वस्तुएँ फैला दी हैं। जिसकी जो इच्छा हो देखे। खरीदे। पसरा प्रदर्शनी का भाव देता है। वासना को लुभाने और उत्तेजित करने वाली इन वस्तुओं को पसरा देखकर लोभ का जागना स्वाभाविक है। लाख कोई समझाए कि किसी के धन पर गृह्य दृष्टि मत रखो (मा गृध कस्य स्विद्धनम्-ईश० १)। किंतु गृह्य की दृष्टि तो अपार होती है। मौस या

लोभ की चीजे कही भी रहेगी वह देख ही लेता है। ऐसी स्थिति मे शरीर धारण के उद्देश्यो की रक्षा करना कठिन हो गया है। कहीं पसरा है यह मॉस ? सारा ससार ही तो मास का पसारा है। और गीध भी कही दूर नहीं है। मास और गीध साथ-साथ है। गीध को कही दूर से नहीं आना है। उसका तो यही काम है। हर समय मॉस की खोज करना। रखना।

गीध तो पक्षी है। लोभ की कल्पना मे उड़नेवाला पक्षी। लोभ मोह इसके दो पख है। इन्ही दोनो पखो से यह ससार यात्रा करता है। आकाश से धरती और धरती से आकाश तक जाता है। कोई जगह इस गृद्ध से खाली नहीं है। विषय मांस कहीं नहीं है। मासभक्षी (अत्यंत लोभी)। होने के कारण ही गृद्ध की प्रतिष्ठा नहीं हुई। वरना यह पक्षियो मे बड़ा है। तीव्र दृष्टि वाला है। भगवान राम को सहायता प्रदान करनेवाला भी रहा है। यह वैष्णव दृष्टि तो है ही। मानवी दृष्टि भी है। क्योंकि मनुष्य मूलत अहिसक है। वह मांस खाकर भी उसे लोभ के अतर्गत ही गिनता है। इसलिये मासभक्षी और लोभी को एक बनाकर उसकी सजा गीध कर दी गई। ईशोपनिषद् मे गृद्ध का अर्थ लोभ ही है। गो० तुलसीदास कहते है कि लोभी की दृष्टि अपार होती है। वह वहाँ भी देख लेता है जहाँ सामान्य लोग नहीं देख पाते है। ऐसे मे लोभ की वस्तुएँ अगर बिखरी हो तब का तो कहना ही कठिन है। इसीलिये सत कबीर अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे है। इस ससार मे शरीर की रक्षा कैसे करे ? कठिन स्थिति है।

कठिनाई तब और बढ़ जाती है जब विवेक बुद्धि भी नष्ट हो गई हो। बॉझ हो गयी हो। उसने अपना कार्य करना बंद कर दिया हो। अच्छे-बुरे का विवेक समाप्त हो गया हो। भगवान् जानते है कि जीव माया मे पड़ा है। उस पर माया का गहरा प्रभाव है। इसलिये उन्होने उसे बुद्धि प्रदान की है। बुद्धि गलत-सही का विवेक करेगी। किंतु ऐसा होता नहीं देख सत परेशान है। बुद्धि निश्चयात्मिका होनी चाहिए। वह निश्चय करे। क्या करने मे जीव की भलाई है। इसीलिये बुद्धि का स्थान ऊँचा है। किंतु बुद्धि अपना कार्य बंद कर दे तो क्या होगा ? एक तरफ बुद्धि गाय गभीर नहीं हो रही है दूसरी ओर बैल अविवेक अपना कार्य कर रहा है। सब उलट गया है। जिन्हे कार्य करना था वे चुप है। अपना कर्तव्य छोड़े बैठे है। जिन्हे शांत रहना था। मूर्ख बनकर बैठना चाहिए था वे सक्रिय है। ऐसी स्थिति मे क्या किया जाय ? कोई भी शासक अपना कर्तव्य न निभाए तो उपद्रवी तत्त्व सक्रिय हो जाते है। यहाँ यही हुआ है। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है और अज्ञान बैल सक्रिय है। फलत ससार का उद्देश्य ही खतम हो रहा है। जीव के जन्म लेने का उद्देश्य ही खतरे मे पड़ गया है।

अब यह अज्ञान-अविवेक बैल बछरहि दूहै तीनिउ साझ। इद्रियो बझड़ा है। अज्ञान बैल इन्ही इद्रियो को सक्रिय किये है। अविवेक की स्थिति मे इद्रियो मुक्त भोग करने लगती है। बुद्धि के प्रतिबन्ध से मुक्त हो जाती है। यह भी नहीं सोचती कि भोग, अबाध भोग का परिणाम क्या होगा ? वे तीनों साँझ, हर समय विषय रस को दुहते रहती है। विषय रस मे लित्त रहती है। उन्हे ध्यान भी नहीं रहता कि विषय रस के अतिरिक्त भी कोई रस है। राम रस। भक्ति रस। ज्ञान से उत्पन्न रस। कौन समझाएगा इन्हे ? बेचारी गाय दो बार दुही जाकर ही काफी थी। अब हर समय दुही जा रही है। इद्रियो की लोलुपता अज्ञान का साथ पाकर और बढ़ गयी है। इद्रियो प्रत्येक क्षण सक्रिय है। सतो का काम है। इद्रियो का दमन। प्रवृत्तियो का शमन। किंतु इद्रियो का दमन कौन करे ? यह काम तो बुद्धि का है। उसे ही यह कार्य सौपा गया था। अहकार, चित्त और मन इस कार्य को नहीं कर सकते। इन तीनों का यह कार्य नहीं है। फलस्वरूप अत करण विकृत हो रहा है—

मूसा खेबट नाब बिलइया। सोबै दादुर सर्प पहरिया।

नित उठि स्यार सिंघ सौ जूझै, कहै कबीर कोई बिरला बूझै।

समाज में उपद्रव बढ़ रहे हैं। सारे समाज का नेता काम या लोभ हो गया है। यह काम-लोभ ही ससार की नाव खे रहा है। जो पुरुष समझदार बनकर काम विषय के चूहे को मार सकते थे वे स्वयं नाव बन गये हैं। वे विषय वासना द्वारा संचालित हो रहे हैं। वे समझते हैं विषयो द्वारा ससार सागर को पार कर लेंगे। किंतु उनकी पतवार तो काम के अधीन है। विषय वासना के हाथ में है। ऐसे में क्या हो सकता है? विषयो का चूहा जो उनके पुण्य-पवित्र घर को धीरे-धीरे नष्ट कर रहा है उसे ही उन्होंने नाविक बना दिया है। निश्चयात्मिका बुद्धि स्वर्ण विल्ली को विषय चूहे को पकड़ने के लिये दौड़ाना चाहिए था। किंतु उल्टे ही दिल्ली ने नाव की पतवार उस छुद्र चूहे के हाथ में दे दी है। छुद्र काम चूहा निर्हन्ध है। कैसी भयानक स्थिति है? जब भक्षक भक्ष्य बन जाय। रक्षक रक्ष्य बन जाय। चोर सिपाही और सिपाही चोर बन जाय। किंतु विषयो में फँसी दुनिया की यही स्थिति है।

मोह मेढक सौ रहे है। मोह निश्चिंतता की स्थिति है। मोह निसा सव सांवनिहारा। इन्हे पता ही नहीं कि ससार में क्या हो रहा है? अपने भविष्य के प्रति अज्ञान ही इनकी विशेषता है। मोह और अज्ञान का नाश करनेवाले शास्त्रों ने भी अपने कार्य बंद कर दिया है। वे नाना मतातरो में पड़े हैं। आत्मचैतन्य से उनका कोई संबन्ध नहीं रह गया है। वे ज्ञानमूलक शास्त्र न होकर मोह बढ़ानेवाले हो गये हैं। मोह के रक्षक बन गये हैं। शास्त्र, मतो, धर्मपथों एवं सतों का काम है मोह को समाप्त करना। आखिर मोह, लोभ, आदि की हैसियत क्या है? हैं तो ये मेढक के समान। अज्ञान जल में उछलते रहते हैं। कभी ज्ञानी के हृदय स्थल पर भी आ जाते हैं। इसलिये ज्ञानी का काम है इन्हे समाप्त कर दे। किंतु ज्ञानी तो स्वयं इनकी रक्षा कर रहा है।

विषयो की कामना का गीदड़ नित्य ही जीव सिंह से लड़ता है। जीव में कामना उत्पन्न होती है। मनुष्य अपनी ही कामना से लड़ता है। मानो मनुष्य मन एक जगल है। इम जगल में उसका एक मन सिंह है। वह मन जो विषय मुक्त रहता है। क्योंकि मन में अनंत शक्ति है। इसलिये वह शेर है। किंतु मोह में पड़ा मनुष्य मन सियार बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में अहम् है। मैं ब्रह्म हूँ की चेतना है। इस चेतना के रहते सारे विषय गीदड़ के समान भागते फिरते हैं। दुबके रहते हैं। किंतु सियार दुनिया की माया में प्रदल होता है। वह सिंह को भी कुएँ में गिरा देता है। कब गिरता है सिंह कुएँ में? जब वह कामना सियार के बहकावे में आ जाता है। क्रोध की स्थिति में। अपने अहम् की तामसिक स्थिति में। अपने स्वरूप को ठीक-ठीक न समझने की स्थिति में। अपने ही प्रतिबिम्ब को दूसरा समझने की स्थिति में। कहना यह है कि इन स्थितियों में सिंह स्यार से भी कमजोर हो जाता है। मोह मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। उसे मूर्ख बना देता है। पचतत्र की प्रसिद्ध कथा में इसी मोह, क्रोध वाले सिंह को सियार ने मार डाला। मोह अक्सर काम साधक होता है वह छलदल से अपना काम करता है। ऋषि मुनियों को भी प्रभावित कर लेता है। कौन ऋषि ऐसा है जिसे कामना नहीं हुई। कामना और मोह के बाद क्रोध हुआ। क्रोध से उसका पतन हुआ। सत कवीर इसी स्थिति को कह रहे हैं।

कामना से दूर रहो। कामना के गीदड़ को कभी, किसी हालत में पास न फटकने दो। यह काम साधक हर हालत में तुम्हें धोखा देगा। तुम्हारा सिंह-सा सपन्न और शक्तिशाली व्यक्तित्व नष्ट कर देगा। काम-सियार ने कभी किसी का लाभ नहीं किया है। अनेक-अनेक लोक-कथाओं में यह लोभ को बढ़ाने के लिये प्रसिद्ध है। यह जितना सटता है उसका उतना ही शीघ्र नाश करता है। भला करने के लिये इसके पास कुछ भी नहीं है। इसने न कभी किसी की भलाई की है। न करने की क्षमता रखता है। हाँ, बुरा करने की इसकी क्षमता अद्भुत है। मित्र बनकर

दुश्मनी का कार्य करने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। दुष्ट इतना है कि किसी न किसी बहाने से जीव सिंह से रोज झगड़ा करता है। उसे परेशान करता है।

‘उठि’ का मतलब ज्ञान सिंह इसे सुला देता है। किंतु जरा भी असावधानी हुई कि यह जग जाता है। नित्य उठना और झगड़ना इसका स्वभाव है। इसलिये सावधान। यह उठ न पाए। इसे उठने न दो। इतना मारो कि यह उठ न सके। बिल्कुल नष्ट कर दो। मार डालो।

सत कबीर कहते हैं कि मेरी बात स्पष्ट है। किंतु इसको कोई कोई ही समझ पाते हैं। यही कारण है, सभी कामना के वशीभूत होकर अपने को नष्ट कर रहे हैं। कबीर के इन प्रतीकों का अर्थ है कि कुप्रवृत्तियों जो जानवर हैं ही। उनको न समझनेवाला। समझकर उसके अनुसार आचरण न करनेवाला तथा अपने कर्तव्यों से रहित, इनके वश में पड़े व्यक्ति भी जानवर ही हैं।

नाम लिये का होई

भक्ति की प्राय सभी शाखाओ मे नाम स्मरण का महत्त्व है। इसे भक्ति का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना जाता है। नाम को सगुण-निर्गुण के बीच का माना गया है। नाम स्मरण, नरम जप, सगुण निर्गुण सभी भक्तो को स्वीकार्य है। यह बात कबीरदास भी स्वीकार करते हैं। तो नाम लिये का होई क्यो कहते हैं ? इसका तो सामान्य अर्थ ठीक नही लगता। क्या सत कबीर को नाम स्मरण मे कही अविश्वास है ? है भी और नही भी। इसका कारण है। वे इस बात से शक्ति है कि नाम स्मरण कही रूढ़ि न बन जाय ? आचरण न बदले। भीतर कुछ हो और नाम स्मरण केवल बाहर-बाहर रह जाय। कथनी केवल बदनी मे रह जाय। बहुत से लोग कहते कुछ है, करते उसके विपरीत है। कथनी करनी मे एकता होनी चाहिए। यह एकता तब आएगी जब भीतर बाहर एक ही बात हो। आचरण भी कथनी के अनुसार हो। आचरण कथनी को प्रतिबिम्बित करे। कथनी आचरण से गहरे मे जुड़ी हो। कथनी और करनी की भिन्नता से लाभ के स्थान पर हानि की सभावना है। सभावना क्या हानि होती ही है। इसी हानि के प्रति कबीर सजग है। सत कबीर सावधान है। कुछ भी ऐसा न हो कि धोखा हो जाय। छल कहाँ नही है ? नाम जप मे भी धोखा है। नाम तो जपो राम का और काम करो वासना का। विषय का। ऐसा जप तो व्यर्थ है। न केवल व्यर्थ है बल्कि धोखा भी है। ऐसा व्यक्ति अपने को भी धोखा देता है। समाज को भी धोखे मे रखता है। इस धोखे से नुकसान होता है। सत कबीर इस नुकसान से परेशान है। सबको सावधान करते है। खाली खाली नाम जप साधुता नही है। बाहरी नाम जप से सावधान।

तो, उन्होने एक रास्ता निकाला अजपा जाप। ऐसा नाम स्मरण जो मन मे हो। चित्त और बुद्धि मे हो। जो अहकार का अग बन जाय। मन, चित्त, बुद्धि और अहकार। अत करण की ये चारो शक्तियाँ, चारो रूपो मे नाम स्मरण हो। ये चारो है। कितु अरूप है। इनका कोई रूप नही है। इन अरूप को राम जप का आधार बनाओ। नाम जप भी अरूप हो जाय। बाहर कुछ नही। बाहर राम न भी दीखे तो कोई हर्ज नही। कितु भीतर का पूरा अत करण राममय है। राम से जुड़कर, वार-वार, हर समय राम को दुहराने से अत करण राममय हो जायगा। अपना रूप छोड़कर राम बन जायगा। कीट भृग सा तादात्म्य हो जायगा। तब जपनेवाला और जिसका जप हो रहा है दोनो एक हो जायेंगे। तन्मयी भवन की स्थिति हो जायगी। यह तन्मयी भवन की स्थिति ही नाम जप का उद्देश्य है। राम जपते-जपते राम होना ही मनुष्य का उद्देश्य है। जीव है तो मूलत राम ही। कितु ससार मे आने के कारण वह राम से छूट गया है। अलग हो गया है। उसकी सारी परेशानी, बेचैनी इसीलिये है कि वह राम होकर भी राम से अलग है। राम न होता तो उसे राम बनने की बेचैनी क्यो होती ? राम होकर भी वह राम नही रह गया है इसलिये राम बनने की उसकी बेचैनी है। इस बेचैनी की पूर्ति बाहर नही भीतर है। अगर बेचैनी भीतर है तो बाहर के नाम जप से क्या फायदा होगा ? अदर से जुड़ना है। नाम जप भी अदर ही अदर करो।

अत करण की चारो वृत्तियाँ बदलेगी तभी व्यक्तित्व मे परिवर्तन होगा। व्यक्ति शरीर नही है। शरीर तो केवल आधारमात्र है। इस आधार की-रक्षा बहुत थोड़े प्रयत्नो से होती है। शरीर

एक छोटी और स्थूल चीज है। इसलिये इसकी रक्षा छोटी और मोटी-मोटी स्थूल वस्तुओ से हो जाती है। किंतु शरीर की अपेक्षा शरीर में रहनेवाली ये चारो वृत्तियाँ अत्यंत बड़ी हैं। यह बात हम रोज देखते हैं। शरीर की दृष्टि से गाँधी का कोई महत्त्व नहीं था। शकराचार्य का शरीर भी वैसा ही था जैसा और लोगो का होता है। किंतु इनके भीतर अतःकरण में कुछ था जो सबसे भिन्न और विशिष्ट था। अत्यंत बड़ा, विराट् और सूक्ष्मातिसूक्ष्म था। ये लोग भी नहीं जानते कि वह क्या था ? शरीर नापा, तौला जा सकता है। उसकी प्रतिमूर्ति गढ़ी जा सकती है। भीतर-बाहर के अंगो के चित्र लेने की व्यवस्था भी हो गयी है। किंतु अतःकरण का चित्र कोई नहीं ले सकता है। यह अतःकरण इतना विराट्, इतना विचित्र है कि इसका चित्र बन नहीं सकता है। असली बात तो यह कि यह सूक्ष्म भी नहीं है। ससार की किसी भी वस्तु द्वारा इसे समझाया नहीं जा सकता है। किंतु यह है, इसे किसी न किसी रूप में सभी समझते हैं। भिन्नता नामो की हो सकती है। गिनतियो की हो सकती है। कोई एक मन माने। कोई दो या तीन। कोई मन के अतिरिक्त भी कुछ माने। कोई मन में ही सबको समेट ले। जैसे भारत में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की एक सजा अतःकरण दी गयी है। इनके अतिरिक्त अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद नामी पाँच सूक्ष्म कोशो की कल्पना की गयी। ये सब विराट् होकर भी सूक्ष्म हैं। होकर भी नहीं से हैं। इन्हे दिखाया नहीं जा सकता। समाझाने में भी अत्यंत कठिनाई है। अपनी अनुभूति के अभाव में इन्हे बताना असंभव है। सारा मनोविज्ञान शास्त्र इस बात पर खड़ा है कि मन हमारे विश्वास में है। अनुभूति और अनुभव में है। ऐसा न हो तो मन को बताना, समझाना और उसका शास्त्र बनाना सब व्यर्थ है। किंतु मन को कोई अस्वीकार नहीं करता। क्यों ? इसलिये कि सभी जीवित मनुष्य इस शरीर के अतिरिक्त एक ऐसी सत्ता की अनुभूति करते हैं जो जड़ शरीर से भिन्न है। जो सही में ससार के सारे दुख-सुखादि की अनुभूति करती है। उस सत्ता की उपस्थिति ही जीवन है। उसकी अनुपस्थिति मृत्यु बन जाती है। यह वह सत्ता है जो शरीर को छोड़कर चलती है। शरीर है भारत में तो यह अमरीका का मजा लेती है। शिथिल होकर शरीर के गिर जाने जिसे सोना कहा जाता है। जब चेतना लुप्त सी लगती है। यह भी नहीं पता रहता कि हम हैं या नहीं ? ऐसे में भी यह सत्ता सक्रिय रहती है। स्वप्न के माध्यम से काम करती है। स्वप्नो को भूलती भी है। याद भी करती है। बीते कल और आगमी कल के कार्यक्रम को नोट किये रहती है। सोने से कोई बात भूल नहीं जाती है। जैसे मृत्यु के बाद सारे स्मरण समाप्त हो जाते हैं वैसा नीद में नहीं होता है। ऐसा क्यों ? ऐसा इसलिये कि नीद में यह सत्ता हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जब कि मृत्यु का अर्थ ही है इस सत्ता का शरीर से अलग हो जाना। जब तक यह सत्ता शरीर नहीं छोड़ती, हजार गोली खाकर भी मृत्यु नहीं होती है। हाँ, कभी-कभी एक सामान्य धक्के से भी यह सत्ता शरीर से अलग हो जाती है।

इसीलिये सत कबीर अजपा जाप पर जोर देते हैं। सूक्ष्म को प्रभावित करना है तो उसकी पद्धति भी सूक्ष्म होनी चाहिए। हाँ, दुनिया को दिखाना हो, बाहर के लोगो को प्रभावित करना हो तो बाहर में जपो। किंतु कबीर साहब और सावधान होते हैं। वे कहते हैं बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु नाम लिए का होई। मतलब की नाम जप के साथ ही मन में प्रभु तत्त्व का दर्शन करने की कोशिश भी करो। उसका स्पर्श करो। कौन है प्रभु ? जिसका जैसा है प्रभु। जिसने प्रभु को जैसा जाना ही। उसी रूप को देखते रहो। स्पर्श करो। जप जीभ का काम है। देखना और स्पर्श आँख एवं त्वचा के काम है। इस प्रकार तीन प्रमुख इंद्रियो को प्रभु सेवा में, स्मरण में लगाया। शेष बची दो इंद्रियो नाक और कान। इनका काम है सूँघना और सुनना। इनकी चर्चा रह गयी। किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता है।

इंद्रियो के स्वभाव को जानना होगा। इंद्रियों मन राजा के अधीन है। मन राजा इंद्रियो के अधीन है। इसलिये मन भी एक इंद्री मान लिया गया है। राजा प्रजा के मेल से काम होता है। अतः ऐसा नहीं हो सकता कि मन अलग रहे और इंद्रियाँ अलग चली जायँ। मन के अभाव में इंद्रियाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हैं। पहले तो मन के अभाव में इंद्रियो में किसी प्रकार की चाहना संभव नहीं। क्योंकि इंद्रियाँ जड़ होती हैं। मन के अभाव में कुछ नहीं कर सकती हैं। इंद्रियाँ जड़ हैं इसीलिये सभी इंद्रियो का आपरेशन संभव हुआ। केवल मन का आपरेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि मन आकाश से भी सूक्ष्म है। कहना यह है कि इंद्रियो और मन का अलगाव असंभव है। अगत् है तो वह निरर्थक है।

सत कबीर यही तो कहते हैं राम नाम मन में जपो। बाहर-जपना सुग्गे सा जपना है। सुग्गा राम-राम करता है। किंतु उसकी मूल बोली टे-टे नहीं बदलती। मौका पाते ही टे-टे करने लगता है। इस टे-टे में राम नाम नहीं है। टे टे का राम नाम से दूर का संबंध भी नहीं है। राम नाम से इतना जुड़ो कि रूप, रंग, ध्वनि, स्पर्श घ्राण और स्वाद सब में उसी की अनुभूति हो। यह तब होगा जब अजपा जाप द्वारा मन राममय हो जायगा। तब सारी इंद्रियाँ भी राममय हो जायँगी। राजा बदला सेवक भी बदल गये। प्रजा में भी परिवर्तन आ गया। राममय मन का रूप भिन्न होगा। उसकी आँखें प्रेमार्क्त दीखेंगी। त्वचा में नयी शक्ति आ जायगी। जीभ का स्वाद बदल जायगा। अब सात्विक आहार ही पसंद होंगे। थोड़े भोजन, थोड़े वस्त्र, छोटी सी छाया में भी सुख मिलेगा।

सुग्गा राम नाम दूसरो के लिये बोलता है। अपनी पीड़ा, अपना सुख वह राम-राम नहीं टे टे से व्यक्त करता है। किंतु मनुष्य को तो राम अपने लिये जपना है। अपनी आत्मा को शुद्ध करना। ऐसे में बाहर राम रटने से फायदा ? किंतु लोग हैं कि बाहर चिल्लाते हैं। मुसलमान तो चिल्लाते ही हैं। हिंदू भी लाउडस्पीकर लगाकर लोगों की नींद मुश्किल कर देते हैं। पूछिए वह राम नाम कैसा जो दूसरो का सोना कठिन बना दे। रोगी को जगाए रखे और छात्र को पढ़ने में बाधा डाले। कबीर जानते हैं ऐसा राम नाम जप भक्ति नहीं माया है। अपने लिये नहीं दूसरो के लिये है। किसी से कहिए कि लाउडस्पीकर मत बजाओ तो वह कहेगा मुहल्ले के लोग जानेंगे कैसे ? अच्छा तो आपके राम नाम का उद्देश्य भक्ति नहीं मुहल्ले को जनाना है। जगाना। शांति में बाधा डालना। पीड़ित सिर की पीड़ा को और तेज करना है। अनिद्रा की गोली को व्यर्थ करना है। तो यह भी समझ लीजिए इससे आपको राम की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, जैसे आप दूसरो को ध्वनि प्रदूषण का शिकार बना रहे हैं वैसे ही ध्वनि प्रदूषण आपका भी नाश कर रहा है। कान की दवा सदा अपने पास रखिए।

बोलते हैं दूसरो को सुनाने के लिये। जपते हैं अपने भीतर की चेतना को जगाने के लिये। इसलिये आपका भीतरी जप जितना ही भीतर होगा आप उसी स्तर पर प्रभावित करेंगे। प्रभावित होंगे। अपने को प्रभावित करना है तो भीतर जपो। भीतर जप का एक कारण और है। इसे आध्यात्मिक कारण कहना चाहिए। जिस प्रभु को पाना है वह भीतर ही है। जहाँ जपना है वही है। उसी अंतःकरण में है। बात उलटी हो गयी। जो भीतर है उसे बाहर पुकारो। जो नजदीक है उसे दूर पुकारो। इससे क्या फायदा ? सत कबीर हर समय दिखावा या आडंबर से परेशान रहते हैं। सारी बाहरी साज-सज्जा अपूर्ण है। इससे मनुष्य के भीतर के देवता असंतुष्ट रह जाते हैं। राम स्मरण से भी महत्वपूर्ण है राम में रमना। राम न रमसि मोह का माते।

प्रभु तो सबके भीतर है ही। जैसे फूल में गंध। फूलनि में जैसे रहति बास। किंतु फूल तो सभी देखते हैं। उसकी गंध नजदीक जानेवाले को मालूम होती है। भ्रमर उससे और विशिष्ट

प्रकार के गंध रस का स्वाद लेता है। अजपा जाप से मनुष्य में प्रभु गंध रस को जानने, समझने और उपयोग करने की क्षमता आ जाती है। फूल के पास पहुँचा व्यक्ति बिना प्रयास के स्वयं उससे प्रभावित होने लगता है। क्योंकि गंध के पास जो भी नाक जायगी गंध उसे प्रभावित करेगी। वह अपने को रोक नहीं सकती है। इसी प्रकार परमात्मा अपने पास आये को अपना लाभ देता है। देना उसका स्वभाव है। फूल की गंध के समान वह भी सबको सुगंधित करता है।

परमात्मा का कोई रूप नहीं है। सभी रूप उसके हैं। जो सब रूपों में है उसका निजी रूप क्या हो सकता है ? इसीलिये उसे अपाणिपादो कहा गया है। वह मुँह बिना खाता है। कान बिना सुनता है। जीभ के बिना बोलता है। हाथ के बिना सारा कार्य करता है। कर्त्ता होकर भी सबसे अलग है। अलग होकर भी सबमें है। क्योंकि वह रूपरहित है। रूप की सीमा है। रूप असीमित नहीं हो सकता। अरूप निस्सीम है। इस अरूप को अरूप मन ही समझ सकता है। स्थूल और रूपवान् इन्द्रियों इसे समझने में बिल्कुल असमर्थ है। मन का यह विषय मन द्वारा ही जाना जा सकता है। यो कि मन की भी जब अमन स्थिति हो जाय। मन अपने पूर्व ग्रहों को छोड़ दे। विषयो से मुक्त अविषय हो जाय। क्योंकि जहाँ विषय है वहाँ प्रभु नहीं रह सकता।

इसीलिये नाम तो लो। किंतु नाम के साथ ही नामी को समझने की कोशिश करो। नामी का साक्षात्कार करो। यह काम आंतरिक जप से ही संभव है। बाहर के तोता रटत से कुछ नहीं मिलेगा। भीतर ठीक हुआ तो बाहर भी ठीक हो जायगा। सारा बाहर तो भीतर का ही प्रकाशन है। इसीलिये तुलसीदास कहते हैं जगत प्रकाश्य प्रकासक रामू। दृश्यमान सारा जगत उसी सूक्ष्म, अविज्ञात, अजन्मा प्रभु का आत्मप्रकाश है। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित है—तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कहना यह कि कबीर नाम जप के विरोधी नहीं है। केवल नाम जप को ठीक रखने की प्रक्रिया बताते हैं। नाम जप ठीक ठीक कैसे उपयोगी हो सके, यही बताते हैं।

बहुतों को राम नाम जपने पर भी सफलता नहीं मिली। यह नित्य देखा जाता है। कबीर-दास भी ऐसे लोगों को गिनाते हैं। ये लोग निराश होकर नाम की महत्ता को अस्वीकार करते हैं। वे भूल जाते हैं कि नाम जप साधारण कार्य नहीं है। साधारण होता तो सत कबीर यह क्यों कहते कि सुग्गे सा नाम रट व्यर्थ है। गुड़ कहने से कोई भीटा खाने की अनुभूति नहीं कर सकता। गुड़ का स्वाद तो खानेवाला ही जानता है। वह भी नहीं जान सकता जिसकी जीभ खराब है। अतः हृदय को शुद्ध कर अजपा जाप ही लाभदायक है। बिना हृदय को शुद्ध किये न तो जाप संभव है, न उससे कोई फायदा है ? जप का तो उद्देश्य ही है हृदय में बैठे काम, क्रोध, अहंकार आदि चोरो को बाहर करना। अब अगर ये हृदय में बैठे हैं तो कितना भी जपो लाभ नहीं पहुँचेगा। चोर घर में हो और उसे पकड़ने की कोशिश बाहर व्यर्थ है। सर्प के बिल पर लाठी पटकने से सर्प नहीं मरता। काम, क्रोध के सर्प को हृदय बिल से बाहर करना होगा। तभी वे निराश्रित होकर मरेगे। इनसे मुक्त हृदय में जप ठीक से चलेगा। प्रभावी, परिवर्तनकारी और लाभदायक होगा। इसलिये जिन्हें सफलता नहीं मिली उन्हें अपने पर ध्यान देना चाहिए। नाम जप की अशक्तता पर नहीं। राम नाम का तीर पत्थर पर नहीं, कोमल हृदय और स्वच्छ चित्त पर काम करता है। विषय भोग में नीरस, ठूँठ हृदय पर उसका क्या असर होगा ?

जैसे तैयार होकर आया विद्यार्थी शिक्षा को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। उसके मर्म को समझ जाता है। किंतु शीघ्र समझकर भी उसका अभ्यास करता रहा है। अभ्यास से न केवल कि शिक्षा याद रहती है बल्कि वह शिक्षा स्कार बन जाती है। अब वह शिक्षा बाहरी नहीं है। दूसरे की नहीं है। सीखी नहीं है। अपनी है। भीतर की है। अनुभूति का अंग है।

हांम कांम हंकारी

यूँड मुड़ाइ फूलि का बैठे, कांननि पहिरि मंजूसा ।

बाहिरि देह खेह लपटार्नी, भीतरि तौ घर मूसा ॥

गालिब नगरी गाँऊँ बसाया, हांम कांम हंकारी ।

घालि रसरिया जब जम खेचै तब का पति रहै तुम्हारी ॥

सत कबीर अहम्, अहकार और काम के विरोधी है। सभी सतो ने इनकी निंदा की है। किंतु इतनी निंदा के बावजूद ये छूटते नहीं। रहते हैं। शायद रहेगे भी। क्या यह संभव है कि मनुष्य अहम् अहकार और काम से मुक्त हो जाय ? शायद नहीं। शायद भी व्यर्थ है। नहीं। इनसे मुक्ति असंभव है। क्यों ? यही तो विचित्रता है। जब तक ससार है। जब तक मनुष्य संसार का प्राणी है इनसे मुक्ति असंभव है। इसलिये कि काम तो सबका पिता है। सभी कामोत्पन्न हैं। काम से पैदा हुए हैं। काम ने सबको पैदा किया है। काम न होता तो कोई न होता। इसीलिये वेद ने काम को सृष्टि का पूर्व पुरुष कहा। सृष्टि में सबसे पहले काम उत्पन्न हुआ—कामस् तदग्रे समवर्तताधिमनसोः रेत प्रथम यदासीत्। ऋग्वेद १०। १२९। ४। परमेश्वर के मन में सर्वप्रथम काम उत्पन्न हुआ। काम का अर्थ सिसृक्षा। सृजन करने की इच्छा। सृजन करने की इच्छा ही काम है। अगर यह परमेश्वर की इच्छा है तो क्या सत कबीर परमेश्वर की इस इच्छा के विरोधी है। वे नहीं चाहते कि सृष्टि हो। क्या उनके न चाहने से सृजन बंद हो जायगा ? क्या सत कबीर कोई असंभव कल्पना में खुद भी पड़े हैं। दूसरो को भी उसमें डालना चाहते हैं। कौन मानेगा उनकी बात। अरे भाई वह करो जो स्वाभाविक हो। सबकी भलाई वाली हो। एक तरफ तो परमेश्वर को मानते हो। दूसरी ओर उसकी इच्छा का विरोध करते हो। सृजन से इतनी नफरत है तो सारी दुनिया में आग लगा दो। सब जलकर राख हो जाय। न रहेगा बाँस न वजेगी बाँसुरी। किंतु याद रखना। एक तो सब जलेगा नहीं। सब जलाने की शक्ति किसी में नहीं है। सृजन और पालन के समान ही सहार भी प्रभु के हाथ में है। उसकी इच्छा होगी तभी संहार भी होगा। बिना उसकी इच्छा के पीपल का पत्ता तो हिलता नहीं। संपूर्ण का सहार कैसे होगा ? सब जलने के बाद भी कुछ न कुछ रह जायगा। उसी में से ऋतु पाकर पुनः सृष्टि के अफुर निकल आएँगे। देखते नहीं पत्थर पर दूब जम जाती है। पत्थर पककर चूना और पिसकर सीमेन्ट बन जाता है। ससार को उज्वल करता है। ईंट से ईंट को बजाता नहीं जोड़ता है। वह तुम हो जो ईंट से ईंट बजा रहे हो। कभी किसी जड़ पदार्थ को ईंट से ईंट बजाते नहीं देखा गया। और तुम शायद इस कर्म को इसलिये करते हो, तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम ससार का सुधार कर रहे हो।

सुधार की भावना के पीछे भी काम है। सुधार की इच्छा है। सुधार की सृष्टि। सब ठीक रहे की इच्छा। सृष्टि सृष्टि के समान रहे। कैसी सृष्टि ? जिस परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है उसके स्वरूप के अनुसार सृष्टि। परमेश्वर सुंदर है। अतः सुंदर सृष्टि। परमेश्वर बन जाने वाली सृष्टि। परमात्मा को तो सब कुछ है। वही तो सब कुछ है। फिर उसी को जब सृष्टि की इच्छा हो गयी तो मनुष्य को भी सृष्टि की इच्छा होना न बुरा है। न अस्वाभाविक। यो कि सृजन

की इच्छा मनुष्य का मानव धर्म है। यह नहीं है तो समझो वह विकृत मानव है। उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। तीन तो एषणाएँ हैं—लोकेशणा, वित्तेशणा, कामेशणा। लोक में मेरा सम्मान हो। लोगो द्वारा मैं अच्छा समझा जाऊँ। लोक मेरा तिरस्कार न करे। इसकी इच्छा। दूसरी मुझे ससार चलाने के लिये धन की प्राप्ति हो। मैं अभावग्रस्त न रहूँ। मुझे किसी को मॉँगना न पड़े। बल्कि मैं लोगो को कुछ देने की स्थिति में रहूँ। तीसरी है सृजन की इच्छा। मैं अपनी सतान बढ़ाऊँ। अपने परिवार, समाज और दुनिया को लाभ पहुँचाऊँ। किसी न किसी प्रकार से उन्हें शिव और सुदर बनाऊँ। सत्य वाला बनाऊँ। भला कौन होगा जो अकल्याणकर, असुदर तथा झूठे लोगो को पसंद करेगा ? नुकसान पहुँचानेवालो से सभी लोग घृणा करते हैं। उन्हें अपराधी मान लेते हैं। ऐसे ही सूखे फूल फेंक दिए जाते हैं। फूटी आँखे और टूटे दाँत किसी को अच्छे नहीं लगते। ईश्वर भी तो यही चाहता है। उसने बहुत से खिलौने फैला दिए हैं। सब रग-विरगो हैं। अब मनुष्य की बुद्धि किसे चुनती है ? किसे छोड़ती है ? वही प्रभु दृश्य भी है और द्रष्टा भी है। वह देखता है। सबकी बुद्धि की परख लेता है।

सत कबीर कोई अज्ञानी नहीं सब समझकर भी काम और अहकार को छोड़ने की बात करते हैं। असल में तो ये दोनो एक ही हैं। जो काम है वही अहकार है। अहंकार ही काम है। काम या सृष्टि इच्छा तो उसी में होगी जिसे अपने अस्तित्व का बोध हो। अह और कुछ नहीं अपनी स्थिति या सत्ता का बोध है। मैं हूँ। यह सत्ता का निरपेक्ष बोध है। प्रसाद जी का वाक्य महत्त्वपूर्ण है—

मैं हूँ यह बरदान सदृश क्यों लगा गूँजने कानो मे।

मैं भी कहने लगी ? 'मैं रहूँ' शाश्वत नभ के गानो में।—कामायनी।

मनुष्य पहले अपने अस्तित्व का बोध करता है। यही अस्तित्वबोध उसकी शक्ति है। सभी जीव अपने अस्तित्व का बोध करते हैं। यह अस्तित्वबोध ही प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व है। इसके बिना व्यक्ति रहेगा इसमें सदेह है। मुर्दों में कोई बोध नहीं होता। यहाँ तक कि अपना और अपने अस्तित्व का बोध भी नहीं होता। जिनमें अपने अस्तित्व का बोध नहीं है वे जीवित होकर भी मुर्दा हैं। मरे हैं। जब कबीर कहते हैं कि 'मैं न मरी मरिहैं ससारा' तो वे इसी अस्तित्वबोध का संकेत करते हैं। जीवन के लिये अस्तित्वबोध आवश्यक है। अस्तित्वबोध व्यक्ति और समाज दोनों का आवश्यक है। अस्तित्वबोधहीन समाज व्यक्ति के समान ही मुर्दा है। महात्मा और सत्पुरुष समाज में व्यक्ति के माध्यम से इसी अस्तित्वबोध का जागरण करते हैं। व्यक्ति के समान ही समाज भी समझे कि वह कौन है ? कहाँ से आया है ? उसका यहाँ आने, रहने और न रहने का उद्देश्य क्या है ? वह क्यों रहे और क्यों न रहे ? व्यक्ति शब्द का अर्थ है किसी अप्रगट का प्रगट होना। अप्रगट भी एक स्थिति है। अप्रगट का अर्थ शून्य या समाप्ति नहीं है। व्यक्ति का अर्थ है जो अप्रगट था वह अभिव्यक्त हो गया। यह कैसे संभव है। व्यक्ति या अभिव्यक्ति किसकी होगी ? कोई सत्ता तो होनी चाहिए। जो नहीं है। बिल्कुल शून्य है उसकी अभिव्यक्ति क्या कभी संभव है। कोई भी देश काल ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जो हो ही नहीं। नास्ति की अभिव्यक्ति असंभव है। अभिव्यक्ति सदा अस्ति अर्थात् है से होती है। सत कबीर इस अस्ति को स्वीकार करते हैं। नास्ति नहीं अस्ति। नास्ति की सत्ता नहीं हो सकती। नास्ति का मतलब केवल इतना ही है कि वह प्रगट नहीं है। प्रगट मतलब वह इंद्रियगोचर नहीं है। इंद्रियातीत है। जिसे हम इंद्रियो से नहीं जान सकते हैं। कितु जो इंद्रियातीत है, जिसे हम इंद्रियो से नहीं जान सकते वह नहीं है ऐसा कहा जा सकता है। लोग कहेंगे जो इंद्रियो का विषय नहीं है उसे कैसे जाना जा सकता है ? क्योंकि जानकारी के सभी साधन तो इंद्रियाँ ही हैं। इंद्रियाँ न रहे तो कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। सामान्यतः यह

ठीक लगता है। किंतु इन प्रत्यक्ष इंद्रियों के भीतर भी एक इंद्रिय है जो भिन्न ढंग से देखती है, सुनती, समझती और स्वाद लेती है।

सामान्य जीवन में भी इसे देखा जा सकता है। इंद्रियाँ तो प्रायः सबके पास एक जैसी होती हैं। इसके बावजूद लोग भिन्न-भिन्न व्यवहार करते हैं। कभी-कभी देशकाल बाधक कार्य करते हैं। ससार के महापुरुषों को ध्यान में रखना होगा। उनकी इंद्रियाँ सामान्य थीं। किंतु उनके कार्य असामान्य थे। इंद्रियों के किसी नाप तौल से इनका निर्णय संभव नहीं। आप कहेंगे मन भी तो इंद्री है। महापुरुषों का मन बड़ा और विशाल होता है। ठीक है मन। तो इस मन की कोई सीमा नहीं है। इस निस्सीम मन में क्या क्या है, कौन बताए ? मन को कभी कोई देख नहीं सकता। वह यत्र का विषय नहीं। तो फिर इस मन के परे भी कुछ हो सकता है ? मन ही ऐसा हो जाय जो भिन्न प्रकार से सोचे समझे। अनंत का ज्ञान प्राप्त कर ले। किंतु मन को अपने या अपने से भिन्न किसी का बोध तो होना ही चाहिए। मैं की चेतना आवश्यक है। मैं की चेतना के अभाव में तो मन मरा रहेगा। मैं की यह चेतना ही अहम् और अहंकार है। मैं हूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे कुछ करना भी चाहिए। यही काम है। काम की प्रेरणा चाहे बाहरी हो या भीतर की। किंतु प्रेरणा है। तभी तो अहम् बोध वाला मैं व्यक्ति कुछ करने की स्थिति में आता है। कुछ करता है। इसलिये प्रत्येक कर्म का कोई न कोई कर्ता है। साथ ही प्रत्येक कर्ता चाहे जैसा हो, जिस रूप में हो उसे अह और काम की प्रेरणा है। ये दोनों ही उसके अस्तित्व हैं। अस्तित्व के अंतरबाह्य लक्षण हैं। इसलिये अहम् और काम को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इन्हें अस्वीकार का अर्थ है जीव की सत्ता या संपूर्ण चेतना को अस्वीकार करना। क्योंकि जहाँ भी चेतना होगी ये दोनों ही रहेंगे। इसीलिये वेद ने काम को पूर्व पुरुष कहा। बुद्धि का आधार अह है। अतः सांख्य ने महत् को बुद्धि और महत् से ही अहंकार को उत्पन्न बताया। मतलब कि अह महत् है। यह बुद्धि भी है। बुद्धि के बाद का भी है। इनके बाद अन्य सृष्टियाँ आती हैं। इस प्रकार शास्त्रों में काम और अह को सृष्टि का मूल माना गया है।

जब भगवान् कहते हैं कि मैं कर्ता हूँ तो इसमें काम और अहम् दोनों की स्वीकृति है। ऐसे ही जब जीव भगवान् को कर्तुम् अकर्तुम् सर्वसमर्थ मानकर उनके कर्ता रूप विराट सत्ता की प्रार्थना करता है तो स्पष्ट ही वह उनके काम हाम को स्वीकार कर रहा है।

किंतु सत कबीर तो हाम काम के प्रचंड विरोधी हैं। उनके उदाहरणों को ध्यान से देखना होगा। वे किसी दार्शनिक वाद में नहीं जाते हैं। वे तो एक सामाजिक एवं सासारिक स्थिति की ओर इंगित करते हैं। समुद्र पर पुल बनाने के लिये वानरों ने पत्थर इकट्ठे किये। ये तो वे लोग वानर ही। अब वे पत्थरों से आपस में लड़ने लगते। एक दूसरे पर फेंककर मारने लगते। यह कि उसे एक-एक कर लका में फेंकते, जिससे लका नष्ट हो जाय। बिना किसी आधार के पत्थरों के समुद्र में यत्र तत्र फैला देते। ऐसे में न पुल बनता। न रावण का नाश होता। पत्थरों का सग्रह उचित होकर भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिये पत्थरों का उपयोग सर्वप्रथम नल-नील ने किया। नल-नील में पत्थर तैराने की शक्ति थी। उसके बाद अन्य वानरों ने पत्थर रखे। पुल बँध गया। नल-नील ने उसका आधार बना दिया था। स्पष्ट है कि हाम काम आधार हैं। नीव के पत्थर हैं। इन्हें नीव से हटाया नहीं जा सकता है। नीव से हटा कि सब नष्ट। किंतु बेतरतीब इस्तेमाल भी पुल को नष्ट कर देगा। सत कबीर इसी बात की ओर संकेत करते हैं।

सामान्यजन तो हाम काम में पड़े ही हैं। अपने को साधक सन्यासी कहनेवाले भी सिर मुड़ाकर कानों में कुडल पहनकर हाम काम में पड़े हैं। इन्हें पहना तो था यह बताने के लिये हाम काम छूट चुके हैं। वे कोई दिखावा नहीं करेंगे। किंतु यह बाहरी दिखावा उनके भीतर

को प्रभावित नहीं कर रहा है। बाहरी मन की गदगी का प्रभाव भीतरी मन पर भी पड़ा है। यो कि बाहर के दिखावे के चक्कर में भीतर को कभी ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। हाम काम का पत्थर खतरनाक भी है। इससे पुल भी बन सकता है और सिर भी टूट सकता है। सत कबीर इसी बात की ओर सावधान करते हैं। हाम काम का ठीक उपयोग सीखो। पुल बाँधने में उपयोग करो। तभी विषय रावण को पराजित किया जा सकता है। इनका ठीक संयोजन नहीं हुआ तो रावण के स्थान पर राम ही पराजित हो जायेंगे। और हो यही रहा है। लोग रावण को न पराजित कर राम को ही पराजित कर देते हैं। पुल को न बँधता देख रावण और गरजता है। सती सीता पर अत्याचार करता है।

साधु सन्यासी भी अगर हाम काम के वश होकर काम करने लगे तो नया खतरा पैदा होता है। सीता की मुक्ति कौन कहे। सीता और भी पराधीन हो जायगी। रावण सन्यासी बनकर ही तो सीता को हर लाया था। वह सन्यासी क्यों बना ? क्या बिना इस वेश के वह सीताहरण नहीं कर सकता था ? कदापि नहीं। सामान्य आदमी में सीताहरण की शक्ति नहीं थी। सन्यासी को समाज ने कुछ विशेष छूट दे रखी है। उनकी विश्वसनीयता सामान्यजन की विश्वसनीयता से बढ़कर है। उसे दंडित करते समय भी बार-बार सोचना होता है। ऐसे में सन्यासी को अपने कर्तव्यों के प्रति और भी सावधान रहना चाहिए। इसीलिये सत कबीर दूसरो का उदाहरण न देकर सन्यासियों का देते हैं—मुडित अर्थात् बौद्ध सन्यासी। मजूषा वाले अर्थात् कनफटे योगी। नाथ पथी।

किंतु खाली सन्यासियों को कहने से बात नहीं बनती। सन्यासी तो हाम काम में लिपटे ही, गृहस्थ भी कम नहीं हैं। हाम काम से सृष्टि नहीं, सृष्टि का नाश कर रहे हैं। किसी को पता नहीं कि वे कौन हैं। अपना अस्तित्व कीट पतंग मानकर भी हो सकता और देवता मानकर भी। तो भाई, अपने को कीट पतंग क्यों मानते हो ? देवता क्यों नहीं मानते ? भारत के लोगो की ही नहीं, सारी दुनिया के सभी धर्मों की मान्यता है। मनुष्य मूलतः देवता है। किंतु अनेक कारणों से वह राक्षस जैसा व्यवहार करता है। दूसरे धर्मों में इस राक्षस को सुधारने और मुक्त करने देवदूत आते हैं। भारत के धर्मों का विश्वास है कि मनुष्य स्वयं देवता बन सकता है। देवता तो वह है ही। केवल समझने की देर है। आग भीतर है। केवल एक उद्दीप्त चिनगारी से दहकने लगेगी। तो आवश्यकता है इस अह काम को ठीक से समझने की। समझकर उपयोग करने की। जड़ जंतु अपने को ही नोचकर खाते हैं। समझते हैं वे अपनी भूख मिटा रहे हैं। किंतु इससे भूख मिटती नहीं। जिस शरीर की रक्षा के लिये भोजन किया जाता है वह शरीर और भी क्षीण होकर नष्ट हो जाता है। यही स्थिति इस अह और काम की है। इनके पीछे या इनके वश में रहने से ये सबको नष्ट कर देते हैं। इसलिये कि मनुष्य के सेवक नहीं है। परमात्मा के सेवक है। मनुष्य इनसे इतना काम लेने का अधिकारी है जितने से उसकी रक्षा हो सके। अस्तित्व रक्षाभर। अधिक लेने का अर्थ परमात्मा के अश को लेना। जैसे बकरी बाघ का भाग लेना चाहे। क्या परिणाम हो यदि बकरी बाघ का हिस्सा लेना चाहे ? बकरी नष्ट हो जायगी। तो इस नाश से बचने के लिये भी आवश्यक है कि परमात्मा को इन सेवकों का योग्य उपयोग करे।

यह बात सतों की समझ में आती है। क्योंकि वे भी परमात्मा के सेवक हैं। उन्हें मालूम है कि स्वामी की सपत्ति में उसका उतना ही अधिकार है जितने से उसका निर्वाह हो सके। निर्वाह से अधिक लेनेवाला सेवक स्वामी का विरोधी और निष्ठारहित माना जाता है। स्वामी उसे अपनी सेवा से हटा देता है। और स्वामी की सेवा से हटे व्यक्ति की दुर्दशा का क्या कहना। ये हाम काम तो उसे एक क्षण में नष्ट कर देते। इसीलिये सत कबीर बार-बार इनसे

बचने को कहते हैं। बहुत कहेगे तभी कोई विरला सुनेगा, समझेगा और उस पर आचरण करेगा, लोग तो अहकार (गालिब) का नगर वसाते हैं। अह ही नहीं अहकार का नगर। यह भूल जाते हैं कि इन दोनों का भी असली मालिक कौन है ? लोग असली मालिक से न जुड़कर केवल सेवक से सबध रखना चाहते हैं। सत कबीर इसी भूल की ओर सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

पुरुषहि पुरुषा जो रचै?

स्त्री द्वारा पुरुष और पुरुष द्वारा स्त्री की रचना होती है। दोनों मिलकर दोनों की रचना करते हैं। स्त्री और पुरुष दो विपरीत तत्त्व हैं। ये विपरीत ही मिलकर, रचना करते हैं। किंतु पुरुष द्वारा पुरुष की रचना संभव है क्या? यह सर्वप्रथम प्रश्न उठता है, पुरुष द्वारा पुरुष की बात क्यों कही गयी? स्त्री द्वारा स्त्री की रचना की बात क्यों नहीं कही गयी? क्या स्त्री द्वारा स्त्री की रचना संभव है? अथवा स्त्री द्वारा स्त्री की रचना असंभव है, इसलिये उसकी चर्चा ही व्यर्थ है। बात ऐसी ही है। स्त्री द्वारा स्त्री की रचना नहीं हो सकती। तो क्या स्त्री पुरुष की रचना कर सकती है? उत्तर है, अकेले वह भी नहीं कर सकती है। क्यों? इसलिये कि स्त्री शक्ति तो है। किंतु वह शक्तिमान् नहीं है। शक्तिमान् कोई दूसरा है। वह शक्तिमान् परमेश की शक्ति है (अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति)। उसमें कोई निजी शक्ति नहीं है। वह तो स्वयं दूसरे की शक्ति है। वह कार्यों द्वारा अनुमानित होती है। उसका कारण भिन्न है। अनादि होकर भी कारण नहीं, कार्य है।

सृष्टि है कि सत कबीर प्रथम पक्ति में सासारिक स्त्री पुरुष की ओर संकेत कर रहे हैं। इस पक्ति का अर्थ है—स्त्री प्रकृति है और पुरुष पुरुष है। प्रकृति अर्थात् माया। पुरुष अर्थात् स्रष्टा परमात्मा। प्रकृति या माया तो जड़ है। त्रिगुणात्मिका है। इसके द्वारा स्वतंत्र रूप से सृष्टि संभव नहीं। सृष्टि अगर स्त्री या माया की होती तो मुक्ति का सवाल कहाँ उठता है? क्या कभी कोई कर्ता से मुक्ति चाहता है? सृष्टि परमात्मा की है। बधन माया का है। माया अविद्या है। अज्ञान है। मुक्ति का मतलब है माया (अज्ञान) की निवृत्ति और आत्मतत्त्व (परमात्मतत्त्व) की प्राप्ति। किंतु परमात्मा तो निर्गुण निराकार, निष्क्रिय है। फिर कैसे यह सृजन करता है? इसका उत्तर यह है कि सृजन का कार्य उसका न होकर उसकी अचिंत्य अवर्णनी शक्ति माया का है। इसीलिये माया के लिये 'प्रसूयते' शब्द आया है। किंतु इस प्रसूयते का मतलब नया बनाना नहीं है। माया कहीं से कुछ नया-पुराना लेकर नहीं बनाती है। वह लाएगी कहाँ से? न तो उसकी निरपेक्ष शक्ति है, न तो ब्रह्म से अतिरिक्त उसके पास कोई क्षेत्र है जहाँ से वह लये। जो साधन है, वे भी उसके लिये कारण हैं। वे भी स्वतंत्र रूप या स्वतंत्र अस्तित्व में उनके पास ही हैं, क्योंकि जिसकी स्वतंत्रता स्वयं बाधित है। उसका अपना क्या होगा? फिर वह स्वतंत्र दीखती है। चूँकि ब्रह्म को भी प्रभावित कर लेती है इसलिये ब्रह्म से भी या ब्रह्म जैसी ही प्रभावशाली दीखती है। इसलिये ब्रह्म की शक्ति होकर भी वह अनिर्वचनी और अनाद्य शक्ति है। असीमित शक्ति जैसी है।

इसीलिये सृष्टि तो ब्रह्म की है। आवरण और विक्षेप नामक अपनी दो शक्तियों द्वारा माया एक नयी सृष्टि खड़ी करती है। यह भ्रम की सृष्टि है। आवरण का अर्थ सत्य स्वरूप का ढँक जाना एवं विक्षेप का अर्थ है एक नये रूप की अनुभूति। इस भ्रामक रूप की अनुभूति ही माया कार्य है। रज्जु में सर्प की अनुभूति आवरण और विक्षेप का कार्य है। इस दृष्टि से माया कोई

१ नारि रचते पुरुष हैं पुरुष रचते नारि।
पुरुषहि पुरुषा जो रचै, सो बिरले ससार।

सृष्टि नहीं करती। वह केवल सृष्टि का भ्रम बनाती है। रस्सी का सर्प देखने में है। वस्तुतः है वह रस्सी ही। कुडल मूलतः सोना है। यह माया भी ब्रह्म की इच्छा है—इच्छा रूप नारि अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी।

परमात्मा अपनी इच्छा इसी से पूर्ण कराता है। स्वयं अकर्ता बना रहता है। उसे जब कभी कर्ता कहा जाता है तो इसका मतलब कि वह माया को माध्यम बनाकर अपना कार्य करता है। माया के सारे निर्माण त्रिगुणात्मक हैं। क्योंकि माया त्रिगुणात्मक है। ये सभी निर्माण प्रभु-इच्छा के परिणाम हैं। अतः नाशवान् है। सृजन और पालन के समान ही नाश भी उसकी इच्छा है। नाश भी वह माया द्वारा कराता है। प्रतिक्षण सृजन, पालन और संहार हो रहा है। मृत्यु मायाधीन है। इसीलिये सत कबीर कहते हैं—मैं नहीं मरूँगा। ससार मरेगा। ससार के लोग मरेगे। सासारिकता मरेगी। यह सारा पसारा माया नारी का है—एकै नारी जाल पसारा। यही माया नारी सारे पुरुषों को खा जाती है—नारी सकल पुरुष को खायो। पुरुष तो एक है। फिर इसे सकल क्यों कहा? यहाँ नारी माया है। माया नारी पुरुष अर्थात् सभी प्राणियों को नष्ट कर रही है। नारी सामान्य स्त्री भी है। इस स्त्री नामा जीव ने संपूर्ण पुरुष जीव को भोग में लगाकर समाप्त कर दिया है। पुरुष का पुरुषत्व नष्ट हो गया। ब्रह्म को प्राप्त करने की उसकी शक्ति जाती रही।

सभी जीव स्त्री हैं। चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो। पुरुष जीव का पर्यायवाची है। स्त्री भी जीव का पर्याय है। माया बँधा जीव या साधक स्त्री है। पुरुष तो अकेले राम हैं—

कहहि कबीर सब नारी राम की, अबिचल पुरुष भतार।

सत कबीर जब राम को, परमतत्त्व को खसम और अपने को राम की बहुरिया कहते हैं तो उसका यही मतलब है। गीता में भगवान् ने कहा है—महद् ब्रह्म अर्थात् संपूर्ण प्रकृति मेरी योनि है। मैं ही उसमें बीज डालनेवाला पिता हूँ—

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। १४।३

सर्वं योनिषु कौतेय मूर्तयः संभवन्ति याः।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। १४।४

इसी महद् योनि को सत कबीर कहते हैं—नारी मोचित गर्भ प्रसूती। स्वाग धरै बहुतै करतूती। इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। नारी एक है। पुरुष भी है। तो क्या ये दो हैं? नहीं है। नददास ने कहा है—प्रकृति पुरुष एकै करि जानो, बातनि भेद करायो। स्त्री और पुरुष प्रकृति और पुरुष एक हैं। भेद समझने का है। प्रसाद की दृष्टि में एक तत्त्व ही प्रधान है। कहो उसे जड़ या चेतन। इसी अर्धनारीश्वर से चारों प्रकार के जीव उत्पन्न हैं—एकै पुरुष एकै है नारी। ताते रची खानि भौ चारी। स्त्री और पुरुष दो नहीं हैं। एक है।

इस एक को सिद्ध पुरुष समझता है। सिद्धि का अर्थ है परमतत्त्व की सत्यता और माया की निस्सारता को समझना, परमतत्त्व का रूप पुरुष का है। नारी का है। वस्तुतः तो वह न स्त्री है, न पुरुष, न नपुंसक। वह तो इन सबसे परे है। किंतु रचना के समय उसे नाम रूप ग्रहण करना होता है। नाम रूप ग्रहण करने के सिलसिले में ही वह स्त्री या पुरुष कहलाता है। कठिनाई माया या प्रकृति को समझने की है। माया परम पुरुष से अलग है क्या? अगर पूर्णतः अलग माने तो उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करनी होगी। किंतु दो की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। सर्व स्वतंत्र तो एक ही है। इसलिये माया की स्वतंत्रता परमसत्ता की स्वतंत्रता से बाधित है। माया को पूर्ण स्वतंत्र माने तो उससे मुक्ति के लिये ब्रह्म की उपासना व्यर्थ होगी।

नही माया दासी है। प्रभु की दासी। इसीलिये प्रभु के भक्तो पर उसका वश नही चलता। माया की पराधीनता के कारण ही सृष्टि का कार्य माया का होकर भी वह प्रभु कार्य कहा जाता है। क्योंकि सेवक के सारे कार्य स्वामी द्वारा ही कृत माने जाते है।

माया मे पड़ा जीव माया मे फँस जाता है। जैसे हाथी हाथी के द्वारा पकड़ा जाता है—

हस्ति के फंदे हस्ति रहई, मृग के फंदे मिरगा रहई।

कितु लोहा लोहे को काटता है। लौह पुरुष अर्थात् ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करता है। मिथ्या ज्ञान के रहते वह मायायुक्त है। स्त्री है। कितु ज्ञान होने पर, माया नाश के बाद वह पुरुष होता है। जीव पुरुष नहीं। परमात्म पुरुष। आत्मा और परमात्मा की एकता वाला पुरुष। ऐसा पुरुष जो माया से निकल गया है। माया ससार से उठ गया है। ऐसा ही विरला साधक पुरुष से पुरुष की रचना करता है। उसकी माया नष्ट हो गयी है। सत कबीर कहते है—जब मै था तब तू नही, अब तू है मै नाहि। मै का अर्थ माया। माया की उपस्थिति मे ब्रह्म नही था। माया हटी। तब केवल ब्रह्म है। अब कबीर को, साधक को पूर्ण ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गयी है। वह जीव पुरुष से बढ़कर परम पुरुष हो गया है। ऐसे मे वह जो भी रचेगा वह पुरुष द्वारा पुरुष की रचना होगी। पहले के सारे कार्य मायाछन्न थे। अब ब्रह्म-द्वारा ब्रह्म का प्रसार होगा। जित देखी तित लाल। अब केवल लाल (ब्रह्म) दिखाई पड़ता है। सब कुछ ब्रह्ममय है। ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म के लिये, ब्रह्म की है।

सत कबीर का सकेत एक ऐसी रचना से है जो मायिक रचना से भिन्न है। इसीलिए वह सर्वजन सुलभ न होकर विरला (क्वचित्) की रचना है। कबीर यह भी कहना चाहते है कि ब्रह्मात्मैक्य भूत पुरुष एक विशेष प्रकार का निर्माता हो जाता है। यही है, पुरुष से पुरुष की रचना। यह पूर्णता का दर्शन भी है। जहाँ पूर्ण से पूर्ण ही होता है। वेदात ने सृष्टि और परमात्मा के बीच मे माया को शायद इसीलिये रखा। ब्रह्म तो पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म कभी अपूर्ण, मिथ्या और असत्य की रचना नही कर सकता था। वह शायद उसकी प्रतिष्ठा के भी अनुकूल न था। इसलिये उसने अपूर्ण मिथ्या और नाशवान् के निर्माण की जिम्मेदारी के लिये माया को माध्यम बना लिया। गीता मे भगवान् कहते है—अपनी त्रिगुणमयी माया को अगीकार करके स्वभाव के वश से परतत्र हुए इस सपूर्ण भूत समुदाय को बारबार रचता हूँ—

प्रकृतिं स्वामवष्टय विभ्रुजामि पुनः पुनः।

भूत ग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्बशात्।१।८

यहाँ तो कहा कि मै प्रकृति को आधार बनाकर रचता हूँ। आगे कहते है कि प्रकृति रचती है। मै उसका अध्यक्ष हूँ—हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सक्राश से (यह मेरी) माया चराचर सहित सर्व जगत् को रचती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् ९।१०। इस प्रकार हम देखते है कि रचना का कार्य कभी पुरुष का है। कभी प्रकृति का। असल मे है पुरुष का। कितु वह इस कार्य को अपनी दासी प्रकृति से कराता है। सत कबीर ने इन दोनो का भेद स्पष्ट किया है। माया से माया की रचना। ब्रह्म से ब्रह्म की रचना। ब्रह्म से ब्रह्म की रचना का अर्थ है आत्मा परमात्मा की एकता। एक ऐकातिक आनंदलोक की अनुभूति और उसी मे रमण, विहार। मुक्ति की एक दशा का नाम है—सार्ष्टि; जिसका अर्थ है समान स्थिति, दशा, पद की प्राप्ति। इस ब्रह्मदशा को प्राप्त साधक फिर माया मे न पड़कर परम पुरुष के ही साथ क्रीड़ा करता है। वही हो जाता है (ब्रह्मैव भवति)।

हम तो जाति कमीना

संत कवीर माया से कहते हैं। ऐ माया, हम तो गरीब जाति के हैं। हम गरीब के यहाँ क्यों आई हो? गरीब माया का स्वागत नहीं कर सकता है। भला गरीब के पास क्या है जो वह तुम्हारा, माया का, स्वागत करे? गरीब तो केवल जीवन यापन करता है। जीवन जीता है। शरीर क्या है? गरीब केवल उसकी रक्षा करता है। ईश्वर की दी हुई चादर को, घट को जस के तस रखता है। नष्ट नहीं होने देता है। कमीना का अर्थ है। शरीर का काम करने वाला। परिश्रमी। सही परिश्रमी का माया में पड़ने की कर्हा फुर्सत है? कर्हा अवकाश है? गरीबों और मेहनतकशों के पास माया का स्थान नहीं है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि माया का पोषण कर सके। माया को तो बहुत कुछ चाहिए। वह बहुत कुछ गरीब नहीं दे सकता है।

अपनी गरीबी बताने का भी एक कारण है। कवीर उनमें नहीं जो व्यर्थ में अपनी गरीबी का बखान करते हैं। गरीबी को धन कमाने, इकट्ठा करने का साधन बना लेते हैं। यहाँ कवीर ने अपने को गरीब कहा तो उसका विशेष सदर्थ है। माया ने कवीर से कहा था—'सरग लोक थै हम चलि आई, करन कवीर भरतारो। मैं कवीर को पति बनाने स्वर्ग से आई हूँ।' अच्छा तो बड़ी कृपा की देवी। स्वर्ग की देवी हो। स्वर्ग से आई हो। कवीर को पति बनाने। कवीर को स्वर्ग का लोभ देती है। किंतु क्या है तुम्हारा यह स्वर्ग? विप लागे तिहारे नैना। विपेली आँखों वाला स्वर्ग। काम के जाल में फँसाने वाला स्वर्ग। वासना विप से मारने वाला स्वर्ग। माया का शृंगार कवीर को रक्तसनी तलवार लगती है। राती खोंडी देखि कवीरा, देखि हमारा सिंगार। समस्त शृंगार माया है। समस्त शृंगार रक्त सनी तलवार है। साधना, शक्ति और सत को समाप्त कर देने वाली तलवार।

किंतु कवीर आसानी से मान जाने वाले नहीं हैं। वे पूछते हैं—हे देवी, तुम्हें स्वर्ग में क्या कष्ट हुआ? स्वर्ग तो सुख की जगह है। तुम कलिकाल से भरी धरती पर क्यों आई हो? इसका मतलब यह कि कर्म करने वाला, मेहनतकश स्वर्ग से अधिक महत्त्वपूर्ण है। तभी तो माया स्वर्ग पर एक कर्मकर को पति बनाने आई है। मेहनत की कमाई स्वर्ग से महत्त्वपूर्ण है। स्वर्ग माया है। किंतु असतुष्ट माया। स्वर्ग में सतोष और सुख होता तो माया धरती पर क्यों आती? कर्मकर को क्यों खोजती? यह भी कि माया ने स्वर्ग को तो नष्ट किया ही। अब मजदूर को भी नष्ट करने आई है।

कवीर सत है न। सावधान है। माया समझती है। गरीब माया से तुरन्त प्रभावित हो जायगा। किंतु सावधान हैं सत। शायद केवल मजदूर होते तो यह सावधानी नहीं आती। सावधानी के कारण है साधक होना। संत होना। संत है जो हर समय माया से सावधान रहता है। तो सत कवीर पूछते हैं—ऐ माया स्वर्ग लोक में तुम्हें क्या कष्ट हुआ कि धरती पर आयी? किंतु वे माया को उत्तर देने का अवसर नहीं देते। स्वयं कहते हैं—

तहाँ जाहु जहाँ पाठ-पटवर, अगर चदन घसि लीना।

ऐ माया, ऐ रोग, ऐ धूर्तता, ऐ सजावट, ऐ अलकरण गरीब के यहाँ मत आओ। वहाँ जाओ। जहाँ सम्पत्ति है। सजावट है। अधिकता का सुख है। सचय और अपूर्व सचय है। जहाँ के लोग काम नहीं करते। केवल अपने को सजाते हैं। शोभित करते हैं। जहाँ राजपाट है। जहाँ के लोग पीताम्बर धारण करते हैं। अपने को नाना प्रकार के कृत्रिम साधनों से सजाते हैं।

अलकरणो मे अपने व्यक्तित्व को। सत्य को छिपाते है। सत्य से दूर रहने के लिये आवरण करते है। सुंदर बनने, सुंदर दीखने-दिखाने के चक्र मे अपनी प्रकृति को नष्ट करते है। नाना प्रकार के उपकरणो, अलकरणो मे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते है। झूठा प्रदर्शन। झूठ का मिथ्या ससार। वह ससार जो उसे प्रभु से अलग करता है। जिसका सबध उसकी आत्मा से नही। मात्र शरीर से है। आत्मा की स्वच्छदता से नही। देह के बधन से है। जो देह को सब कुछ समझता है। जो देह के अतिरिक्त कुछ नही जानता है।

जो भौतिकता, सजावट और अलकरण की गुलामी से दबा है। जिसने देह सजाने मे बाहर को अलकृत करने मे भीतर की उपेक्षा की है। अत करण की चेतना को मारा है। भीतर की गदगी को दूर न कर। उसे और गदा किया है। जो स्वार्थी है। स्वार्थ मे भीतर के काम, क्रोध, मद, मोह आदि को हटाना तो दूर। उन्हे और पोषित किया है। उसका सारा समय शरीर सज्जा। बाह्य आवरण मे। धर्म रखवाली मे व्यतीत हुआ है। जो धर्म नही। चर्म उद्योगी है। खाल की खबर रखता है। चर्म चिता मे रहता है। चर्म चिता ने जिसके चित्त को विकृत कर रखा है। चेतना को धूमिल बना दिया है।

हे माया। तुम कमीना कबीर को पति बनाने की वात छोड़ो। कबीर कर्मकर है। मेहनत कश है। यह कर्मकर पानी सा है। पानी मे माया की आग नही लगेगी। पाणी आगि न लागै। परिश्रम की साधना ने कबीर को पत्थर बना दिया है। साधना के पत्थर पर माया पानी का प्रभाव नही पड़ेगा। पानी से पत्थर नही भीगता है। ऐ माया, यहाँ तुम्हारा श्रम व्यर्थ होगा। माया के शृगार का असर शृगार करने वालो पर होता है। कर्मकर जुलाहो पर शृगार का असर नही होता है। कर्मकर के रखवाले भगवान् है। क्योकि वह माया नही। राम से जुड़ा है।

सत कबीर स्पष्ट देख रहे है। माया मानसिक रोग है। माया के साधन काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से षड् विकार मन को, विकृत करते है। मन मे आधि रूप मे उपजते है। मन की आधि। बाहर आकर व्याधि बन जाती है। सपूर्ण भीतर-बाहर के दुखो का मूल माया है। यह माया गरीब की अपेक्षा अमीर को अधिक पकड़ती है। अमीर के अनेक रोग है। पहले भी। अब भी। जैसे-जैसे माया की सभ्यता बढ़ती है। रोग बढ़ते है। सभ्यता परेशान है। भौतिक समृद्धि के बावजूद आत्मिक शांति नही है। बढ़ती समृद्धि के साथ अशांति बढ़ रही है। मन की आधि हिसा बढ़ रही है। मन हिसक बना है। हिसा और दुर्भावना बढ़ रही है। युद्ध और आतक बढ़ रहे है।

भारत का चितन। कबीर का चितन साधना और सरलता पर जोर देता है। सजावट नही। सज्जनता। अलकार नही। अहिंसा। सजावट हिसा है। अधिक आवश्यकता। अधिक उपभोग की प्रवृत्ति है। अलकर प्रकृति को। स्वाभाविकता को समाप्त करते है। स्वाभाविकता, प्रकृति का नाश रोग, शोक और दुख का घर है। माया-मोह मे पड़ा व्यक्ति, समाज प्रकृति को नष्ट करता है। सारा सतुलन बिगाड़ दिया है। निर्गुण का पाना तो दूर। सगुण, सनातन की रक्षा भी नही कर रहा है। मन दुविधा मे है। पाना चाहता है निर्गुण को। किंतु सगुण भी छूट रहा है। भगवान् नही। माया को ही भगवान समझ रहा है। माया मनुष्य से भी महत्त्वपूर्ण हो गयी है। माया शृगार मे सृष्टि शृगार प्रकृति नष्ट की जा रही है। वनो, पहाड़ो, नदियो और देशदेशांतरो की प्रकृति तो नष्ट की ही जा रही है। अपनी प्रकृति। अपने भीतर-बाहर की स्वाभाविकता, सरलता सादगी और सदाचार सभी का नाश हो रहा है। धरो पर रंग। शरीर पर रंग। रंग के बढ़ते व्यापार को नष्ट कर दिया है। अपने ही विरुद्ध एक जंग छिड़ा है। चेतना नही। मात्र चमक। धन बढ़ा है। मन छोटा हुआ है। गर्व ने ज्ञान को दबा दिया है।

सत कबीर कहते हैं। गर्व माया है। ज्ञान परमात्मा है। क्यों आई? किसका गर्व है तुम्हें? तुमने ससार में क्या प्राप्त किया है? जिसका गर्व है तुम्हें? शरीर तो तुम्हारा नहीं है। यह तो दूसरो का दिया है। नाशवान् है। नाश पर गर्व? नाश को सजाने, सवारने का गर्व? नहीं। यह ठीक नहीं। ज्ञान का गर्व करो। ज्ञान तुम्हारा होगा। अज्ञान माया का है। माया है। किंतु तुम देखोगे। ज्ञान आते ही गर्व नष्ट हो जायगा। गर्व और ज्ञान साथ नहीं रह सकते। गर्व तुम्हें सबसे, प्रभु से, प्रभु के वाशिदो से अलग करता है। ज्ञान जोड़ता है। सबकी, सबकी स्थिति का अनुभूति कराता है। विस्तार करता है। तुम विराट्। विराट् के अंग बनते हो। यह विराट् तुम्हें विराट्, बड़ा बनाता है। गर्व ने तुम्हें लघु बनाया था। तुच्छता दी थी। ज्ञान ने तुच्छता का उन्मूलन कर दिया। तुम स्वयं परमात्मा हो गये। सब को अपना और अपने को सबका समझने लगे। ज्ञान की आँधी ने सबको अपने साथ कर लिया। सब अपने हैं तो लोभ, क्रोध, मोह, द्वेष आदि की आग स्वतः समाप्त हो गयी। अभी तक जिस आग में तुम जल रहे थे। अग्नि शांति के लिये चोवा, चदन, अरगजा पोत रहे थे। चर्म चर्चित कर रहे थे। उसकी आवश्यकता समाप्त। खुली देह। पुरुष की परुष देह। श्रम से कठोर। पुष्ट देह को माया क्या करेगी? माया तो कोमलता खोजाती है। कमजोर पर चोट करती है। पुष्ट पर उसके दौंठ खट्टे हो जाते हैं। बौधना चाहे भी तो। बधन टूट जाता है। पीताम्बर के चिथड़े हो जाते हैं।

कोई कह सकता है। यह पीताम्बरधारी कृष्ण की आलोचना है क्या? सभव है। यही तो। कृष्ण तो पीताम्बरधारी है। तो जुलाहे ने पीताम्बर नहीं बनाया था क्या? कृष्ण का सबध तो पाट (राज्य सिंहासन) और पीताम्बर दोनों से है। कबीर दोनों के विरोधी हैं। पाट भी नहीं। पीताम्बर भी नहीं। दोनों में माया का खतरा है। किंतु सूरदास भी कम सावधान नहीं है। वे पाट पीताम्बर को गोचारण, गाय, गोरक्षा, कछार और वंसी से जोड़ते हैं। गाँव और वन की सरलता। गो सेवा। कृषि। कालिया, पूतना, वकासुर आदि दुष्टों का वध और इन्द्र के उत्पात से ब्रज की मुक्ति। कृष्ण सब कुछ करते हैं। किंतु राजकी ठाट से नहीं। सामान्य वन कर। अहीर बाल का वन कर। चरवाहा वन कर चराने वाला। उधर जुलाहा। इधर ग्वाला। अहीर। यहाँ भी माया का वश नहीं है। माया तो केवल आडंबर और अनावश्यक सज्जा को घेरती है। सूर और कबीर दोनों ही माया विरोधी हैं। सूर के यहाँ राधा-गोपी नाम है। किंतु कबीर स्वयं राधा गोपी है। राधा गोपी भाव में राम के पति मान कर भजते हैं। सूर का गोपी भाव और कबीर का बहुरिया भाव एक है। कहने का ढग और शैली का अंतर तो रहेगा ही। कबीर ने कही अपने को राधा गोपी नहीं कहा। किंतु स्त्री राधा बन कर ही प्रिय परमात्मा को पाते हैं। सूर कही सहजता नहीं खोते। गोचारण, उन्मुक्त बाल केलि के श्रम और गोवर्धन पर्वत उठाकर माया को रोकते हैं। इन्द्र माया है (इंद्रो मायाभि) कृष्ण ने इन्द्र माया को पराजित किया। साधारण वन, पर्वत एवं पशु के साथ सामान्य स्त्री-पुरुष को जोड़ा। पहाड़ उठाकर। पहाड़ की रक्षा की। रक्षा माया नहीं है। भोग माया है। कृष्ण रक्षा, सरलता एवं आनंद के देवता हैं।

सत कबीर माया से, स्त्री से अधिक त्रस्त हैं। अतः स्वयं स्त्री बन कर साधना करते हैं। अब माया का प्रभाव समाप्त। स्त्री पर बेअसर। स्त्री बन कर अपने को समर्पित कर दिया। दूसरे के। परमात्मा के हो गये। अब माया परमात्मा की वस्तु नहीं छीन सकती है। सत कबीर माया को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ आवश्यकता से अधिक है। अधिकता ने आवश्यकता को दाब रखा है। व्यक्ति की आवश्यकता अधिकता की आवश्यकता की सेविका बन गयी है। अतः व्यक्ति की आवश्यकता व्यर्थ और बोझ है। आवश्यकता व्यक्ति का सहज मित्र है। अब इस आवश्यकता को भी जो दबा दे उस अपराधी को क्या कहा जाय?

तब अब बात यह बनी कि कबीर अपना कर्मकर रूप नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इस पर माया का असर नहीं होता। माया गरीब नहीं। अमीर को अधिक प्रभावित करती है।

यहि घट चंदा यहि घट सूर

सत कबीर अगम देश मे वेगम मस्त रहते है। इस देश और स्थिति की अनुभूतियों असामान्य है। जैसे कोई धरती उठा। आकाश से सब को देखता हो। सब छोटे लगते हो। जहाँ न भूख है। न काम। न द्वेष और अद्वेष। अकेले मे मस्त। सारी जागतिक अनुभूतियों से ऊपर। उनका पाठक भी। उन्हे पढ़कर आकाश मे पहुँच जाता है। बिना किसी योग और साधना के। मनोलोक मे उड़ता है। किंतु किसी अतल गहराई की अनुभूति भी करती है। आकाश और पाताल के सगम मे स्थिति का सुख। यह सुख वही जानता है जो इसमे है। यहाँ है।

स्थूल और सूक्ष्म। सगुण एव निर्गुण के द्वारा सृष्टि को नहीं समझा जा सकता है। सृष्टि, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि की समस्याओं को समझने का एक भिन्न तरीका है। वह तरीका क्या है? सत कबीर उसी तरीके को बताते है। ससार के लिये दो उपमान प्रसिद्ध है—घट और पट। ससार वस्त्र के समान बुना है। इसीलिये ईश्वर जुलाहा है। ईश्वर जुलाहा ससार वस्त्र को बुनता है। किंतु बात इससे पूरी नहीं होती है। व्यक्ति घट है। इस घड़े मे सब भरा है। गीता ने शरीर को वस्त्र कहा था। किंतु घड़ा और महत्वपूर्ण है। वस्त्र केवल बुनावट का संकेत करता है। किंतु घट अनंत आयाम को छिपाये रखने की स्थिति मे है। भारत चितन मे एक दुनिया बाहर है। इसे ही हम सृष्टि, ससार के नाम से जानते है। यही हमारी संवेदना के प्रत्यक्षीकरण का विषय है। किंतु इसके अतिरिक्त एक ससार शरीर घट मे है। शरीर घट भी क्या कहिए? मानस मे है। अंत करण मे है। शरीर घट तो स्थूल है। चीर का देखा जा सकता है। किंतु चीरने पर क्या मिलेगा? चीरने पर तो वही रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि आदि। नहीं। भीतर की दुनिया को भीतर जाकर पाया जा सकता है। यह एक अनुभव है। इस अनुभव की प्रक्रिया सारे अनुभवों से भिन्न है।

गीता मे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने घट के भीतर सब दिखलाया था। रामचरितमानस मे राम माता कौशल्या को अपने भीतर का अखंड ब्रह्मांड दिखलाते है। गीता और मानस भीतर के ब्रह्मांड को जानकर भी उससे अनजान रहना चाहते है। क्योंकि उनका उद्देश्य भीतर की अपेक्षा बाहर है। भीतर की कठिनाई है कि भीतर गया मन फिर बाहर नहीं आना चाहता है। वहाँ इतना सुख और आनंद है कि कौन लौटे? अपना देश होकर भी यह अधिक अपना हो जाता है। फिर तो स्थूल, सगुण, साकार सब को भूल जाने की स्थिति आ जाती है। यह भूलना ठीक नहीं। भूले कि वह आधार समाप्त। जिसका सहारा लेकर घट के भीतर की दुनिया टिकी है। घट भी आवश्यक है। घट के भीतर की दुनिया भी आवश्यक है। बिना घट के इस दुनिया का अस्तित्व हो भी तो उसे पाना कठिन है। घट के भीतर को घट रहते ही समझा, परखा जा सकता है। उसका आनंद भी घट के रहने पर ही है। घट फूटने पर क्या होगा? घड़े का जल ही उपयोगी है। समुद्र मे मिल जाने पर तो वह समुद्र का हो गया। विराट् का व्यष्टि बनना ही ससार सृष्टि है।

कठिनाई तब आती है जब हम बाहर के प्रसार को ही सब समझ लेते हैं। यही है। केवल यही है। ऐसे ही केवल का यह समझना कि यह नहीं। केवल भीतर है। यह समझ भी ठीक नहीं। इसीलिये सत कबीर इसे मैं से मैं की माया बताते है। मैं ही मैं को खोजता है। मैं के दो

रूप है स्थूल (घट) और शून्य (भीतर)। दूसरे में को सूक्ष्म भी कहना कठिन है। किंतु सूक्ष्म भी नहीं है। सूक्ष्म से ऊपर और शून्य से भिन्न है। ऐसा शून्य जिसका बोध हो सके। आनंद या पीड़ा सूक्ष्म शून्य अनुभूति मात्र है। यही कारण है। इनकी अनुभूति घटानुसार होती है। एक घट की पीड़ा या आनदानुभूति दूसरे घट में उलटी हो सकती है। होती है। सबकी अनुभूति। सभी घटों की चेतना। सुख-दुख एक जैसी हो। इसके लिये सत कवीर रास्ता बताते हैं। घट में रहते हुए अपने घट के भीतर की दुनिया को दूसरे घटों की दुनिया से जोड़ देने की प्रवृत्ति। किंतु यह तो तब होगा जब पहले अपने घट की दुनिया को जाने। अपने घट की दुनिया को जानने की प्रक्रिया से अन्य घटों की दुनिया का भी बोध हो जाता है। क्योंकि घट अनेक हैं। दुनिया तो एक है। कई घटों का पानी समुद्र में मिल कर एक ही तो होता है। यह कार्य घटों के भीतर के जल की एकता की अनुभूति से संभव है।

कवीर की मुख्य चिन्ता है कि जो अपने भीतर है। उसे व्यर्थ में लोग मंदिर, मस्जिद, कावा, कैलास में खोजते हैं। बाहर दूढ़ने से अलग-अलग दीखता है। किंतु भीतर, भीतर से देखने पर सब एक सा लगता है। भीतर की एकता की अनुभूति होते ही बाहर भी एक दीखेगा। दीखता है। मूल तत्त्व जल को समझ लिया। समझ लिया कि जल एक है। अब चाहे वह जहाँ हो। उसमें भेद नहीं किया जा सकता है। कहीं सफाई या गंदगी की अनुभूति संभव है। किंतु जल एक है कि अनुभूति महत्त्वपूर्ण है। अब अगर कहीं कुछ दुराई है तो उसे दूर करना है। इसलिये घट या जल द्वेष या घृणा का पात्र नहीं है।

सतो ने भीतर की दुनिया की खोज का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। घर बैठे सभी लोक लोकांतर की यात्रा पूरी हो गयी। क्योंकि सभी तो इसी शरीर में हैं—सूर्य, चंद्रमा। तान समुद्र। नौ लाख तारे। पारस मोती। पारस को पहचानने वाला। अनाहत ध्वनि। फुहार। फूलते जंगल। फलते वृक्ष आदि। भीतर की यात्रा के कारण सतों के देवता अनगढ़िया हैं। अनगढ़िया कौन करे तेरी सेवा। इस देवता के अनगढ़ होने का कारण महत्त्वपूर्ण है। यह देवता व्यक्ति की खोज है। किसी शास्त्र या सिद्धांत ने इसे पहले से नहीं गढ़ा है। इसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार गढ़ता है। अतः यह आरोपित नहीं। साधना से प्राप्त है। व्यक्ति की साधना। साधक की सामर्थ्य। इसलिये इसमें कलात्मक एवं अलंकारिक सौष्ठव नहीं है। अनगढ़पन ही इसका सौंदर्य है। रूप हीन। अरूप देव।

सत कवीर की इस आंतरिक खोज को विश्वेतर विश्व कहना चाहिए। यह विश्वेतर विश्व पहाड़, नदी, पत्थर, वन, मिट्टी आदि से शून्य है। यहाँ तक कि इसमें हवा, आकाश भी नहीं। किंतु इसी शून्य में कवीर तैरते हैं। चलते हैं। दौड़ते हैं। बैठते हैं। विना साँस लिये जीवित रहते हैं। कुछ न कर भी सब करने के सुख की अनुभूति करते हैं। निष्क्रिय होकर भी गहरी सक्रियता है। विना किसी ध्वनि और पदक्षेप चिह्न के सब हो रहा है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, आदि कुछ नहीं। किंतु किसी अभाव की अनुभूति भी नहीं। भरे होने का भारी बोझ भी नहीं।

भौतिकता का अधिकता या अभाव से पीड़ित मन यहाँ सक्रिय विश्राम पाता है। अधिक को अधिक नहीं लगता है और अभाव को अभाव की अनुभूति नहीं होती है। अभाव तो भाव की अपेक्षा है। किंतु यहाँ भाव शून्यता में कैसा अभाव। इसमें नीरस रस है। विना रस के रस। शून्य होकर भी सहज है। निराधार में टिका शरीर। किसी का सहारा नहीं। किसी की अपेक्षा नहीं। एकाकी शून्य। शून्य में एकाकी। अकारण आनंदित। केवल एकभाव। आनंद, रूप, रंग, रेखा, ध्वनि रहित निर्जन आनंद।

और तब लगता है। मैं हूँ। केवल मैं निजबोध। भीतर प्रविष्ट मे खुलता है। एक और मन। और मन ही मन। अनगिनत। असख्य मन। असंख्य सृष्टि। पलपल दृश्य बदलती सृष्टि। अनन्त काल की सृष्टि क्षण भर की लगती है। क्षण अनन्त काल लगता है। कौन खोजे? खोज के पीछे तो इच्छा है। यहाँ तो इच्छा का अभाव है। इच्छा तो शरीर में। शरीर में मन को होती है। यहाँ शरीर वाला मन भी तो नहीं। फिर इच्छा किसे हो? किसी प्रकार की कल्पना भी नहीं है। कबीर इसे शून्य महल। वेगम देश कहते हैं। यहाँ कोई गम नहीं। दुख नहीं। यहाँ सदा प्रकाश रहता है। करोड़ी सूर्य के प्रकाश होता है। यद्यपि यह वेगम देश विचित्र है। यहाँ न धरती है। न आकाश। कुछ नहीं। सब नहीं। सब से है। सब से विचित्र है।

इस देश दर्शन के फलस्वरूप। सत कबीर को यह भौतिक देश पराया लगने लगा है। पराया देश है। विदेश है। दूसरो का, माया का है। अत नाशवान् है। वे माया के इस नाशवान् देश में क्यों रहे? नहीं रहेंगे। यो भी कागद झाड़ झाड़ एव कौटे के घर में कौन रहता है? यहाँ तो सकट ही सकट है। यह बागड देश लू से भरा है। लोग यहाँ नित्य जलते रहते हैं। दूसरा देश मालवा है। माल वाला गभीर है। कभी नाश न होने वाला माल। यहाँ पग-पग पर पानी और डग-डग पर रोटी है। कभी भूखो मरने की समस्या नहीं। मालवा ही अपना असली देश है। यह भौतिक देश तो पराए का है। इसे अपना समझना भूल है। एक तो यहाँ कुछ है नहीं। दूसरे यह नाशवान् है। इतना ही नहीं। इतना ही होता तो शायद रह लेते। नहीं। यहाँ एक बुद्धिया डाइन रहती है। यह डाइन है तो बुद्धिया कितु अपने को जबान कहती है। यह पर पुरुष का शिकार करती है। ज्ञानी इसके भोजन है। अज्ञानी से यह शृंगार करती है। अपने पति पुत्र को खाकर प्रसन्न रहती है। इसकी आँखों में विषय है। तीन गुणों की रस्सी से बाँध कर सब को खाती है। इसके पाँच लड़के भी बदमाश हैं। नित्य सबको नचाते रहते हैं। सत कहते हैं अब कभी इस देश में नहीं आऊँगा। जो गया, कोई तो नहीं आया। भला उस आनन्द देश को छोड़ इस डाइन के देश में कौन आएगा? यह भी कोई रहने लायक देश है?

उस देश में जाने पर एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात मालूम हुई। यह देश तो भेद-भाव शून्य है। यहाँ बैठकर सब समान दीखता है। कभी ऊँचे पहाड़ या हवाई जहाज से देखिए। नीचे सब बराबर दीखेगा। मतलब कि भेद दृष्टि नीचे की, नीचे रह जाने की दृष्टि है। उर्ध्वगामी दृष्टि समता मूलक, समता की है। इस समता दृष्टि के कारण वहाँ बारह मास बसत (होय) होता है। ज्ञानाग्नि की अखड धारा बरसती है। भव वन सदा हरियर रहता है। बरिसै अग्नि अखड धार। हरियर भौ बन अ ठारह भार। यह आनन्द समता का आनन्द है। विषमता में दुख है। समता दुख रहित है।

यह अमरपुर है। नाशरहित नगर। इस नगर में केवल सत रहते हैं। यह निर्गुण-निराकार क्षेत्र है। इसी को पाना कबीर का उद्देश्य है। किन्तु फिर भी वे सगुण को इनकार नहीं करते। सच तो यह है कि अगम, अमरपुर सगुण और निर्गुण दोनों से परे है। इसीलिए संत कबीर सगुण की सेवा। निर्गुण का ज्ञान और सगुण-निर्गुण से परे का ध्यान करते हैं—

सर्गुन की सेवा करौ, निर्गुण का करु ज्ञान।

निर्गुण सर्गुन के परे, तहै हमारा ध्यान।

कबीर निर्गुण को भी अस्वीकार करते लगते हैं। सही है। निर्गुण करते-करते निर्गुण भी सगुण जैसा ही जाता है। अत दोनों से परे जाना चाहते हैं। इस जगह कोई नाम-रूप नहीं। अगम देश है।

(9)

गुरुदेव कौ अंग

सतगुरु सबों न को सगा, सोधी सई न दाति ।

हरिजी सबों न को हितु, हरिजन सई न जाति ॥१॥

शब्दार्थ—सवों = समान। सगा (स स्वक) = अपना। सोधी = (< सं. सुधी) विद्वान्। उदार। दाति = (स. दातृ = दानी) देनेवाला। हितु = हितैषी। हरिजन = भक्त। सई = समान

अर्थ—सद्गुरु के समान कोई अपना नहीं है। विद्वान् के समान कोई देनेवाला नहीं है। भगवान् के समान कोई हितैषी नहीं है। भक्त के समान कोई जाति नहीं है।

टिप्पणी—कई विद्वानो ने सोधी का शुद्धि तथा दाति का अर्थ दान किया है।

अलंकार— अनुप्रास बलिहारी गुरु आपणें घौंहाड़ी कै बार ।

जिनि मानिष तै देवता, करत न लागी बार ॥२॥

शब्दार्थ—बलिहारी = उत्सर्ग करना। बलिदान करना। आपणें = अपने। घौंहाड़ी = (सं दिवि गृह) स्वर्ग लोक। कै = का। बार = (< स द्वार) दरवाजा। बार = देर।

अर्थ—साधक गुरु पर अपने को बलिदान करता है। क्योंकि वे स्वर्ग दर्शन के द्वार हैं। जिन्हें साधक को मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगी।

यहाँ स्वर्ग और देवता का संयोग द्रष्टव्य है। देवता बनने पर ही मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होगा। क्योंकि स्वर्ग देवों का निवासलोक है। दिव् का अर्थ आकाश भी है। योग मार्ग में गुरु शिष्य को आकाश जिसे शून्य या सहस्रार चक्र कहते हैं, का दर्शन कराता है।

टिप्पणी—युगलानन्द जी ने इस साखी का पाठ यो दिया है—

बलिहारी गुरु आपना, घरी घरी सौ बार ।

मानुष ते देवता किया, करत न लागी बार ॥

इसमें और तो प्रायः समान है। 'घरी घरी सौ बार' का अर्थ है—घड़ी घड़ी सौ बार।

डा० माता प्रसाद गुप्त ने पाठ तो 'घौंहाड़ी' रखा है। इसका अर्थ दिवस किया है। संभवतः वे घौंहाड़ी को स दिवस + हि. डी से व्युत्पन्न मानते हैं।

सतगुरु की महिमा अनैत, अनैत किया उपकार ।

लोचन अनैत उघाड़िया, अनैत दिखावणहार ॥३॥

अर्थ—सद्गुरु की महिमा (महत्त्व) अपरम्पार है। उन्होंने शिष्य (भक्त) पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने विषय-वासनाओं से बंद शिष्य की आँखों को, ज्ञान द्वारा खोलकर उसे सान्त नहीं अनंत तत्त्व ब्रह्म का दर्शन करा दिया है।

अलंकार— यमक राम नाम कै पटतरे, देबे कै कु छ नौंहि ।

क्या ले गुरु संतोषिए, हींस रही मन नौंहि ॥४॥

शब्दार्थ—पटतरै = (< स. परत) समान। बराबर। हींस = (< अर हवस) हौसला, प्रबल इच्छा।

अर्थ—गुरु ने शिष्य को राम नाम का मंत्र दिया। यह इतना महत्त्वपूर्ण दान है कि इसके बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता। राम नाम से बढ़कर तो क्या राम नाम के मुकाबले का भी कुछ नहीं है। शिष्य गुरु दक्षिणा में गुरु को कुछ देकर संतुष्ट करना चाहता है। किंतु यह नहीं हो सकता है। इसलिये गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा मन में ही रह गयी। (पुराने जमाने में शिष्य गुरु दक्षिणा अवश्य देता था।)

इस साखी में एक ओर गुरु की महानता तथा दूसरी ओर शिष्य की नम्रता अभिव्यक्त है।

सतगुरु के सदकै कहैं, दिल अपनी का साछ।

कलियुग हम स्यौं लड़ि पड़्या, मुहकम मेरा बाछ ॥५॥

शब्दार्थ—सदकै = निछावर। साछ = साक्ष्य। मुहकम = (अर) दृढ। बाछ = वाछ। आकाक्षा।

अर्थ—शिष्य कहता है कि मैं हृदय को साक्षी बनाकर (सांच = सच्चे हृदय से) सद्गुरु के प्रति अपने को निछावर करता हूँ। सद्गुरु की कृपा और उनके प्रति मेरा समर्पण देखकर कलियुग (सासारिक विषय-वासनाएँ) मुझसे लड़ने लगा। वह मुझे गुरु समर्पण से विचलित करना चाहता है। किंतु मैं दृढ इच्छावाला हूँ। कलियुग मुझे विचलित नहीं कर सकता है।

सतगुरु तई कर्मोण करि, बाँहण लागा तीर।

एक जु बाह्या प्रीति हूँ, भीतरि रह्या सरिर ॥६॥

अर्थ—सद्गुरु ने प्रेम से आत्मज्ञान रूपी धनुष से राम नाम (शब्द) रूपी तीर चलाया। राम नाम रूपी यह तीर शिष्य के पूरे शरीर में प्रविष्ट कर गया जिससे तन-मन सभी प्रभावित हैं।

टिप्पणी—धनुष एव तीर का यह रूपक गुरुवाणी के महत्त्व की ओर संकेत करता है।

सतगुरु साँचा सूरिवाँ, सबद जु बाह्या एक।

लागत ही में मिलि गया, पढ़्या कलेजे छेक ॥७॥

शब्दार्थ—साँचा = सच्चा। सूरिवाँ = सूरमा। बाह्या = (< सं) वेध्या) भेदन किया। छेक = छेद।

अर्थ—सद्गुरु सच्चा वीर है जिसने शिष्य को राम नामक एक शब्द का ज्ञान दिया। यहाँ इसी ज्ञान को बाह्या अर्थात् बाण बेधना कहा गया है। इस शब्द बाण के लगते ही हृदय में बैठा जन्म जन्मान्तर का वासना रूपी अधकार नष्ट हो गया। यह वासना या अज्ञान का अधकार पतर् दर् पतर् बैठा था। यह मात्र गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही छेदा जा सकता था।

अलंकार—सागरूपक **सतगुरु मात्था बाण भरि, धरि करि सूधी मूठि।**

अंगि उघाड़ै लागिया, गई दवा सँ फूटि ॥८॥

शब्दार्थ—सूधी मूठि = सीधी/मुट्टी अर्थात् सीधा लक्ष्य कर तथा मुट्टी कर, जिससे चूक न हो। दवा = वनाग्नि।

अर्थ—सद्गुरु ने शिष्य का अज्ञानाधकार मिटाने के लिये सीधा और प्रखर शब्द-बाण चलाया। वह न केवल शिष्य के अंगो को उघाड़ने लगा बल्कि उसने विषय-वासना के सारे प्रपंचो को नष्ट कर दिया। एक ऐसी आग लगी जिससे वासनाओ का जंगल जलने लगा।

अलंकार— मागरूपक उपमा।

हँसै न बोलै उनमनी, चंचल मेल्ह्या मारि ।

कहै कबीर भीतरि भिया, सतगुर कै हथियार ॥१॥

शब्दार्थ—उनमनी = जहाँ मन और प्राण एक हो जाते हैं। मन का विषय चंचलता से हटकर ब्रह्म भाव में स्थिर होना। मेल्ह्या = मिला दिया। भिया = भेद गया।

अर्थ—सद्गुरु का राम नाम रूपी हथियार मन के भीतर प्रविष्ट कर गया। इससे विषयों के पीछे भागनेवाले मन की चंचलता समाप्त हो गयी। अब मन ब्रह्म से एकाकार है। ब्राह्मी स्थिति में है। यह स्थिति न बोलने या शांति की स्थिति है।

टिप्पणी—गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जिस चंचल मन (चंचलस्तु मन कृष्ण) की शिकायत की थी उसे ही गुरु कृपा से कबीर साहब ने अचंचल बना दिया है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

गूंगा हूवा बाबला, बहरा हुआ कान ।

पाऊँ बै पंगुल भया^१, सतगुर मात्था बाण ॥१०॥

अर्थ—सद्गुरु ने राम नाम का जो उपदेश दिया उससे शिष्य बिल्कुल बदल गया। उसकी सभी इंद्रियों जो पहले पागल होकर विषयों के प्रति दौड़ती थी वे गूंगी, बहरी और लँगड़ी हो गयी हैं। इनके कारण अब वे विषयों की ओर नहीं दौड़ती हैं। उल्टे अब राम के लिये पागल रहती हैं।

कवि ने गूंगा, बहरा और लगड़ा इन तीन शब्दों द्वारा इंद्रियों की विषयहीनता की सूचना दी है।

पीछे लागा जाइ या, लोक बेद के साथि ।

आगै^२ बै सतगुर मिल्या, दीपक दीया^३ हाथि ॥११॥

अर्थ—शिष्य कहता है कि मैं तो शास्त्राचार और लोकाचार के पीछे चलता था। किंतु इससे मुक्ति नहीं मिली। बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्र में घूमता रहा। सद्गुरु ने कृपा कर ज्ञान दीपक हाथ में थमा दिया। इससे भीतर-बाहर का अज्ञानाधिकार दूर हो गया।

टिप्पणी—यहाँ वेद का अर्थ है शास्त्र और लोक का अर्थ परंपरा। गो तुलसीदास ने इन्हे 'लोकवेदमत मजुल कूल' कहा है। भगवान् की ऐकात्मिकभक्ति में लोक-वेद की मर्यादाएँ बाधक होती हैं।

दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघट ।

पूरा किया बिसाहूणों, बहुरि न आँवों इट ॥१२॥

शब्दार्थ—अघट = न घटनेवाली। बिसाहूणों = खरीद-बिक्री। सांसारिक व्यापार।

अर्थ—सद्गुरु ने मन रूपी दीपक में भगवत् प्रेम का तेल भर दिया है। उसमें कभी न समाप्त होने वाली स्मरण की बाती जला दी है। इससे जीव के भीतर का अँधेरा (अज्ञान) दूर हो गया। इससे सांसारिक व्यापार पूरा हो गया। अब जीव को इस भव सागर में नहीं आना पड़ेगा।

यहाँ सकेत इस बात का है कि भक्त के सचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये कर्म ही भवबधन या भव चक्र के कारण हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

ग्यान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिनि बीसरि जाइ ।

जब गोबिंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आइ ॥१३॥

शब्दार्थ—बीसरि = भूलना । जिनि = नही ।

अर्थ—सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है (प्रकाशित किया है) उसे कभी भूल मत जाना । ऐसा दुर्लभ ज्ञान बार-बार नहीं मिलता है । यह तो स्वयं भगवान् की कृपा है कि उन्होंने सद्गुरु का दर्शन करा दिया ।

टिप्पणी—भक्ति क्षेत्र में भगवत् कृपा ही सब कुछ है । भगवान् साधन और साध्य दोनों है । भक्ति भी उनकी कृपा का फल है । इसे गो तुलसीदास ने कहा है— 'जा पर कृपा करहु जन जानी । कवि उर अजिर नचावहु बानी ।'

कबीर गुरु गरवा मिल्या, रलि गया आटें लूण ।

जाति पाँति कुल सब भिटे, नाँव धरौगे कौण ॥१४॥

शब्दार्थ—गरवा = (< सं गर्व या गुरु) भारी । गुरुत्व वला । महत्त्वपूर्ण । रलि गया = घुलना-मिलना । नाँव = नाम । लूण = नमक ।

अर्थ—कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु अत्यंत गंभीर और गुरुत्व वाले मिल गये । उनकी कृपा से साधक और साध्य, भक्त और भगवान्, आत्मा और परमात्मा आटे-नमक के समान मिलकर एकाकार हो गये । इससे सासारिक जाति-पाँति तो मिट ही गयी । भक्त और भगवान् का अलगाव भी समाप्त हो गया । अब ये अलग-अलग दो नाम नहीं रह गये । क्यों कि भगति, भगत, भगवंत, गुरु नाम, रूप, वपु एक ही होते हैं । भक्ति के कारण भक्त भी भगवान् के जाति कुल का हो गया है ।

अलंकार—प्रतिवस्तूपमा ।

जाका गुरु भी अंधला, चेला ख निरध १ ।

अंधा अंधा ठेलिया, दूनूँ कूप इत ॥१५॥

शब्दार्थ—जाका = जिसका । अंधला = अंधा । खरा = बिल्कुल । निरध = (नि = निरतर+ अध) सदा अधा रहने वाला ।

अर्थ—जिसका गुरु भी अधा या अज्ञानी । स्वाभाविक है कि उसका शिष्य सदा अधा होगा । बिल्कुल अधा । अधा गुरु अगर ऐसे अधे शिष्य को उपदेश करेगा तो वह उपदेश आत्मकल्याणकारी न होकर भवकूप में गिरपाला होता है । इस प्रकार के उपदेश से गुरु शिष्य दोनों का नुकसान होता है ।

टिप्पणी—यहाँ 'ठेलिया' शब्द इस बातका सूचक है कि अधा गुरु उचित रास्ते की ओर न ले जाकर केवल धक्का देता है । शिष्य अपने अधेपन के कारण सुमार्ग पर न जाकर गुरु को ही धक्का देता है । फलतः दोनों गलत रास्ते पर चले जाते हैं ।

इस साखी में योग्य गुरु पाने का उपदेश है । दूसरे, अज्ञानमूलक विकृत संप्रदायों की आलोचना है ।

टिप्पणी—यह एक परपरित दोहा । प्रसिद्ध सिद्ध सरहपाद (सरहपा) के नाम भी इसी भाव का दोहा प्रसिद्ध है—

जावण अप्या जाणिज्जइ ताव सिस्स करेइ ।

अधे अध कद्दावइ, तिम् वेण्ण कूव पड़ेइ ॥

नों गुर मिल्या न सिख भया, लालष खेत्या डाव ।

दुन्यूं बूड़े धार मै, चड़ि पाघर की नाब ॥१६॥

शब्दार्थ—डाव = दाव (२ का मूर्धन्वीकरण)। दुन्यूं = दोनो।

अर्थ—न योग्य गुरु मिल। न उपयुक्त शिष्य की प्राप्ति हुई। गुरु और शिष्य दोनो लोभी थे। दोनो ने ज्ञानमूलक निष्काम भक्ति न कर फलाशा में पत्थर के देवताओ (मूर्ति) की पूजा की। फलत दोनो लोभी गुरु शिष्य मुक्त न होकर भव सागर की धारा में डूब गए। इसलिये कि उनकी नौका ज्ञान और भक्ति के काष्ठ की न होकर षड्विकारो के पत्थर की थी।

अलंकार— उपमा **चौसठि देवा जोइ करि, चौदह चंदा माँहि ।**

तिहि घरि किसकौ चानिणौं, जिहँ घरि गोबिन्द नाँहि ॥१७॥

शब्दार्थ—चौसठि देवा = चौसठ दीपक चौसठ कलाओ का प्रतीक है। चौदह चंदा = चौदह विद्या। चानिणौ = चोंदगे। जिहँ = जिस। घरि = घर में।

अर्थ—बाह्य या अनात्म शक्तियों चाहे कितनी भी बटोर ली जायें। किंतु उनसे आत्मप्रकाश नहीं हो सकता है। आत्मप्रकाश के लिये हृदय में भगवान् की स्थापना आवश्यक है।

चौसठ कलाएँ और चौदह विद्याएँ अर्थात् संपूर्ण शास्त्रो का ज्ञान हो गया। फिर भी जिस हृदय में भगवत्प्रकाश नहीं है, हों अंधेरा ही रहेगा।

टिप्पणी—भक्ति के क्षेत्र अत साधना महत्त्वपूर्ण है। यहाँ कला और विद्या को स्थान नहीं है। गो तुलसीदास कहते हैं

‘कवि न होउं नहिं बचन प्रवचन । सकल कला सब विद्या हीनू ।’ १/९/८

यह गोस्वामी जी की नम्रता भी है। भक्ति का स्वीकृत सिद्धांत भी है। कठोपनिषद् ने आत्मज्ञान के लिये प्रवचन का निषेध किया है। कठ का ‘प्रवचन’ गोस्वामी जी का ‘वचन’ है।

६४ कल्प— १ गीत, २ वाद्य, नृत्य, ४ नाट्य, ५ आलेख्य, ६ विशेषकच्छेद्य, ७ तडुलकुसुमवलिविकार, ८ पुष्पास्तरण, ९ दशनवसनागराग, १० मणि भूमिका कर्म, ११ शयन रचना, १२ उदकवाद्य, १३ दकघात, १४ अद्भुत दर्शनवेदिता, १५ माला प्रन्थन-कल्प, १६ शेखरापीडयोजन, १७ शेषथ्ययोग, १८ कर्णपत्रभंग, १९ गद्ययुक्ति, २० भूषण योजना, २१ इन्द्रजाल, २२ कौचुमारयोग, २३ हस्तलाघव, २४ चित्रशाकापूपविकार क्रिया, २५ पानकरागा वियोजन, २६ सूचीवापकर्म, २७ सूत्रक्रीडा, २८ वीणा डमरू वाद्य, २९ प्रहेलिका गतिमाला, ३० दुर्वाचक योग, ३१ पुस्तकवाचन, ३२ नाटिकाख्यायिकादर्शन, ३३ काव्यसमस्यापूरण, ३४ पट्टिकावेत्र बाण विकल्प, ३५ तर्क कर्म, ३६ तक्षण, ३७ वास्तुघा, ३८ रूप्यरत्न परीक्षा, ३९ धातुवाद, ४० मणिरागज्ञान, ४१ आकरज्ञान, ४२ वृक्षार्द्र, ४३ मेषकुक्कुटलावक युद्ध विधि, ४४ शुक्रसारिका प्रलायन, ४५ उत्समून, ४६ कैशार्जनकौशल, ४७ अक्षर मुष्टिका कथन, ४८ स्लेखित कवि कल्प, ४९ देशभाषा ज्ञान ५० पुष्प शकटिका निमित्त ज्ञान, ५१ यत्र मातृका, ५२ धारण मातृका, ५३ प्वाच्य सपाठ्य मानसी काव्यक्रिया, ५४ छलितक योग, ५५ अभिधान कोशच्छदोज्ञान, ५६ क्रिया विकल्प, ५७ ललित विकल्प, ५८ वस्त्रगोपन, ५९ घूत विशेष, ६० आकर्षक्रीडा, ६१ बाल क्रीडनक, ६२ वैनायिकी विद्या ज्ञान, ६३ वैजयिक विद्या ज्ञान, ६४ वैतालिकी विद्या ५।

ये ६४ कलाएँ शैवागम के अनुसार हैं।—मानस पीयू १/९/८

१४ विद्या—१ षडग मिश्रिता वेदा धर्मशास्त्र पुराणव

मीमांसा तर्कमपि च एता विद्याश्चक्ष। -आटे कोश

२ पुराण न्यायमीमासा धर्म शास्त्राग मिश्रिता
वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश।

(याज्ञवल्क्यस्मृति उपोद्घात प्रकरण-१)

अर्थात् ब्रह्म आदि अठारह पुराण, तर्क विद्या न्याय, मीमासा (वेद वाक्य), धर्मशास्त्र (मनु स्मृति आदि), वेद के छह अंग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छद) और चारो वेद- ये मिलकर १४ बिद्याएँ हैं। -मानस पीयूष १/९/८

३ अगानि वेदाश्चत्वारो मीमासा न्याय विस्तर।

पुराणम् धर्मशास्त्र च विद्या ह्येताश्चतुर्दश, -विष्णु पुराण ३/६/२८

निस अँधियारी कारणै, चौरासी लख चंद।

अति आतुर ऊदै किया, तऊ दिष्टि नहिं मंद ॥१८॥

अर्थ—जीवन रात्रि के अज्ञानाधकार को दूर करने के लिये ८४ लाख चद्रमा अत्यंत जल्दी-जल्दी उदित किये गये। तब भी ज्ञान-दृष्टि मद ही बनी रही। न दृष्टि खुली, न आत्माज्ञान हुआ।

यहाँ ८४ लाख चद का सकेत सभवत ८४ लाख योनियो से है। जीव ८४ लाख योनियो मे भटकता रहा। कितु उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। ज्ञान तो तभी प्राप्त होगा जब सदगुरु की प्राप्ति हो।

अलंकार—विशेषोक्ति।

भली भई जु गुर मिल्या, नही तर होती हौंणि।

दीपक दिष्टि^१ पतंग ज्यै, पड़ता पूरी^२ जौंणि ॥१९॥

अर्थ—अच्छा हुआ कि सदगुरु मिल गये। वरना बड़ा नुकसान होता। जैसे सामान्य जन फतिगे के समान माया की चमक-दमक मे पड़कर नष्ट हो जाते हैं वैसे मेरा भी नाश हो जाता। जैसे फतिगा दीपक को पूर्ण समझ लेता है। सामान्य जन माया को पूर्ण समझकर उस पर अपने को न्यौछावर कर देते हैं। वैसे ही दशा मेरी भी होती।

सकेत यह है कि पूर्ण (पूरा) माया नहीं, ब्रह्म है। इसीलिये केवल ब्रह्म सत्य है और मायानिर्मित-जगत् मिथ्या है।

ब्रह्म की पूर्णता का श्लोक निम्नलिखित है—

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

अलंकार—उपमा।

माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इबै पड़ंत।

कहै कबीर गुर ग्यान बै, एक आध उबरंत ॥२०॥

अर्थ—माया दीपक के समान चमक वाली है। मनुष्य अज्ञानवश फतिगे के समान है। अज्ञानी मनुष्य घूम-घूमकर या भ्रम मे पड़-पड़ कर फतिगे के समान माया के पीछे नष्ट होता रहता है। यहाँ भ्रमि का अर्थ बार-बार जन्म लेने से भी है।

सत कबीर कहते हैं कि कोई एकाध (बिरला) ही सदगुरु का ज्ञान पाकर माया से उबर पाता है। भ्रम के कारण जीव मे देहात्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है।

टिप्पणी—इसी प्रकार का रूपक गो० तुलसीदास के मानस मे भी है—

दीप सिखा सम जुवती तन मन जनि होसि पतग।

१ युग-ज्योति।

२ आप।

भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ।

सतगुरु बपुरा क्या करै, जे सिषही मोहै चूक ।

भावै त्यों प्रमोधि ले, ज्यौं बंसि बजाई फूक ॥२१॥

शब्दार्थ—बपुरा = बेचारा। सिष = शिष्य। मोहै = मे। चूक = त्रुटि। भूल। भावै त्यों = जैसे भी हो। परमोधि ले = (स प्रबोध) अर्थ निकाले।

अर्थ—अयोग्य या साधना में भूल करने वाले शिष्य को बेचारा गुरु कैसे प्रबोधित कर सकता है ? त्रुटियुक्त अयोग्य शिष्य अर्थ का अनर्थ कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति वशी से वेसुरा राग निकलता है। इसमें वंशी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार गुरु भी निर्दोष है।

अलंकार—उदाहरण।

संसै खाया सकल जगु, संसा किन्हूँ न खद्व ।

जे वेधे गुर अष्विरां, तिनि संसा चुणि चुणि खद्व ॥२२॥

शब्दार्थ—ससै = सशय। खद्व = खाया। नष्ट किया। अष्विरा = (स अक्षर) अक्षरों से। वेधे = विद्ध। प्रविष्ट।

अर्थ—संत कबीर कहते हैं कि सशय (जिसमें शब्द, आगम या गुरु बचनों के प्रति श्रद्धा का अभाव हो) ने सारे संसार को नष्ट कर दिया। किंतु सशय को कोई नहीं समाप्त कर सका। सशय को केवल वही भक्त चुन-चुन कर समाप्त करता है जिसका हृदय सद्गुरु के अविनाशी एव साधना प्रसूत उपदेशों से विद्ध है। वेधे का अर्थ है उपदेश का हृदयगम होना।

टिप्पणी—इस साखी पर गीता के 'सशयात्मा विनश्यति' का स्पष्ट प्रभाव है।

चेतनि चौकी बैसि करि, सतगुर दीन्हों धीर ।

निरभै होइ निसंक भजि, केवल कहै कबीर ॥२३॥

अर्थ—संत कबीर कहते हैं कि आत्मज्ञानरूपी चौकी पर बैठकर सद्गुरु ने शिष्य को धैर्य बंधाया। विषय व्याकुल या साधना पथ की कठिनाइयों से विचलित मन को स्थिरता प्रदान की। सद्गुरु ने कहा कि तुम निर्भय और निश्चक होकर भगवान् का भजन करो। किसी साधना के प्रारंभ में कठिनाइयों आती ही रहती हैं। केवल माने एक परमात्मा।

सतगुर मिल्या त का भया, जे मनि पाड़ी भोल ।

पासि विनंठ कप्यड़ा, क्या करै बिचारी चोल ॥२४॥

शब्दार्थ—मनि = मन में। पाड़ी = पड़ा। भोल = भूल। पासि = (< स पाशु) धूल। विनंठ = विनष्ट। चोल = मजीठ रंग।

अर्थ—सद्गुरु मिलने से ही क्या हुआ यदि शिष्य ने मन से विषयों को नहीं हटाया और विषयों में ही भूला रहा। विषय में भूले मन पर गुरुबचनों का कोई प्रभाव वैसे ही नहीं होता है जैसे धूल से भरे कपड़े पर मजीठ के रंग का असर नहीं होता है अर्थात् धूल धूसरित वस्त्र पर मजीठ रंग नहीं चढ़ता है।

अलंकार—दृष्टांत।

बूड़े बे परि ऊबरे, गुळ की लहरि चमंकि ।

भेरा देख्या जरजरा, (तब) उत्तरी पड़े फंरंकि ॥२५॥

शब्दार्थ—भेरा = एक प्रकार की नाव। जरजरा = (< स जर्जर) पुराना। फंरंकि = फड़क कर। उछलकर।

अर्थ—यह पुरानी और जर्जर नाव अर्थात् परंपरागत रूढ़ आचार-विचार द्वारा संसार सागर की यात्रा में करीब-करीब डूब चुका था। किंतु सद्गुरु के अनुग्रह भरे वचनों की लहर ने चमक मुझे बचा लिया। बस, मैं उछलकर परंपरागत रूढ़ आचार-विचार की नाव से अलग हो

गया।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

**गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार।
आपा मेट जीबत मरै, तो पावै करतार ॥२६॥**

शब्दार्थ—दूजा = दूसरा। दो। आकार = रूप। शरीर। आपा = अंहकार। अहता- ममता। करतार = परमात्मा। ईश्वर।

अर्थ—गुरु भगवान् ही है। गुरु और परमात्मा दोनो मूलत एक ही सत्ता के दो नाम हैं। केवल आकार या रूप की भिन्नता है। गुरुकृपा से जो जीवित मरता है अर्थात् जिसकी अहता-ममता समाप्त हो जाती है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।

अलंकार—विरोधाभास।

**कबीर सतगुर नाँ मिल्या, रही अघूरी सीष।
स्वॉंग जती का पहरि करि, घरि घरि माँगै भीष ॥२७॥**

शब्दार्थ—जती = (< स यती) संन्यासी। साधु। स्वॉंग = बनावटी वेश।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि अगर सच्चा गुरु नहीं मिला और आध्यात्मिक शिक्षा अघूरी रही तो ऐसे में संन्यासी का वेश भीख माँगने का बनावटी आवरण मात्र है।

**सतगुर साँचा सूरिबाँ, तातै लोहिँ लुहार।
कसणी दे कंचन किया, ताई लिया ततसार ॥२८॥**

शब्दार्थ—साँचा = सच्चा। तातै = तप्त। गर्म। लोहि = लोहा गर्म करने वाली आग ? कसणी = कसौटी। ताई = तप्त करना। ततसार = तत्त्व सार। सार तत्त्व।

अर्थ—सद्गुरु सच्चा सूरमा है जो लोहे के समान तामसिक वृत्ति से भरे शिष्य को भी साधना की आग में गर्म कर आकार देता है। उसका तमस् दूर करता है। इसमें गुरु का दृष्टांत लुहार (शूरमा) और शिष्य का तमस् भरे लोहे से दिया गया है।

दूसरे में गुरु को सुनार कहा गया है जो सोने के समान शिष्य को साधना की आग में गर्म कर शुद्ध करता है और ज्ञान कसौटी पर धिस कर उसकी शुद्धता प्रमाणित करता है।

अलंकार— उपमा **यापणि पाई यिति^१ भई, सतगुर दीन्हिँ धीर।**

कबीर हीरा बणजिया, मानसरोवर तीर ॥२९॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि सद्गुरु के उपदेश से मन की चंचलता समाप्त हो गयी और मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो गया है। साधक अब मानसरोवर अर्थात् आत्मचैतन्य के किनारे ज्ञानरूपी हीरे का व्यापार करता है।

यहाँ ज्ञान को हीरा कहने में हीरे की उज्वलता और मूल्यवत्ता द्वारा ज्ञान के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। मानसरोवर मनस् का प्रतीक है। हीरा सार या मूल तत्त्व का भी सकेत है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

**निहचल निधि मिलाइ तत, सतगुर साहस धीर।
निपजी मैं साझी घणों, बाँटे नहीं कबीर ॥३०॥**

शब्दार्थ—निहचल = स्थायी। अक्षय। निपजी = उपजी। उत्पन्न हुई। तत = तत्त्व

अर्थ—सद्गुरु ने साहस और धैर्य द्वारा अक्षय तत्त्व परमात्मा से मिला दिया है। आत्मा और परमात्मा के इस मिलन से उत्पन्न आनंद को लेनेवाले बहुत-से तैयार हो गये हैं। किंतु

कबीर (साधक) उस आनंद से इतना तदाकार है कि इस आत्मानंद की अनुभूति किसी दूसरे को कराने की स्थिति में नहीं है।

टिप्पणी—बॉटे को भोजपुरी बाटे (स वर्तते) माना जाय तो अर्थ होगा 'कबीर है नहीं'। अहता-ममता छोड़ परमात्म में लीन हो गये हैं। ऐसी तदाकारिता की अनुभूति दूसरो को देना असंभव है।

चौपड़ि मॉडी चौहटै, अरध उरध बाजार।

कहै कबीरा राम जन, खेलै संत विचार ॥३१॥

शब्दार्थ—चौपड़ि = चौसर। एक प्रकार का खेल जो चार रंग की गोटियों के आधार पर खेला जाता है। मॉडी = बिछाया। चौहटै = चौराहे पर। अरध उरध = (< स अध ऊर्ध्व) नीचे-ऊपर। बाजार = भीड़ भरी जगह। जहाँ लोग सासरिक क्रय विक्रय में लगे हैं।

अर्थ—[संत कबीर की इस साखी को समझने के लिये उनके पूर्व के सत गोरखनाथ की निम्नलिखित बानी को ध्यान में रखना होगा—

अरध उरध बिचि धरी उठाई, मधि सुनि मैं बैठा जाई।

मतवाला की सगति आई, कथत गोरखनाथ परम गति पाई।

इसमें अरध-उरध तो कबीर की साखी से मिलता है।

सुनि (शून्य) का अर्थ है ब्रह्मरध।

मनुष्य शरीर में नीचे से ऊपर तक कुल छह चक्र हैं। सबसे ऊपर आज्ञाचक्र है। आज्ञा चक्र का स्थान भौहो के मध्य है। इसे त्रिकुटी कहते हैं।

साधक इन चक्रों की साधना करता है। इन चक्रों को ही अरध उरध बाजार कहा गया है। आज्ञाचक्र चौराहा है जहाँ योगी चौपड़ बिछाये हैं अर्थात् ध्यान स्थिर करता है। सत कबीर कहते हैं कि राम भक्त विचार कर यह खेल खेलते हैं। साधना करते हैं।

पासा पकड़्या प्रेम का, सारी किया सरिर।

सतगुर दाँब बताइया, खेलै दास कबीर ॥३२॥

शब्दार्थ—सारी = जिस कपड़े पर चौसर की गोटियाँ बिछाकर खेल होता है। बिसात। पासा = हाथी दाँत या हड्डी से बने उँगलियों के बराबर छह गोटियों। इन पर बिदियों बनी होती हैं। खिलाड़ी इन्हे ही बार-बार फेकता है।

अर्थ—सत कबीर शरीर को बिसात बनाकर सद्गुरु के बताए ज्ञान के आधार पर प्रेम की गोटी फेककर चौसर खेल रहे हैं।

गुरु केवल दिशानिर्देश करता है। खुद खेल में तटस्थ रहता है। यह परमात्मा की अकर्ता स्थिति की ओर संकेत है।

अलंकार—रूपक

सतगुर हम सँ रीझि करि एक कहस्य प्रसंग

बरस्या बादल प्रेम का, भीजि गयां सब अंग ॥३३॥

शब्दार्थ—रीझि करि = प्रसन्न होकर। प्रसंग = प्रस्ताव। रहस्य। भीजि = प्रभावित होना।

अर्थ—सद्गुरु मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने रहस्य से भरा भगवद्भजन या परमात्म ज्ञान की बात कही। इसे भक्ति तथा योगप्रसंग कहना चाहिए। इस प्रस्ताव से प्रेम के बादल बरसने लगे और सभी अंग भीग गये। अंग भीगने का अर्थ है अतः करण का प्रेम पूर्ण होना।

अलंकार—रूपक।

कबीर बादल प्रेम का, हम परि बरस्या आई।

अंतरि भीगी आत्माँ, हरी भई बनराइ ॥३४॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि प्रेम के बादलो की वर्षा हो गयी। यह प्रेम गुरुकृपा का प्रेम है। ऐसी प्रेमवर्षा जिससे बरसानेवाला और जिस पर बरसाया जाता है दोनों भीगते हैं। बाहर भी भीगता है। भीतर भी भीगता है। जो जीवन वन वासना की आग में जल रहा था वह भगवत् प्रेम वारि की वर्षा से हराभरा हो गया।

अलंकार—रूपक।

पूरे सँ परचा भया, सब दुख भेल्या दूर।

निर्मल कीन्ही आत्मौं ताथै सदा हजूरि ॥३५॥ -

शब्दार्थ—पूरे = पूर्ण ब्रह्म। परचा = परिचय। भेल्या = हुआ। ताथै = इस कारण या स्थापित। हजूरि = हाजिर।

अर्थ—भक्त का पूर्ण ब्रह्म से परिचय हो गया जिससे सारे दुख दूर हो गये। दुखों को दूर हटा दिया। इस परिचय से आत्मा पर पड़ी मैल दूर हो गयी। जो प्रभु हृदय से सदा दूर रहते थे वे अब इस निर्मलता के कारण सदा हृदय में स्थित रहते हैं।

(२)

सुमिरण कौ अंग

कबीर कहता जात हूँ, सुणता है सब कोइ।

राम कहे भला होइगा, नहि तर भला न होइ ॥१॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं। सभी लोग सुनते हैं। राम कहने से सब की भलाई होगी। जो राम नहीं भजेगा उसका कल्याण नहीं होगा।

कबीर कहै मैं कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेस।

राम नाँव ततसार है, सब काहू उपदेस ॥२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि न केवल उन्होंने कहा है बल्कि ब्रह्मा और महेश ने भी यही कहा है कि राम का नाम सार तत्त्व है। यह सभी का उपदेश है।

तत तिलक तिहूँ लोक मैं, राम नाँव निज सार।

जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार ॥३॥

अर्थ—इस लोक में ही नहीं तीनों लोकों में राम नाम ही सार तत्त्व है। श्रेष्ठ तत्त्व है। तिलक लगाने से माथा सुशोभित होता है। किंतु राम छाप के तिलक से वह और सुंदर लगता है। मस्तक में राम के तिलक को स्थान देने से मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व सुंदर हो जाता है।

भगति भजन हरि नाँव है, दूजा दुक्ख अपार।

मनसा बाधा क्रमनाँ, कबीर सुमिरण सार ॥४॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि भगवान की भक्ति और भजन यही सार तत्त्व है। मन, वचन और कर्म से हरि स्मरण करते रहना चाहिए। ससार के दूसरे कार्यों में अपार दुःख है। इसमें सर्वम् दुःखम् की ध्वनि है।

कबीर सुमिरण सार है, और सकल जंजाल।

आदि अंति सब सोधिया, दूजा देखौ काल ॥५॥

अर्थ—सत कबीरदास कहते हैं, हमने आदि-अंत अथवा ससार के सभी लोक-वेद की खोज कर ली। अब स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि राम का स्मरण ही सारतत्त्व एव सनातन है। शेष सभी सासारिक प्रपंच तथा विनाशकारी काल है या काल द्वारा नष्ट खुद को भी नष्ट करते हैं तथा जो उनके पीछे रहता है उसे भी नष्ट कर देते हैं।

घंता तो हरि नाँव की, और न चिंता दास ।

जे कुछ चितवै राम बिन, सोइ काल को पास ॥६॥

अर्थ—दास (भक्त) को केवल हरिनाम स्मरण की चिंता है। वह और किसी कर्म-धर्म के बारे में कभी नहीं सोचता है। जो व्यक्ति रामरहित होकर किसी चीज की चिंता करता है वह काल के फँदे (पाश) में पड़ता है।

पंच सँगी पिव पिव करै, छटा जु सुमिरे मत्र ।

आई सूति^१ कबीर की, पाया राम रतत्र ॥७॥

शब्द—पंच सगी = आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा पाँच ज्ञानेन्द्रियों। सूति = स्मृति। स्मरण

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि परमात्मा की स्मृति भूली थी। गुरुकृपा से परमात्म तत्त्व का स्मरण हो आया। फलत आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा छटा मन भी राम-राम रटने लगा। गुरुकृपा से भक्त को रामनाम का रत्न प्राप्त हो गया है। पाँचो इन्द्रियों का राम नाम स्मरण का अर्थ है ये इन्द्रियों अब राममयी हो गयी हैं। जो कुछ करती है राम के लिये करती है। तन्मयीभवन की स्थिति है।

अलंकार—रूपक।

मेरा मन सुमिरे राम कूँ, मेरा मन राषहँ आहि ।

अब मन रामहँ है रखा, सीस नवाबों काहि ॥८॥

अर्थ—मेरा (भक्त) मन राम का स्मरण करता है। राम का स्मरण करता-करता स्वयं राम हो गया है। जब मन स्वयं राम हो गया तो वह अब किसके सामने सिर झुकाए ?

अलंकार—तद्गुण।

टिप्पणी—भक्ति के क्षेत्र में तीन स्थितियाँ आती हैं—तस्यैवाह, ममैवासौ, स एवाहमिति त्रिधा। मैं उसका हूँ। वह मेरा है। मैं वही हूँ।

तूँ तूँ करता तूँ भया, मुझ मैं रही न हूँ ।

बारी फेरी बलि गई, जित देखौं तित तूँ ॥९॥

अर्थ—भगवान् का स्मरण तो तू तू करता हुआ प्रारंभ हुआ। अर्थात् प्रारंभ में मैं तू का भेद बना था। कितु बार-बार स्मरण से मेरे मैं की बलि हो गयी। मेरा हूँ (अहम्) समाप्त हो गया। अब केवल तू है। यह अहम् का तम् में विसर्जन है। फलत अब सभी ओर केवल तू (ब्रह्म) ही दिखाई पड़ता है।

अलंकार—तद्गुण।

कबीर निरभै राम जपि, जब लग दीवै बाति ।

तेल घट्या बाती बुझी, (तब) सोवैगा दिन राति ॥१०॥

शब्दार्थ—दीवै = शरीर। बाति = प्राण। तेल = शक्ति। सामर्थ्य।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर में शक्ति और प्राण है तब तक राम का स्मरण करो। जैसे तेल खत्म होने पर बत्ती बुझ जाती है उसी प्रकार शक्ति समाप्त होने पर चेतना समाप्त हो जायगी। फिर तो मृत्यु रूपी महानिद्रा में सोना ही है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

कबीर सूता क्या करै, जागि न जपै मुरारि ।

एक दिनों भी सोवर्णों, लंबे पाँव पसारि ॥११॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ससार के विषयो में क्यो सोये हो अर्थात् विषयो में क्यो

भूले हो ? जागो, विषय तृष्णा से मुक्त होकर भगवान का भजन करो। एक दिन तो ऐसा आयेगा ही जब पॉव फैला कर चिरनिद्रा में पड़ जाना है।

अलंकार—पर्यायोक्ति।

कबीर सूता क्या करै काहे न देखै जागि।

जाका संग तैं बीहुडया, ताही के संग लागि ॥१२॥

अर्थ—सत कबीर ससार के अभक्त प्राणियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विषयनिद्रा में क्यों पड़े हो ? जागते या ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करते हो ? तुम्हारा दुख तो वियोगजन्य है। जिस परमात्मा से तुम अलग हुए हो, साधना द्वारा उसी की संगति करो। यहाँ सग महत्त्वपूर्ण शब्द है। विषयो के संग से काम, क्रोध आदि षड्विकार पैदा होते हैं। परमात्मा के संग से मुक्ति मिलती है। दुख की निवृत्ति होती है।

यह साखी अद्वैत और अशाशी भाव का संकेत करती है। जीव उसी परमात्मा का बद्ध-रूप या अंश है।

कबीर सूता क्या करै उठि न रोवै सुख।

जाका बासा गोर मै, सो क्यों सोवै सुख ॥१३॥

शब्दार्थ—बासा = निवास। गोर = कब्र। क्यों = क्यों।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि अज्ञान निद्रा में क्यों पड़े हो ? ससार के कष्टों को देखकर रोते क्यों नहीं ? ज्ञानी को रोना चाहिए। रोनेवाले को ही प्रभुकृपा प्राप्त होती है। जिसे कब्र में जाना है वह कैसे सुख से सो सकता है ? क्योंकि मृत्यु तो अटल है। साख्यवादी मरण को प्रकृति और जीवन को उसकी विकृति मानते हैं—मरण प्रकृति-जीवनम् विकृति प्राणिनाम्।

अलंकार—अर्थांतरन्यास।

कबीर सूता क्या करै, गुण गोबिंद के गाइ।

तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाइ ॥१४॥

शब्दार्थ—कदे = कभी का। खरच खाइ = खर्च खाना। खाना खर्च। खाइ = खाद्य। गाइ = आओ। खरच = दैनिक भोजन।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि अज्ञानरात्रि में मत सोओ। उठो और भगवान का गुणानुवाद करो। देखते नहीं, हर प्राणी के सिर पर यम (मृत्यु) खड़ा है। वह सभी को दैनिक भोजन के रूप में खा रहा या सभी उसके खाद्य बन रहे हैं।

टिप्पणी—खलक चर्बीना काल का कछु मुख में कछु गोद।—कबीर

कबीर सूता क्या करै, सुतों होइ अकाज।

ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल की गाज ॥१५॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि क्यों सो रहे हो ? सोने से बड़ा नुकसान होता है। सभी कालदेवता की गर्जना सुन रहे हैं। उस गर्जना की भयानकता से ब्रह्मा का आसन भी डगमगाने लगता है। काल ब्रह्मा जैसी को भी आसन या शासन से खिसका देता है।

टिप्पणी—सत कबीर के इस कथन में वह पौराणिक मान्यता है जिसमें ब्रह्मा सोते हैं और सृष्टि प्रलय में डूब जाती है।

अलंकार—अर्थांतरन्यास।

केसौ कहि कहि कूकिये, नाँ सोइये असरार।

राति दिवस कै कूकणों, (मत) कबहुँ लगे पुकार ॥१६॥

शब्दार्थ—केसौ = केशव। ईश्वर। कूकिये = बोलिये। असरार = (< अ०इ०) हठ

करना। बार-बार कहना। लगातार।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हर समय दृढ़तापूर्वक भगवत् स्मरण तथा नाम जप करते रहो। कभी सोओ मत। रातदिन चिल्लाने-बोलने से कभी तो तुम्हारी पुकार उसे प्रभावित करेगी।

जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहि राम ।

ते नर इस संसार में, उपजि षये बेकाम ॥१७॥

शब्दार्थ—फुनि = पुन, फिर। घटि = शरीर। हृदय। रसना = जीभ। षये = नष्ट हुए। मरे।

अर्थ—जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत्प्रेम तथा जीभ पर राम नाम नहीं है। अर्थात् जो जीभ से राम नाम का उच्चारण नहीं करता है वह व्यक्ति संसार में व्यर्थ ही जन्मा और मरा। ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है।

कबीर प्रेम न चाषिया, चषि न लीया साब ।

सूने घर का पाहुणों, ज्युँ आया त्युँ जाव ॥१८॥

शब्दार्थ—साव = स्वाद। चषि = चाखकर। पाहुणों = (स प्राधूण) अतिथि।

अर्थ—जिस व्यक्ति ने भगवत्प्रेम न चखा। चखकर उसका स्वाद नहीं लिया। वह व्यक्ति सूने घर के अतिथि के समान है। जिस अतिथि का कोई सत्कार नहीं होता है। जो उस घर के किसी गुण अवगुण से परिचित नहीं होता है। उसे निराश होकर व्यर्थ लौटना पड़ता है। अर्थात् मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत्भक्ति करना है।

अलंकार—दृष्टांत।

पहली बुरा कमाइ करि, बाँधी विष की पोट ।

कोटि करम फिल पलक मै, (जब) आया हरि की ओट ॥१९॥

शब्दार्थ—पोट = पोटली। गँठरी। कोटि = करोड़। फिल = फिराकर। ओट = शरण।

अर्थ—पहले तो बुरे कर्मों की कमाई करके विष की गँठरी बाँधी। तब सद्गुरु की कृपा पाकर करोड़ों कर्मों से मन को पल में फिराकर भगवान् की शरण में आया।

कोटि क्रम पेले पलक में, जे रचक आवै नाउँ ।

अनेक जुग जे पुनि करै, नहीं राम बिन ठाउँ ॥२०॥

शब्दार्थ—क्रम = कर्म। पेले = छोड़ता है। रचक = थोड़ा। नाउँ = नाम। पुनि = पुन्य।

अर्थ—थोड़ा भी राम नाम जीभ पर या हृदय में आ जाए तो करोड़ों कर्मभोग तुरन्त समाप्त हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पुण्य भी व्यर्थ हैं। राम ही सब की शरणागति है। राम के बिना संसार में किसी का कोई स्थान नहीं है। राम नाम ही आधार है। राम नाम बिना सभी आधारहीन है।

अलंकार—चपलातिशयोक्ति।

जिहि हरि तैसा जाणियों, तिन कूँ तैसा लाभ ।

ओसौ प्यास न भाजई, जब लग धसै न आभ ॥२१॥

शब्दार्थ—जिहि = जो। तिन = उसे। तैसा = वैसा। ओसौ = ओस से भी। भाजई = भागती है। आभ = (स आप) आव। पानी। धसै = प्रवेश करना।

अर्थ—जो ईश्वर को जैसा जानता या जैसे भजता है उसे वैसा लाभ होता है। कम भजने

से कम लाभ होता है। अधिक से अधिक फल मिलता है (अधिकस्य अधिक फल)। ओस चाटने से किसी की प्यास नहीं बुझती है। प्यास बुझाने के लिये तो पानी में प्रवेश करना होता है।

ईश्वर गहरे जल सा अथाह और अगाध है। इसलिये भक्ति में पूरी तल्लीनता या डूबकर ही भक्ति का असली सुख प्राप्त होता है।

टिप्पणी—‘जे यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्’-गीता।

अलंकार—निदर्शना।

राम पियारा छाड़ि करि, करै आन का जाय।

बेस्वों केरा पूत ज्युं, कहे कौन सूं बाप ॥२२॥

अर्थ—जो व्यक्ति अनंत अखंड ब्रह्म राम को छोड़कर दूसरे की उपासना करता है वह वेश्यापुत्र के समान है। जैसे वेश्या पुत्र अपने असली पिता के बारे में नहीं जानता है वैसे ही राम को न भजने वाला व्यक्ति परम पिता परमात्मा को नहीं जान सकता है।

अलंकार—उपमा।

कबीर आपण राम कहि, औरों राम कहाइ।

जिहि मुखि राम न ऊचरे, तिहि मुख फेरि कहाइ ॥२३॥

शब्दार्थ—ऊचरे = उच्चारण होना। तिहि = उस।

अर्थ—व्यक्ति को स्वयं तो राम कहना ही चाहिए। औरों से भी राम कहवाना चाहिए। जिसके मुख से राम नाम नहीं उच्चरित होता है उसे भी राम नाम उच्चारण के लिये फेर देना चाहिए।

जैसे माया मन रमै, यूँ जे राम रमाइ

(तौ)तारा मंडल छौंडि करि, जहाँ के सो तहाँ जाइ ॥२४॥

अर्थ—मनुष्य का मन जैसे माया में रमता है उसी तीव्रता से अगर राम की भक्ति में रमे तो आकाशमंडल भेदकर भगवान् के पास पहुँचा जा सकता है।

लूटि सकै तौ लूटियो, राम नाम है लूटि।

पीछें ही पछिताहुने, यह तन जैहै छूटि ॥२५॥

अर्थ—चारों ओर राशि-राशि राम नाम फैला है। इसलिये इसे सामर्थ्य भर लूटना चाहिए। अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहिए। यह काम तभी तक हो सकता है जब तक यह मानव देह है। मानव देह की समाप्ति पर राम का भजन नहीं हो सकता है।

लूटि सकै तौ लूटियो, राम नाम भंडार।

काल कंठ तैं गहैगा, सैंबै दसूं दुवार ॥२६॥

अर्थ—ऐ मनुष्य, राम नाम का भंडार पड़ा है। सद्गुरु लुटा रहे है। अच्छा अवसर है लूट सको तो लूट लो। जब काल या यम दसो द्वार बंद कर देगे। कठ रुद्ध हो जायगा अर्थात् मृत्यु हो जाएगी तो कुछ नहीं कर सकोगे। यह सत्य है कि दरवाजे बंद हो, वह भी काल के द्वारा तो लूट नहीं हो सकती है। लूट का माल भी भीतर नहीं जा सकता है। राम नाम लूटने का अर्थ है स्मरण, कीर्तन, ध्यान, धारणादि द्वारा राम को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करना।

टिप्पणी—शरीर के दस द्वार—दो कान, दो आँखें, दो नाके, मुख, गुदा, जननेद्रिय, ब्रह्मरंध्र।

लंबा मारग दूरि घर, विकट पंथ बहु मार।

कहौ संतौ क्युं पाइये, दुर्लभ हरि दीदार ॥२७॥

शब्दार्थ—मार = कामदेव। डाकू। बटमार। विकट = कठिन। दुर्गम। दीदार (फा०) = दर्शन। कृपा।

अर्थ—ईश्वरप्राप्ति का मार्ग लवा है। ईश्वर का निवास स्थान भी बहुत दूर है। वहाँ पहुँचने का मार्ग भी कठिन है। रास्ते में काम, क्रोध लोभ, मोह आदि बहुत से बटमार परेशान करते हैं।

सत कबीर पूछते हैं—हे सतो, ऐसे में आँखों के लिये दुर्लभ भगवान् को कैसे प्राप्त किया जा सकता है अथवा भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है ?

‘दुर्लभ हरि दीदार’ का अर्थ दूसरे प्रकार से भी हो सकता है—भगवान की कृपादृष्टि दुर्लभ है। कठिन है। उसकी प्राप्ति कैसे संभव है ?

गुण गायें गुण ना कटै, रटै न राम बियोग।

अह निसि हरि ध्यावै नहीं, बयँ पावै दुलभ जोग ॥२८॥

अर्थ—केवल भगवान् के गुणों का कथन करने से त्रिगुण-माया नहीं कटती है। इसके लिये भगवत् विरह की पूरी व्याकुलता होनी चाहिए। उस विरह व्याकुलता में भी जब तक पूरी तरह तन्मय होकर रामनाम न रटा जाय। दिन रात भगवान् का ध्यान हो तभी दुर्लभ प्रभु की प्राप्ति हो सकती है।

अलंकार—यमक।

कबीर कठिनाई खरी, सुभिरतों हरि नाम।

सूली ऊपरि नट बिद्या, गिरैं त नाही ठाम ॥२९॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि राम नाम के स्मरण में अनेक प्रकार की सासारिक बाधाएँ आ खड़ी होती हैं। भगवत्भक्ति करना नटविद्या के समान कठिन है। थोड़ी भी असावधानी (लोभ, मोहादि) हुई कि साधना बेकार हो जाती है। इसीलिये भक्त को अपनी साधना में नट के समान सावधान रहना चाहिए। वह चारों ओर से अपनी वृत्तियों को समेट कर केवल भगवत्साधना में दृष्टि रखे।

टिप्पणी—

१ सूली ऊपर सेज पिया की केहि विधि मिलनो होय। —मीरा

२ होइ घुनाक्षर न्याय ते पुनि प्रत्यह अनेक। —तुलसी।

कबीर राम ध्याइ लै, जिम्ह्या सौं करि मंत ।

हरि सागर जिनि बीसै, छीलर देखि अनंत ॥३०॥

शब्दार्थ—छीलर = छोटे छिछले तालाब आदि।

अर्थ—मनुष्य को चाहिए कि वह मन से राम के रूप का ध्यान करे और जीभ से राम नाम का स्मरण करे। ससार में बहुत से प्रलोभन हैं। अनेक भूत-प्रेत, देवी-देवता छिछले तालाब के समान हैं। इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। राम समुद्र है। इसीलिये सनातन और संपूर्ण है। भक्त को कभी राम नाम नहीं भूलना चाहिए।

यावानर्थ उदपाने सर्वत. सखुतोदके।

तावान्सर्वेषुवेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥—गीता

कबीर राम रिझाइ लै, मुखि अमृत गुण गाइ।

फूटा नग ज्यै जोड़ि मन, संघे संधि मिलाइ ॥३१॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि राम नाम अमृत नुत्य है। इसलिये राम का स्मरण करो। उनके लीला गुणों का गान कर उन्हें प्रसन्न करो। राम नाम और तुम्हारे मन का संबन्ध टूटे नग के समान है। दोनों एक थे। कितु माया के कारण दोनों टूटकर अलग हो गये हैं। अब साधना और स्मरण द्वारा संधि को संधि से मिला पुन ऐक्य स्थापित कर लो। संधियों को ऐसे मिलाओ

जिससे जोड़ का निशान भी न रह जाय।

अलंकार—उपमा।

कबीर चित्त चमंकिया, चहुँ दिस लागी लाइ।

हरि सुमिरण हाथुँ घड़ा, बेगे लेहु बुझाइ ॥३२॥

शब्दार्थ—चमंकिया = चकमकाना। दुखी होना। लाइ = आग।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ससार मे चारो ओर षड्विकारो (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, मद) की आग जल रही है। इस आग की अनुभूति कर चित्त चकमका रहा है। दुखी है। यह आग भगवत्स्मरणरूपी घट जल से ही जल्दी से जल्दी बुझायी जा सकती है। हे मनुष्य, तुम ऐसा ही करो।

अलंकार—सागरूपक।

दंडवत गोविंद गुरु, बंदू अविजन सोय।

पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आगे होय ॥३३॥

शब्दार्थ—अविजन = (स अभिजन) श्रेष्ठ। सोय = सो। उस।

अर्थ—उस श्रेष्ठ पुरुष गुरु की वदना करता हूँ। दंडवत करता हूँ। ये गुरु महाराज साक्षात् गोविंद रूप है। भूत और भविष्य के सभी गुरुओं को बार-बार प्रणाम है।

गुरु को कीजे दण्डवत, कोटि कोटि परनाम।

कोट न जानै भृंग को, यों गुरुकरि आप समान ॥३४॥

अर्थ—कीड़े के न जानते हुए भी उसे भ्रमर बना लिया जाता है। उसी प्रकार गुरु, शिष्य को अपने जैसा बना लेता है। ऐसे गुरु को कोटिश. प्रणाम है।

अलंकार—तद्गुण।

गुरु गोविंद करि जानिये, रहिये शब्द समाय।

मिलै तो दण्डवत बंदगी, नहिं पल पल ध्यान लगाय ॥३५॥

अर्थ—गुरु को गोविंद के समान जानना चाहिए। हर समय उनके बताए शब्दमंत्र मे ही डूबा रहना चाहिए। मिले तो प्रणाम करे। नही तो हर क्षण ध्यान लगाए रहे।

गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागों पांय।

बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताय ॥३६॥

अर्थ—भगवान और गुरु दोनो पास-पास खड़े हैं। शिष्य दुविधा मे है कि पहले किसका पालागन करे? निश्चय ही गुरु वह व्यक्ति है जिसने गोविंद को बताया। गुरु ने न कृपा की होती तो गोविंद कहाँ मिलते? इसलिये शिष्य अपने को गुरुचरणो मे ही निछावर करता है।

अलंकार—अनुप्रास।

कबीर रामानंद को, सतगुरु भये सहाय।

जग मे जुगति अनूप है, सो सब दर्ई बताय ॥३७॥

शब्दार्थ—सहाय = मददगार। जुगति = युक्ति। दर्ई = दिया।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि सद्गुरु रामानंद जी ने मदद की। उन्होने भगवान् को पाने की सभी अनुपम युक्तियाँ बता दी।

अलंकार—अनुप्रास।

सतगुरु के परताप तें मिटि गयो सब दुख द्वंद।

कहैं कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद ॥३८॥

अर्थ—सद्गुरु की कृपा से सभी सासारिक दुख द्वन्द्व समाप्त हो गये। आचार्य रामानंद जैसे गुरु के मिलने से सारी दुविधा समाप्त हो गयी।

सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार ।

जो सतगुरु मिलता नहीं, जाता जम के द्वार ॥३९॥

यम द्वारे में दूत सब, करते ऐंघातानि ।

उन ते कभू न छूटता फिरता चारों खानि ॥४०॥

शब्दार्थ—ऐंघातानि = खीचतान। खानि = जीवो की चार कोटियों।

अर्थ—यम के द्वार में कोई यमदूत इधर खीचता, कोई उधर खीचता। उनसे छूटना कठिन था। सद्गुरु की कृपा न होती तो चार खान (अडज, पिंडज, ऊष्मज, उद्भिज) में जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता।

चारि खानि मे भरमता, कबहुं न लगता पार ।

सो फेरा सब मिटि गया, सतगुरु के उपकार ॥४१॥

शब्दार्थ—फेरा = आवागमन। चारिखानि = जरायुज, अडज, ऊष्मज, उद्भिज चार योनियों।

भली भई जो गुरु मिला, जाते पाया ज्ञान ।

घटही मांहे चबूतरा, घटही मांहे दिवान ॥४२॥

शब्दार्थ—दिवान = दरवार। न्यायकर्ता। चबूतरा = जहाँ बैठकर न्याय किया जाता है।

अर्थ—सद्गुरु के कारण ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान से पता लगा कि न्याय पाने के लिये बाहर नहीं जाना है। हमारा हृदय ही दीवान के बैठने का स्थान (चबूतरा) है। ईश्वर-रूपी दीवान इसी चबूतरे पर बैठकर शासन करता है।

तुलनीय—ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।—गीता १८।६२

गुरु को मानुष जो गिनै, चरणामृत को पान ।

ते नर नरकै जाहिगें, जन्म जन्म होय स्वान ॥४३॥

अर्थ—गुरु को मनुष्य समझकर जो व्यक्ति उनके चरणामृत का पान करता है वह निश्चय बार-बार नरक जायगा और कुत्ते की योनि ग्रहण करेगा।

गुरु मानुष करिजानते, ते नर कहिये अंध ।

होय दुखी संसार मे, आगे यम का फंद ॥४४॥

शब्दार्थ—अंध = अज्ञानी। आगे = मरने पर। फंद = फंदा। फॉसी।

अर्थ—उस व्यक्ति को अज्ञानी कहना चाहिए जो सद्गुरु को मनुष्य समझता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में तो दुखी रहता ही है, मरने पर यम द्वारा फॉसी का शिकार होता है।

कबीर ते नर अंध है, गुरु के कहते और ।

हरि के रुठे ठौर है, गुरु रुठे नहि ठौर ॥४५॥

कबीरा हरि के रुठते, गुरु के शरने जाय ।

कहै कबीर गुरु रुठते, इरि नहिं होत सहाय ॥४६॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि भगवान नाराज हो जायें तो गुरु की शरण में जाकर बचा जा सकता है। किंतु गुरु के नाराज होने पर भगवान् भी सहायता नहीं कर सकते हैं।

गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देखु विचारि ।

हरि सिरजे ते बारहैं, गुरु सिरजे ते पार ॥४७॥

शब्दार्थ—वारहै = वर्जित है।

अर्थ—गुरु भगवान् से बड़े है इस बात को मन मे विचार कर देखो। भगवान् ने जिसको पैदा किया है वह मोक्ष से वर्जित रह जाता है यानी वह भगवान् को नहीं पा सकता है। किंतु गुरु द्वारा सृजित-शिक्षित ससार सागर के पार हो जाता है।

गुरु सों ज्ञान जो लीजिए, सीस दीजिए दान।

बहुतक भोंदू बहि गये, राखि जीव अभिमान ॥४८॥

शब्दार्थ—भोंदू = अज्ञानी।

अर्थ—गुरु से जो ज्ञान लीजिए उसके बदले अपना सिर दान कीजिए। सिर दान का अर्थ है अहंकार छोड़ना। बहुत से अज्ञानी जीवात्मा के अभिमान रखने के कारण ससार सागर मे बह गये। विलीन हो गये।

अलंकार—परिवृत्ति।

गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाय।

कहै कबीर सो संत है, आवागमन नसाय ॥४९॥

अर्थ—ससार मे आवागमन निश्चित है। किंतु जो व्यक्ति गुरु के उपदेशानुसार आवागमन करता है, वह सत है और उसका आवागमन मिट जाता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।

तुलनीय—पुनरपि जननं पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम्।

—शकराचार्य (चर्पटपजरिका)

लक्ष कोस जो गुरु बसै, दीजै सुरति पठाय।

शब्द तुरी असवार है, क्षण आवै क्षण जाय ॥५०॥

शब्दार्थ—लक्ष = लाख। सुरति = ध्यान। स्मृति। तुरी = तुरग। घोड़ा।

अर्थ—गुरु तो लाख कोस अर्थात् दूर है। फिर भी गुरु का स्मरण करो। उनकी कृपा से साधक शब्द रूपी घोड़े पर सवार होकर क्षण मे कहीं भी आ-जा सकता है। मतलब यह कि शब्दरूप अश्व को साथ लेने से सारी सृष्टि सुलभ हो जाती है।

अलंकार—रूपक।

गुरु पारस गुरु परस है, गुरु चंदन सुख बास।

सतगुरु पारस जीव का, (जिन) दीया मुक्ति निवास ॥५१॥

शब्दार्थ—पारस = एक प्रकार का पत्थर। इसे मणि भी कहते हैं। परस = स्पर्श। बास = गंध। निवास।

अर्थ—गुरु का स्पर्श पारसमणि के समान है, जो लौह जैसे तमोगुण युक्त शिष्य को सोना बना देता है। गुरु के पास बैठना चंदन के वृक्ष के पास बैठने का सुख है या गुरु चंदन वृक्ष के समान है स्वयं तो सुगंधित रहता ही है ससार मे भी सुखगंध प्रसारित करता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत।

बह लोहा कंचन करै, ये करि लेइ महंत ॥५२॥

अर्थ—सद्गुरु और पारसमणि का अंतर सभी सत जानते हैं। पारस लोहे को सोना बना देता और सद्गुरु शिष्य को महत बना देते हैं।

अलंकार—व्यतिरेक।

गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान।

तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हीं दान ॥५३॥

अर्थ—गुरु के समान दाता नहीं है। शिष्य के समान मॉगनेवाला नहीं है। गुरु ने तीनों लोको की सम्पदा शिष्य को दे दी।

तुलनीय— जो सपत्ति दस सीस अरपि करि रावन शिवसन लीन्ही ।
सोइ सम्पदा विभीषण कहँ अति सकुचि सहित हरि दीन्ही ।
पहले दाता शिष्य भया, तन मन अरपा सीस ।
पीछे दाता गुरु भए, नाम किया बखशीस ॥५४॥

शब्दार्थ—बखशीस = पुरस्कार। अरपा = अर्पण किया। दिया।
मन दीया जिन सब दिया, मन के संग शरीर ।
अब देबे को क्या रहा, यों कथि कहै कबीर ॥५५॥

शब्दार्थ—कथि = कथा।
तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाय ।
कहै कबीर ता दास सों कैसे मन पतियाय ॥५६॥

शब्दार्थ—पतियाय = विश्वास करना।

अर्थ—तन मन देने से क्या हुआ ? यदि निजत्व वाला मन, जिस मन में अहकार या कर्तृत्व का बोध रहता है नहीं दिया तो सब देना व्यर्थ है। निजमन (अहकार) की समाप्ति न करने वाले व्यक्ति की भक्ति बेभरोसे की होती है। उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है।

तन मन दीया आपना, निजमन ताके संग ।
कहँ कबीर सदकै किया, सुनि सतगुरु परसंग ॥५७॥

अर्थ—अपना तन मन दे दिया किंतु निजत्व (अहकार) वाला मन अभी अपने पास रखा है। मतलब कि भक्ति में भी अह बना है। सत कबीर कहते हैं कि जब सद्गुरु का ज्ञान प्रसंग सुना तो अपने को पूर्णतः न्यौछावर कर दिया।

निजमन मानां नाम सो, नजरि न आवै दास ।
कहै कबीर सो क्यो करै, राम मिलन की आस ॥५८॥

अर्थ—अपना मन राम नाम में लग गया। फलतः दास अब भगवान से अलग नहीं दीखता है। जो मन देकर राम नाम में मिल गया है। तदाकार हो गया है वह अब राम से मिलने की आशा क्यों करे ?

निज मन तो नीचा किया, चरन कमल की ठौर ।
कहँ कबीर गुरुदेव बिन, नजर न आवै और ॥५९॥

अर्थ—भक्त ने भगवान के चरणकमल में मन को लगा दिया है। और अपने को ही श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति से उतर कर सबसे नीचे प्रभुचरण में स्थान (ठौर) पा गया है। अब गुरुदेव को छोड़कर कुछ दूसरा नहीं दीखता है।

तन मन दिया तो भल किया, सिर का जाती भार ।
जो कभू कहै मैं दिया, बहुत सहे शिर भार ॥६०॥

शब्दार्थ—जासी = जायगी। भार = बोझ, अज्ञान। कभू = कभी।

अर्थ—तन मन देकर अच्छा किया। सिर का बोझ दूर हो गया। किंतु अगर कभी यह कहे, मैं 'मैंने दिया' तो उसे सिर पर यम की मार सहनी होगी। 'मैंने दिया' कहने से घमंड का बोध होता है। ऐसे घमंडी तो अवश्य यम दंड के शिकार होते हैं।

तन मन ताको दीजिये, जाकै बिषया नाहिं ।
आपा सबही डारिकै, राखै साहिब माहिं ॥६१॥

अर्थ—तन मन उस गुरु को समर्पित कीजिए जिसकी विषयासक्ति समाप्त हो गयी। आपा अर्थात् अहकार को हटाकर अपने भीतर साहब (भगवान्) को रखिए।

शिष्य खौड़ा गुरु मसकला, चढ़ै शब्द खरसान ।

शब्द सहे सन्मुख रहै, निपजे शिष्य सुजान ॥६२॥

शब्दार्थ—खौड़ा = खड़। तलवार। मसकला = सिकलीगरो का एक औजार जिसके रगड़ने से धातुओ में चमक आती है। निपजे = (स निष्पद्यते) उपजना। खरसान = अस्त्र-शस्त्र तेज करने का यंत्र। सान धराना।

अर्थ—शिष्य रूपी नलवार को गुरुरूपी औजार चमकाने वाले ने शब्द सान पर चढ़ा दिया है। गुरुशब्द के सान पर चढ़नेवाला शिष्य सुजान होता है।

अलंकार—रूपक।

सब जग भरमा यों फिरै, ज्यों रामों का रोज ।

सतगुरु सों सुधि भई, पाया हरि का खोज ॥६३॥

शब्दार्थ—रामों = (सं आराम = बगीचा) अरण्य। जगल। रोज = रोझ। नील गाय।

अर्थ—सारा ससार वन की नील गाय के समान विषयो में भटकता फिरता है। सद्गुरु ने शब्द सुधि दिलाई तो हरि की खोज पूरी हुई। ईश्वर का ज्ञान हुआ।

अलंकार—उदाहरण।

कबीर हीरा बनीजिया, हिरदै प्रगटी खान ।

पारब्रह्म कृपा करी, सतगुरु मिले सुजान ॥६४॥

अर्थ—भक्त सद्गुणरूपी हीरे की खोज कर रहा था। भगवत् कृपा से अच्छे गुरु मिल गये। उन्होंने हृदय में ही सद्गुणरूपी हीरे की खान प्रगट कर दी।

टिप्पणी—हृदय में सद्गुण तो थे ही। किंतु वे माया से दीख नहीं रहे थे। सद्गुरु के शब्द ज्ञान से वे दीखने लगे। उन्मीलन हो गया।

सतगुरु सौंघा सूरमा, नखशिख मारा पूर ।

बाहर घाव न दीसई, भीतर चकनाधूर ॥६५॥

अर्थ—सद्गुरु सच्चे वीर है। उन्होंने ऐसा शब्दबाण मारा कि बाहर से कुछ नहीं दीखता है। किंतु अंत करण की सारी कुप्रवृत्तियों, सारे विकार नष्ट हो गये हैं।

सतगुरु मेरा सूरमा, बेघा सकल शरीर ।

बान दुबासों फूटिया, (क्यों) जीवै दास कबीर ॥६६॥

शब्दार्थ—दुवा = दावा। दावाग्नि। वनाग्नि।

अर्थ—मेरे सद्गुरु बहादुर है। उन्होंने ऐसा शब्दबाण चलाया कि सारा शरीर विद्ध हो गया। शरीर में विषयो का जंगल जल रहा है क्योंकि बाण दावाग्नि के रूप में फूटा है। अब दास का जीना कठिन है। अर्थात् दास अब विषयो में नहीं रहेगा।

टिप्पणी—आचार्य शंकर ने शोकमोह को ससार बीज (ससार बीज भूतौ शोक मोहौ) कहा है। गुरुज्ञान से ये ससार बीज समाप्त हो जाते हैं। जब ससार नहीं तो मृत्यु कैसी? मृत्यु तो केवल ससार में है। इसीलिये ससार का नाम मर्त्यलोक है।

सतगुरु मारा तानिके, शब्द सुरंगे बान ।

मेरा मारा फिर जिये, तो हाथ न गहूँ कमान ॥६७॥

अर्थ—सद्गुरु ने सुदर शब्दों के तीखे बाण खींच कर मारे। कबीरदास जी कहते हैं कि

उनका मारा अगर विषयो में फिर जी जाय या रुचि रखने लगे तो वे फिर कभी हाथ में कमान नहीं लेंगे। उनका निशान अचूक होता है।

सतगुरु मारा बान भरि, टूटि गई सब जेब ।

आप कहूँ आसा कहूँ, तसबी कहूँ कि तेब ॥६८॥

शब्दार्थ—जेब = बधन। रस्सी। तसबी = माला। तेब = उसे। आप = अहंता।

अर्थ—सद्गुरु के बाण से अहंता, आशा, माला, किताबो आदि के सारे बधन टूट गये।

सतगुरु मारा बान भरि, निरखि निरखि निज ठौर ।

राम अकेला रहि गया, चित्त न आवै और ॥६९॥

अर्थ—जहाँ-जहाँ विषयो के ठिकाने थे वहाँ वहाँ सद्गुरु ने बाण मारा। फलस्वरूप सभी विषयो का नाश हो गया। अब चित्त में राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दीखता है।

तुलनीय—इंद्रिय द्वार झरोखा नाना।

तँह तँह सुर बैठे करि धाना ॥—तुलसी

कर कमान सर सौधिकै, खँषि जो मारा माँहें ।

भीतर बंधे सो मरिहै, जीवै पै जीवै नाहें ॥७०॥

अर्थ—हाथ में धनुष-बाण साधकर गुरुदेव ने भीतर मारा। शब्दबाण के भीतर बिधने से साधक जीवित रहकर भी जीवित नहीं है। शरीर तो ससार में है किंतु मन ससार से भर गया है। विषय विरक्त हो गया है।

जब ही मार्या खँषिकै, तब मैं मूआ जानि ।

लगी घोट जो शब्द की, गई कलेजे छानि ॥७१॥

अर्थ—सद्गुरु ने जब शब्दबाण खींचकर मारा तो मैंने अपने को मरा जाना। शब्द की चोट ऐसी लगी कि विषयो से भरा अंत करण छलनी हो गया। सारे विषय भाग गये। नष्ट हो गये।

सतगुरु मारी प्रेम की, रही कटारी टूटि ।

वैसी अनी न सालई, तैसी सालै मूठि ॥७२॥

अर्थ—सद्गुरु ने प्रेम की तलवार ऐसी चलायी कि वह लगकर टूट गयी। बाण की नोक वैसा दर्द नहीं पैदा करती थी जैसा दर्द तलवार की मूठ से हो रहा है।

दिल ही में दीदार है, बादि झखै संसार ।

सतगुरु शब्द का मसकला, मुझे दिखावनहार ॥७३॥

शब्दार्थ—दीदार = दर्शन। झखै = दुखित होना। मसकला = एक औजार जो धातुओं को रगड़कर चमकाता है।

अर्थ—भगवत्दर्शन तो हृदय के भीतर ही होता है। सद्गुरु राम नामरूपी शब्द को चमकाकर शिष्य को दिखाता है। इसी कारण अपने भीतर ही भगवत्दर्शन होता है।

जो दीसे सो विनसि है, नाम धरा सो जाय ।

कबीर सो ही तत्त्व गह्यो, सतगुरु दीन्ह बताय ॥७४॥

अर्थ—जो नाम रूपात्मक दृश्य ससार है वह नाशवान् है। उसका अवश्य नाश होगा। सद्गुरु ने भगवत्तत्त्व नामक ऐसे तत्त्व का दर्शन करा दिया है, जो अविनाशी है।

टिप्पणी—

अस्ति भाति प्रिय रूप नाम चेत्यर्थ पचकम्।

आद्यत्रय ब्रह्म रूप जगत् रूप ततो द्वय।

इनमे अस्ति (है), भाति (प्रकाश), प्रिय (सुन्दर) ये तीन ब्रह्म के सनातन रूप हैं। रूप—नाम जगत् है। ये ही नाशवान् हैं।

कुदरत पाई खरीसों, चित्र सो चित्त मिलाय ।

भँबर बिलम्बा कमल रस, अब कैसे उड़ि जाय ॥७५॥

अर्थ—ईश्वरी शक्ति प्राप्त हो गयी। अब चित्तवृत्तियों का निरोध हो गया है। चित्त-चित्त में ही मिला हुआ है। अब चित्त विषयों की ओर नहीं है। फलतः मनरूपी भौरा ब्रह्म कमल (परमात्मा के चरणारविन्द) में लगा है। अब वह विषयों में नहीं जायगा।

राम नाम छाँड़ू नही, सतगुरु सीख दई ।

अविनासी सों परसि के, आत्मा अवर भई ॥७६॥

शब्दार्थ—अवर = अपर। दूसरी।

अर्थ—गुरुदेव ने राम नाम की शिक्षा दी। अब इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अविनाशी परमात्मा का स्पर्श कर आत्मा और कुछ (ब्रह्म जैसी) हो गयी है।

चित्त चोखा मन निर्मला, बुधि उत्तम मति धीर ।

सो चोखा नही विरहिहीं सतगुरु मिले कबीर ॥७७॥

शब्दार्थ—विरहिही = अलग होना।

अर्थ—सद्गुरु के मिलने से चित्त चोखा, मन स्वच्छ, मति- बुद्धि उत्तम धैर्य वाली हो गयी। अब इनसे धोखे से भी अलग नहीं होंगे।

सतगुरु बड़े जहाज हैं, जो कोई बैठे जाय ।

पार उतारै औरको, अपना पारस लाय ॥७८॥

अर्थ—सद्गुरु बड़े जहाज के समान हैं। जो कोई उनकी शरण में जाता है उसे वे अपना स्पर्श (सहायता) देकर ससार सागर से पार कर देते हैं।

बिन सतगुरु बधिहै नही, फिर बूड़े भव माँहि ।

भवसागर की त्रास से, सतगुरु पकड़े बाँहि ॥७९॥

अर्थ—सद्गुरु ने बाँह पकड़कर भवसागर में डूबने से बचा लिया। उन्हीं की कृपा से बचा रहा जा सकता है वरना पुनः डूब जाने का भय है।

सतगुरु बड़े सराफ हैं, परखें खरा अरु खोट ।

भवसागर ते काटि के, राखें अपनी ओट ॥८०॥

शब्दार्थ—सराफ = सर्राफ। सोने, चाँदी एव रत्नों का व्यापारी। खरा = उत्तम। खोट = बुराई।

अर्थ—सद्गुरु सर्राफ हैं। रत्नों के व्यापारी हैं। उन्हें अच्छे-बुरे, शुद्ध-अशुद्ध की पहचान है। भक्तरूपी रत्न भवसागर में डूब रहा था। सद्गुरु ने कृपा कर उसे पहचाना और निकाल लिया। अब उसे अपनी आड़ में रखते हैं। इससे भक्त को विषय वटमारो का कोई भय नहीं है।

कबीर महल बनाइया, ज्ञान गिलावा दीन्ह ।

हरि देखन के कारणे, शब्द झरोखा कीन्ह ॥८१॥

अर्थ—ज्ञान का गिलावा (गारा) देकर भक्ति का महल बनाया है। इसमें भगवद्दर्शन के लिये शब्दों की (राम नाम) खिड़की खोल दी है। राम नाम द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होता है।

अलंकार—रूपक।

जन कबीर बन्दन करी, किस विषय कीजै सेव ।

बार बार की गम नहीं, नमो नमो गुरु देव ॥८२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि भक्त गुरुदेव की वंदना करता है। उनकी सेवा कैसे की जाय इसका ज्ञान नहीं है। उनकी कृपा से आर-पार या जन्म-मृत्यु की चिंता छूट गयी है। ऐसे गुरुदेव को बार-बार प्रणाम है।

जानीता जब बूझा नहीं, बूझि न कीया गौन ।

अन्धे को अन्या मिला पन्थ बतावै कौन ॥८३॥

अर्थ—जानता था तब समझ में नहीं आया। समझा तो उसके अनुसार गमन नहीं किया। अब तो रास्ता बतानेवाला गुरु भी अज्ञानी (अधा) मिला। शिष्य तो अज्ञानी है ही। ऐसे में परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता कौन बताए ?

जानीता जब बूझिया, पैडा दिया बताय ।

चलता चलता जहाँ गया, तहाँ निरंजन राय ॥८४॥

शब्दार्थ—पैडा = रास्ता। निरंजन = परमात्मा।

अर्थ—गुरु ने रास्ता बताया तब समझ में आया। उनके बताए रास्ते पर चलते-चलते परमात्मा के यहाँ पहुँच गया।

माइ मूडूँ उस गुरु की, जाते भ्रम न जाय ।

आपुन बूड़े धार मे, चेला दिया बहाय ॥८५॥

अर्थ—उस गुरु की माँ को मूँद दूँ या मुडित कर दूँ, जिसके द्वारा भ्रम नहीं दूर होता है। यहाँ माइ माया है। अर्थ यह कि जो गुरु अभी माया में पड़ा है। माया में पड़ा गुरु स्वयं तो वासना नदी की धारा में डूबता ही है। चेले को भी डुबो देता है।

गुरु गुरु मे भेद है, गुरु गुरु मे भाव ।

सोइ गुरु नित बंदिये, शब्द बतावै दाव ॥८६॥

अर्थ—गुरु गुरु में अंतर है। एक ज्ञानी और सदगुरु है। दूसरा गुरु मायावी है। दभ वाला गुरु है। इसलिये दोनों के भावों में भी अंतर है। उसी गुरु की नित्य वदना करनी चाहिए जो शब्द-दाव अर्थात् शब्दसाधना बताता है।

पूरे सतगुरु के बिना, पूरु शिष्य न होय ।

गुरु लोभी शिष्य लालची, दूनी राइन सोय ॥८७॥

शब्दार्थ—दूनी = दोनी।

अर्थ—पूर्ण सदगुरु के बिना शिष्य पूर्णता नहीं प्राप्त करता है। लोभी लालची गुरु शिष्य दोनी जलाने योग्य है।

पूरा सहजे गुण करै, गुण ना आवै छेह ।

सायर पोषे सर भै, दान न मांगै मेह ॥८८॥

शब्दार्थ—पूरा = पूर्ण। छेह = छोट। टुकड़ा। पोषे = पोषण करता। मेह = मेघ। बादल। सायर = सागर। सर = तालाब।

अर्थ—पूर्ण गुरु या साधना सहज गुणकारी है। छोटे गुरु या साधना से गुण नहीं होता। पूर्ण साधना समुद्र का पोषण करती है। तालाब को भरती है। वह कभी सासारिक बादलों से दान नहीं माँगती है।

पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अथूरी सीख ।

निकसा था हरि मिलन को, चालि न सक्या बीख ॥८९॥

शब्दार्थ—सीख = शिक्षा। निकसा = निकलना। बीख = विष। विषय।

अर्थ—पूर्ण गुरु के अभाव में शिष्य की शिक्षा अधूरी रही। कहीं तो परमात्मा से मिलने निकला था। कहीं विषय-विष को भी दूर नहीं कर सका।

सतगुरु मिलि निरभय भया, रही न दूजी आस।

जाय समाना शब्द मे, राम नाम विश्वास ॥१०॥

अर्थ—सद्गुरु से मिलकर विषयवासना के बटमारो से निर्भय हो गया। अब परमात्मा को छोड़ किसी दूसरे की आशा नहीं है। राम नाम के विश्वास को आधार बनाकर शब्दब्रह्म में एकाकार हो गया।

गुरु किया है देह का, सतगुरु चीन्हों नाहिं ।

भव सागर के जाल मे, फिरि फिरि गोता खाहिं ॥११॥

अर्थ—गुरु भी एक निर्गुण तत्त्व है। शरीर ही गुरु नहीं है। जो शरीर को गुरु समझते हैं। वे सद्गुरु को नहीं समझते। ऐसे लोग विषयो के भवसागर में बार-बार गोता खाते हैं, डूबते हैं। देह नाशवान् है। इसका भरोसा नहीं करना चाहिए।

जा गुरु तें भ्रम ना मिटे, भ्रान्ति न जीव की जाय ।

गुरु तो ऐसा चाहिए, देई ब्रह्म बनाय ॥१२॥

अर्थ—वह गुरु व्यर्थ है जिससे भ्रम न मिटे। गुरु तो ऐसा चाहिए जो माया का भ्रम मिटाकर साधक को सिद्ध (ब्रह्म) बना दे।

कनफुक्का गुरु हृद् का, बेहद का गुरु और ।

बेहद का गुरु जब मिले, लहै ठिकाना ठौर ॥१३॥

शब्दार्थ—कनफुक्का = कानमें मत्र देनेवाला। हृद् = सीमा। ससार। बेहद = असीम। परलोक। लहै = प्राप्त करे।

अर्थ—कान में मत्रदाता गुरु सासारिक होते हैं। निर्गुण-निराकार असीम ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले गुरु दूसरे होते हैं। जब असीम की प्राप्ति कराने वाले गुरु मिलते हैं तब साधक लक्ष्य की प्राप्ति करता है।

गुरु को तो गम्य नहीं, पाहन दिया बताय ।

सिख सोधे बिन सेइया, पारि न पहुँचा जाय ॥१४॥

अर्थ—गुरु को तो कुछ पता नहीं, शिष्य को पत्थर पूजने के लिये बता दिया। शिष्य भी, अज्ञानी था। उसने गुरु की बातों का कोई शोध नहीं किया और पत्थर पूजने लगा। फलतः ससारसागर में ही भटकता रह गया। पार न जा सका।

सतगुरु ने तो गम कही, भेद दिया अरधाय ।

सुरति कँवल के अन्तरै, निराधार पद पाय ॥१५॥

अर्थ—सद्गुरु ने तो समझदारी (गम) की बात कही। अतर्जगत के सारे रहस्यों को अर्थ सहित बता दिया। भेद भी बताये। फलतः बिना किसी प्रतीक या मूर्त साधनों के शिष्य सुरति कमल में ध्यान लगाए हैं।

सुरति कमल से मतलब है 'त्रिकुटी' जहाँ योगी ध्यान केंद्रित करता है।

गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोय ।

बिनु पदई मरजाद बिन गुरु शिष्य नहीं कोय ॥१६॥

शब्दार्थ—गम = पहुँच। ज्ञान।

अर्थ—ज्ञान को पहुँचे व्यक्तित्व को गुरु कहते हैं। शिष्य को ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बिना मर्यादापद या पदमर्यादा की सेवा किये शिष्य गुरु नहीं होता है।

जाक़ गुरु है गिरही, गिरही चेला होय।

कीच कीच को धोवते, दाग न छूटे कोय ॥१७॥

अर्थ—जो गुरु शिष्य गृहस्थ चित्तवाले हैं। उनमें सन्यास का भाव नहीं होता है। वे कीचड़ से कीचड़ धोने जैसा प्रयास करते हैं। इससे दाग नहीं छूटेगा। कीचड़ से कीचड़ धोने का अर्थ है बुराई से बुराई हटाना। दाग का अर्थ विषयवासना भोग से उत्पन्न विकर्म।

कुमति कीच चेला भरा, गुरुज्ञान जल होय।

जनम जनम का मूरचा, पल में डरे धोय ॥१८॥

अर्थ—चेला दुर्बुद्धि के कीचड़ से भरा है। गुरु में ज्ञानरूपी जल है। ऐसा गुरु शिष्य के जन्म जन्मांतर के मुरचे को छण भर में धो डालता है। जन्ममरण के चक्र को मिटा देता है। कर्म के भोग काल को समाप्त कर देता है।

अलंकार—रूपक।

गुरुआ तो ससता भया, पैसा केर पचास।

राम नाम धन बेधिकै, करै शिष्य की आस ॥१९॥

अर्थ—गुरु इतना सस्ता हो गया है कि एक पैसे में पचास के बराबर है। वह शिष्य को कुछ देगा तो क्या उल्टे शिष्य से आशा करता है। राम नाम का मंत्र साधना नहीं पैसे पर बेचता है।

टिप्पणी—मुहा० पैसा केर पचास = सस्ता।

गुरुया तो घर घर फिरै, दीक्षा ह्यारी लेहु।

कै बूडो कै ऊछलौ, टका पर्दनी देहु ॥१००॥

शब्दार्थ—टका = पैसा। पर्दनी = (< स. कपर्दिका) कौड़ी।

अर्थ—सस्ते गुरु दीक्षा देने के लिये घर घर घूम रहे हैं। तुम डूबो चाहे निकलो, उन्हें पैसा कौड़ी कुछ भी दो। यह कथन लोभी गुरु के प्रति है।

घर में घर दिखलाय दे, सो गुरु चतुर सुजान।

पौंच शब्द धुनकार धुन, बाजै शब्द निसान ॥१०१॥

शब्दार्थ—घर में घर = लौकिक घर में पारलौकिक निवास। शरीर में चैतन्यात्मा।

पौंच शब्द = १. प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। २ परा, पश्यती, द्योतमना, मध्यमा, बैखरी। धुनकार = ध्वनि करनेवाला। धुन = रागात्मक ध्वनि। निसान = एक बाजा। नगाड़ा।

अर्थ—वह गुरु अत्यंत चतुर है जो ससारमें रहते हुए परमात्मा की निवास भूमि (पारलौकिकता) से परिचित करा देता है। जो बिना किसी नगाड़े पर पड़ी चोट के भी अतःकरण में परा, पश्यन्ती, द्योतमना, मध्यमा और बैखरी की अनाहत ध्वनि सुनाता है। पंच प्राणों में अनाहत स्वर पैदा करता है।

छीपा रंगे सुरंग रंग, नीरस रस कर लेय।

ऐसा गुरु पै जो मिलै, शिष्य मोक्ष पुनि देय ॥१०२॥

शब्दार्थ—छीपा = कपड़े पर बूटा बनानेवाला। छीट छापनेवाला।

अर्थ—गुरुरूपी छीपा सुरंग रंग से रंगता है। नीरस को भी सरस बना देता है। गुरु रूपी

छीपा ही शिष्य को मोक्ष दे सकता है।

झूठे गुरु के पक्ष को, तजत न कीजे बार।

पार न पावै शब्द का भरमें बारंबार ॥१०३॥

अर्थ—असत्य का आचरण करनेवाले नकली गुरु को छोड़ते समय देर मत कीजिए। ऐसे गुरु के मन्त्रज्ञान से ससारसागर पार नहीं किया जा सकता है। बार-बार आवागमन बना ही रहता है।

सांचे गुरु के पक्ष में, मन को दे ठहराय।

चंचलते निश्चल भया, नहीं आवै नहीं जाय ॥१०४

अर्थ—सच्चे गुरु के पक्ष में मन को स्थिर कर देना चाहिए। चंचलता समाप्त होने पर समाधि दशा की प्राप्ति होती है। फिर तो आवागमन समाप्त हो जाता है।

गुरु सिक्लीगर कीजिए, ज्ञान मसकला देइ।

मन का मैल छुड़ाई के, चित्त दर्पण करि लैइ ॥१०५॥

अर्थ—गुरु धातुओ को चमकाने वाले के समान ज्ञानरूपी औजार से शिष्यरूपी लोहे की मैल या मन की कुवासना को छुड़ाकर चित्त को दर्पण जैसा स्वच्छ कर देता है। भाव यह कि इस स्वच्छ दर्पण में साधक अपना स्वरूप देखता है। देखकर स्व में स्थित होता है।

अलंकार—रूपक।

मैं उपकारी ठेठ का, सतगुरु दिया सुहाग।

दिल दरपन दिखलाय के, दूर किया सब दाग ॥१०६॥

शब्दार्थ—ठेठ = निर्मल। सादा। सुहाग = सौभाग्य।

अर्थ—शिष्य निर्मलता की खोज में था। गुरु ने सौभाग्य दिया। दिलरूपी दर्पण को दिखलाकर सारे दाग (वासना) को दूर कर दिया।

अलंकार—रूपक।

सतगुरु का सारा नहीं, शब्द न लागा अंग।

कोरा रहिगा सीदरा, सदा तेल के संग ॥१०७॥

शब्दार्थ—सारा = सहारा। अंग = हृदय। मन। कोरा = सादा। अप्रभावित। सीदरा = दुखी।

अर्थ—सद्गुरु का कोई सहारा न रहने से मन्त्र हृदय में नहीं असर डालता है। हृदय खाली है। खाली होने से दुखी है। जैसे तेल के साथ कोई वस्तु नहीं चिपकती है उसी प्रकार हृदय में ज्ञान असर नहीं कर रहा है। इस हृदय को वासना के तेल ने चिकना कर दिया है।

अलंकार—उदाहरण।

‘गुरु बतावै साधु कों, साधु कहै गुरु पूजि।

अरस परस के खेल में, भई अगम की सूझि ॥१०८॥

शब्दार्थ—अरस-परस = मिलना-जुलना। अगम = परमात्मा।

अर्थ—गुरु साधु पुरुषों की सगति करने को कहते हैं। साधु पुरुष गुरु की पूजा करने को कहते हैं। इस मिलने-जुलने में परमात्मा का दर्शन ही गया।

(३)

बिरह कौ अंग

रात्यूं रूंनी बिरहनीं, ज्यूं बंचौ कूं कुंज ।

कबीर अंतर प्रजल्या, प्रगट्या बिरहा पुंज ॥१॥

शब्दार्थ—बिरहनी = साधक। बंचौ = (स वचिता) प्रिय वियुक्त। कुंज = क्रीच। अतर = हृदय। अत करण। प्रजल्या = विरहाग्निदग्ध। पुंज = ढेर।

अर्थ—साधक के हृदय मे प्रभु वियोग की आग जल रही है। इससे वह रात-रात भर वैसे रोता है जैसे क्रीच पक्षी प्रिय वियोग मे रोता है। रात के एकांत मे साधना तीव्र हो जाती है।

तुलनीय—येहि जड़ माजिनि जागहिं जोगी। परमारथी परपच वियोगी।—तुलसीदास

अलंकार—उपमा।

अंतर कुंजों कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल ।

जिनि हैं गोबिंद बीछुटे, तिनके कौण हवाल ॥२॥

शब्दार्थ—अवर = आकाश। मनाकाश। कुंजों = क्रीच। कुरलियाँ = चिल्लाना। ताल = तालाब। अत करण। हवाल = हाल। दशा।

अर्थ—आकाश मे क्रीच पक्षी ने रो-रोकर, चिल्ला-चिल्ला कर पूरे ताल को भर दिया है। यह पक्षी तालाब के ऊपरवाले आकाश मे ही चिल्लाता है। जब अपने प्रिय से बिछुड़े पक्षी का यह हाल है तो जो व्यक्ति अखंडानंद परमात्मा से अलग हो गया है उसका क्या हाल होगा ?

चकवी बिछुटी रैणि की, आइ मिली परभाति ।

जे जन बिछुटे राम सैं, ते दिन मिले न राति ॥३॥

अर्थ—चकवी रात मे अलग होती है और सबेरे प्रिय से मिलती है। किंतु वासना लित मनुष्य परमात्मा से सदा के लिये अलग हो जाता है। वह न रात को मिल सकता है न दिन मे मिलता है।

बासुरि सुख नाँ रैणि सुख, ना सुख सुपिने मॉहि ।

कबीर बिछुट्या राम सैं, नाँ सुख भूप न छाँह ॥४॥

शब्दार्थ—बासरि = दिन। रैणि = रात। मॉहि = मे।

अर्थ—प्रभु वियुक्त व्यक्ति को न रात में सुख होता है। न दिन मे, न सपने मे, न धूप मे, न छाया मे सुख होता है। अर्थात् वह हर समय दुखी रहता है। सर्व दुःखम् का यही कारण है।

बिरहनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी बूझै धाइ ।

एक सबद कहि पीव का, कब रे मिलैगे आइ ॥५॥

शब्दार्थ—ऊभी = (स ऊर्ध्व) खड़ी। सिरि = सिरे पर। छोर पर। धाइ = दौड़कर। पक्षी = साधक। गुरु।

अर्थ—प्रभु विरह से व्याकुल जीव उस रास्ते पर चलनेवाले साधको से खड़ा होकर पूछता है—हे पथिक, प्रियतम परमात्मा का एक शब्द कहो। वे आकर मुझसे कब मिलेगे ?

बहुत दिनन की जोवती, बाट तुफारी राम ।

जिव तरसै तुझ मिलन कूं, मनि नाहीं विश्राम ॥६॥

शब्दार्थ—जोवती = इन्तजार करना। बाट = रास्ता। मनि = मन मे। विश्राम = शांति।

अर्थ—हे राम, बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। रास्ते पर बैठकर तुम्हारे आने का इन्तजार कर रहा हूँ। तुमसे मिलने के लिये मन लालायित है। मन को किसी प्रकार से शांति नहीं मिल रही है।

बिरहिन जटै भी पड़े, दरसन कारनि राम।

मूर्खों पीछे देहुगे, सो दरसन किहि काम ॥७॥

अर्थ—हे राम, तुम्हारे वियोग में पड़ी जीवात्मा उठती है। किंतु दुर्बलता के कारण फिर गिर पड़ती है। वह तुम्हारे दर्शन के लिये व्याकुल है। मृत्यु के बाद अगर तुम्हारा दर्शन हो भी गया तो वह दर्शन किस काम का होगा? इस शरीर से ही तो धर्म साधना होती है। शरीर ही नहीं रहेगा तो दर्शन का क्या लाभ है?

मूर्खों पीछे जिनि मिलै, कहै कबीरा राम।

पायर घाटा लोह सब, (तब) पारस कौणै काम ॥८॥

अर्थ—मरने के बाद यदि राम का दर्शन हुआ तो वह दर्शन व्यर्थ है। जैसे लोहा अगर घटकर पत्थर हो जाय तो पारसमणि की क्या उपयोगिता रह जायगी?

अलंकार—दृष्ट्यात्।

अदेसड़ा न भाजिसी, संदेसो कहियाँ।

कै हरि आयाँ भाजिसी, कै हरि ही पासि गयाँ ॥९॥

शब्दार्थ—अदेसड़ा = चिता। दुख। भाजिसी = भागेगी।

अर्थ—हे राम, केवल संदेसा कहने से दुख की निवृत्ति नहीं होगी। यह तो तभी समाप्त होगा जब या तो हरि ही आ जायें या भक्त ही उनके पास चला जाय। अर्थात् संदेसा नहीं प्रत्यक्ष मिलन ही विरह-दुख की निवृत्ति का एक मात्र उपाय है।

आइ न सकौं तुझ पै, सकूँ न तूझ बुलाइ।

जियरा यौही लेहुगे, बिरह तपाह तपाह ॥१०॥

अर्थ—मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। तुझे भी अपने पास बुलाना कठिन है। हे राम, ऐसा लगता है कि इसी तरह विरह की आग में जलते जलते मेरी मृत्यु हो जायेगी।

यहु तन जालौ मसि करूँ, ज्यूँ धुँएँ जाइ सरग्गि।

मति बै राम दया करै, बरसि बुझावै अग्गि ॥११॥

शब्दार्थ—मसि = कालिख। मति = शायद।

अर्थ—साधक कहता है कि इस तन को जला कर कालिख करूँगा। इसका धुँआँ स्वर्ग (जहाँ प्रिय परमात्मा का निवास है) तक जायगा। इस धुँएँ से जो बादल बनेगा शायद परमात्मा कृपाकर उसी बादल को बरसा कर मेरे विरह की आग को बुझा देगा।

अलंकार—अतिशयोक्ति।

यहु तन जालौं मसि करौ, लिखौं राम का नाउँ।

लेखणि करूँ करंक की, लिखि लिखि राम पठाउँ ॥१२॥

अर्थ—इस शरीर को जला कर स्याही और हाडिडियों की कलम बनाऊँगा। उस कलम से अपना वियोग पत्र लिखूँगा। यह वियोग पत्र राम के नाम होगा।

अलंकार—अतिशयोक्ति

कबीर पीर पिरावनी, पंजर पीड़ न जाइ।

एक जु पीड़ पिरीति की, रही कलेजा छाइ ॥१३॥

अर्थ—सामान्य पीड़ा तो शरीर को कष्ट देती ही है। किंतु प्रेम की पीड़ा और गहरी हैं। यह हृदय में छाई रहती है।

चोट सताँर्णी बिरह की, सब तन जरजर होइ।

मारणहारा जाँणिहै, कै जिहिं लागी सोइ ॥१४॥

अर्थ—विरह का दर्द सता रहा है जिससे सारा शरीर जर्जर हो गया है। इस दर्द को तो मारने वाला प्रभु जानता है या तो जिसे यह दर्द होता है। यह रहस्यवादी प्रेम का दर्द है।

कर कमाण सर साँधि करि, खैधि जु मात्था यौहि।

भीतरि भिया सुमार है, जीवै कि जीवै नौहि ॥१५॥

अर्थ—सतगुरु ने धनुष-बाण साधकर खूब खीचकर मारा। हृदय में मारा। इससे पूरा अंत कारण (मन, बुद्धि चित्त और अहंकार) प्रभावित हुआ। अब साधक के पुनः जीने अर्थात् विषयो की ओर आने की सभावना नहीं है।

अलंकार—सदेह।

जबहूँ मात्था खैधि करि, तब मैं पाई जाँण।

लागी चोट मरम्म की, गई कलेजा छौणि ॥१६॥

अर्थ—जब गुरुदेव ने खीचकर शब्द बाण मारा तभी मेरी समझ में आया कि शब्द बाण की चोट क्या होती है। यह चोट मेरे मार्मिक स्थलो को पीड़ित करती हुई कलेजे को छेद गयी।

जिहि सरि मारी काल्हि, सो सर मेरे मन बस्या।

तिहि सरि अजहूँ मारि, सर बिन सच पाऊँ नही ॥१७॥

अर्थ—हे गुरुदेव जिस प्रेम बाण से आपने कल मारा था (उपदेश दिया था) वह मेरे मन में बसा है। अत्यंत अच्छा लगता है। वही प्रेम बाण आज पुनः मारिए। बिना प्रेम बाण की चोट के सुख नहीं पाता हूँ।

तुलनीय—प्रेम बान अनियाले।

बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोइ।

राम वियोगी ना जिवै, जिवै त बौरा होइ ॥१८॥

अर्थ—विरह रूपी सर्प शरीर में बसा है। अतः कोई सांसारिक मंत्र काम नहीं कर रहा है। राम का वियोगी या तो जीता नहीं है और अगर जीता है तो पागल होकर जीता है।

टिपणी—यहाँ मृत्यु और बावलापन (पागलपन) एक ही है। क्यों कि विषयो से विराक्ति ही मृत्यु भी है। पागलपन भी है।

अलंकार—रूपक।

बिरह भुवंगम पैसि करि, किया कलेजै घाव।

साधू अंग न मोइही, ज्यूँ भावै त्यों खाव ॥१९॥

अर्थ—विरह रूपी सर्प ने घुसकर कलेजे में घाव कर दिया है। किंतु इससे साधु पुरुष घबराता नहीं है। जैसे अच्छा लगे वैसे खाओ। हम अपना अंग नहीं मोडेगे। विरह ही तो जीवन है।

तुलनीय—विरह का जलजात जीवन।—महादेवी ॥

सब रग तंत रबाब तन, बिरह बजावै नित्त।

और न कोई सुणि सकै, कै साई कै चित्त ॥२०॥

शब्दार्थ—रग = नस। तंत = तंत्री। तात। रबाब = एक बाजा।

अर्थ—विरह में शरीर रबाब बाजा और नसे उस बाजे के तातो के समान है। इन्हे विरह नित्य बजाता रहता है। इनसे जो अनाहत ध्वनि निकलती है उसे दूसरा कोई नहीं सुन सकता है। या तो परमात्मा सुनता है या साधक चित्त में उसकी ध्वनि सुन पड़ती है।

अलंकार—रूपक।

विरहा विरहा जिनि कहौ, विरहा है सुलितान।

जिह घटि विरह न संचरै, सो घट सदा मसान ॥२१॥

अर्थ—विरह को बुरा मत कहो। विरह सुलतान है। जिस शरीर में विरह का संचार नहीं है वह शरीर श्मशान जैसा है।

अंबड़ियों झाई पड़ी, पंथ निहारि निहारि।

जीभड़ियों छाला पड़्या, राम पुकारि पुकारि ॥२२॥

अर्थ—हे प्रभु, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करते-करते आँखों में अँधेरा छा गया। तुम्हारा नाम पुकारते-पुकारते जीभ में छाले पड़ गये। दुख है तुम्हारा दर्शन अब तक नहीं हुआ।

इस तन का दीवा करौ, बाती मेल्युं जीब।

लोही सीधों तेल ज्युं, कब मुख देखौ पीब ॥२३॥

अर्थ—साधना के लिये इस शरीर को दीपक और जीव को बत्ती बनाना चाहता हूँ। उसमें लहू (रक्त) रूप तेल डालना चाहता हूँ। ऐसे दीपक के प्रकाश से अज्ञानाधकार दूर कर प्रियतम परमात्मा का मुख देखूँगा।

अलंकार—उपमा।

नैनौं नीझर लाइया, रहट बहै निस जाम।

पपीहा ज्युं पिब पिब करौ, कबठ मिलहुने राम ॥२४॥

अर्थ—आँखें नित्य झरने और रहट के समान रात्रि-प्रहर में बह रही हैं। जैसे पपीहा प्रिय से मिलने के लिये पिउ पिउ किया करता है उसी प्रकार साधक भी पिउ पिउ किया करता है।

अलंकार—उपमा।

अंघड़ियों प्रेम कसाइयों, लोग जौंयै दुखड़ियों।

सौई अपणैं कारणैं, रोइ रोइ रतड़ियों ॥२५॥

शब्दार्थ—कसाइयों = १ काषाय, रक्त वर्ण। २ दर्द होना। रतड़ियों = लाल।

अर्थ—विरह के कारण प्रेमी की आँखें लाल और दर्द से युक्त हो गयी हैं। लोग समझते हैं कोई अन्य दुख है। हे स्वामी, आपके कारण ही रो-रोकर आँखें लाल हो गयी हैं।

सोई आँसू सजणों, सोई लोक बिड़ौंहि।

जे लोइण लोही चुवै, तौ जौणों हेत हियौंहि ॥२६॥

शब्दार्थ—बिड़ौंहि = निकलता है। लोइण = लेचन। आँख। लोही = रक्त। हेत = प्रेम। हियौंहि = हृदय में। सजणों = स्वजन।

अर्थ—अपने लोगो और लोक के सुख-दुख में एक ही प्रकार के आँसू बहते हैं। कितु हृदय में सच्चा प्रभु प्रेम हो तो आँखों से लहू टपकना चाहिए।

कबीर इसणों दूरि करि, करि रोबण सौं चित्त।

बिन रोयों ब्युं पाइये, प्रेम पियारा मित्त ॥२७॥

अर्थ—सत कबीरदास जी कहते हैं कि हँसना दूर कर अर्थात् विषयो से प्रीति न कर। विषय सुख को सुख न समझ कर उसे दुख की वस्तु समझ। यह समझ कर रो कि इन विषयो ने कितने ही व्यक्तियों का नाश किया है। बिना रोये या दर्द पैदा किये प्रिय परमात्मा नहीं मिलते हैं।

अलंकार—काव्यलिंग ।

जौ रोऊँ तो बल घटै, हँसैं तौ राम रिताइ ।

मनही भाँहि बिसुरणौं, ज्युं घुंज काठहि खाइ ॥२८॥

अर्थ—यदि रोता हूँ तो शक्ति क्षीण होती है। हँसता हूँ तो भगवान् को बुरा लगता है। इसलिये रोने का दिखावा न कर सत जन मन ही मन भगवत् वेदना की अनुभूति में घुलते रहते हैं। जैसे काठ को घुन भीतर ही भीतर खा जाता है।

अलंकार—उदाहरण ।

हँसि हँसि कंत न पाइए, जिनि पाया तनि रोइ ।

जौ हाँसे ही हरि मिलै, तौ नहीं दुहागनि कोइ ॥२९॥

शब्दार्थ—दुहागनि = घोर दुख। दुर्भागिन।

अर्थ—विषयो से हँसते हुए या प्रसन्न प्रेम करते हुए परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। विरक्त होने पर ही परमात्मा मिलते हैं। यदि विषय भोग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाय तो विरह में जलने का कष्ट कोई नहीं उठाएगा।

अलंकार—अर्थांतरन्यास ।

हाँसी खेलौं हरि मिलै, तौ कौण सई दरसान ।

काम क्रोध त्रिणौं लजै, ताहि मिलै भगवान ॥३०॥

शब्दार्थ—परसान = तीक्ष्ण धार।

अर्थ—विषयो में हँसते-खेलते यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जाय तो कौन है जो तीक्ष्ण शान पर चढ़कर अपने शरीर की दुर्गति करायेगा ? काम, क्रोध, तृष्णा के त्याग से ही भगवत्प्राप्ति होती है।

अलंकार—अर्थांतरन्यास ।

पूति पियारो पिता कौं, गौंहनि लाग़ा शाइ ।

लोभ मिठाई हाथि दे, आपण गया भुलाइ ॥३१॥

शब्दार्थ—गौंहनि = संग। पीछे लगना। आपण = आत्मतत्त्व।

अर्थ—जीवात्मा परमात्मा का प्रिय पुत्र है। यह पुत्र परमात्मा के साथ-साथ या पीछे-पीछे चल रहा था। माया से यह नहीं देखा गया। उसने जीव को विषय लोभ की मिठाई दमा दी। जीव अपने पिता (परमात्मतत्त्व) को भूल कर माया के पीछे चलने गया।

अलंकार—रूपक, रूपकातिशयोक्ति।

डारी खँड़ पटक करि, अंतरि रोस उपाइ ।

रोबत रोबत मिलि गया, पिता पियारो जाइ ॥३२॥

शब्दार्थ—डारी = फेक दी। खँड़ = गुड़। मिठाई। अंतरि = हृदय। रोस = क्रोध। उपाइ = (< स उत्पद्यते) उत्पन्न करके।

अर्थ—साधक को जब ज्ञान हुआ तो उसे माया पर क्रोध हुआ। उसने माया द्वारा दी गयी लोभ मिठाई पटक कर फेक दी। पटकी इसलिये कि वह टूट जाय। बेकार हो जाय। अब वह प्रभु वियोग में रोने लगा अर्थात् परमपिता परमात्मा के लिये व्याकुल हो गया। इस व्याकुलता ने उसे परमात्मा से मिला दिया।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

नैना अंतरि आचरुं, निस दिन निरखौं तोहि ।

कब हरि दरसन देहुगे, सो दिन आबै मोहि ॥३३॥

शब्दार्थ—आचरुं = आचरण करूँ। रखूँ। निरखौं = देखूँ। तोहि = तुम्हें। निस = रात। सो

= वह।

अर्थ—हे प्रिय, तुम मेरी आँखों के भीतर आ जाओ। तुम्हे आँखों में बद कर लूँ। दिन-रात तुम्हे ही देखता रहूँ। हे हरि, वह दिन मेरे लिये कब आयेगा जब तुम्हारा दर्शन होगा ?

तुलनीय—बसो मेरे नैननिमे नदलाल।—मीरा।

कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाइ।

बिरहणि पिब पावै नहीं, जियरा तलपै माइ ॥३४॥

अर्थ—सत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रिय परमात्मा की प्रतीक्षा करते-करते दिन बीत गया। रात भी बीत जायगी। विरहिणी प्रिय को नहीं प्राप्त कर रही है। वह हृदय के भीतर ही तड़प रही है।

कै बिरहिन कूँ मींच दे, कै आपा दिखलाइ।

आठ पहर का दासनाँ, नोपै सस्या न जाइ ॥३५॥

अर्थ—हे प्रभु, या तो विरहिणी को मृत्यु प्रदान करो या आत्मतत्त्व का दर्शन करओ। वियोग की आग में दिन-रात जलना अब मुझसे बिल्कुल नहीं सहा जा रहा है।

बिरहणि थी तौ क्यूँ रही, जली न पीब के नालि।

रहु रहु मुगध गहेलड़ी, प्रेम न लाजूँ मारि ॥३६॥

शब्दार्थ—नालि = साथ। मुगध = मुग्धा। मूढ। गहेलड़ी = गर्वीली। लाजूँ मारि = लाज से मरना या दुखी होना।

अर्थ—ऐ साधक विरहिणी, अगर तेरा विरह सच्चा था तो रह क्यो गई ? प्रिय के साथ ही क्यो नहीं जल गयी ? ओ, मूढ गर्वीली (प्रिय के प्रेम पर गर्व करने वाली), अब क्यो लज्जित होती है ? दुखी होती है ? प्रेम को लज्जित क्यो करती हो ?

हौ बिरहा की लकड़ी, समझि समझि बूँधाउँ।

छूटि पड़ौ यों बिरह तै, जे सारीही जलि जाउँ ॥३७॥

शब्दार्थ—सारी = १ पूरा। २ चिता।

अर्थ—साधक आत्मा प्रिय वियोग की लकड़ी के समान है। जैसे-जैसे सोचती है और धुआँ उठता है। पूरी धधकती नहीं धुँधुआती है। अगर चिता पर ही पूर्णतः जल जाऊँ तो विरह में धीरे-धीरे जलनेवाली यह पीड़ा समाप्त हो जाय।

कबीर तन मन यौ जलया, बिरह अग्नि सँ लागि।

मृतक पीड़ न जाँपई, जाँगेगी यह आगि ॥३८॥

अर्थ—सत कबीरदास जी कहते हैं कि विरह की आग में बिना किसी प्रकार की वेदना की अनुभूति और अभिव्यक्ति करते हुए मृतक के समान जल गई। उस पीड़ा को जलनेवाली नहीं जानती। आग जानती है।

टिप्पणी—यहाँ दो बातें हैं— एक यह कि मैं विरही धैर्य और सहनशीलता से जलन को धारण करता है। दूसरी यह कि साधक चेतन से जड़ रूप हो जाता है। तभी उसकी पीड़ा से प्रभावित आग की अनुभूति होती है। साधक को जलने की अनुभूति नहीं होती है।

अलंकार—असंगति।

बिरह जलाई मैं जलों, जलती जल हरि जाउँ।

मो देख्यौ जलहरि जलै, संतौँ कहाँ बुझाउँ ॥३९॥

शब्दार्थ—जलहरि = (< स जलगृह) जलाशय। विषय जलगृह।

अर्थ—मैं विरह की आग से जल रही थी। इस जलन को बुझाने जलाशय गयी। किंतु मैंने देखा कि जलाशय तो स्वयं जल रहा है। वहाँ विषयो की आग धधक रही है। अब मैं अपनी

आग कहीं बुझाऊँ ? ससार के सारे जलाशय व्यर्थ हैं। बिना आनदकद भगवान् के मेरी विरहपीड़ा दूर नहीं हो सकती है।

परबति परबति मैं फिरया, मैं न गँबाये रोइ।

सो बूटी पाऊँ नहीं, जातैं जीनि होइ ॥४०॥

अर्थ—साधक बड़े-बड़े साधको, संन्यासियो एव गुरुओ के पास गया। सच्चे तपस्वियो की खोज में, वन-पर्वतो में भटका। रोता रहा। इतना रोया कि आँखे चली गयी। किंतु संजीवनी बूटी नहीं मिली।

यहाँ बूटी से सकेत भगवान् के लिये हे।

फाड़ि फुटोला धज करौं, कामलड़ी पहिराउँ।

जिहि जिहि भेयौ हरि मिलै, सोइ सोइ भेष कराउँ ॥४१॥

शब्दार्थ—फुटोला = पटोर, रेशमी वस्त्र। धज = टुकड़ा। कामलड़ी = कम्बल।

अर्थ—विलारिता द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि रेशमी वस्त्रो को त्याग कर टुकड़े-टुकड़े कर डालूँ और कम्बल पहन लूँ (साधुओ का एक सम्प्रदाय कम्बल ही ओढ़े रहता है)। जिस वेश-भूषा द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होगी वही पहनूँगा।

मैन हमारे जलि गये, छिन छिन लोड़ें तुझ।

नौं तू मिलै न मैं खुसी, ऐसी बेदन मुझ ॥४२॥

शब्दार्थ—लोड़ें = (लोरै) = लोर। आँसू।

अर्थ—हे प्रभु, तुम्हारा रास्ता देखते-देखते मेरी आँखे जल गयी हैं। ये हर समय तुम्हारे लिये आँसू गिराया करती है। तुम्हारे न मिलने से मैं खुश भी नहीं हूँ। मुझमें गहरी वेदना है।

भेला पाया सरप का, भौसागर के माँह।

जे छौड़ौं तौ डूबिहौं, गहौं त उसिये बाँह ॥४३॥

शब्दार्थ—भेला = एक प्रकार की नाव। सरप = सर्प।

अर्थ—हमने भवसागर पार करना चाहा। किंतु हमारा साधन गलत था। उसके लिये हमने विषयो को चुना। जैसे कोई व्यक्ति सर्प की नाव बनाकर नदी पार करना चाहे। अब उसे छोड़े तो डूबने का भय है। पकड़े रहे तो सर्प काट लेगा। कहना यह है कि काम को छोड़ना अन्यत कठिन है।

अलंकार—सागरूपक।

रैणा दूर बिछोहिया, रुहु रे संषम झूरि।

देवलि देवलि धाहड़ी, देसी जगे सूरि ॥४४॥

शब्दार्थ—रैणा = रात। बिछोहिया = विछुड़ गया। संषम = शख। झूरि = सूखा। देवलि = देवालय। धाहड़ी = दौड़ना। देसी = दिखाई देगा।

अर्थ—हे जीवात्मा रूप शख तुम अज्ञानाधिकार के कारण सागर प्रभु से दूर पड़ गये हो। अब दुखी (झूरि) होते रहो। सूर्योदय या ज्ञान प्रकाश होने पर भी तुम चेत नहीं रहे ही। इसलिये तुम शख के समान मंदिर-मंदिर मोक्ष के लिये दौड़ोगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि मोक्ष मंदिरों से नहीं मिलता है। मोक्ष तो आत्मज्ञान का विषय है।

अलंकार—अन्योक्ति।

सुखिया सब संसार है, खाये अरु सोबै।

दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोबै ॥४५॥

अर्थ—सारा ससार विषयासक्त है। विषयों में आसक्त होकर खाता और सीता है। उसे अपने नाश की कोई चिंता नहीं है। इस स्थिति को देख कबीरदास साधना में जागे है। वे

प्रियतम प्रभु की प्राप्ति और अज्ञानी जीवों के उद्धार के लिये रो रहे हैं।
तुलनीय—मैं विरहिणी बैठी जागूँ, जगत सब सोवै री आली।—मीरा।

(४)

ग्यान बिरह की अंग

दीपक पावक अँपिया, तेल भी अण्प्या संग।
तीनों मिलि करि जोइया, (तब) उड़ि उड़ि पतंग ॥१॥

शब्दार्थ—जोइया = ज्योतिष किया। प्रज्वलित किया।

अर्थ—दीपक, तेल और आग तीनों साथ-साथ लाया। मतलब कि हृदय दीपक में परमात्म स्नेह (प्रेम) के साथ तीव्र साधना की आग भी जला दी। इससे जो ज्ञान ज्योति जली तो वासना के कीड़े स्वयं नष्ट होने लगे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मास्मा है जो मरैगा, बिन सर बोधी भालि।
पड़्या पुकारै त्रिछ तरि, आजि मरै कै काळि ॥२॥

अर्थ—गुरुदेव ने चिकनी-चुपड़ी बातों द्वारा नहीं बल्कि सूखे वचनों द्वारा शब्दबाण मारा है। किंतु इन वचनों में साधना की शक्ति ऐसी है कि नुकीला (अनलकृत) न होने पर भी पूरा असर हुआ। अब साधक गुरुकृपा वृक्ष की छाया में भगवान् को पुकार रहा है। संसार के प्रति जो थोड़ी बहुत असक्ति है वह भी आज कल में समाप्त हो जायगी।

अलंकार—विभावना।

हिरदा भीतरि दीं बले, वूँवों प्रगट न होइ।
जाकै लागी सो लखै, कै जिहि लाई सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—दी = दावाग्नि। जगल जलाने वाली आग। लाई = लगाई।
अर्थ—दावाग्नि (भगवत्प्रेम की आग) हृदय वन में जल रही है। इसका धुआँ बाहर नहीं देख रहा है। साधक शांत है। भगवत्प्रेम की आग जिसे लगती है वही जानता है या जो (गुरु) लगाता है वह जानता है।

अलंकार—विशेषोक्ति, विभावना।

झल ऊछ झोली, जली, खपरा फूटिम फूटि।
जोगी बा सो रमि गया, आसणि रही बिभूति ॥४॥

शब्दार्थ—झल = ज्वला। लपट। झोली = साधु की झोली या शरीर।
अर्थ—भगवत्प्रेम की आग जली तो जिस हृदयरूपी झोली में इच्छाओं का भंडार था वह जल गयी। योगी खप्पर रखते हैं। जिस खप्पर (खोपड़ी, माथा) में विषय चिंतन भरे थे वह भी नष्ट हो गया। योगी (चेतन आत्मा) परमात्मा में रमण करने लगा। अब उसके स्थान पर राख है। उसकी विभूति (यश) चारों ओर फैली है।

टिप्पणी—ज्ञानाग्नि से केवल कर्म की समाप्ति होती है। प्रेमाग्नि से तदाकारिता प्राप्त होती है। यहाँ योगी तदाकार हो गया है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

अगनि जू लागि नीर में, कंदू जलिया झारि।
उतर वधिज के पंढिता, रहे बिचारि बिचारि ॥५॥

शब्दार्थ—कदू = कर्दम। कीचड़। झारि = समूह।

अर्थ—विषयो की नदी में ज्ञान की आग लग गयी। यह आग इतनी तीव्र है कि पानी तो पानी कीचड़ अर्थात् वासना के सभी आधार जल गये। यह कैसे हुआ इस पर दक्षिण और उत्तरमार्गी दोनों प्रकार के पंडित विचार कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यह पांडित्य का विषय नहीं है।

अलंकार—विरोधाभास।

दौं लागी साइर जल्यो, पंषी बैठे आइ।

दाधी देह न पालवै, सतगुर गया लगाइ ॥६॥

शब्दार्थ—दौ = दावाग्नि। साइर = सागर। पंषी = पक्षी। दाधी = दग्ध हुई। जली। पालवै = पलुहै। पल्लवित होना।

अर्थ—सतगुरु ने भगवत्प्रेम की आग लगा दी। इस आग से विषयो का अनंत प्रवहमान समुद्र जलकर समाप्त हो गया। इस सागर में रहनेवाले पक्षी (विषयो में अनुरक्त जीव) सद्गुरु की शरण में आ बैठे। जली देह पुन नहीं पल्लवित होगी। मतलब यह कि अब मन में विषयो की उत्पत्ति नहीं होगी।

अलंकार—अन्योक्ति।

गुर दाया चेला जल्यो, बिरहा लागी आगि।

तिनका बपुडा ऊबत्या, गलि पूरे कै लागि ॥७॥

अर्थ—गुरुदेव ने विरह की आग लगाई। इससे शिष्यज्ञान विरह की आग में जलने लगा। आग में सामान्यतः सभी जलते हैं। तिनका तो अवश्य जलता है। किंतु ज्ञान विरह की इस आग से तिनका (अकिंचन भक्त) पूर्णब्रह्म से लगकर बच गया।

अलंकार—विरोधाभास।

आहेड़ी दौं लाइया, मृग पुकारै रोइ।

जा बन में क्रीला करी, दाइत है बन सोइ ॥८॥

शब्दार्थ—आहेड़ी = आखेटक। शिकारी। दौ = दावाग्नि। मृग = विषयासक्त मन। क्रीला = क्रीड़ा। दाइत = जलाता। बन = विषय वन। विषययुक्त मन।

अर्थ—शिकारी रूप गुरुदेव ने शिष्य मन के विषय-वन में ज्ञान विरह की आग लगा दी। इससे विषयासक्त मन रो रहा है। विषयो के जिस वन में क्रीड़ा करता था वह वन जल रहा है। सद्गुरु का संकेत है कि विषयो को छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। मोह लिप्त मन रागात्मक वेदनों की अनुभूति करता है।

पाणीं मौंही प्रजली, भई अप्रबल आगि।

बहती सलित्त रहि गई, मछ रहे जल त्यागि ॥९॥

शब्दार्थ—प्रजली = प्रज्वलित हुई। अप्रबल = प्रबल। सलित्त = सरिता। नदी। मछ = शुद्ध चेतन जीव। मन।

अर्थ—विषय नदी में ज्ञान विरह की अत्यंत प्रबल आग लग गयी। बहनेवाली विषय नदी जलती रही। किंतु हृदय के भीतर का निवासी शुद्ध चैतन्य मन उससे अलग हो गया।

अलंकार—अन्योक्ति।

समंदर लागी आगि, नदियाँ जलि कोइला भईं।

देखि कबीर जागि, मंछी रूषों चढ़ि गईं ॥१०॥

अर्थ—विषययुक्त संसारसागर में ज्ञान विरह की आग लग गयी। फलतः विषय नदी जल

कर कोयला हो गयी। संत कबीर कहते हैं- देखो, मन मछली पेड़ अर्थात् ब्रह्मांड (शून्य) पर पहुँच गयी।

(५)

परचा की अंग

कबीर तेज अनंत का, मानीं जगी सूरज सेनि।

पति सैंगि जागी सुंदरी, कौतिग दीछ तेणि ॥१॥

शब्दार्थ—परचा = परिचय। अनंत = परमात्मा। सेनि = श्रेणी। कौतिग = विचित्रता कौतुक। दीछा = दीख पड़ा। तेनि = उसे।

अर्थ—अनंत परमात्मा का प्रकाश अनेक सूर्य के एक साथ उगने जैसा है। किंतु परमात्मा का यह प्रकाश केवल वही साधक सुंदरी देख सकती है जिसने परमात्मा पति के साथ सोने का सौभाग्य प्राप्त किया है।

अलंकार—उल्लेख।

कौतिग दीछा देह बिन, रबि ससि बिना उजास।

साहिब सेबा गौंहे है, बेपरवाही दास ॥२॥

अर्थ—ज्ञान प्रकाश से देह के बिना अर्थात् निराकार ब्रह्म का खेल दीखा है। ब्रह्मस्थान बिना किसी सूर्य-चंद्रमा के प्रकाशित रहता है। इसे देखकर साहब ईश्वर की सेवा करनेवाला भक्त सदा निश्चित रहता है।

तुलनीय—न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्—कठोपनिषद्।

टिप्पणी—साहब सेवा में दास की बेपरवाही दो कारणों से है—एक, साहब के सेवक पर माया का प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, साहब साधक के योग क्षेम का वहन करता है।

अलंकार—विभावना।

पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमा ॥१॥

कहिबे कूँ सोभा नहीं, देख्यारीं परवान ॥३॥

शब्दार्थ—उनमान = अनुमान। मान। परवान = प्रमाण।

अर्थ—पारब्रह्म परमात्मा का प्रकाश कैसा और कितना है इसका पता अनुमान से नहीं लग सकता है। इस प्रकार शोभा को कहना कठिन है। देखनेवाला ही इसका प्रमाण पा सकता है। क्योंकि यह शास्त्र नहीं आत्मानुभूति का विषय है।

टिप्पणी—प्रमाण के प्रायः चार आधार हैं—अनुमान, शब्द, उपमान, प्रत्यक्ष। इनमें तीन से भौतिक वस्तुओं का बोध होता है। ब्रह्म तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार का विषय है।

अलंकार—वक्रोक्ति।

अगम अगोचर गभि नहीं, तहाँ जगमगै जेति।

जहाँ कबीरा बंदिगी, 'तहाँ' पाप पुन्य नहीं छेति ॥४॥

अर्थ—पारब्रह्म अगम है। इन्द्रियो के परे है। वहाँ किसी प्रकार गमन नहीं किया जा सकता है। वहाँ अखंड अनंत का प्रकाश होता है। कबीर साहब इस ज्योति को प्रणाम करते हैं। इस प्रकाश के प्राप्ति स्थान में पापपुण्य, छुआछूत कुछ भी नहीं है। यह ससार की सभी अनुभूतियों से भिन्न है।

टिप्पणी—ब्रह्म प्रकाश प्राप्त व्यक्ति की स्थिति निम्नलिखित है—

यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्ण,
कर्त्तारमीश फुरुषः ब्रह्म योनिम् ।
तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय

निरजन परम साम्यमुपैति ॥ (मुडकोपनिषद् ३/१/३)

जिस समय द्रष्टा सुवर्ण वर्ण और ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान सृष्टिकर्ता ईश्वर को देखता है, उस समय वह पाप-फुण्य को त्याग कर निर्मल होकर परम साम्य को प्राप्त कर लेता है।

हृदे छाँड़ि बेहदि गया, हुवा निरंतर बास ।

कबल जू फूल्या फूल बिन, को निरखै निज दास ॥५॥

अर्थ—साधक दृश्य प्रपञ्च से मुक्त होकर अनंत ब्रह्म में जा मिला। वही उसका स्थायी निवास हो गया। वहाँ निर्गुण-निराकार कमल खिला है। सामान्यतः गर्भ भी कमलाकार होता है। किंतु सृष्टि कमल साकार न होकर निराकार है। इस कमल को दास (भक्त) ही देख सकता है।

अलंकार—विभावना ।

कबीर मन मधुकर भया, रस्या निरंतर बास ।

कबल जू फूल्या जलह बिन, को देखै निज दास ॥६॥

अर्थ—मनरूपी भौरा निर्गुण-निराकार ब्रह्म कमल में निरंतर निवास कर रहा है। यह कमल बिना किसी जल के सदा फूला रहता है। इसको कोई भक्त ही देख सकता है।

अलंकार—विभावना ।

अंतर कबल प्रकासिया, ब्रह्म बास तहाँ होइ ।

मन भवरा तहाँ लुबधिया, जाँजेगा जन कोइ ॥७॥

अर्थ—हृदय में ब्रह्म निवास का कमल प्रकाशित हो रहा है। मन भ्रमर उसी कमल में लुब्ध है। इस बात को भक्त ही जान सकता है।

टिप्पणी—छादोग्य उपनिषद् में—अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्म पुरे दहर पुण्डरीक वेश्म अर्थात् इस ब्रह्मपुर में सूक्ष्म कमल जैसा वेश्म (निवास स्थल) है। ८/१/

अलंकार—रूपक ।

सायर नाहीं सीप बिन, स्वाति बूँद भी नाहीं ।

कबीर मोती नीपजै, सुनि सिघर गढ़ माँहें ॥८॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि शून्य शिखर अर्थात् सहस्रार चक्र में सागर, सीप, स्वाति बूँद कुछ भी नहीं है। फिर भी वहाँ ज्ञान के मोती उपजते रहते हैं।

मोती गहरे समुद्र में उपजता है। यहाँ शिखर पर उपजता है। यह विरोधाभास है।

अलंकार—विभावना ।

घट माँहें औघट लस्या औघट माँहें घाट ।

कहि कबीर परखा भया, गुरु दिखाई बाट ॥९॥

अर्थ—इस शरीर के भीतर ही निर्गुण-निराकार के मार्ग की प्राप्ति हो गयी। जहाँ घाँट नहीं था या अत्यंत विकट था वहाँ घाट की प्राप्ति हो गयी। परिचय होते ही गुरुदेव ने परमात्म प्राप्ति का रास्ता दिया।

टिप्पणी—घट शरीर का प्रतीक है। औघट = निर्गुण निराकार ब्रह्म है। घाट = साधना, भक्ति और भगवान तीनों हैं।

अलंकार—विरोधाभास ।

सूर समौणों चंद्र मे, दहूँ किया घर एक ।

मन का घंता तब भया, कछू पूरबला लेख ॥१०॥

शब्दार्थ—सूर = सूर्य नाड़ी। दक्षिण नाड़ी। पगला नाड़ी। चद = इडा नाड़ी। वाम नाड़ी। चद्र नाड़ी। घर एक = सुषुम्ना नाड़ी।

अर्थ—योग क्री प्रक्रिया मे योगी इडा-पिगला दोनो को सुषुम्ना मे मिलता है। तब योगसिद्धि होती है। यह पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप होता है।

हइ छाड़ि बेहद गया, किया मुनि असनान ।

मुनि जन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम ॥११॥

अर्थ—सीमित ससार को छोड़कर असीम मे पहुँच गया। शून्य सहस्रार चक्र मे पहुँचकर निरतर झरनेवाले अमृत मे स्नान किया। यह स्थान बड़े-बड़े मुनियो को दुर्लभ है। साधक यहाँ विश्राम करता है। ससार चक्र मे विश्राम नही मिलता है। ससार दुख है। सुख शांति यही है।

टिप्पणी—योगी लोग सिर के ऊपरी हिस्से मे एक रध मानते है। यह सूक्ष्म है। स्थूल से भिन्न है। यह रध सुषुम्ना के मध्य से होकर मूलाधार चक्र तक पहुँचता है। इस रध के ऊपरी भाग पर सहस्रदल कमल है। इसका नाम ब्रह्मरध है।

शून्य शिखर शून्यावस्था का दूसरा नाम है। गोरखनाथ ने इसे गगन शिखर कहा है— गगन शिखर मे बालक रोवे। ताका नाम धरहुगे कैसा।

अलंकार—सबधातिशयोक्ति।

देखौ कर्म कबीर का, कछु पुरब जनम का लेख ।

जाका महल न मुनि लहे, (सो) दोसत किया अलेख ॥१२॥

अर्थ—सत कबीर कहते है कि जन्म के कर्म अर्थात् भाग्य का फल देखो। जिस इन्द्रियातीत प्रभु का स्थान मुनियो को भी दुर्लभ है उस अलक्ष्य के यहाँ कबीर ने अपना स्थान बना लिया है।

अलंकार—सबधातिशयोक्ति।

पिंजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जोग अनंत ।

संसा खूटा सुख भया, मित्या पियारा कंत ॥१३॥

शब्दार्थ—पिंजर = हड्डियोवाला शरीर। ससा = सशय। खूटा = (स खड ?) समाप्त हुआ।

अर्थ—योगसाधना द्वारा शरीर मे भगवत्प्रेम का प्रकाश हुआ। इससे भगवत्तत्त्व के प्रति सशय समाप्त हो गया। सशय समाप्त होते ही भगवत्प्राप्ति हो गयी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

प्यंजर प्रेम प्रकासिया, अंतरि भया उजास ।

मुख कस्तूरी महमही, बाँणी फूटी बास ॥१४॥

अर्थ—शरीर मे भगवत्प्रेम का प्रकाश हुआ। फलत अंतरग ज्ञान की उज्ज्वलता से भर गया। मुख और वचन से कस्तूरी की सुगंध आ रही है।

टिप्पणी—यह कस्तूरी वही है जिसे भगवान् तिलक के रूप मे ललाट पर लगाते है। कस्तूरी तिलक ललाट पटले । सगुण उपासना मे कस्तूरी चदन स्थूल और बहिरग है। निर्गुण मे सूक्ष्म और अतरग है। दूसरे स्थान पर सत कबीर ने कहा है— 'कस्तूरी कुडल बसै मृग दूँदै बन माँहि'। यह कस्तूरी भगवत्तत्त्व है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मन लाग़ा उन मनन सौं, गगन पहुँचा जाइ ।

देख्या चंदबिहूँणों, चाँदियाँ, तहाँ अलख निरंजन राइ ॥१५॥

अर्थ—ससार में भटकनेवाला मन उन्मनी अवस्था (प्रभु चरणों) से लगकर आकाश (सहस्रार चक्र) में पहुँच गया। यहाँ चंद्रमारहित चोंदनी में निर्मल प्रभु का दर्शन हुआ।

टिप्पणी—चन्दबिहूँणों, का अर्थ उस प्रकाश का कोई आधार नहीं है। वह स्वाधिष्ठान पर स्थित है। अलख निरंजन का अर्थ त्रिगुणात्मक मल से रहित है।

अलंकार—विभावना।

मन लाग़ा उनमन सौं, उनमन मनहि बिलग ।

लूँण बिलगा पाणियाँ, पाँणी लूँणा बिलग ॥१६॥

शब्दार्थ—बिलग = विशेष लग्न। अधिक लगना। लूँण = नमक।

अर्थ—मन उन्मनी अवस्था में पहुँच गया है। यह तब हुआ जब मन का मन में विलय हो गया। मन ने अपना कार्य बंद कर दिया है। जैसे पानी में नमक घुलकर एक हो जाता है उसी प्रकार आत्मा-परमात्मा की एकता हो गयी है।

टिप्पणी—सत कबीर इसे मन ही मन समाना कहते हैं।

गीता इसे 'आत्मन्येवात्मना तुष्ट या इन्द्रियानीन्द्रियार्थेभ्य' कहती है।

अलंकार—निदर्शना।

पाँणीं ही तैं हिम भया, हिम भै गया बिलाइ ।

जो कुछ था सोई भया, अब कछु कम्मा न जाइ ॥१७॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि सूक्ष्म और स्थूल, चेतन और जड़ में मूल भेद न होकर स्थिति का भेद है। जैसे पानी बर्फ बनता है। बर्फ पुन पानी बन जाती है उसी प्रकार निर्गुण-निराकार सूक्ष्म ब्रह्म ही सगुण-साकार-स्थूल रूप ग्रहण करता है। फिर इसका निर्गुण-निराकार-सूक्ष्म में प्रत्यावर्तन होता है। जीव के रूप में बद्धआत्मा पुन अपने परमात्म रूप में मिल गई है।

टिप्पणी—मूल एक है। वह जड़ चेतन दोनों रूप ग्रहण करता है। 'जड़ चेतनहिं ग्रथि परि गई। जदपि मृषा छूटत कठिनई।'—तुलसी।

'एक तत्त्व की ही प्रधानता कही उसे जड़ या चेतन।'—प्रसाद।

भली भई जु भै पड्या, गई दशा सब भूलि ।

पाला गलि पाँणी भया, दुलि मिलिया उस बूलि ॥१८॥

शब्दार्थ—भै = भय। दशा = जीव दशा। शरीर की छह दशाएँ हैं—जन्म, वृद्धि, परिणति (बदलना), अपक्षय, व्याधि और नाश। इन्हे षड् विकार भी कहते हैं। दे० विवेक चूडामणि, २५९।

अर्थ—अच्छा हुआ जो मुझे भविष्य का भय हुआ। यमदंड का भय हुआ। जन्म-मृत्यु चक्र का भय हुआ। फलत में संसार की छह दशाओं से मुक्त हो गया। क्योंकि ये दशाएँ आत्म ज्ञानी को नहीं प्रभावित करती हैं। बर्फ जैसी मेरी जड़ता (दिहात्म बुद्धि) समाप्त हो गयी है। मैं परमात्मा में मिल गया। परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि का किनारा है।

अलंकार—दृष्टान्त।

चौहटै अंतारंगि घड़ी, हाडी मारत हाथि ।

बीरौं मुझसँ मिहर करि, इच मिलौ न काहू साथि ॥१९॥

शब्दार्थ—चौहटै = चौरास्ता।

पंथि उडाणी गगन कूँ, प्यंड रखा परदेस ।

पाँणी पीया चंथ बिन, भूलि गया यह देस ॥२०॥

शब्दार्थ—पंथि = जीवात्मा रूपी पक्षी। गगन = सहस्रार चक्र। पिंड = शरीर। चंच = चोच। इन्द्रियोँ। परदेस = ससार।

अर्थ—जीवात्मारूपी पक्षी कुडलिनी शक्ति के सहारे आकाश (सहस्रार चक्र) पहुँच गया। किंतु शरीर ससार में ही रह गया। वहाँ पहुँचकर जीवात्मा ने विना किसी इन्द्रिय की सहायता के लगातार झरनेवाले अमृतरस का पान किया। यह रस इन्द्रियो से नहीं, इन्द्रियातीत होकर ही पीया जाता है। अब जीवात्मा इस वासनावाले प्रपची स्वदेश को भूल गयी है। यहाँ नहीं आना चाहती है।

अलंकार—विभावना।

पंथि उडानीं गगन वूँ, उड़ी चट्टी असमान।

जिहँ सर मंडल भेदिया, सो सर लागा कान ॥२१॥

अर्थ—जीवात्मारूपी पक्षी आकाश (सहस्रार चक्र) में जा पहुँचा है। जीवात्मा के कान में वह अनाहत नादरूपी बाण लग गया है, जिस बाण से ब्रह्मांड विद्ध है।

अलंकार—अन्योक्ति।

सुरति समौणों निरति मैं, निरति रही निरधार।

सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्यंभ दुवार ॥२२॥

शब्दार्थ—सुरति = १ स्मृति। २ श्रुति। शब्द। निरति = १ निरतर प्रेम। २ निरर्कति। अशब्द। शून्य। आनंद पद। स्यंभ दुवार = स्वयं द्वार या सिंह द्वार।

अर्थ—भगवान् का स्मरण अटूट प्रेम में परिणत हो गया। इस प्रेम का कोई स्थूल या भौतिक आधार नहीं है। निर्गुण- निराकार के प्रति स्थूल आधार रहित प्रेम है। स्मरणजन्य प्रेम जब निरतर प्रेम में बदल गया तो प्रभु प्रेम का सिंह दरवाजा या आत्मद्वार (आत्मज्ञान) खुला। शब्द से शब्दातीत की स्थिति आ गयी।

तुलनीय—डा० गोविंद त्रिगुणायत ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है— सुरति (प्राप्त आत्मा) साधना करके निरति (प्रातव्य आत्मा) में लीन हो जाती है। निरति (प्रातव्य आत्मा) शुद्ध, बुद्ध, मुक्त नित्य ब्रह्म होने के कारण निराधार रहती है। इस प्रकार जब सुरति और निरति तादात्म्य हो जाता है तभी स्यंभु अर्थात् कल्याण और आनंद के द्वार खुल जाते हैं।

सुरति समौणी निरति मैं, अजपा मॉहै जाप।

लेख समौणों अलेख मैं, वूँ आया मॉहै आप ॥२३॥

अर्थ—प्रभु के प्रति स्मरण निरतर स्मरण में बदल गया। नाम जप का बाह्य रूप अंतर जप में परिणत हो गया। अभ्यासवश योगी के अंतर में हर समय जप चलता रहता है। जब आत्मा को आत्मा में पाया तो भाग्यलेख बदल गया या जो दृश्य जगत था उसके स्थान पर केवल अदृश्य, निराकार ब्रह्म का दर्शन होने लगा।

आया था संसार मैं, देखण कौं बहु रूप।

कहै कबीरा संत की, पड़ि गया नजरि अनूप ॥२४॥

शब्दार्थ—अनूप = अनुपमेय। ब्रह्म।

अर्थ—सामान्यतः लोग समझते हैं कि उसका जन्म इस बहुरूपिया ससार को देखने के लिये हुआ है। किंतु सतों की दृष्टि भिन्न है। साधना के कारण उनकी दृष्टि ससार की नाशवान् चीजों पर न पड़कर अनुपमेय एव निरजन प्रभु पर पड़ती है। पड़ गयी है।

अंक भरे भरि भेटिया, मन मैं मॉहीं धीर।

कहै कबीर ते क्यूँ मिलैं, जब लग दोइ सरीर ॥२५॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि भगवान् से सच्चे प्रेम के लिये तन, मन, वचन की एकता

होनी चाहिए। द्वैतभाव से परमात्मा नहीं मिलते हैं। जिसके मन में साधना का धैर्य है वही प्रभु को आलिंगन कर पाता है।

सधु पाया सुख ऊपनों, अरु दिल दरिया पूरि।

सकल पाप सहजें गये, जब साँई मिल्या हजूरि ॥२६॥

शब्दार्थ—ऊपनों = उपजा।

अर्थ—परमात्मतत्त्व की अनुभूति होते ही सत्य की उपलब्धि हो गयी। सुख प्राप्त हुआ। हृदय नदी भगवत्प्रेम जल से पूर्ण हो गयी। सारे पाप सहज रूप में नष्ट हो गये।

अलंकार—रूपक।

धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया, नहीं तारा।

तब हरि हरि के जन होते, कहै कबीर बिचार ॥२७॥

अर्थ—सत कबीर भगवान् के साथ ही भक्ति को अविनाशी मानते हैं। इसलिये कहते हैं कि सृष्टि प्रसार के पूर्व जब धरती, आकाश, हवा, पानी, तारा आदि पंचभूतों तथा दूसरी भूत वस्तुओं का विकास नहीं हुआ था तब केवल भगवान् और उनके भक्त थे।

जा दिन कृतमनों ना हुता, होता हट न पट।

हुता कबीरा राम जन, जिनि देखै औघट घट ॥२८॥

शब्दार्थ—कृतमनों = सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा। हट = बाजार। पट = सृष्टि रचना रूपी वस्त्र। हुता = था। औघट = टेढ़ा रास्ता। घट = जहाँ पहुँचना है। गतव्य।

अर्थ—परमात्मा ब्रह्मा के भी रचयिता है। जब न ब्रह्मा थे। न ब्रह्मा के सृष्टि व्यापार का प्रसार हुआ था। न वस्त्र के समान यह ससार बुनकर तैयार किया गया था। भक्त उस समय भी था। जिसने सृष्टि निर्माण और भगवत्प्राप्ति के टेढ़े रास्ते को देखा है।

थिति पाई मन थिर भया, सतगुर करी सहाइ।

अनिन कथा तनि आचरी, हिरदै त्रिभुवन राइ ॥२९॥

शब्दार्थ—थिति = स्थिर तत्त्व। प्रतिष्ठित तत्त्व। अनिन = अनन्य। तनि = तनमें। आचरी = आचरित हुई। सचरित हुई। राइ = राजा।

अर्थ—सद्गुरु की सहायता से, कृपा से चंचल मन स्थिर हो गया है। उसने स्थिर तत्त्व को पा लिया है। हृदय में प्रभु विराजमान है और शरीर अनन्य की कथा या भाव से भावित हो गया है।

हरि संगति सीतल भया, मिटा मोह की ताप।

निस बासुरि सुखनिध्य लट्या, जब अंतरि प्रकट्या आप ॥३०॥

अर्थ—भगवान् का सान्निध्य पाकर ससार के (त्रिविध) ताप उठे हो गये। मोह का दुख भी दूर हुआ। सुखनिधि प्राप्त हो गयी। जब हृदय में स्वयं भगवान् का प्राकट्य हुआ।

तन भीतरि मन मानियाँ, बाहरी कहा न जाइ।

ज्वाला तै फिरि जल भया, बुझी बलंती लाइ ॥३१॥

शब्दार्थ—मानियाँ = माना। बलती = जलती। लाइ = (स अलात) आग। **अर्थ**—शरीर के भीतर मन स्थिर हो गया। मन की चंचलता दूर हो गयी। इसे बाहर नहीं कहा जा सकता है। आग से पुन पानी हो गया। अर्थात् वासना की ज्वाला ठंडी हो गयी।

दिप्यणी—आग वासना और जल वासना नाश का प्रतीक है। वेदात् दर्शन में आग से जल की उत्पत्ति मानी गयी है। इसीलिये जल आग को बुझाता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

तत पाया तन बीसर्या, जब मुनि धरिया ध्याल।

तपनि गई सीतल भया, जब सुनि किया असनान ॥३२॥

शब्दार्थ—तत = तत्त्व । आत्मतत्त्व । परमात्म तत्त्व । सुनि = शून्य । सहस्रार चक्र । मुनि = मन मे ।

अर्थ—जब मनमे ब्रह्म का ध्यान धारण किया तो परमात्म तत्त्व की प्राप्ति हो गयी और शरीर की चित्ता छूट गयी । जो मन विषय की आग मे तप रहा था वह ठंडा हो गया । क्योंकि शून्य स्थान सहस्रार चक्र मे झरनेवाले अमृत रस मे स्नान करने लगा । स्नान से ही तो तन-मन की गर्मी समाप्त हुई । ताप का अर्थ दैहिक, दैविक, भौतिक इन त्रितापो से भी है ।

जिनि पाया तिनि सुगह गह्या, रसनों लागी स्वादि ।

रतन निराला पाईया, जगत ढढाल्या बादि ॥३३॥

शब्दार्थ—जिनि = जिन्होने । सुगह = (< स सुग्रह) सुदर ढग से पकड़ा । गह्या = पकड़ा । रसनों = जीभ । ढढाल्या = ढूँढा । बादि = व्यर्थ ।

अर्थ—उस परमतत्त्व को जिस किसी विरल व्यक्ति ने पाया है उसकी जिह्वा को उसका स्वाद लग गया है । इस अनुपम तत्त्व को प्राप्त कर लेने के बाद अब जगत मे कुछ ढूँढना व्यर्थ है ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

कबीर दिल स्याबति भया, पाया फल संग्रथ ।

सायर माँहि ढढोलताँ, हरै पड़ि गया हथ ॥३४॥

शब्दार्थ—स्याबति = पूर्ण । साबूत । सम्रथ्य = समर्थ । सायर = सागर । ढढोलताँ = ढूँढना । हथ्य = हस्त ।

अर्थ—सत कबीर कहते है कि हृदय मे पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो गयी । पूर्ण ब्रह्म का समर्थ फल पा गया । सागर समुद्र मे ढूँढ रहा था । इसी खोज मे उसके हाथ हीरा पड़ गया ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाँहि ।

सब अँधियारा मिटि गया, जब दीपक देखा माँहि ॥३५॥

अर्थ—जब तक हृदय मे अह भाव था तब तक ईश्वर का बोध नहीं था । अब परमात्मतत्त्व का बोध होने पर ईश्वर है और मैं नहीं हूँ । जब हृदय मे आत्म-ज्ञान का दीपक जला तो सारा अज्ञान (अँधियारा) समाप्त हो गया ।

अलंकार—विरोधाभास ।

जा कारणि मै ढूँढता, सनमुख मिलिया आइ ।

धन मैली पिव उजला, लागि न सकौं पाइ ॥३६॥

अर्थ—जिस प्रभु को मैं ढूँढ रहा था वह आत्म प्रत्यक्षीकरण होते ही सामने दीख गया, किंतु कठिनाई यह है कि जीव (धन) वासनाओ की मैल से भरा है । रजोगुण और तमोगुण वाला है । किंतु प्रभु प्रिय सात्त्विक गुण वाला निर्मल है । इससे उसके पैर छूने मे कठिनाई होती है ।

जा कारणि मै जाइ था, सोई पाई ठौर ।

सोई फिर आयण भया, जासूँ कहता और ॥३७॥

अर्थ—जिस प्रभु को प्राप्त करने के लिये मैं जा रहा था वह प्रभु पास ही मिल गया । वह फिर अपना हो गया । अब उसे अन्य कहने की जरूरत नहीं रह गयी ।

टिप्पणी—यहाँ भक्ति की तीन स्थितियों का वर्णन है न—मैं उसका हूँ (तस्यैवाह), वह मेरा है (ममैवास्तौ), मैं वही हूँ (स एवाहमिति त्रिधा) ।

कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाइ ।

तेज पुंज पारस धर्णी, नैनूँ रहा समाइ ॥३८॥

अर्थ—ब्रह्म को एक अग या एकागी दृष्टि से देखने पर उसकी महिमा का ठीक-ठीक बोध नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे ब्रह्म पूर्ण है वैसी ही दृष्टि भी पूर्ण होनी चाहिए। वह पूर्णब्रह्म अपने सपूर्ण तेज और पारसमणि के रूप में मेरी आँखों में समाया है। भाव यह है कि उसका तेज तो दीख ही रहा है। उसके स्पर्श से मेरे भीतर परिवर्तन भी हो रहा है।

अलंकार—उल्लेख ।

मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराईं ।

मुक्ताहल मुक्ता चुगै, अब उड़ि अनत न जाईं ॥३९॥

शब्दार्थ—मानसरोवर = सहस्रार चक्र। सुभर = खूब भरा। शुभ्र। केलि = क्रीड़ा। मुक्ताहल = मोती। मुक्ता = मुक्त पुरुष। अनत = अन्यत्र।

अर्थ—साधक जीव (मुक्तात्मा) सहस्रार चक्र में पहुँचकर लवालव स्वच्छ अमृत जल का पान कर रहा है। मुक्त पुरुष मोक्ष (मुक्ता) का आनंद ले रहा। अब वह यहाँ से अन्यत्र नहीं जायगा।

अलंकार—अन्योक्ति। यमक।

गगन गरजि अमृत चषै, कदली कबल प्रकास ।

तहां कबीरा बंदिगी, कै कोई निज दास ॥४०॥

शब्दार्थ—गगन = आकाश। कदली = केला। कबल = कमल। बदगी = नमन।

अर्थ—साधक सहस्रार चक्र में पहुँच गया है। वहाँ निरंतर अनाहत (अनहद) नाद हो रहा है और अमृत झर रहा है। कदली वन और कमल वन अर्थात् सहस्रार चक्र में सूर्य-चंद्र नाड़ियों का प्रकाश हो रहा है। दास कबीर इस स्थिति को नमन करते हैं।

नीब बिहूणां देहुरा, देह बिहूणां देब ।

कबीर तहां बिलंबिया, करे अलष की सेव ॥४१॥

शब्दार्थ—बिहूणा = बिना। देहुरा = देवालय। अलष = अलक्ष्य। निराकार।

अर्थ—सहस्रार चक्र या आकाश में साधक एक ऐसे देवालय का साक्षात्कार करता है जो बिना किसी भौतिक आधार के टिका है। इसका देवता भी देहरहित, निराकार है। संत कबीर ऐसी जगह टिककर अलख निर्गुण निराकार पुरुष की सेवा करते हैं।

अलंकार—विभावना।

देवल मांहे देहुरी, तिल जेहै बिसतार ।

मांहे पाती मांहे जल, मांहे पूजणहार ॥४२॥

शब्दार्थ—देवल = देवालय। देहुरी = देहली। दरवाजा। मांहे = मे। भीतर में।

अर्थ—सब कुछ शरीर में ही है। मंदिर और उसकी देहरी भी भीतर ही है। है तो वह तिल जैसा छोटा या सूक्ष्म किंतु उसका विस्तार बहुत अधिक है। इसकी पूजा में किसी बाहरी पत्नी और जल की जरूरत नहीं पड़ती। पूजा करनेवाला आत्मतत्त्व और पूजा के साधन सभी निर्गुण है। इसे मानसी पूजा कहते हैं।

कबीर कबल प्रकासिया, ऊग्या निर्यल सूर ।

निस अँबियारी मिटि गई, बागे अनहद तूर ॥४३॥

अर्थ—साधक सहस्रार चक्र में स्थित है। यहाँ नाड़ी प्रकाश से सूर्योदय जैसा उजाला है। मन की सारी वासना मिट गयी है। भीतर अनाहत नाद हो रहा है।

अलंकार—अन्योक्ति।

अनहद बाजै नीझर झरे, उपजै ब्रह्म गियान ।

अबिगति अंतरि प्रगटे, लागै प्रेम धियान ॥४४॥

अर्थ—साधक प्रेम ध्यान मे लग गया है। फलत हृदय मे अनाहत नाद हो रहा है तथा सहस्रार चक्र मे अमृत झर रहा है। ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। अव्यक्त ब्रह्म प्रगट हो गया है।

आकासे मुखि औघा कुआँ, पाताले पनिहारि।

ताका पांणीं को हंसा पीवै, बिरला आदि बिघारि ॥४५॥

शब्दार्थ—आकाश = शून्य मे। कुआँ = सहस्रार चक्र। पाताले = मूलाधार मे। पनिहारि = कुडलिनी। हसा = शुद्ध मुक्त जीव। आदि = मूलतत्त्व।

अर्थ—आकाश अर्थात् शून्य मे सहस्रार चक्र एक कुएँ-सा है। कुडलिनी नाड़ी पनिहारिन के समान है। यह पनिहारिन (पानी भरनेवाली) मूलाधाररूपी पाताल मे है। यह कुडलिनी जागृत होकर सहस्रार चक्र की ओर जाती है। तब यहाँ अमृत जल निकलता है। इस जल को मुक्तात्मा पीती है। इस तत्त्व को कोई-ही समझ सकता है। इसे कुडलिनी जागरण भी कहते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ भी लिया जाता है—योगियों के यहाँ मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य के कपाल विवर मे एक रस (अमृत) टपकता रहता है। किंतु अयोगी का यह रस मूलाधार चक्र मे स्थित सूर्य नष्ट कर देता है। इससे शरीर क्षीण होता है। साधक इस प्रक्रिया को रोक कर उस रस का पान करता है। खेचरी मुद्रा से पान करता है। खेचरी मुद्रा मे जीभ को उलट कर तालु मूल मे ले जाता है। यही सुषुम्ना का छिद्र (जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं) है।

शून्य कुआँ है। जीभ पनिहारिन है। पनिहारिन शून्य से टपकनेवाले रस का पान करती है।

सिब सकती दिसि कौंण जु जोवै, पछिम दिसा उठै घूरि।

जल मे स्यंघ जु घर करै, मछली घटे खजूरि ॥४६॥

शब्दार्थ—सिब = पिंगला नाड़ी। सकती = इड़ा नाड़ी। जोवै = जोहना। प्रतीक्षा करना। पछिम दिसा = पृष्ठ भाग। सुषुम्ना। स्यघ = जीव। जल = मानस का उच्च स्वरूप। मछली = कुडलिनी या मन। खजूरि = शून्यचक्र।

अर्थ—यहाँ कुडलिनी जागरण की प्रक्रिया का वर्णन है। सुषुम्ना पृष्ठभाग (पश्चिम) मे उठी। इतनी तेज पछुवा हवा बही कि धूल उठने लगी। विषय-वासना उड़ने लगी। कुडलिनी या मनरूपी मछली शून्यचक्र खजूर मे पहुँच गयी। जीव सिंह मानसरोवर मे स्नान करने लगा। मन उच्च भूमिका मे जा लगा। अब कोई इड़ा और पिंगला नाड़ियों की प्रतीक्षा नहीं करता है। दोनो नाड़ियाँ पीछे छूट गयी है।

अलंकार—विरोधाभास।

अमृत बरिसै हीरा निपजै, घंटा पड़े टकसाल।

कबीर जुलाहा भया पारषू, अनभै उतरया पार ॥४७॥

शब्दार्थ—हीरा = भगवत्सन्निधि। टकसाल = मानसतत्त्व। घटा = अनाहत नाद। जुलाहा = कबीर साहब। पारषू = परीक्षण करने वाला। पारखी अनभै = अनुभव। आत्मानुभूति। उतरया पार = ससार मुक्त।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि जीव हृदय मे परमतत्त्व की अनुभूति कर ससारसागर को पार कर गया है। वह टकसाल अर्थात् जहाँ द्रव्य (मूलतत्त्व) ढलते हैं वहाँ पहुँच गया है। यहाँ अनाहत नाद होता है। अमृत (आनंद) की वर्षा होती है और भगवत्सन्निधि तत्त्व प्राप्त होता है।

ममिता मेरा क्या करै, प्रेम उघाड़ी पौलि।

दरसन भया दयाल का, सूल भई सुख सौड़ि ॥४८॥

शब्दार्थ—पौलि = दरवाजा। दयाल = प्रभु। सूल = दुख। सौड़ि = सफेद चादर। सौरि।

अर्थ—ममता और मेरा का भाव समाप्त हो गया। प्रेम का दरवाजा खुल गया। भगवत्दर्शन से सुख हो गया और प्रेमानन्द की निर्मल-स्वच्छ चादर बिछ गयी है।

(६)

रस कौ अंग

कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न चाकि ।

पाका कलस कुँभार का, बहुरि न चढ़हि चाकि ॥१॥

शब्दार्थ—थाकि = (<स स्तोक) थोड़ा। कलस = घड़ा। कुँभार = कुम्भकार। ब्रह्मा।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि भगवत्प्रेम रस को इस प्रकार पिया कि अब कुछ भी पीना शेष नहीं रह गया। इससे पूर्णतृप्ति हो गयी। अब पुन ब्रह्मारूपी कुम्हार द्वारा निर्मित संसारचक्र पर नहीं चढ़ना होगा। आवागमन से मुक्ति मिल गयी। अब मैं घड़े के समान पक्का हो गया हूँ। मेरी साधना पूरी हो गयी है।

राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल ।

कबीर पीवण दुलभ है, माँगै सीस कलाल ॥२॥

शब्दार्थ—रसाल = रसीला। रसयुक्त। आम्रफल। मीठा। दुलभ = दुर्लभ। कठिन। सीस = अहकार। कलाल = कलवार। गुरु। रसाइन = १ जिसके खाने से काया कल्प होता है। २ एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होता है। जैसे तौबा सोना हो जाता है।

अर्थ—राम नाम रूपी रसायन का सेवन और प्रेमरस पीना अत्यंत रसीला है। रस से भरा है। इसका पीना अत्यंत कठिन है क्योंकि रामरस (भक्तितत्त्व) को पिलानेवाला गुरु सीस अर्थात् पूर्ण समर्पण चाहता है।

अलंकार—व्यतिरेक।

कबीर भाठी कलाल की, बहुतक बैठे आइ ।

सिर सौपै सोई पिबै, नहीं तो पिया न जाइ ॥३॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि सतगुरुरूपी कलाल की भट्टी या सान्निध्य में बहुत से शिष्य आकर बैठ गए। किंतु जो अहकार का पूर्ण विसर्जन कर प्रणत होगा उसे ही गुरुकृपा से भगवत्स की प्राप्ति होगी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति। व्यतिरेक।

हरि रस पीया जौणिये, जे कबहूँ न जाइ खुमार ।

मैमता घूमत रहे, नाँही तन की सार ॥४॥

शब्दार्थ—जे = जो। खुमार = नशा उतरने पर उत्पन्न आलस्य। मैमता = मतवाला मन। सार = सुधि। खयाल। (सबकर सार सभार गुसाई। करब जनक जननी की नाई—तुलसी ॥)

अर्थ—साधक ने भगवत्तत्त्व का रस पी लिया है। वह भागवती चेतना में मस्त घूमता है। वह ऐसे खुमार में है जो कभी उतरनेवाला नहीं है। उसे अपने शरीर की कोई सुधि नहीं है। क्योंकि अब वह देह की वासना से मुक्त है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मैमता तिण नाँ चरे, साले चिता सनेह ।

१ बारि जु बाँध्या प्रेम कै, डारि रखा सिरि चेह ॥५॥

शब्दार्थ—मैमता = १ मतवाला मन। २ हाथी। तिण = तृण। विषय। चरै = १ खाना। २ आचरण करना। चलना। सालै = चुभना। दर्द होना। बारि = द्वार। षेह = १ धूल। २ वैराग्य।

अर्थ—साधक मतवाले हाथी के समान है जो घास नहीं खाता है। घास नहीं खाने का अर्थ है विषयो में न जाना। वह भगवत्प्रेम के द्वार पर बधा है और सिर पर धूल डाल रहा है अर्थात् वैराग्य धारण किये है। अथवा वह वारिज (कमल) से बधा है। कमल से मतलब है भगवत्वरणारविद में लीन है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मैमंता अविगत रता, अकल्प आसा जीति।

राम अमलि माता रहै, जीवत मुकति अतीति ॥६॥

शब्दार्थ—अविगत = जिसे इद्रियो से नहीं जाना जा सकता है। इद्रियातीत। रता = अनुरक्त। अकल्प = अकल्पनीय। अमलि = नशा। माता = मतवाला। अतीति = विषयातीत। द्वाद्वातीत।

अर्थ—जो मन पहले विषयो में मतवाला था अब वह इद्रियातीत ब्रह्म में अनुरक्त हो गया। अकल्पनीय आशा उसे दुख देती थी। उसने उस आशा को जीत लिया है। अब वह राम-भक्ति के नशे में बुत्त रहता है। वह जीवन और विषय द्वाद्द से मुक्त हो गया है।

जिहि सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मलि मलि न्हाइ।

देवल बूडा कलस सै, पंथि तिसाई जाइ ॥७॥

शब्दार्थ—मैंगल = मतवाला हाथी। सर = तालाब। देवल = मंदिर। तिसाई = प्यासा।

अर्थ—जिस तालाब में घड़ा नहीं डूबता है वहाँ मतवाले हाथी मल-मलकर नहाते हैं। नहलाये जाते हैं। जिस जल में मंदिर का ऊपरी कलश तक डूब गया है उससे पक्षी प्यासा च जाता है अर्थात् जिस हृदय में बिल्कुल प्रेम न था वहाँ अब विषय मुक्त मन आनंद कर रहा है। कितु विषयो के जिस जल में मंदिर के ऊपरी शिखर तक डूबे है वहाँ मुक्तात्मा पक्षी प्यासा ही रह जाता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

सबै रसाइण में किया, हरि सा और न कोइ।

तिल इक घट में संधै, तौ सबतन कंचन होइ ॥८॥

अर्थ—यह कायाकल्प की प्रक्रिया की ओर सकेत है। कायाकल्प के लिये सारी दवाएँ कर चुका। कितु परमात्मा जैसी और कोई दवा नहीं मिली। परमात्मा के प्रेम का एक छोटा कण भी शरीर में संचरित हो जाय तो शरीर सोना हो जाता है। यहाँ घट का अर्थ है शरीर (घट) में रहने वाला मन। तन सोना होने का अर्थ है तनमन का शुद्ध और पवित्र होना। राम रसायन से मन वासना मुक्त होता है। शरीर में नयी काति पैदा हो जाती है।

(७)

लांबि कौ अंग

कया कमंडल भरि लिया, उज्जल निर्मल नीर।

तन मन जोबन भरि पिया, प्यास न मिटी ससीर ॥९॥

शब्दार्थ—लांबि = लम्बाई। निर्मल नीर = स्वच्छ जल। भगवत्प्रेम। आनंद। जोबन =

यौवन।

अर्थ—तन मन यौवन रस भर पीया, किंतु शरीर की प्यास कभी नहीं मिटी। अतृप्ति वनी ही रही। किंतु शरीररूपी कमडल भगवत्प्रेमानंद से भर गया तो तृप्ति हो गयी।

अलंकार—रूपक, विशेषोक्ति।

मन उलट्या दरिया भिल्या, लागा थलि थलि न्हॉन।

थाहत थाह न आवई, तूँ पूरा रहिमान ॥२॥

शब्दार्थ—दरिया = गहरी नदी। रहिमान = दयालु।

अर्थ—मन को विषयो के छिछले नाशवान् प्रवाह से उलट दिया। फिर तो भगवत्प्रेम की गहरी नदी मिली। यहाँ स्थिर होकर स्नान करने या आनंद लेने लगा। क्योंकि इस शाश्वत नदी के नाश या सूखने का भय नहीं है। इसमें ईश्वर की इतनी गहरी दया भरी है कि कभी इसकी थाह नहीं लगाई जा सकती।

हेरत हेरत हे सखी, रस्या कबीर हिराइ।

बूंद समानी समंद सैं, सो कत हेरी जाइ ॥३॥

अर्थ—ईश्वर की खोज में कीट भृंग न्याय सी तदाकारिता हो गयी। प्रभु की खोज करते-करते कवीर स्वयं खो गये, अर्थात् भक्त का अहंकार समाप्त हो गया। व्यक्ति जो भगवत् समुद्रका अंश था वह पुन उसीमें मिल गया। इसलिये अब उसकी खोज नहीं की जा सकती है।

टिप्पणी—अश-अशी, व्यष्टि-समष्टि, आत्मा-परमात्मा में विलीन हो गयी।

अलंकार—दृष्टांत। मीलित।

हेरत हेरत हे सखी, रस्या कबीर हिराइ।

समंद समाना बूंद सैं, सो कत हेत्या जाइ ॥४॥

अर्थ—परमात्मा को खोजते-खोजते खोजने वाले साधक का व्यक्ति उसी में लय हो गया। खोजने पर साधक ने पाया कि विराट् प्रभु व्यक्ति के भीतर समाया है। ऐसी स्थिति में उसे कहीं बाहर ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

अलंकार—मीलित।

टिप्पणी—परमात्मा सभी प्राणियों के अंत करण में स्थित है। कृष्ण कहते हैं— सब पदार्थों के भीतर मैं ही हूँ। अर्जुन ने भगवान् से कहा— हे देव, आपकी देह के भीतर सभी देवताओं को, विभिन्न पदार्थों के सघो को, कमलासन पर बैठे ब्रह्मा को, सभी ऋषियों और अलौकिक सर्पों को देख रहा हूँ।— गीता ११/१५ / यह है बूंद में समुद्र का समाना।

(८)

जर्णा को अंग

भारी कहीं त बहु डरों, हलका कहूँ तौ झूठ।

मैं का जाँणों राम कूँ, नैतूँ क्यहूँ न दीठ ॥१॥

शब्दार्थ—जर्णा = जीर्ण। प्राचीन।

अर्थ—निर्गुण-निराकार ब्रह्म प्रमारहित है। उसे किसी नाप-तौल से नहीं बताया जा सकता

है। क्योंकि सगुण-साकार रूप धारण कर वह सबसे भारी और निर्गुण रूप में सबसे हल्का हो जाता है। इसलिये उसे भारी-हल्का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वह ईश्वर (राम) आँखों से कभी दिखाई भी नहीं देता है।

टिप्पणी—उपनिषद् में परमात्मा को जीवात्मा की हृदय गुफा में रहनेवाला और अणु से भी सूक्ष्म तथा महत् से भी महान् बताया है—

अणोरणीयान्महतो महीया

नात्मांस्य जन्तोर्निहतो गुहायाम्।—कठ०२/२/२०

दीठा है तो कस कहूँ, कब्या न को पतियाइ।

हरि जैसा है तैसा रहौ, तूँ हरिवि हरिवि गुण गाइ ॥२॥

अर्थ—परमात्म तत्त्व का वर्णन कठिन है। जिसको देखा है अर्थात् जिसकी अनुभूति हुई है अपनी क्षुद्रतावश उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिये कहने की कोई जरूरत नहीं। ईश्वर को उसी रूप में रहने दिया जाय। केवल प्रसन्नतापूर्वक उनका गुण गाया जाय। भजन हो।

ऐसा अद्भुत जिनि कबै, अद्भुत राखि लुकाइ।

बेद कुरानौ गमि नहीं, कस्या न को पतियाइ ॥३॥

शब्दार्थ—लुकाइ = छिपाकर। गमि नहीं = अगम्य। पता नहीं। पहुँच के बाहर। कहाँ = कहने पर।

अर्थ—परमात्म तत्त्व अत्यंत अद्भुत है। इस अद्भुत तत्त्व को गुप्त रखना चाहिए। जो वेद-कुरान की पहुँच के बाहर है उस तत्त्व को कहने पर कौन विश्वास करेगा।

टिप्पणी—गीता कहती है कि भगवत्तत्त्व 'सर्व गुह्यतमम्' है। गुह्यात् गुह्यतरम् है। इसीलिये इसे तपस्याहीन, अभक्त, न सुनने की इच्छावाला या जो भगवत्निदक है उसे कभी नहीं सुनाना चाहिए।

इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति गीता १८/६७

करता की गति अगम है, तूँ छलि अपणै उनमान।

धीरे धीरे पाव दे, पहुँचैगे परवान ॥४॥

शब्दार्थ—करता = ब्रह्म। अगम = जानने में कठिन। अपणै = अपने। उनमान = अनुमान। पाव = पैर। परवान = प्रामाणिक जगह। उचित स्थान।

अर्थ—प्रभु अत्यंत गोपनीय है। तुम अनुमान द्वारा ही धीरे-धीरे उसके पास पहुँच सकते हो। भगवत्तत्त्व अनुमान-प्रमाण का विषय है। और किसी प्रमाण से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। न शास्त्र, न प्रत्यक्ष।

अलंकार—विरोधाभास।

पहुँचैगे तब कहैगे, अमडैगे उस ठाँइ।

अजहूँ बेरा समँद मै, बोलि बिगूँचैँ काँइ ॥५॥

शब्दार्थ—अमडैगे = मडित होगा। ठहरेगा। ठाँइ = स्थान। बेरा = बेड़ा। नाव। समँद = समुद्र। बिगूँचै = असमृद्ध। काँइ = क्यों।

अर्थ—परमात्मा पर पहुँचकर अर्थात् भगवत्तत्त्व की तो तु ससार सागर में है। अभी क्यों

(९)

हैरान कौ अंग

पंडित सेती कहे रहे, कझा न मानै कोइ ।

ओ अगाध ए का कइँ, भारी अपिरज होइ ॥१॥

अर्थ—पंडितो को समझाता हूँ। किंतु कोई पंडित मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। उस अगाध परमात्मा को ये (ए) लोग क्या (का) कहते हैं ? मतलब कि उसके असली तत्त्व को नहीं कहते हैं। यह भारी आश्चर्य का विषय है कि पंडित होकर भी उन्हे ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है।

टिप्पणी—आचार्य शकर तीन प्रकार का अध्यास मानते हैं— लोकवासना, देहवासना, शास्त्रवासना। शास्त्रवासना (अध्यास) वाले पंडित भी सत्यको नहीं समझ पाते हैं। इसे हैरान या आश्चर्य का अंग कहते हैं।

बसै अपिंडी पिड में, तागति लखै न कोइ ।

कहै कबीर संत हौ, बड़ा अर्चभा मोहि ॥२॥

शब्दार्थ—अपिंडी = अशीरी। आत्मा। पिड = शरीर।

अर्थ—पिंडरहित आत्मा का निवास स्थान शरीर है। किंतु उसको कोई देख नहीं पाता है। सत कबीर कहते हैं कि सत होने पर भी बहुतो को समझ में नहीं आता है। यह आश्चर्य की बात है।

अलंकार—विरोधाभास।

(१०)

लै कौ अंग

जिहि बन सीह न संचरै, पंषि उड़े नहि जाइ ।

रैन दिवस का गमि नहीं, तहाँ कबीर रझा ल्यौ लाइ ॥१॥

शब्दार्थ—लै = लव। सीह = सिंह। अहकार। सचरै = सचरण। पंषि = पक्षी। इन्द्रिय, मन। ल्यौ = लव। प्रेम। लाइ = लागि। लगा।

अर्थ—ससाररूपी जगल से भिन्न एक दूसरा जगल है। अतीन्द्रिय वन। निराकार वन। जहाँ अहकार रूपी सिंह का सचार नहीं है। जहाँ इन्द्रिय रूप पक्षी नहीं पहुँच सकते। वहाँ रात-दिन नहीं होता अर्थात् वह काल की सीमा से भी परे है। सत कबीर ने ऐसे ही स्थान पर ध्यान लगा रखा है।

सुरति डीकुली ले जल्यौ, मन नित ढोलन हार ।

कँबल कुवाँ में प्रेम रस, पीवै बारंबार ॥२॥

शब्दार्थ—डीकुली = एक यत्र जिसके द्वारा कुएँ से पानी निकाला जाता है। लेज = रस्सी। ल्यौ = प्रेम। ढोलनहार = ढोनेवाला।

अर्थ—सहस्रार चक्र कुआँ है। सुरति डेकुली है। प्रेम की रस्सी डेकुली से बधी है। मन सुरति डेकुली में रस्सी (प्रेम) लगाकर भगवदानंद का जल खींचती है। उसे बार-बार पीकर प्रसन्न होती है।

अलंकार—सागरूपक ।

गंग जमुन जर अंतैरे, सहज सुनि ल्यौ घाट ॥
तहाँ कबीरे मठ रघ्वा, मुनि जन जोबै बाट ॥३॥

अर्थ—संत कबीर बाह्यसाधना के विरोधी है। इसलिये वे कहते हैं, गंगा-जमुना (इड़ा-पिगला) तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। शून्य शिखर (आकाश) में घाट है। सत कबीर ने वही मठ में डेरा डाल दिया है। अर्थात् परमात्म ध्यान में मन है। मुनि लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। वे पुस्तको में वहाँ पहुँचने का रास्ता खोज रहे हैं।

अलंकार—व्यतिरेक ।

(११)

निहकर्मो पतिव्रता कौ अंग

कबीर प्रीतड़ी तौ तुझ सौं, बहु गुणियाले कंत ।
जे हंसि बोलौ और सौं, तौ नील रंगाऊँ दंत ॥१॥

शब्दार्थ—प्रीतड़ी = प्रीति। गुणियाले = गुणवाले। कत = प्रिय। प्रभु। नील रंगाऊँ दंत (मुहा०) = धिक्कार। मुँह काल। और सौ = और सो (यहाँ) माया।

अर्थ—हे प्रभु, तुम सर्वगुणसपन्न हो। इसलिये प्रेम तो केवल तुमसे किया जा सकता है। और से या माया से हँसकर बोलूँ तो मुझे धिक्कार है। मेरा मुँह काल हो।

नैनाँ अंतरि आव तूँ, ज्यूँ ही नैन झंयेउँ ।

नाँ हौं देखौँ और कूँ, नाँ तुझ देखन देउँ ॥२॥

अर्थ—हे प्रभु, तू मेरी आँखों में आकर निवास कर। तेरा रूप आँखों में भरकर आँखें बंद कर लेना चाहता हूँ। न मैं दूसरे को देखूँ। न तुझे दूसरे को देखने दूँ।

तादात्म्य से भरा यह ऐकात्मिक प्रेम का उदाहरण है।

मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।

तेरा तुझकोँ सौपता, क्या लागै है मेरा ॥३॥

अर्थ—मुझ में मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ तेरा यानी भगवान का है। 'मैं' भी तेरा हूँ। इसलिये मैं (अहम्) को तुझे यानी ईश्वर को अर्पित करने में क्या लगता है ?

टिप्पणी—अहम् अर्थात् व्यक्तित्व का समर्पण ही भक्ति है। इसमें 'त्वदीयम् वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये' की प्रतिध्वनि है।

कबीर रेख स्यंदूर की, काजल दिया न जाइ ।

नैनुँ रमइया रमि रझा, दूजा कहाँ समाइ ॥४॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि सिंदूर के स्थान पर काजल नहीं लगाया जा सकता है। उसी प्रकार जिन आँखों में राम बसे हैं वहाँ विषयो के लिये कहाँ स्थान है ? यह भी हो सकता है कि जिन आँखों ने रामकी साधना की उन आँखों से दूसरे देवताओं की साधना नहीं हो सकती है।

राम रूप से दृष्टि बढ़ती है और विषय काजल से दृष्टिदोष पैदा होता है।

कबीर सीप समंद की, रटै पियारस पियास ।

समदहि तिणका करि गिणैँ स्वाँति बूंद की आस ॥५॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यासी रटती है। समुद्र में रहकर भी समुद्र

को तिनके के समान व्यर्थ गिनती है। स्वाति जल चाहती है। सीपी व्यक्ति है। समुद्र विषय ससार है। व्यक्ति विषय समुद्ररूपी ससार को कुछ नहीं समझता। वह भगवान्‌रूपी स्वाति को चाहता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर सुख कौ जाइ था, आगै आया दुख।

जाहि सुख घरि आपणैं, हम जाणौं अरु दुख ॥६॥

अर्थ—सुख खोजने पर दुख मिलता है। यह ससार का सामान्य नियम है। मैं भी ससार सुख के चक्कर में दौड़ रहा था। किंतु सद्गुरु की कृपा से नकली ससारिक सुख को हमने भगा दिया और अनंत ब्रह्मांड पति के प्रेम का सुख प्राप्त कर लिया।

दोजग तो हम अंगिया, यह उर नाहीं मुझ।

भिस्त न मेरे चाहिये, बाझ पियारे तुझ ॥७॥

शब्दार्थ—दोजग = दोजख। नरक। अगिया = स्वीकार किया। भिस्त = बिहिश्त स्वर्ग। बाझ = वर्ज्य। छोड़कर।

अर्थ—हे प्रभु, तुम्हारे साथ नरक भी स्वीकार है। किंतु तुम्हारे बिना स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए।

जे वो एकै न जाँणियाँ, तौ जाँण्याँ सब जाँण।

जे वो एक न जाँणियाँ, तौ सबहीं जाँण अजाँण ॥८॥

अर्थ—एक ईश्वर को ही जानने की कोशिश करो। उस एक को जानना सपूर्ण को जान लेना है। अगर जिस एक से सब हुए हैं तो सब जानने पर भी अज्ञान नहीं मिटेगा। क्योंकि प्रभु प्रज्ञान ब्रह्म है।

कबीर एक न जाँणियाँ, तौ बहु जाँण्याँ क्या होइ।

एक तै सब होत हैं, सब तैं एक न होइ ॥९॥

अर्थ—एक प्रभु को ज्ञ जाना तो बहुत से देवी-देवता और सासारिक वस्तुओं को जानने से क्या लाभ है? एक से सब होते हैं। सबसे एक नहीं होता है।

टिप्यणी—उपनिषद् में कहा है— 'एकोऽहम् बहुस्याम्।'

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य करोति।—कठ०।

जब लग भगति सकाँमता, तब लग निर्फल सेव।

कहै कबीर वै क्यूँ मिलै, निहकामी निज देव ॥१०॥

शब्दार्थ—सकाँमता = कामनायुक्त। इच्छा से भरा। निर्फल = निष्फल। व्यर्थ। सेव = सेवा। निहकामी = निष्कामी।

अर्थ—प्रभु कामनारहित है। इसलिये वह कामनारहित को ही मिलता है। जब तक ईश्वर से कुछ पाने की इच्छा है तब तक उसकी उपासना व्यर्थ है।

आसा एक जु राम की, दूजी आस निरास।

पाँणी माँहें घर करे, ते भी मरै पियास ॥११॥

अर्थ—आशा केवल राम की है। और किसी देवी-देवता की आशा व्यर्थ है। यह आशा वैसी ही है कि आदमी पानी में प्यासा मरे। क्योंकि और सभी देवी-देवता विषयों की पूर्ति करने वाले हैं। केवल राम है विषय से उठाकर परम तत्त्व में परिणत करते हैं।

तुलनीय—जल में मीन पियासी—कबीर०

जे मन लागै एक सैं, तौ निरदात्या जाइ।

तूरा दुइ मुखि बाजणों, च्याइ तमाइ खाइ ॥१२॥

शब्दार्थ—निरबाल्या = निस्तार। तूरा = बाजा।

अर्थ—दो की साधना ठीक नहीं है। एक परमात्मा में मन लगाने से ही निस्तार है। जो बाजा दोनों ओर से बजाया जाता है वह उचित ही दोनों ओर से तमाचा खाता है।

अलंकार—अर्धान्तरन्यास।

कबीर कलि जुग आइ करि, कीये बहुतज मीत।

जिन दिल बंधी एक सैं, ते सुखु सोधै नर्घांत ॥१३॥

अर्थ—मत कबीर कहते हैं कि कलियुग (विषय) ने मुझसे मित्रता करनी चाही। किंतु मेरा दिल तो एक परमात्मा से बंध गया है। अब मैं निश्चित सो रहा हूँ। कलियुग मेरा क्या करेगा ?

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउँ।

गलै राम की जेवड़ी जित खैषे तित जाउँ ॥१४॥

अर्थ—यह प्रपन्न भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं (भक्त) राम का कुत्ता हूँ। मेरा नाम मुतिया (मुक्ति चाहने वाला) है। मेरे गले में राम भक्ति की रस्सी पड़ी है। वह प्रभु जिधर खीचता है उधर ही जाता हूँ।

तो तो करै त बाहुड़ो दूरि दूरि करै तो जाउँ।

ज्यै हरि राखे त्यै रहौ, जो देखे सो खाउँ ॥१५॥

शब्दार्थ—बाहुड़ो = बहुरना। लौटना।

अर्थ—भक्त श्री राम का कुत्ता है। बिल्कुल उन्हीं पर निर्भर। वे तू तू करते हैं तो लौट आता हूँ। दूर दूर करते हैं तो चला जाता हूँ। ईश्वर की इच्छा है जैसे चाहे रखे। जो दे वह खाऊँ। इसलिये कि भक्त ने सर्वस्व समर्पित कर दिया है। योग-क्षेम उसी प्रभु के अधीन है। भक्त की कोई निजी इच्छा नहीं होती है।

मन प्रतीति न प्रेम रस, नाँ इस तन मै ढंग।

क्या जाणौँ उस पीव सैं, कैसै रहसी रंग ॥१६॥

शब्दार्थ—रहसी = रहेगा। रंग = व्यवहार।

अर्थ—भक्त अपनी नम्रता व्यक्त करते हुए कहता है कि मुझमें न तो पूर्ण विश्वास है। न पूरा भगवत्प्रेम (प्रेम) है। न भक्ति का ठीक-ठीक ढंग या पद्धति का ही ज्ञान है। पता नहीं प्रिय प्रभु मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। (जैसा भी हो मैंने तो आत्म समर्पण कर ही दिया है।)

उस संग्रथ का दास हौँ, कदे न होइ अकाज।

पतिव्रता नाँगी रहै, तौ उसही पुरिस कौ लाज ॥१७॥

शब्दार्थ—संग्रथ = समर्थ। कदे = कभी। अकाज = नुकसान। नाँगी = नगी।

अर्थ—मैं उस समर्थ पुरुष का दास हूँ जो संपूर्ण सृष्टि के उद्भव, पालन, प्रलय का स्वामी है। मेरा कभी अहित या नुकसान नहीं हो सकता। मैं पतिव्रता स्त्री के समान हूँ। जैसे पतिव्रता नगी रहे तो उसके पुरुष के लिये लज्जा की बात है वैसे ही भक्त का दुख भगवान् का दुख है।

अलंकार—दृष्टांत।

धरि परबेसुर पाँहुणाँ, सुणौ, सनेही दास।

षट रस भोजन भगति करि, ज्यै कदे न छडै पास ॥१८॥

अर्थ—ओ प्रेमी भक्तो, सुनो। तुम्हारे मन मंदिर में परमेश्वर अतिथि रूप में विराजमान है। छह रसों का भोजन उसे कराओ। अपने षट् रसों (काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह) को छोड़ दो। ऐसी स्थिति में प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा।

टिप्पणी—गीता में कहा गया है कि ईश्वर सभी भूतों के हृदय में विराजमान है—

ईश्वर सर्वभूतानाम् हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

पूर्वी भाषाओं में पहना दामाद और वहनोई को कहते हैं। यहाँ पाहुणों पति के लिये आया है। राजस्थानी में पहणा पति को कहते हैं।

अलंकार—रूपक ।

(१२)

चितावणी की अंग

कबीर नौबति आपणी, दिन दस लेहु बजाइ ।

ए पुर पट्टन ए गली, बहरि न देखे आइ ॥१॥

शब्दार्थ—चितावणी = चेतना उत्पन्न करने के वाक्य । नौबति = दरवारों की उद्योदियों पर बजने वाले वाजे । पट्टन = पत्तन । नगर । दिन दस = कुछ दिन ।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि अपनी शक्ति एवं ज्ञान का प्रदर्शन कुछ दिन कर लो । मृत्यु अनिवार्य है । उसके बाद इस पुर नगर और इन गलियों को देखने का अवसर नहीं मिलेगा । यह मूलतः व्यंग्य है । कहना यह है कि सरल और न्याय का जीवन बिताओ ।

जिनके नौबति बाजती, भंगल बँपते बारि ।

एकै हरि के नौब बिन, गए जन्म सब हारि ॥२॥

अर्थ—सामान्य जन की तो बात ही क्या है? जिनके दरवाजे पर नौबन बजती थीं । मत्त हाथी बंधे रहते थे, भगवान का नाम न जपने के कारण उनका मानव जन्म व्यर्थ हो गया ।

ढोल दमामा दड़बडी, सहनाई सँगि भेरी ।

औसर चल्या बजाइ करि, है कोइ राखे फेरि ॥३॥

अर्थ—ढोल, दमामा (धाँसा, बड़ा नक्कारा), डुग्गी, शहनाई, भेरी (मृदंग के समान एक वाजा) आदि वाजे बजाकर समय आने पर चले गये । मतलब यह कि राजपाठ की सारी शक्ति रहते हुये भी यमदूत उन्हें ले गये । अब कोई ऐसा नहीं है जो उनको लोटा कर ला सकता है ।

चल्या में व्यंग्य है । जैसे किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को जाते समय अत्यंत उपेक्षा होजायं । न चाहकर भी समय पूरा होने पर खेल खत्म कर देना पड़ा ।

अलंकार—वक्रोक्ति ।

सातो सबद जु बाजते, घरि घरि होते राग ।

ते मंदिर खाली पड़े, बैसण लागे काग ॥४॥

अर्थ—पहले व्यक्ति की दशा बताई । अब उस व्यक्ति के निवास महल की दशा बताते हैं । जिस मंदिर में सातो स्वर बजते थे । प्रत्येक घड़ी में राग-रागिनियों की ध्वनि उठती थी । वह मंदिर खाली पड़ा है । उस पर कोए बैठने लगे हैं ।

यह घर का वर्णन है और शरीर का भी । शरीर भी तो घर है । कौआ बैठना मुहावरा है जिसका अर्थ है घर का नाश होना ।

कबीर छोड़ा जीवणों, माड़े बहुत मँडण ।

सबही ऊभा मेल्हि गया, राब रंक सुलितान ॥५॥

शब्दार्थ—माड़े = मडित किये । मँडण = निर्माण । ऊभा = ऊर्ध्व । ऊँचा । मेल्हि गया = मित गया ।

अर्थ—सत व्यग्य करते हैं कि थोड़े दिन की जिदगी में कितने बड़े-बड़े भवन बनाए। किंतु मृत्यु देव ने राजा, रक और सुल्तान सब के भवनो को गिरा दिया। सभी नाशवान् है।

इक दिन ऐसा होइगा, सब सँ पड़े बिछोड़।

राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होइ ॥६॥

अर्थ—मृत्यु एक दिन अवश्य आयेगी। तब सब से बिछोह, अलगाव हो जायगा। ऐ राजा, राणा, छत्रधारी अभी क्यों नहीं सावधान हो जाते ? ऐसा करो जिससे बिछोह का दुख कम कष्ट दे।

कबीर पटण कारिवों, पंच चोर दस द्वार।

जम रोंगों गढ़ भेलिसी, सुमिरि लै करतार ॥७॥

शब्दार्थ—पटण = पत्तन। नगर। कारिवों = काफिला। पंच चोर = पाँच इन्द्रियों और उनके विषय— रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। दस द्वार = दो आँखे, दो कान, दो नाके, मुख, मल द्वार, ब्रह्म रध,। भेलिसी = भेदन करेगा। करतार = सर्जक। ईश्वर।

अर्थ—यह शरीर एक नगर के समान है जिसमें लुटेरे तो पाँच हैं। किंतु दरवाजे दस हैं। उन्हें दरवाजो से रोका भी नहीं जा सकता है। रक्षा का साधन कौन कहे उलटे अरक्षा की विशेष स्थिति है। यही कारण है कि जब यमराज इस शरीररूपी नगर पर चढ़ाई करता है तो यह शरीर जिसे चोरो ने बिल्कुल खोखला कर दिया है तुरन्त पराजित हो जाता है। ऐसे में ईश्वर के स्मरण से ही जान बच सकती है। क्योंकि ईश्वर सब का रक्षक है। स्वामी है।

अलंकार—रूपक।

कबीर कहा गरबियौ, इस जीवन की आस।

टेसू फूले दिवस धारि, खंखर भये पलास ॥८॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि इस जीवन की कोई आशा मत करो। कोई गर्व न करो। यह जीवन पलाश फूल (टेसू) के समान चार दिन (बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था) का है। चार दिन चमकने के बाद जैसे टेसू के लाल फूल सूख (खंखर) जाते हैं वैसे ही यह जीवन समाप्त हो जाता है।

अलंकार—निदर्शना।

कबीर कहा गरबियौ, देही देखि सुरंग।

बीछड़ियौ मिलिबौ नहीं, ज्यूँ काँचली भुवंग ॥९॥

शब्दार्थ—सुरंग = सुदर रंग। देही = शरीर। काँचली = केचुल। भुवंग = भुजग। सर्प।

अर्थ—ऐ मनुष्य, इस शरीर की सुदरता को देख-देख कर क्यों घमड करते हो। यह शरीर जब आत्मा से अलग हो जायगा तब मिलना वैसे ही नहीं होगा जैसे केचुल साँप से पुन नहीं मिल पाता है। यह शरीर केचुल के समान अलग होने वाला है।

अलंकार—उपमा।

कबीर कहा गरबियौ, ऊँचे देखि अवास।

काल्हि पत्सूँ भैं लेटणों, ऊपरि जायै घास ॥१०॥

शब्दार्थ—अवास = अवास। निवास। भैं = भूमि।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ऊँचे-ऊँचे महलों को देखकर गर्व क्यों करते हो ? कल (भविष्य में) जब ये भवन गिर जायँगे तो इन पर घास जम जायगी। कोई मनुष्य या जीव नहीं दिखाई पड़ेगा।

कबीर कहा गरबियौ, घाँम लपेटे हड़।

हैबर ऊपरि छत्र सिरि, ते भी देखा रहइ ॥११॥

शब्दार्थ—हैबर = श्रेष्ठ घोड़े। खड्डे = गड्ढा। कब्र। हड्डु = हड्डी।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हड्डियों पर चाम लिपटे शरीर पर गर्व क्यों करते हो ? वे राजा जिसके सिर पर क्षत्र रहते थे और जो श्रेष्ठ घोड़ों पर चढ़ते थे उन्हें भी कब्र के गड्ढे में जाना पड़ा है।

कबीर कहा गरबियौ, काल गहै कर केस।

नाँ जाँणौ कहाँ मारिसी, कै घरि कै परदेस ॥१२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि गर्व क्यों करते हो ? काल सभी के केश (बाल) को पकड़े है। अपनी मुट्ठी में किये है। सभी काल के वश में है। वह अवश्य ही सबको मारेगा। यह भी पता नहीं कि मृत्यु घर में होगी या परदेश में ?

यहु ऐसा संसार है, जैसा सैबल फूल।

दिन दस के ब्यौहार कौ, झूठे रंगि न भूल ॥१३॥

अर्थ—यह संसार सेमल के फूल के समान सिर्फ देखने में सुंदर है। किंतु यह नाशवान् तथा असुंदर है। निस्तत्त्व है। संसार में मात्र थोड़े (दस दिन) दिनों तक रहना है। कोई झूठे रंगों को देखकर भ्रम न करे। क्योंकि इस संसार की रचना रगहीन है।

तुलनीय—शून्य भीति पर चित्र रग नहि तनु बिनु लिखा चितेरे।—तुलसी

अलंकार—उपमा।

जाँमण मरण बिघारि करि, कूड़े काँम निबारि।

जिनि पंथुं तुल्ल चालणों, सोई पंथुं सँवारि ॥१४॥

अर्थ—जीवन मरण के बारे में अच्छी तरह सोच कर बुरे कर्मों को छोड़ो। तुम्हें भगवत्भक्ति के जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते को सुंदर एवं सरल बनाने की कोशिश करो।

बिन रखवाले बाहिरा, चिड़ियै खाया खेत।

आघा प्रधा ऊबरै, चेति सकै तो चेति ॥१५॥

शब्दार्थ—रखवाले = रक्षक। आत्मा या गुरु। चिड़िया = विषय पक्षी। प्रधा = परार्थ। दिन का उत्तर पक्ष। खेत = क्षेत्र। जीवन।

अर्थ—बिना आत्मचैतन्य सा सद्गुरु की कृपा के विषयपक्षी तुम्हारे जीवन क्षेत्र को खा रहे है। दिन का पूर्वार्ध और परार्ध बीतने की स्थिति में है। अब जीवन की सध्या आने ही वाली है। अब चेत सको तो चेतकर सद्गुरु या प्रभु की शरण में जाओ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

हाड़ जलै ज्यूँ लाकड़ी, केस जलै ज्यूँ घास।

सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास ॥१६॥

अर्थ—ऐ मनुष्य, देखो, मरने के बाद हड्डियाँ लकड़ी के समान जलती हैं। केश घास, जैसे जलते हैं। सारे शरीर को जलते देखकर सत कबीर दुखी हो गये। इस शरीर की क्यों इतनी सेवा की गयी ?

अलंकार—उपमा।

कबीर मन्दिर दहि पड़या, सेन्ट भई सैबार।

कोई चेजारा चिणि गयो, मिल्या न दूजी बार ॥१७॥

शब्दार्थ—मंदिर = घर। शरीर। सेट = (स+ईट) ईट सहित। सैबार = (स शैवाल)। घास फूस। चेजारा = कारीगर। चिणि = चुनना। बनाना।

अर्थ—यह शरीर एक भवन के समान है। किसी विशेष कारीगर ने इसका निर्माण किया है। वह कारीगर दूसरी बार नहीं मिला कि इस गिरे शरीररूपी भवन का पुन निर्माण करे।

शरीर के हाड़-मॉस ही ईंटे और शैवाल है। ये पुन भवन निर्माण के काम में नहीं आ सकते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

कबीर देवल ढहि पड़्या, ईंट भई सैवार।

करि चेजारा सौं प्रीतिड़ी, ज्यों ढहै न दूजी बार ॥१८॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि शरीररूपी मंदिर गिर गया। ईंटे या शरीर के सारे तत्त्व जिन तत्त्वों के आधार पर शरीर मंदिर खड़ा था ढहकर सेवार बन गये। ऐ लोको, उस निर्माता (ईश्वर) से प्रेम करो। इसलिये कि यह शरीर भवन दूसरी बार न गिरे। दूसरा जन्म-मरण न हो। मुक्ति मिल जाय।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

कबीर मंदिर लाष का, जड़िया हीरें लालि।

दिवस चारि का पेवणों, बिनस जाइगा कालि ॥१९॥

अर्थ—यह शरीररूपी भवन लाखों का है। इसमें वासना के हीरे, लाल आदि जड़े हैं। किंतु इतने सुंदर शरीर भवन को चार दिन (बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था) ही देखा जा सकता है। कल (भविष्य में) इस शरीर का नाश हो जायगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति। श्लेष।

कबीर धूलि सकेलि करि, पुड़ी ज बाँधी एह।

दिवस चारि का पेवणों, अंति घेह का घेह ॥२०॥

शब्दार्थ—सकेलि = सग्रह। घेह = धूल। पुड़ी = पुड़िया।

अर्थ—यह शरीर धूल को इकट्ठा कर बनाया गया था। जैसे किसी ने धूल की पुड़िया बाँधी हो। यह शरीरपुड़िया चार दिनों तक ही देखी जायगी। फिर तो पुड़िया नष्ट हो जायगी और रह जायगी केवल धूल।

कबीर जे धंधे तौ धूलि, बिन धंधे धूलै नही।

ते नर बिनटे मूलि, जिनि धंधे में ध्याया नही ॥२१॥

शब्दार्थ—धंधे = धधा। कार्य। दौड़-धूप। कर्म। धूलै नही = साफ नहीं होता। बिनटे = विनष्ट हुए। ध्याया = ध्यान किया या दौड़े।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि यदि कर्म में लगते हैं तो धूलि लगती है। कर्मबधन बन जाता है। किंतु बिना कर्म में लगे कर्मबधन समाप्त नहीं होता है। वह व्यक्ति तो निश्चित नष्ट हो गया, मूलतः नष्ट हो गया जो कर्म निरत नहीं हुआ या कर्म का ध्यान नहीं किया या कर्म में दौड़ा नहीं।

टिप्पणी—स्वामी सहजानंद सरस्वती ने देहकर्म से लेकर कर्म के पाँच प्रकार बताये हैं। कर्म से बधन और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है।—गीता हृदय।

कबीर सुपनै रैनि कै, ऊघड़ि आये नैन।

जीव पड़्या बहु लूटि मै, जागै तौ लैण न देण ॥२२॥

अर्थ—यह जीवनस्वप्न के समान है। जैसे रात के सपने में आँखें खुलती हैं और जीव अपने को लुटता पाता है। किंतु जागने पर लूट से उसका कुछ लेना-देना नहीं है। कहीं कोई लूट नहीं देखता है। इसी प्रकार जीवन के सुख-दुख स्वप्नवत् है। सुख-दुख दोनों अज्ञान है।

अलंकार—समासोक्ति।

कबीर सुपनै रैनि कै, पारस जीय मै छेक।

जे सोऊँ तो दोइ जणों, जे जागूँ तौ एक ॥२३॥

शब्दार्थ—पारस = स्पर्श। छेक = अतर। भेद।

अर्थ—व्यक्ति जब अज्ञान रात्रि में सपना देखता है तो वह जीव-ब्रह्म में भेद या अलगाव का स्पर्श या अनुभूति करता है। किंतु अज्ञान निद्रा से जागते ही आत्मा-परमात्मा, जीव और ब्रह्म एक दिखाई पड़ते हैं।

कबीर इस संसार में, घणै मनिष मतिहीण।

राम नाम जाँणौ नही, आये टापी दीन ॥२४॥

मुहा०—टापी दीन = पट्टी बाँधना। अज्ञानी होना।

अर्थ—संसार के अधिकतर (घणै) मनुष्य बुद्धि-हीन हैं। मूर्ख हैं। ज्ञानचक्षु पर विषयो की पट्टी बाँधे रहते हैं। फलतः राम नाम नहीं जान सकते हैं।

कहा कियौ हम आइ करि, कहा करैये जाइ।

इत के भए न उत के, घाले मूल गँवाइ ॥२५॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि जीव इस संसार में क्यों आया ? आया तो क्या किया ? अब यहाँ से जाकर क्या करेगा ? वह न यहाँ का हुआ न वहाँ का। यहाँ का साधक ही परमात्मा के यहाँ आदर पाता है। जिसका लोक नहीं उसका परलोक नहीं। उल्टे उसने सचित कर्मों की मूल पूजा भी गँवा दी।

आया अणआया भया, जे बहुरता संसार।

पड़्या भुलावाँ गाफिलाँ, गये कुबुधी हारि ॥२६॥

अर्थ—इस संसार में आना, न आना बराबर हो गया। यह संसार तो बहुतो में अनुरक्त है। वह भूल में गाफिल था। कुबुद्धि के कारण उसकी पराजय हो गयी। ऐसा न होता तो वह भगवान् से जुड़ कर अपने जीवन को सुधार लेता।

कबीर हरि की भगति बिन ध्रिगि जीमण संसार।

घूँवाँ केरा धौलहर, जात न लागे बार ॥२७॥

शब्दार्थ—ध्रिगि = धिक्। जीमण = जीवन। धौलहर = धवल गृह। ऊँचा भवन। बार = देर।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के बिना यह सासारिक जीवन व्यर्थ (धिक्) है। इसे धिक्कार है। जैसे धुएँ का ऊँचा भवन क्षण में नष्ट हो जाता है वैसे ही यह जीवन है। कहना यह है कि हरि भक्ति ही असली चीज है।

अलंकार—दृष्टांत।

जिहि हरि की घोरी करी, गये राम गुण भूलि।

ते बिधना बागुल रचे, रहे अरध मुखि झूलि ॥२८॥

अर्थ—जो व्यक्ति प्रभु के गुणों को भूलकर उनकी भक्ति से जी चुराता है। विधाता ने उसे बगुल बनाया है। वह केवल लोभ पर ध्यान रखता है। मुख झुकाकर मछली पर ध्यान करता है। वक्ध्यान प्रसिद्ध है। यहाँ लोभी की निंदा है। 'झूलि' में ध्वनि यह है कि लोभ की पूर्ति कभी होती नहीं। वह सदा अतृप्ति के झूले में झूलता रहता है।

अलंकार—गम्योत्प्रेक्षा।

माटी मलणि कुँभार की, घणी सहै सिरि लात।

इहि औसरि घेत्या नही, घूका अब की घात ॥२९॥

शब्दार्थ—मलणि = मलना। गूथना। घणी = घना। बहुत अधिक। इहि = इस।

अर्थ—मिट्टी कुम्हार द्वारा मली जाती है। वह उसे लात से पीसता है। पीसने के बाद घड़ा बनता है। ऐसे ही मनुष्य अत्यंत कष्ट से पैदा होता है। जनमते-मरते दुस्सह दुख होता है।

मनुष्य को चाहिए कि वह चेत जाय। चेतकर प्रभुशरण में जाय जिससे जन्म-मरण का चक्र छूट जाय।

इहि औसरि चेत्या नहीं, पसु ज्यँ पाली देह।

राम नाम जाण्या नही, अंति पड़ी मुख घेह ॥३०॥

अर्थ—इहि औसरि अर्थात् ससार में रहते हुए भागवत चेतना नहीं आयी। केवल जानवरो के समान आहार, निद्रा, मैथुन आदि में मस्त रहा। देह मोटी हो गयी। राम नाम नहीं जाना। फलतः अत समय में मुख में धूल पड़ेगी। मिट्टी में मिलना होगा।

अलंकार—उपमा।

राम नाम जाण्यौ नही, लागी मोटी षोड़ि।

काया हॉडी काठ की, ना ऊ चढ़े बहोड़ि ॥३१॥

शब्दार्थ—षोड़ि = खोट। दोष। बहोड़ि = दुबारे।

अर्थ—राम नाम नहीं जाना। इससे बड़ा पाप लगा। यह शरीर काठ की हड़िया जैसा है। जैसे काठ की हड़िया दुबारे आग पर नहीं चढ़ती वैसे ही मनुष्य को बार-बार राम भजने का अवसर नहीं मिलता है।

अलंकार—रूपक।

राम नाम जाण्यौ नही, बात बिनंठी मूलि।

हरत इहाँ ही हारिया, परति पड़ी मुख धूलि ॥३२॥

अर्थ—हे जीव, राम नाम नहीं जानने से तुम्हारा मूल ही बिगड़ गया। तुम मूलतः नष्ट हो गए। ससार में धन, यश आदि का हरण करने में तुम स्वयं हार गए। तुम्हारे पुण्यों का हरण हो गया। अतः मैं मिट्टी में मिल गए।

राम नाम जाण्यौ नही, पाल्यो कटक कुदुंब।

धंघा ही मै मरि गया, बाहर हुई न बब ॥३३॥

अर्थ—राम नाम से प्रेम न कर परिवार समूह (कटक) बढ़ाया। धधे (दुन्द) में ही मर गया। कभी अपने अहंकार वामी (बब) से बाहर नहीं आ सका। अहंकार में भूला रहा।

मनिषा जनम दुलभ है, देह न बारंबार।

तरवर ये फल झड़ि पड़्या, बहुरि न लागै डार ॥३४॥

अर्थ—मनुष्य जन्म अत्यंत कठिन है। मानव देह बार-बार नहीं मिलती है। जैसे पेड़ से गिरा फल पुनः पेड़ में नहीं लगता वैसे ही मनुष्य का शरीर छूट जाने पर पुनः नहीं प्राप्त होता है।

अलंकार—दृष्टांत।

कबीर हरि की भगति करि, तजि विषिया रस चोज।

बार बार नही पाइए, मनिषा जन्म की मौज ॥३५॥

शब्दार्थ—चोज = हँसी ठड्डा। मौज = आनंद।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हे जीव, हरि भक्ति कर। विषयो का रस और हँसी ठड्डा छोड़। मनुष्य जन्म का आनंद बार-बार नहीं मिलेगा।

कबीर यहु तन जात है, सके तो ठाहर लाइ।

कै सेवा करि साध की, कै गुण गोबिंद के गाइ ॥३६॥

शब्दार्थ—ठाहर = ठहराने वाला। ठहरने का स्थान। अधिष्ठान।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि यह शरीर छूट रहा है। मृत्यु आ रही है। सभव हो तो किसी सहारे (अधिष्ठान) की खोज करो। यह अधिष्ठान या तो साधुओं की सेवा होगा या भगवान् का गुणानुवाद होगा।

कवीर यह तन जात है, सके तौ लेहु बहोड़ि ।

नागे हायँ ते गए, जिनके लाख करोड़ि ॥३७॥

अर्थ—सत कवीर कहते हैं कि यह तन जा रहा है। मृत्यु आ रही है। इस शरीर को लौटा सको तो लौटा लो। कैसे लौटेगा यह शरीर ? भगवत्भक्ति से। क्योंकि हरि भक्त की मृत्यु नहीं आती है। बाकी तो जिनके पास लाख करोड़ थे वे भी नगे हाथ चले गए। कुछ और कोई उनके साथ न जा सका। सब खाली हाथो गये।

यह तनु काचा कुंभ है, चोट चहूँ दिसि खाइ ।

एक राम के नाँव बिन, जदि तदि प्रलै जाइ ॥३८॥

अर्थ—यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। चारो ओर से विषय-वासनाओ की चोट खाता है। प्रलय तो यदा कदा होता ही रहता है। इसलिये राम नाम का सहारा ले। राम नाम रूपी नाव के बिना यह कच्चा घड़ा प्रलय में गल जायगा। जो घड़ा राम नाम की प्रेमाग्नि से पक गया है वह प्रलय में भी बचा रहेगा।

अलंकार—विनोक्ति।

यह तन काचा कुंभ है, लियाँ फिरै या साधि ।

ढबका लाग़ा फुटि गया, कछू न आया हाथि ॥३९॥

शब्दार्थ—ढबका = चोट।

अर्थ—यह शरीर कच्चा घड़ा है। मैं इसे साथ लिये घूम रहा था। किंतु काल की हल्की चोट से टूट गया। वह इतना बेकार था कि फूटने पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। बहुत से टूटे वर्तन भी विक जाते हैं। किंतु शरीर-वर्तन टूटते ही व्यर्थ हो गया।

काँची कारी जिनि करै, दिन दिन बधै बियाधि ।

राम कबीरै रुधि भई, याही ओषदि साधि ॥४०॥

शब्दार्थ—काँची = कच्चा। कारी = कर्म। साधि = साधो। भलीभाँति प्रयोग करना।

अर्थ—सत कवीर कहते हैं कि कच्चाकर्म मत करो। यह कर्म नाशवानु होता है। इस कर्म के करने से भव रोग की वृद्धि होती है। रामरूपी औषध में तुम्हारी रुचि हो गयी है। इसी औषध का भलीभाँति प्रयोग करो।

तुलनीय—

करिहौ कोसलनाथ तजि जबहँ दूसरी आस ।

जहाँ तहाँ दुख पाइहौ तब ही तुलसी दास ।—दोहा०७१

कबीर अपने जीवतै, ए दोइ बातै घोइ ।

लोभ बड़ाई कारणै, अछता मूल न खोइ ॥४१॥

शब्दार्थ—अछता = अक्षत। अछूता।

अर्थ—संत कवीर कहते हैं कि अपने जीवन से दो बातें धोकर निकाल दो। एक लोभ और दूसरी अपनी बड़ाई। इनके रहते मूलधन भी खो जाता है। अर्थ यह है कि प्रतिष्ठा बढ़ना तो दूर मूल प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है।

खंभा एक गइंद दोइ, क्युं करि बंधसि बारि ।

मानि करै तो पीब नहीं, पीब तौ मानि निवारि ॥४२॥

शब्दार्थ—गइंद = गयन्द। हाथी। बारि = द्वार। मानि = अहता-ममता।

अर्थ—एक खम्भे में दो हाथी नहीं बाँधे जा सकते हैं। इसी प्रकार अहता-ममता वाले को प्रभु प्राप्ति नहीं होती है। प्रभु को प्राप्त करना है तो अहता-ममता को छोड़ो।

अलंकार—अर्थातिरन्यास। अन्योक्ति।

दीन गँवाया दुनीं सौ, दुनी न चाली साधि ।

पाइ कुहाड़ा मारिया, गाफिल अपनै हाथि ॥४३॥

शब्दार्थ—दीन = धर्म । दुनी = ससार । गाफिल = असावधान । पाइ = पैर । पाइ कुहाड़ा मारिया = अपने से अपना नुकसान करना (मुहा) ।

अर्थ—ऐ मनुष्य, तुमने जिस माया की दुनिया के लिये भक्तिधर्म छोड़ दिया वह तुम्हारे साथ नहीं गयी । तुमने स्वयं अपने असावधान हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है । अर्थात् खुद अपना नुकसान किया है ।

अलंकार—लोकोक्ति ।

यह तन तो सब बन भया, करंम भए कुहाड़ि ।

आप आप कूं काटिहै, कहै कबीर बिचारि ॥४४॥

अर्थ—यह शरीर विषयों का जगल है । निष्काम कर्म की कुल्हाड़ी से इस जगल के पेड़-पौधों को काट दो । इसे दूसरा कोई नहीं काट सकता है । तुम्हें स्वयं काटना होगा । इस बात को सत कबीर अत्यंत विचार कर कहते हैं ।

अलंकार—रूपक ।

कुल खोयाँ कुल ऊबै, कुल राख्याँ कुल जाइ ।

राम निकुल कुल भेटि लै, सब कुल रखा समाइ ॥४५॥

शब्दार्थ—कुल = कुटुम्ब । कुल = पूर्ण । निकुल = बिना कुल का ।

अर्थ—परिवार या सासारिक रिश्तों को छोड़ने से ही पूर्ण कल्याण होता है । परिवार मोह में सब कुछ नष्ट हो जाता है । इसलिये कि राम (ब्रह्म) का कोई परिवार नहीं है । वे पारिवारिक मोह से ऊपर हैं । क्योंकि सपूर्ण सृष्टि कुल तो उसी राम के भीतर समाया है । जिसने ब्रह्म को पा लिया उसने सपूर्ण कुलों का कल्याण किया ।

अलंकार—यमक । विरोधाभास ।

दुनियाँ के धोखे मुवा, चलै जु कुल की काँणि ।

तब कुल किसका लाजसी, जब ले भत्या मसाँणि ॥४६॥

अर्थ—दुनिया धोखा है । जीव इसी धोखे में मरता रहा । कुल-कुटुम्ब की मर्यादा (काँणि) के चक्कर में हरि से प्रेम न कर सका । किंतु जब मसान में नगा जलेगा तब किसका कुटुम्ब लज्जित होगा, इस पर कभी नहीं सोचा । मतलब यह कि अंत में कुटुम्ब कोई काम नहीं आता है ।

अलंकार—वक्रोक्ति ।

दुनियाँ भाँडा दुख का, भरी मुहाँमुह भूष ।

अदया अलह राम की, कुरलै ऊँणी कूष ॥४७॥

शब्दार्थ—भाँडा = वर्तन । मुहाँमुह = लबालब । अदया = दया बिना । ऊँणी = (< स ऊणी) कूष (< स कोष) = मकड़ी जाल । अलह = अप्राप्त । कुरलै = किलोला करना । भूष = (भूख) इच्छाएँ ।

अर्थ—ससार दुख का वर्तन है । इसमें कभी न पूरी होनेवाली अनेक प्रकार की इच्छाएँ भरी हैं । किंतु लोग राम की अकृपा प्राप्त कर रहे हैं । क्योंकि वे मकड़े के समान स्वयं अपना बधन बने हैं और उसी में प्रसन्न हैं ।

टिप्पणी—वेदात में आत्मबधन की उपमा मकड़े के जाल से दी गयी है ।

जिहि जेबड़ी जग बंधिया, तूँ जिनि बँधै कबीर ।

हैसी आटा लूँण ज्यै, सोना सँवाँ शरीर ॥४८॥

अर्थ—काम, क्रोध आदि वासनाओ या माया की जिस रस्ती में ससार के सभी प्राणी बंधे हैं, हे कबीर, तुम कभी उसमें मत बँधना या माया में मत पड़ना। तुम्हारा यह मानव देह लेना व्यर्थ हो जायगा। मायारूपी आटे में नमक के समान मिलकर तुम्हारा व्यक्तित्व नष्ट हो जायगा। माया तुम्हें बर्बाद कर देगी।

अलंकार—उपमा। रूपकातिशयोक्ति।

कहत सुनत जग जात है, विषै न सूझें काल।

कबीर प्यालै प्रेम कै, भरि भरि पिबै रसाल ॥४९॥

अर्थ—ससार के सभी लोगों का समय एक दूसरे की निंदा में बीत रहा है। ऐसे विषयी लोगों को काल (यम) देवता नहीं दीखते हैं। केवल साधक ऐसा है जो निंदा-स्तुति से अलग होकर राम प्रेम का प्याला भर-भर कर पीता है। पूरे मन से पीता है।

अलंकार—रूपक।

कबीर हृद के जीव सँ, हित करि मुखौं न बोलि।

जे लागे बेहद सँ, तिन सँ अंतर खोलि ॥५०॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हृद के जीवन अर्थात् सासारिक वासनाओ की सीमा में बंधे व्यक्ति से न बोलकर कल्याण कर। जो भक्त निस्सीम (बेहद) परमात्मा से जुड़ गया है उसके सामने अपने मन की सारी बातें कह दे।

टिप्पणी—किसी प्रकार का उपदेश ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो भगवत्भक्त न हो।

कबीर केवल राम की, तूँ जिनि छाड़ै ओट।

घण अहरणि बिधि लोह ज्यै, घणी सहरै सिर चोट ॥५१॥

शब्दार्थ—घन = हथौड़ा। अहरण = (< स आधारण) निहाई। घनी = खूब।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हे जीव, तुम कभी राम का भरोसा (ओट) मत छोड़ो। राम को छोड़ोगे तो जैसे निहाई पर रखा लोहा हथौड़े से पीटा जाता है वही दशा तुम्हारी होगी।

अलंकार—उदाहरण।

कबीर केवल राम कहि, सुध गरीबी झालि।

कूड़ बड़ाई बूडसी, भारी पड़सी काल्हि ॥५२॥

शब्दार्थ—सुध = शुद्ध। झालि = झेल। कूड़ = व्यर्थ। पड़सी = पड़ेगा। काल्हि = काल।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि केवल राम कहो। राम कहते हुए शुद्ध (पूर्णत) गरीबी बर्दाश्त करो। (क्योंकि भक्ति अकिंचन आन्दोलन है।) जब काल भारी पड़ेगा, तो बड़ाई डूब जाती है।

काया मंजन क्या करै, कपड़ धोइम धोइ।

उजल हूवा न छूटिए, सुख नीदड़ी न सोइ ॥५३॥

अर्थ—शरीर तो कपड़ा है। इसके धोने से विषयो की मैल नहीं धुलेगी। बिना विषय मैल दूर हुए सुख की नीद नहीं आयेगी। अतः मन को स्वच्छ करो।

उजल कपड़ा पहरि करि, पान सुपारी खाँहि।

एकै हरि का नाँव बिन, बाँधे जमपुरि जाँहि ॥५४॥

अर्थ—खूब अच्छा वस्त्र पहना। अन्य प्रकार की शौकीनी की। कितु राम नाम को आधार न बनानेवाले सभी व्यक्ति बँध कर यमपुर जायेंगे।

अलंकार—विनोक्ति।

तेरा संगी कोइ नहीं, सब स्वारथ बंधी लोइ।

मधि परतीति न ऊपजै, जीव बेसास न होइ ॥५५॥

अर्थ—ऐे जीव, ससार मे तुम्हारा कोई मित्र नही है। सभी लोग स्वार्थ से जुड़े है। यही कारण है कि कोई किसी की प्रतीति नही करता। किसी मे किसी का विश्वास नही है।

मॉइ बिड़ोंणों बाप बिड़, हम भी मंझि बिड़ोंह।

दरिया केरी नाव ज्यूँ, संजोगे मिलियाँह ॥५६॥

शब्दार्थ—बिड़ोंणो = बीरानी। गैर। बिड़ = बीराना। मंझि = मध्य। बिड़ोंह = पराया।

अर्थ—माता, पिता, पुत्र सब पराये है। कोई किसी के साथ न आया है। न जायगा। यह ससार नदिया नाव सयोग है। नदी मे नौका और नौका मे विभिन्न यात्री। ये सब साथ हुए। फिर अलग ही जायेंगे। न कोई मों रहेगी, न बाप होगा, न पुत्र होगा।

अलंकार—उपमा।

इत प्रघर उत घर, बड़जण आए हाट।

करम किराँणों बेचि करि, उठि जा लागे बाट ॥५७॥

शब्दार्थ—इत = यहाँ। प्रघर = पराया घर। बड़ जण = बहुत से लोग या वाणिज्य करण। किराँणों = पसारियो के यहाँ मिलने वाला सौदा (स शब्दसागर)

अर्थ—यह संसार पराया अर्थात् माया का घर है। आत्मा का घर तो परम धाम है। यहाँ सासारिक बाजार मे बहुतेरे कर्म व्यापार करने आये। कितु बाजार उठने पर सभी लोग उठ गये (मर गए)। अपने-अपने रास्ते लगे अर्थात् यम घर गये।

टिप्पणी—रवीन्द्रनाथ की कहानी 'होम कमिग' दो घरों के आधार पर है।

अलंकार—रूपक। रूपकातिशयोक्ति।

नान्हाँ काती घित दे, महँगे मोलि बिकाइ।

गाहक राजा राम है, और न नेड़ा आइ ॥५८॥

अर्थ—जैसे जुलाहे की महीन कताई महँगी बिकती है उसी प्रकार जीव को चाहिए कि वह ससार मे श्रेष्ठ कर्म करे क्योंकि राम राजा है। वे अच्छा सामान ही खरीदते है। बुरे सामानो को नजदीक भी नही आने देते है।

अलंकार—अन्योक्ति।

डागल उपरि दौड़णों, सुख नींदड़ी न सोइ।

पुनै पाए द्यौहड़े, ओछी ठौर न खोइ ॥५९॥

शब्दार्थ—डागल = ऊँची -खाली भूमि। पुनै = पुण्य से। द्यौहड़े = देवगृह या शरीर। ओछी = क्षुद्र। खराब।

अर्थ—यह ससार कठिन है। ऊँची-खाली भूमि पर दौड़ने के समान है। सुख की नींद सोनेवाला इस ससार के कठिन मार्ग को नही पार कर सकता। पूर्व पुण्य वश देवगृह जैसी पवित्र मानव देह मिली है। इसे क्षुद्र कार्यों मे लगा कर बर्बाद मत करो।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मै मै बड़ी बलाइ है, सकै तो निकसी भाजि।

कब लग राखौ हे सखी, रूई पलेटी आगि ॥६०॥

अर्थ—मै मै अर्थात् अहकार बहुत बुरी चीज है। मौका मिलते ही इसे छोड़ दो। भाग चलो। जैसे रूई मे लिपटी आग जला देती है उसी प्रकार अहकार व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है।

अलंकार—दृष्टांत।

मै मै मेरी जिनि करै, मेरी मूल बिनास।

मेरी पग का पैषड़ा, मेरी गल की पास ॥६१॥

शब्दार्थ—पैषड़ा = बधन। पास = पाश। फॉस। मै मै मेरी = अहकार।

अर्थ—मै मेरा का अहकार विनाशक है। विनाश का मूल है। यह मेरा है, भाव बधन है यह। मेरा है, यह गले की फॉसी है। अहता-ममता ही दुख का मूल है।

अलंकार—उल्लेख।

कबीर नाव जरजरी, कूड़े खेवणहार।

हलके हलके तिरि गए, बूड़े तिनि सिर भार ॥६२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि यह जीवन या देहरूपी नौका जरजर है। नाशवान् है। खेनेवाले भी अज्ञानी है। फलत जो विषयो को छोड़कर हल्का हो गए वे तो भवसागर पार कर गए। किंतु विषयो और कामनाओ का बोझ उठाये लोग संसार सागर मे डूब गए।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति। अन्योक्ति।

(१३)

मन कौ अंग

मन कै मते न चालिये, छाड़ि जीव की बाँणि।

ताकू केरे सूत ज्यूँ, उलटि अपूठा आँणि ॥१॥

अर्थ—सामान्य लोगो की आदत होती है कि वे मन के अनुसार चलते हैं। और मन तो विषयो मे दौड़ता है। चचल है। इसलिये इस आदत को छोड़ना चाहिए। जैसे ताकू मे लिपटे सूत को खोलकर कपड़ा बुनते हैं वैसे ही अपूठे (अपुष्ट) मन को खोलना चाहिए अर्थात् विषयो की ओर से उलटना चाहिए।

अलंकार—उपमा।

धिता धिति निबारिए, फिर बूझिए न कोइ।

इंद्री पसर मिटाइए, सहजि मिलैगा सोइ ॥२॥

अर्थ—दो काम कीजिए। एक यह कि चित्त को विषय चितन से मुक्त कीजिए। दूसरा, विषयोसे इंद्रिय प्रसारको समाप्त कीजिए। इतना करनेसे वह प्रभु सहज ही प्राप्त हो जायगा।

आसा का ईधण करैँ, मनसा करैँ बिभूति।

जोगी फेरी फिल करौँ, यौ बिनवाँवें सूति ॥३॥

शब्दार्थ—ईधण = जलावन। विभूति = क्षार। फेरी = चक्कर। फिल = नष्ट। सूति = सूत्र। जीवन सूत्र। बिनवाँ = बुनना।

अर्थ—आशा परम दुख है। अत योगी आशा को जलावन बनाता है और मनस्तत्त्व को राख। चक्कर लगानेवाले मन को नष्ट कर जीवन-सूत्र बुनना चाहिए।

अलंकार—सागरूपक।

कबीर सेरी साँकड़ी, चंचल मनवाँ चोर।

गुण गाबै लैलीन होइ, कछू एक मन मै और ॥४॥

शब्दार्थ—सेरी (फा०) = गली। साँकड़ी = सँकरी। सकीर्ण। लैलीन = अत्यंत लीन।

अर्थ—प्रभु तक पहुँचने का रास्ता अत्यंत सँकरा है। पतला है। इसमे उच्चकोटि के साधक ही जा पाते हैं। जिनका मन चंचल और चोर है वे इस सकीर्ण रास्ते पर नहीं जा सकते। इसलिये कि चोर भागता है और भागने के लिये चौड़ा रास्ता चाहिए। यह मन जब अत्यंत

तन्मय होकर भी प्रभु गुण गाता है तो उसके मन में वासना रहती है। सकाम उपासना करता है।

अलंकार—भेदकातिशयोक्ति।

कबीर मारुँ मन कूँ, टूक टूक है जाइ।

विष की क्यारी बोइ करि, लुणत कहा पछिताइ ॥५॥

शब्दार्थ—लुणत = काटते हुए।

अर्थ—मन ही सारे बधन-मोक्ष का कारण है। अतः दुख का कारण भी है। कबीर दास जी इस मन को मारना चाहते हैं। टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते हैं। यह मन ही विषय-विष को उपजाता है। किंतु उसका फल भोगने में अफसोस करता है। यह कैसे संभव है कि कर्म का फल न मिले ? कर्म फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा।

इस मन कौँ बिसमल करौ, दीठा करौँ अदीठ।

जे सिर राखौँ आपणों, तौ पर सिरिज अँगौठ ॥६॥

शब्दार्थ—बिसमल = घायल। दीठा = दृष्ट।

अर्थ—इस चंचल मन को गुरुवचन बाण से घायल कर दूँ। इससे दृश्य जगत के स्थान पर मन अदृश्य को देखने लगेगा। क्योंकि सारा दृश्य प्रपंच नाशवान् है। अब स्थिति उलटी हो जायगी, दृश्य अदृश्य और अदृश्य दृश्य हो जायगा। यह तभी होगा जब अपने, सिर अर्थात् अहंकार का नाश हो। क्योंकि अहम् ही सभी दुखों का कारण है।

मन जाँणै सब बात, जाणत ही औगुण करै।

काहे की कुसलात, कर दीपक कूँबे पड़े ॥७॥

अर्थ—मन सभी बातें जानता-समझता है। फिर भी अवगुणों से भरा है। हाथ में दीपक रहते हुए भी कुँबे में पड़ना जैसी स्थिति है। ऐसे मनवाले व्यक्ति का कुशल कैसे हो सकता है ? इसलिये मन को ही ठीक रखने की जरूरत है।

अलंकार—वक्रोक्ति।

हिरदा भीतरि आरसी, मुख देषणों न जाइ।

मुखु तौ तौपरि देखिए, जे मन की दुबिधा जाइ ॥८॥

अर्थ—स्वच्छ हृदय ही दर्पण है। दर्पण के लिये किसी बाहरी तत्त्व की आवश्यकता नहीं है। किंतु हृदय की मलिनता के कारण मुख स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। मुख अर्थात् स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ेगा जब मन विषयों और प्रभु भक्ति में दुविधा को छोड़कर एकाग्र हो।

अलंकार—विशेषोक्ति।

मन दीयों मन पाइए, मन बिन मन नहीं होइ।

मन उनमन उस अंड ज्यूँ, अनल अकासाँ जोइ ॥९॥

अर्थ—उस प्रभु के प्रति जो मन लगाता है उसका मन स्वच्छ और पवित्र होकर स्वरूप ग्रहण करता है। मन को पवित्र किये बिना भागवत मन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संकेत यह भी है कि प्रभु मन अथवा कृपा के लिये मन का पूर्ण समर्पण आवश्यक है। जैसे अनल पक्षी आकाश में अंडा देता है उसी प्रकार उन्मनी अवस्था अथवा प्रभु प्रेम में अनुरक्त मन ऊर्ध्वचेतना में आनंद की अनुभूति करता है। ऊर्ध्व चेतना में मन वासना मुक्त रहता है। वासना ही दुख का कारण है। वासना मुक्ति ही सहजावस्था की प्राप्ति है।

टिप्पणी—सहज में मन का लय करना सहज योग है। इसी लय की अवस्था को उन्मनावस्था भी कहा गया है। यह उन्मनावस्था समाधि की अवस्था है। हठयोग प्रदीपिका में उन्मनी सहज का ही पर्याय है।—कबीर की विचारधारा पृ० २२६।

मन गोरख मन गोबिंदो, मन हीं औघड़ होइ ।

जे मन राखे जतन करि, तौ आपैं करता सोइ ॥१०॥

अर्थ—मन ही गोरख (प्रसिद्ध साधक) है। मन ही भगवान है। मन ही औघड़ है। जो साधक मन को यत्नपूर्वक विषयो से अलग रखता है तो वह स्वयं 'करता' (कर्ता) अर्थात् प्रभु रूप हो जाता है। ईश्वर और जीव में एकता है। भेद का कारण विषयी मन है। विषयी मन प्रभु से अलग रहता है। विषय मुक्त होते ही भक्त और भगवान् में तादात्म्य की स्थिति आ जाती है।

अलंकार—उल्लेख ।

एक ज दोसत हम किया, जिस गलि लाल कबाइ ।

सब जग धोबी धोइ मरै, तौ भी रंग न जाइ ॥११॥

शब्दार्थ—कबाइ = (अरबी-कवा) चोगा। एक ढीलाढाला लवा पहनावा।

अर्थ—मन ही विषयो में वहकता है। मन को प्रभु प्रेमी बनाना चाहिए। सत कवीर ने मन को प्रभु भक्त बनाकर उसके गले में प्रेम का लाल चोगा पहना दिया है। अब सासारिक धोवियों अर्थात् विषयो का कितना भी साथ करेगा यह प्रभु प्रेमरूपी रंग कभी धुल न सकेगा। ससार के सभी धोवी धोकर मर जायेंगे।

टिप्पणी—लाल प्रेम का रंग है। इसलिये प्रेम को अनुराग कहते हैं।

अलंकार—विशेषोक्ति ।

पाँगी ही तैं पातला, धूवाँ ही तैं क्षीण ।

पवनाँ वेगि उताबला, सो दोसत कबीरै कीन्ह ॥१२॥

अर्थ—सत कवीर ने अत्यंत सूक्ष्म तत्त्व ब्रह्म को अपना दोस्त बना लिया। यह ब्रह्म पानी से भी अधिक पतला और धुएँ से भी अधिक झीना है। इसमें हवा से भी अधिक उतावला वेग है। कहना यह है कि वह पाँचो तत्त्वों से अधिक विशिष्ट है।

अलंकार—व्यतिरेक ।

कबीर तुरी पलौड़ियाँ, चाबक लीया हाथि ।

दिवस वकाँ साँई मिलौं, पीछें पड़िहैं राति ॥१३॥

शब्दार्थ—तुरी = घोड़ा। पलौड़ियाँ = जीन कसा।

अर्थ—मन घोड़े के समान चचल है। सत कवीर ने उस पर रागहीनता या संयम का जीन कस दिया है। हाथ में सावधानी का चाबुक ले रखा है। मोहरात्रि पीछे छूट गयी है और भगवत् ज्ञान रूपी दिन रुक गया है। अब रात नहीं आयेगी। यहाँ परमात्मा का अखंड साथ बना रहेगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

मनवाँ तौ अघर बस्या, बहुतक झीणाँ होइ ।

आलोकत सधु पाइया, कबहूँ न न्यारा सोइ ॥१४॥

अर्थ—मन तो स्व आधार पर स्थित ब्रह्म पर जा टिका है। यह ब्रह्म बहुत ही झीना है। इसे देखने से सुख मिलता है। अब इस ब्रह्म तत्त्व से कभी अलग नहीं होना है।

मन न मात्या मन करि, सके न पंच प्रहारि ।

सील साध सरधा नही, इंद्री अजहूँ उघारि ॥१५॥

अर्थ—ऐ साधक, आज भी तुमने दृढ़ मन से मन की प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया। पाँचो इंद्रियों और उनके विषयो पर चोट नहीं की। तुममें शील, सत्य और श्रद्धा का अभाव है। तुम्हारी इंद्रियाँ विषयो में उघड़ी हैं। विषय लिप्त है। इन्हे समय से ढँको।

कबीर मन बिकरै पड़्या, गया स्वादि कै साथि ।

गलका खाया बरजतौं, अब बयूँ आवै हाथि ॥१६॥

अर्थ—स्वाद के चक्कर में पड़कर यह मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के विकारों में पड़ गया। गले तक विषयों में डूबा है। अब यह हाथ कैसे आयेगा ? (गुरु कृपा युक्त साधना से आयेगा।)

कबीर मन गाफिल भया, सुमिरण लागै नाहँ ।

घणी सहैगा सासनौं, जम की दरगह माहँ ॥१७॥

शब्दार्थ—सासनौं = साँसत। कष्ट। दरगह = दरबार। माहँ = मे। गाफिल = असावधान।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि भगवत्भजन के प्रति मन असावधान है। पूरा मन नहीं लग रहा है। इससे स्मरण, भजन आदि ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं। ऐ जीव, अभी सावधान हो जाओ, यम दरबार में बड़ा कष्ट सहना होगा। भजनहीन प्राणी को यमराज अत्यंत पीड़ित करते हैं।

कोटि कर्म पल मै करै, यहु मन बिषिया स्वादि ।

सतगुर सबद न मानई, जनम गँवाया बादि ॥१८॥

शब्दार्थ—बादि = व्यर्थ।

अर्थ—विषयों के स्वाद में चक्कर लगानेवाला मन करोड़ी कल्पना-कर्म क्षण में कर डालता है। सद्गुरु का कहना न मानकर जन्म को बर्बाद कर दिया।

मैमंता मन मारि रे, घटही माँहँ घेरि ।

जवही चालैं पीठि दै अंकुस दे दे फेरि ॥१९॥

शब्दार्थ—मैमंता = मदोन्मत्त। हाथी जैसा मतवाला। घट = घड़ा। शरीर। चालैं पीठिदे = (पीठ देकर चलना) उपेक्षा करना।

अर्थ—ऐ जीव, मन मदोन्मत्त हाथी जैसा है। यह विषय-वन में बहुत दूर निकले इसके पूर्व ही शरीर में घेर लो। बहुत दूर वन में जाने पर पकड़ में नहीं आयेगा। जब यह तुम्हारी साधना की उपेक्षा करे तो इसे गुरुज्ञानरूपी अंकुश से ठीक करो।

अलंकार—रूपक।

मैमंता मन मारि रे, नाँहँ करि करि पीसि ।

तब सुख पावै सुंदरी, ब्रह्म झलकै सीसि ॥२०॥

अर्थ—ऐ साधक, हाथी जैसे मतवाले मन को मारो। खूब महीन पीसो। विषयों में विचरते वह अत्यंत मोटा हो गया है। उसे अनन्य भक्ति में लगाकर महीन करो। ऐसा करने पर साधक-सुन्दरी को सुख मिलता है। उसके शीश पर ब्रह्मज्योति का प्रकाश होता है। उसमें दिव्यता आ जाती है।

अलंकार—रूपक।

कागद केरी नाँव री, पाँणी केरी गंग ।

कहै कबीर कैसे तिरुँ, पंच कुसंगी संग ॥२१॥

अर्थ—यह शरीर कागज की नाव के समान नाशवान है। गंगा अर्थात् ससार सागर में विषयों की लहरे उठ रही है। साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये पाँच बुरे साथी हैं। विषय बुरे साथी हैं। जो विषयों में डुबोना चाहते हैं। सत कबीर परेशान है। इनके साथ कागज की नाव द्वारा भवसागर कैसे पार होगा ?

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर यह मन कत गया, जो मन होता कालि ।

डूंगरि बूठा मेह ज्यै, गया निवाँणों चालि ॥२२॥

शब्दार्थ—कत = कहीं। डूंगरि = ऊँचा टीला। दूह। मेह = वर्षा। बूठा = वरसा। निवाँणों = निर्वाण। नीची जमीन। चालि = चला गया।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि विषयो मे रहनेवाला मन सद्गुरु की कृपा से नष्ट हो गया। जैसे वर्षा से ऊँचा टीला डूब जाता है वैसे ही मेरा मन जो अहकार का दूह बना था वह गुरु उपदेश पाकर निर्वाण की ओर चला गया। उसका अहकार गल गया है।

अलंकार—उपमा।

मृतक कूँ धी जौ नहीं, मेरा मन बी है।

बाजै बाव विकार की, भी मूवा जीवै ॥२३॥

शब्दार्थ—धी = बुद्धि। दोध। वी = भी। वाव = वायु। विकार = विषय।

अर्थ—मेरा मन मुर्दे के समान हो गया है। उसका विषयराग छूट गया है। किंतु कभी जब विकारो की हवा का वाजा बजता तो मन जी उठता है और विषयो मे दौड़ने लगता है।

काटी कूटि मछली, छीकै घरी चहोड़ि ।

कोइ एक अघिर मन बस्या, दह मै पड़ी बहोड़ि ॥२४॥

शब्दार्थ—मछली = मन। छीकै = ब्रह्मरध्र। चहोड़ि = चढ़ाकर। अघिर = अक्षर। वासना की आवाज। दह (< स हृद) = तालाव। बहोरि = पुन। काटी कूटि = विषय मुक्त

अर्थ—विषय विरक्त मन ब्रह्मरध्र पर चढ़ा दिया गया। किंतु अनावधानता वश यदि वासनामूलक एक अक्षर भी मन मे बस गया तो वह कटी मन मछली पुन विषय तालाव मे गिर जायगी।

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर मन पंषी भया, बहुतक चढ़्या अकास ।

उहाँ ही तै गिरि पड़्या, मन माया के पास ॥२५॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि मनरूपी पक्षी आकाश (ब्रह्मरध्र) मे पहुँच गया। किंतु अपूर्ण साधना के कारण पुन मन मे बसी माया के पास गिर गया।

अलंकार—रूपक।

भगति दुवारा सँकड़ा, राई दसवै भाइ ।

मन तौ भैगल कै रह्यो, क्यँ करि सकै समाइ ॥२६॥

शब्दार्थ—भाइ = भाव। समान। बराबर।

अर्थ—भक्ति साधना का दरवाजा अत्यंत सकरा है। यह राई के दसवे भाग के बराबर है। विषयो मे पड़ा मन तो मदोन्मत्त हाथी है। भला यह मन-हाथी राई के दसवे भाग मे कैसे समा सकता है ?

करता था तौ क्यँ रह्या, अब करि क्यँ पछताइ ।

बोवै पेड़ बँबूल का, अब कहाँ तै खाइ ॥२७॥

अर्थ—जब बुरे कर्म करता था तो क्यो किया ? करने के बाद अफसोस (दुख) क्यो करता है ? जब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहीं से खाएगा ? साधन साध्य के अनुरूप होना चाहिए।

काया देवल मन धजा, बिषै लहरि फरराइ ।

मन घाल्यो देवल घलै, ताका सर्बस जाइ ॥२८॥

अर्थ—शरीर मंदिर है। मन ध्वजा है। यह मन शरीर से ऊपर है। यह विषयो के कारण

लहर-लहर फहराता है अर्थात् विषयो मे आनन्द लेता है। मन जिधर जाता है शरीर भी उधर ही चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति का सर्वस्व नाश हो जाता है।

अलंकार—सागरूपक ।

मनह मनोरथ छाड़ि दे, तेरा किया न होइ ।

पाँणी मै घीव नीकसै, तो रूखा खाइ न कोइ ॥२९॥

अर्थ—मन मनोरथ करता है। अनेक भोगो की कल्पनाएँ करता है। हे जीव, इस मन को छोड़ दो वरना तुम कुछ नहीं कर सकोगे। जैसे पानी से घी निकलता तो कोई रूखा न खाता उसी प्रकार मनोरथो से कुछ नहीं होता है। मनोरथ भ्रम है। नाश के कारण है।

अलंकार—दृष्ट्यत ।

काया कसूँ कमाणं ज्युँ, पंचतत्त करि बाँण ।

मारौ तो मन मृग कौ, नहीं तौ मिथ्या जाँण ॥३०॥

अर्थ—साधक कहता है शरीर को धनुष, पंचतत्त्वो (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर) को बाण बनाकर मनरूपी हिरण मारूँ तभी साधक जानो वरना सारी तपस्या झूठी है।

अलंकार—सागरूपक ।

(१४)

सूषिम मारग कौ अंग

कौण देस कहाँ आइया, कहु क्युँ जाण्यौ जाइ ।

उहु मार्ग पावैं नहीं, भूलि पड़े इस माँहि ॥१॥

अर्थ—जीव ब्रह्म लोक का निवासी था। भूलकर मर्त्यलोक मे चला आया। क्यो और कैसे आया इसका भी उसे पता नहीं है। विषयो मे रहने के कारण ब्रह्मलोक का मार्ग भी नहीं पा रहा है। इस मर्त्यलोक मे भूला-भटका फिर रहा है।

उतीथै कोइ न आवई, जाकूँ बूझौं घाइ ।

इतथै सबै पठाइये, भार लदाइ लदाइ ॥२॥

अर्थ—वहाँ (परमधाम) से कोई लौटकर नहीं आता, जिससे दौड़कर वहाँ के बारे मे पूछूँ। केवल लोग इस लोक से कर्मो के भार से लद-लद कर जाते है।

सबकूँ बूझत मै फिरौ, रहण कहै नहीं कोइ ।

प्रीति न जोड़ी राम सँ, रहण कहाँ थैं होइ ॥३॥

अर्थ—सब से पूछता हूँ। कोई अमरता के बारे मे नहीं बताता है। राम से प्रेम ही मनुष्य को अमर बनाता है। बिना राम प्रेम के अमरता सभव नहीं है।

बलौ बली सबको कहै, मोहि अँदेसा और ।

साहिब सँ पर्धा नहीं, ए जाँहिगें किस ठौर ॥४॥

अर्थ—सभी लोग चलने की बात करते है। सबको मरना है। सत कबीर के मन मे सदेह है कि जिसने भगवान् से परिचय नहीं किया वह मरने के बाद कहाँ जायगा ? कहना यह है उसका इसी ससार मे आवागमन होता रहेगा।

जाइबै कौ जागा नहीं, रहिबे कौ नहीं ठौर ।

कहै कबीरा संत हौ, अविगति की गति और ॥५॥

शब्दार्थ—जागा = जगह। और = दूसरा। अलग।

अर्थ—जाने की कोई जगह नहीं है। यहाँ भी रहने की जगह नहीं है। सत कबीर कहते हैं कि अविगत परमात्मा से प्रेम का ढग ससार के सभी कार्यों से अलग है। उसी ढग को अपनाते पर परमात्मा के यहाँ जगह मिलेगी।

कबीर मारिग कठिन है, कोइ न सकई जाइ।

गए ते बहुड़े नहीं, कुसल कहै को आइ ॥६॥

अर्थ—ब्रह्मतत्त्व को पाने का मार्ग कठिन है। वहाँ कोई नहीं जा सकता है। जो गए वे लौटे नहीं। वहाँ की कठिनाइयों के बारे में कौन बता सकेगा ?

अलंकार—वक्रोक्ति।

जन कबीर का सिषर घर, बाट सलैली सैल।

पाव न टिकै पपीलका, लोगनि लादे बैल ॥७॥

शब्दार्थ—जन = भक्त। सिषर = शून्य शिखर। सलैली = शैलीवाली। पथरीली। फिसलनयुक्त। पपीलका = चीटी।

अर्थ—भक्त कबीर का घर शून्य शिखर (ब्रह्मरन्ध्र) पर है। किंतु उसका रास्ता ऊँचा पहाड़ी है। पथरीला है। फिसलन भरा है। यहाँ चीटी (सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएँ) के पैर भी डगमगाने लगते हैं। किंतु लोग वासनाजन्य कर्म सस्कारों का बोझ लेकर चलना चाहते हैं। यह कैसे संभव है ?

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जहाँ न चीटी चढ़ि सकै, राई ना ठहराइ।

मन पवन का गमि नहीं, तहाँ पहुँचे जाइ ॥८॥

अर्थ—सत कबीर साधना के उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ चीटी नहीं चढ़ सकती है। राई भी नहीं ठहर सकती है। हवा और मन जैसे सूक्ष्म तत्त्व भी वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। चीटी और राई से मतलब यह है कि वासना का लघु अश भी इस चोटी पर पहुँचने में असमर्थ है।

तुलनीय—नैव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा। वह परमात्मा वाणी, चक्षु, मन आदि किसी के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है। कठो० २/३/१२

जेहि बण पवन न सचरइ, रवि ससि गाह पवेश।

तेहि बढ चित्त विसाम करु, सरहे कहिउ उएसु।—सरहपा।

कबीर मारग अगम है, सब मुनिजन बैठे चाकि।

तहाँ कबीरा थलि गया, गहि सतगुर की साथि ॥९॥

अर्थ—ब्रह्मप्राप्ति का रास्ता अत्यंत कठिन है। बड़े-बड़े मुनि भी थक कर बैठ गए। किंतु सद्गुरु को साक्षी बनाकर सत कबीर वहाँ पहुँच गए।

तुलनीय—गीता कहती है—

मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये।

यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मावेत्ति तत्त्वत १-७/३

सुर नर थाके मुनि जनों, जहाँ न कोई जाइ।

मोटे भाग कबीर के, तहाँ रहे घर छाइ ॥१०॥

शब्दार्थ—मोटे भाग = बड़ा भाग्य। सौभाग्यशाली।

अर्थ—जिस ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करने में देवता, मुनि, नर आदि थक गये। कोई वहाँ पहुँच न सका। किंतु सत कबीर भाग्यशाली है। वहाँ पहुँच भी गये और वहाँ निवास भी कर रहे हैं। यह योग भक्ति के प्रभाव से हुआ।

(१५)

सूषिम जनम कौ अंग

कबीर सूषिम सुरति का, जीव न जाँणें जाल।

कहै कबीरा दूरि करि, आतम अदिष्टि काल ॥१॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि जीव सूक्ष्म ध्यान तत्त्व को नहीं जानता है। आत्म अदृष्टि को दूर करो। आत्मदृष्टि से देखो। तुम्हें तत्काल सब दीखेगा।

प्राण पंड कौं तजि चलै, मूवा कहै सब कोइ।

जीव छतौं जाँमें, मरै, सूषिम लखै न कोइ ॥२॥

शब्दार्थ—पड = पिण्ड। शरीर। मूवा = मरा। छतौं (<स अस्ति) रहते। जाँमें = जन्मता है।

अर्थ—शरीर से पच प्राणो के निकलने पर लोग उसको मरा कहते हैं। किंतु विषयी प्राणी नित्य ही विषयभोग के सुख-दुख में मरते रहते हैं। इसे सूक्ष्मदर्शी ही देख पाते हैं।

टिप्पणी—सुख भी वेदना है। सुख-दुख से अलग है अमृत तत्त्व। सुख-दुख दोनो को समान समझना चाहिए।

अलंकार—विरोधाभास।

(१६)

माया कौ अंग

जग हटवाड़ा स्वाद ठग, माया बेसाँ लाइ।

रामधरन नीकाँ गही, जिनि जाइ जनम ठगाइ ॥१॥

अर्थ—ससार एक बाजार है। यहाँ स्वादरूपी ठग घूमते रहते हैं। माया वेश्या है जो काम के स्वाद में सबको भ्रम में डालती है। जो राम की शरण में आ गये हैं वे कभी ठगा नहीं सकते। क्योंकि स्वाद से विरक्ति होने पर ही रामसेवा मिलती है। राम की शरण में जा सकते हैं।

अलंकार—सॉगरूपक।

कबीर माया पापणी, फंघ ले बैठि हाटि।

सब जग तौ फंघै पड़्या, गया कबीरा काटि ॥२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि माया बड़ी पापिनी है। यह हाथ में फदा लिये बैठी है। सारा ससार माया के फदे में फँस गया। किंतु सत कबीर ने गुरुकृपा से माया के फदे को काट दिया।

अलंकार—सॉगरूपक।

कबीर माया पापणीं, लालै लाया लोग।

पूरी किनहूँ न भोगई, इनका इहै बिजोग ॥३॥

अर्थ—लालै = लालसा।

अर्थ—कबीर कहते हैं कि माया बड़ी पापिनी है। वह लोगो में लालसा तो पैदा कर ज कोई व्यक्ति पूरा भोग नहीं पाता है। उसके पहले ही वस्तु से उसका वियोग हो

टिप्पणी—भर्तृहरि ने कहा है, भोग कभी नहीं चुकते। भोगनेवाला ही नष्ट हो जाता है—
भोगा न भोक्तुम्वयमेव भुक्ता।

श्री मलिक मुहम्मद जायसी कहते हैं—

तन बूढ़ा मन बूढ़ न होई, बल न रहा पै लालच सोई।

कबीर माया पापणी, हरि सँ करे हराम।

मुखि कड़ियाली कुमति की, कहण न देई राम ॥४॥

शब्दार्थ—हराम = विरुद्ध। विमुख। कड़ियाली = कड़ी। लगाम।

अर्थ—माया बड़ी पापिनी है। यह मनुष्य को प्रभु से विमुख करती है। लोगों में विपरीत बुद्धि पैदा कर राम नाम लेने में मुँह बंद कर देती है। मुख पर विरुद्ध मति की लगाम लग जाती है।

अलंकार—रूपक।

जाणीं जे हरि कौं भजौं, मो मनि मोटी आस।

हरि बिधि घालै अंतरा, माया बड़ी बिसास ॥५॥

शब्दार्थ—मो = मेरे। मनि = मन में। घालै = डालती है। अतरा = भेद पैदा करना।
बिसास = विश्वासघातिनी। जाणी = जानकर। विश्वास से।

अर्थ—जीव विश्वास के साथ हरि भजन करता है। किंतु माया बीच में भेद पैदा कर देती है। वह विश्वासघातिनी जीव को हरि भजन से रोकती है।

कबीर माया मोहनी, मोहे जाँण सुजाँण।

भागों ही छूटे नहीं, भरि भरि मारे बाँण ॥६॥

अर्थ—माया बड़ी लुभावनी है। समझदारों को भी मोह लेती है। भागने पर भी नहीं छोड़ती है। कस-कस कर मोह-ममता के बाण मारती है।

अलंकार—विशेषोक्ति।

कबीर माया मोहनी, जैसी मीठी खाँड़।

सतगुरु की कृपा भई, नहीं तौ करती भाँड़ ॥७॥

अर्थ—माया मीठा जहर है। देखने में मीठी किंतु प्रभाव में जहर। सद्गुरु की कृपा न होती तो माया के प्रभाव से बड़ा नुकसान होता।

अलंकार—उपमा।

कबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या घाँणि।

कोइ एक जन ऊबै, जिनि तोड़ी कुल की काँणि ॥८॥

शब्दार्थ—घाल्या = डाल दिया। घाँणि = घनी। अधिक। जन = भक्त। काँणि = मर्यादा।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि माया अत्यंत मोहक है। सारे ससार को बहुत अधिक प्रभावित किये है। सब पर अपना प्रभाव डाल रखा है। एकाध भक्त जिन्होंने लोक-वेद दोनों की मर्यादाएँ छोड़ दी हैं माया से मुक्त हो पाते हैं।

टिप्पणी—लोक-वेद की मर्यादाएँ (नियम) माया युक्त हैं। मीरा कहती हैं—'लोकवेद कुल की मर्यादा यहै गले की फाँसी।'

कबीर माया मोहनी, माँगी मिलै न हाथि।

मनह उतारी झूठ करि, तब लागी डोलै साथि ॥९॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि माया मोहिनी है। प्रार्थना करने पर यह वश में नहीं है। इसे बिल्कुल झूठ समझ मन से बाहर कर दे तो अनुचरी हो जाती है।

टिप्पणी—इसमें तीन मुहाबरे हैं—माँगी मिलै न हाथि = प्रार्थना से, अनुनय-विनय से

न होना। मनह उतारी = मन से छोड़ देना। विमन हो जाना। लागी डोलै साथि = अनुचर होना।

अलंकार—विरोधाभास।

माया दासी संत की, ऊँभी देई असीस।

बिलसी अरु लातौ छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीस ॥१०॥

शब्दार्थ—ऊँभी = खड़ी। लातौ छड़ी = लात मारने पर।

अर्थ—माया जगदीश का स्मरण करनेवाले सत की दासी हो जाती है। उन्हे खड़ी होकर, जागृत होकर आशीर्वाद देती है। माया को लात मारने पर वह अनुकूल हो जाती है।

टिप्पणी—सत माया से मुक्त होकर सत से भगवत बन जाते हैं। अत माया उनके वश में हो जाती है। वशीकृत माया से नुकसान नहीं फायदा होता है। सत कहते हैं कि माया छोड़ना नहीं उसे वश में करना चाहिए।

माया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया सरीर।

आसा त्रिष्णों नौं मुई, यौ कहि गया कबीर ॥११॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि मन में माया का, माया की शक्तियों (आशा, तृष्णा आदि) के अनंत प्रवाह चलते रहते हैं। इसलिये ये तो शाश्वत हैं। केवल इन्हे भोगनेवाले शरीर का बार-बार नाश होता है।

टिप्पणी—वेदात दृष्टि में पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं। माया ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति है।

प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी उभावपि—गीता १३/१९

आसा जीवै जग मरै, लोग मरे मरि जाइ।

सोइ मूबे धन सँघते, सो उबरे जा खाइ ॥१२॥

अर्थ—आशा सदा जीवित रहती है। मरते हैं सासारिक लोग, जिन्हे धन इकट्ठा करने का चसका लग गया है। वे ही लोग इससे मुक्त हो पाते हैं जो धन आदि भूत पदार्थों की लालसा को नष्ट (खाइ) कर देते हैं।

अलंकार—विरोधाभास।

तुलनीय—आशा पाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणा।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ सचयान्।—गीता १६/१२

कबीर सो धन सँघिए, जो आगैं कूँ होइ।

सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देख्या कोइ ॥१३॥

अर्थ—धन के दो प्रकार हैं— एक धन है जो ससार में ही रह जाता है। दूसरा परलोक में भी साथ जाता है। सत कबीर कहते हैं कि अध्यात्म या परमात्मप्रेम के धन का सचय करो। यही धन इस ससार के बाद काम देता है। सासारिक धन को सिर पर ले जाते किसी को नहीं देखा गया है। इसीलिये ससार में सत्कर्म करना चाहिए।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

त्रीया त्रिष्णों पापणी, तासूँ प्रीति न जोड़ि।

पैड़ी चढ़ि पाछों पड़े, लागै मोटी खोड़ि ॥१४॥

शब्दार्थ—त्रीया = स्त्री। तासूँ = उससे। पैड़ी = रास्ता। खोड़ि = खोट। दोष।

अर्थ—स्त्री की तृष्णा बड़ा भारी पाप है। इस तृष्णा से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। स्त्री की तृष्णा जिसके पीछे लग जाती है वह बड़े-बड़े दोषों से भर जाता है।

अलंकार—रूपक।

त्रिष्णां सींघी नाँ बुद्धै, दिन दिन बढ़ती जाइ ।

जवासा के रुष ज्यूँ, घण मेहॉं कुमिलाइ ॥१५॥

शब्दार्थ—जवासा = (< स. यावासक) एक प्रकार का कोंटिदार पौधा जिसकी पत्तियाँ वर्षा

पाकर कुम्हला जाती है। कुमिलाइ = कुम्हलाना। मेहॉं = मेघ। घन = घना।

अर्थ—विषय वासनाओं के भोग से तृष्णा नष्ट होने की अपेक्षा बढ़ती जाती है। किंतु प्रभु प्रीति का गहरा जल डालने पर नष्ट होती है। जैसे अधिक वर्षा से जवासा नष्ट हो जाते हैं।

तुलनीय—अर्क जवास पात बिनु भयऊ।—तुलसी।

न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते।—मनु० २/९४

कबीर जग की को कहै, भौ जलि बूडै दास ।

पारब्रह्म पति छाड़ि करि, करै मानि की आस ॥१६॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि इस ससार के बारे में क्या कहा जाय ? यहाँ भक्त भी डूब जाते हैं जो परमात्मा की आशा छोड़ ससार में सम्मान की आशा करते हैं।

माया तजी तौ का भया, मानि तजी नहीं जाइ ।

मानि बड़े मुनियर गिले, मानि सबनि कौ खाइ ॥१७॥

अर्थ—यहाँ संत कबीर ने माया और मान में भेद किया है। माया से अर्थ है सासारिक भोग। विशेषकर धन सबधी भोग। किंतु इस माया से भी महत्त्वपूर्ण है सासारिक मर्यादा की इच्छा। पहली को वित्तेषणा और दूसरी को लोकेषणा कहते हैं। लोकेषणा वित्तेषणा से अधिक भयानक है। लोकेषणा बड़े-बड़े साधु सत्तों को भी मोह में डालकर नष्ट कर देती है। इसी को ध्यान में रखकर सत ने कहा है—राजा दुखिया, परजा दुखिया, तपसी के दुख दूना।

रौमहिँ थोड़ा जाँणि करि, दुनियाँ आगें दीन ।

जीवाँ कौ राजा कहें, माया के आधीन ॥१८॥

अर्थ—राम की महत्ता बहुत अधिक है। किंतु लोग राम को थोड़ा समझकर सासारिक लोगों के आगे दीन बने रहते हैं। दीनता केवल राम के आगे व्यक्त होनी चाहिए। राजा केवल राम है। कोई जीव राजा नहीं हो सकता है। क्योंकि सभी जीव माया के अनुचर हैं।

रज बीरज की कली, तापरि साज्या रूप ।

रौन नाँम दिन यूड़िहै, कनक काँमणी कूप ॥१९॥

अर्थ—मनुष्य जीवन स्त्री रज और पुरुष वीर्य का प्रस्फुटन मात्र है। इस पर भी रूप सजाते हैं। किंतु राम नाम के अभाव में सभी लोग स्त्री और धन के कुएँ में गिरते हैं। नष्ट होते हैं।

अलंकार—रूपक।

माया तरयर त्रिविध का, साखा दुख संताप ।

सीतलता सुपिनै नही, फल फीकौ तनि ताप ॥२०॥

अर्थ—माया सत्त्व, रज, तम का पेड़ है। दुख इसकी शाखाएँ हैं। इस माया तरु के नीचे रहनेवाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। ऐसा व्यक्ति सपना भी दुख का ही देखता है। इसका फल (परिणाम) तो दुःख होता ही है। शरीर भी तापो (दुखों) में जलता रहता है।

टिप्पणी—ससार में दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के दुख हैं।

अलंकार—सागरूपक।

कबीर माया ढाकणी, सब किसही कौ खाइ ।

दौत उपाणों पापणीं, जे संतौ नेड़ी जाइ ॥२१॥

शब्दार्थ—ढाकणी = डाकिनी। राक्षसी। नेड़ी = नजदीक। उपाणी = उखाड़ना।

अर्थ—माया राक्षसी है। यह सब को खाती है। किंतु भक्तों के पास पहुँचने पर प्रभुकृपा से भक्त उसका दौंठ उखाड़ देते हैं। उसकी शक्ति खतम हो जाती है। मोह, मद, मत्सर आदि ही माया राक्षसी के दौंठ हैं।

अलंकार—रूपक।

नलनी सायर घर किया, दौं लागी बहुतेणि।

जलही माँहें जलि मुई, पूरब जनम लिषेणि ॥२२॥

शब्दार्थ—नलनी = जीवात्मा। सायर = ससारसागर। दौं = (स दावाग्नि) यहाँ वाडवाग्नि या आग। लिषेणि = लिखने से।

अर्थ—जीवात्मा ने ससारसमुद्र में घर बनाया है। मन लगाया। किंतु वासना की आग से परेशान है। वासना प्रवाह में ही परेशान होती रही। जलती रही। यह प्रारब्ध के कारण हुआ।

अलंकार—रूपकान्तिशयोक्ति। विरोधाभास।

कबीर गुण की बादली, तीतरवाणी छौंहीं।

बाहरि रहे ते ऊबरे, भीगे मंदिर माँहें ॥२३॥

शब्दार्थ—तीतरवाणी = तीतरवर्णवाली अर्थात् मिश्रित रगवाली। छौंहीं = प्रभाव।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ससार तीन गुणों वाला होने के कारण तीतर रग या कई मिश्रित रगों का भंडार है। इसका प्रभाव भी वैसा ही रग-विरगा है। इसके प्रभाव से दूर रहनेवाला मुक्त हो जाता है। किंतु इसके भीतर रहनेवाला वासना जल से भीग जाता है। वासना से प्रभावित हो जाता है।

अलंकार—रूपक। विरोधाभास।

कबीर माया मोह की, भई अँधारी लोइ।

जे सूते ते मुसि लिये, रहे बसत कूँ रोइ ॥२४॥

शब्दार्थ—लोक = सृष्टि। ससार। मुसि = चुरा लिये गये। बसत = वस्तु। बसना। निवास।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ससार में माया-मोह का अँधेरा छाया है। इस अज्ञानजन्य अँधेरे में जो सोए उनका सब कुछ चुरा लिया गया। वे लूट लिये गये। अब वे अपनी आध्यात्मिक वस्तु के लिये रो रहे हैं।

अंतिम पंक्ति का दूसरा अर्थ बसत को क्रिया मान कर इस प्रकार होगा—सोने वाले का सब कुछ चला गया। अब वे ससार में रहने (स्थिरता) के लिये भी रो रहे हैं। क्योंकि जिनकी आध्यात्मिक वस्तु गायब हो गयी उन्हें कौन पूछेगा ?

संकल ही तै सबलहै, माया इहि संसार।

ते क्यूँ छूटै बापुड़े, बाँधे सिरजनहार ॥२५॥

शब्दार्थ—संकल = बधन।

अर्थ—इस ससार में रहनेवाले सभी लोग माया के बधन में बधे हैं। वे बेचारे कैसे छूट सकते हैं जिन्हें स्वयं विधाता ने बाँध रखा है ? भाव यह है कि विधाता की कृपा पाकर ही मुक्ति मिलती है।

अलंकार—व्यतिरेक।

बाड़ि चढती बेलि ज्यूँ, उलझी, आसा फंध।

तूटै पणि छूटै नही, भई ज बाचा बंध ॥२६॥

शब्दार्थ—बाड़ि = धेरा। चढती = चढ़ती। बेलि = लता। आशा फंध = आशापाश। तूटै टूटती है। पणि = परतु। बाचावध = वचनबद्ध। शास्त्रवचन। शब्दजाल।

अर्थ—मनुष्य आशा के बधन में बँधा उस लता के समान है जो क्रोध, काम आदि के घेरे

पर लिपटी चढ़ी है। आशास्त्री दधन के टूटने पर भी विल्कुल मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि शास्त्रों के शब्दजाल उसे माया में बाँधे रहते हैं।

टिप्पणी—यहाँ शास्त्रों की निरर्थकता की ओर संकेत है। सत तुलसीदास कहते हैं—वाक्य ग्यान अत्यंत निपुण भव पार न पावै कोई।

अलंकार— उपमा।

सब आसण आसा तर्णाँ, निवर्ति कै को नाहि।

निवरति कै निबहै नहीं, परिवर्ति परपंच माँहि ॥२७॥

शब्दार्थ—आसन = योगासन। आसातर्णाँ = आशा-तृष्णा। निवर्तिकै = निवृत्ति। को = कोई। निवरति = निवृत्ति। निबहै = निर्वाह। परिवर्ति = प्रवृत्ति। माँहि = मे।

अर्थ—योग के सारे आसन भी आशा तृष्णा वाले हैं। उनसे कोई निवृत्त नहीं हो सकता। निवृत्ति का निर्वाह कठिन है। प्रवृत्ति में अनेक प्रपंच हैं।

कबीर इस संसार का, झूठा माया मोह।

जिहि घरि जिता बँधावणों, तिहि घरि तिता अँदोह ॥२८॥

शब्दार्थ—बँधावणों = बंधावा। समारोह। तिहि = उस। घरि = घर में। तिता = उतना। अँदोह = दुख।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि इस संसार के सारे माया मोह झूठे हैं। मिथ्या हैं। जहाँ समारोह और तड़क-भड़क जितना अधिक है वहाँ उतना ही अधिक दुख है।

अलंकार—विरोधाभास।

माया हमसौ यो कहा, तू मत दे रे पृष्ठि।

और हमारा हम बलू, गया कबीरा रूठि ॥२९॥

अर्थ—माया ने हमसे कहा कि तुम मुझे पीठ मत दो। हमसे मत भागो। और सभी लोग हमारे बल के भीतर हैं। केवल कबीर हमसे रूठा है। रूठनेवाले पर माया का बस नहीं चलता है।

बुगली नीर बिटालिया, सागर चढ़्या कलंक।

और पँखेरु पी गए, हंस न बोवै चंच ॥३०॥

शब्दार्थ—बगुली = माया। नीर = पवित्रता। बिटालिया = गदा करना। सागर = भवसागर। कलक = गदगी। पँखेरु = जीवात्मा। हंस = पवित्रात्मा। बोवै = डुबोना। चंच = चोच।

अर्थ—मायारूपी बगुली ने सारे संसार-सागर के जल को गदा कर रखा है। वासना फैली है। वासना में पड़ी अज्ञानी जीवात्माएँ वह पानी पी रही हैं। किंतु मुक्तात्मा (हंस) उसे पीना तो दूर उसमें चोच भी नहीं डुबोती है।

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर माया जिनि मिले, सौ बरियाँ दे बाँह।

नारद से मुनियर गिले, किसौ भरोसौ त्योंह ॥३१॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि सौ बार भी माया गलबोही दे तो उससे मिलना ठीक नहीं है। भगवान् के साक्षात् पुत्र नारद का भी उसने नाश कर दिया। अब दूसरे किसका भरोसा किया जाय ?

माया की झल जग जत्या, कनक काँमणी लागि।

कहूँ धौ किहि बिधि राखिये, रई लपेटी आगि ॥३२॥

अर्थ—धन (सोना) और स्त्री माया है। सारा संसार इन्हीं की तृष्णा में जल रहा है। यह

तृष्णा रूई में लिपटी आग के समान है। मतलब यह कि माया के चक्कर में पड़े व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। वह जलता ही रहेगा।

अलंकार—निदर्शना।

(१७)

चाँणक कौ अंग

जीव बिलंब्या जीव सों, अलष न लखिया जाइ।

गोबिंद मिलै न झल बुझै, रही बुझाइ बुझाइ ॥१॥

शब्दार्थ—चाँणक = १ चाणक्य नीति। २ इसकी व्युत्पत्ति अचानक से भी मानी जा सकती है। अचानक स अज्ञानात् से व्युत्पन्न है। स आज्ञानात्। हि अचानक। चानक। चॉनक। बिलंब्या = बिलमना। अलख = अलक्षित प्रभु। झल = (< स ज्वल) ज्वाला। तपन।

अर्थ—जीवात्मा दूसरी जीवात्मा या स्वयं अपने में बिलंबी है। उलझी है। वह अलक्षित प्रभु के पास नहीं पहुँच पा रही है। उसे प्रभु के पास ही पहुँचना था। फलतः उसकी विषय ज्वाला और बढ़ रही है। प्रभु मिले तो उसे शांति मिलेगी। चाहे कितनी भी कोशिश की जाय प्रभु के बिना शांति नहीं मिल सकती है।

इही उदर कै कारणै, जग जाँच्यौ निस जाम।

स्वामीं पणो जु सिर चढ्यौ, सत्या न एकौ काम ॥२॥

शब्दार्थ—इही = इसी। जाँच्यौ = माँगा। निसजाम = रात दिन। स्वामीपणो = अहकार। सत्या = सफल होना।

अर्थ—पेट के कारण सारे ससार के लोगो से दिन-रात याचना की माँगता रहा। अपने आपको स्वामी समझने के कारण एक भी काम पूरा नहीं हुआ। न तो सासारिक तृप्ति हुई। न परम सत्ता का ही लाभ हुआ।

टिप्पणी—उदर निमित्तम् कृत बहु वेशम्। जाम (< स याम) का अर्थ है प्रहर। कितु निस जाम में रात-दिन वाला अर्थ उचित जान पड़ता है।

स्वामीं हूँणों सोहरा, दोढ्रा हूँणों दास।

गाडर आँणीं ऊन कूँ, बाँधी चरै कपास ॥३॥

शब्दार्थ—हूँणों = होना। सोहरा = सुलभ। सरल। दोढ्रा = कठिन। गाडर = भेड़। कूँ = को। के लिये।

अर्थ—स्वामी होना सरल है। दास होना कठिन है। जैसे कोई व्यक्ति ऊन के लिये भेड़ पाले। कितु ऊन तो मिला नहीं उलटे भेड़, कपास की पौध भी चर जाय।

टिप्पणी—यह किसी महत् साधु पर व्यंग्य है। जिसने वैराग्य की साधना की। कितु भगवत्प्राप्ति के स्थान पर मठ की संपत्ति का अधिकारी बन विषयासक्त हो गया। प्रभुप्राप्ति तो दूर रही। सन्यासी का सामान्य धर्म भी न अपना सका।

स्वामीं हूवा सीतका, पैकाकार पचास।

राम नाँम काँठे रखा, करैं सिषों की आस ॥४॥

शब्दार्थ—सीतका = सुखद। पैकाकार = खुदरा व्यापारी या पैरोकार। काँठे = किनारा। सिषों = शिष्य।

अर्थ—स्वामी अर्थात् महत् होना अत्यंत सुखद है। क्योंकि पचासों खुदरा व्यापारी अर्थात्

भक्ति का व्यापार करने वाले छोटे-छोटे शिष्य मिल जाते हैं। राम नाम तो दरकिनार हो जाता है और शिष्यो द्वारा प्राप्त दक्षिणा की आशा बढ़ जाती है।

कबीर तष्टा टोकणीं, लीए फिरै सुभाइ ।

राम नाम चीन्हें नही, पीतलि ही कै चाइ ॥५॥

शब्दार्थ—तष्टा = तसला। टोकनी = टोकना। एक वर्तन। सुभाइ = स्वभावतः। पीतलि = पैसा। चाइ = चाह। इच्छा।

अर्थ—सत कबीर सन्यासियो पर व्यंग्य करते कहते हैं कि जिन्हे करपात्री होना चाहिए वे तसला, टोकना आदि वर्तनो को स्वभावतः बेझिझक लिये घूमते हैं। राम नाम जानते भी नहीं हर समय पैसे की इच्छा करते हैं।

टिप्पणी—यह कविता उस समय की है जब पीतल के सिक्के चलते थे।

कलि का स्वामी लोभिया, पीतलि धरी षटाइ ।

राज दुबारों यो फिरै, ज्यूँ हरिहाई गाइ ॥६॥

शब्दार्थ—पीतलि धरी षटाइ = पीतल के वर्तन खट्टा रखने से खराब हो जाते हैं। हरिहाई = नटखट। बदमाश।

अर्थ—कलिकाल के महथ लोभी होते हैं। लोभ खटाई भक्ति के पीतलपात्र में डालकर उसे भी खराब कर देते हैं। नटखट गाय के समान दरवारो में फिरा करते हैं। भला संन्यासी को दरवार से क्या लाभ ?

अलंकार—उपमा।

कलि का स्वामी लोभिया, मनसा धरी बधाइ ।

देहि पईसा ब्याज कों, लेखों करतों जाइ ॥७॥

अर्थ—कलिकाल के संन्यासी लोभी हैं। उनके मानस में हर समय धन-दौलत आदि बढ़ाते रहने की आशा रहती है। वे सूदखोर हैं। मूलधन तथा उसके ब्याज का लेखा रखते हैं।

कबीर कलि खोटी भाई, मुनियर मिलै न कोइ ।

लालच लोभी मसखर, तिनकूँ आदर होइ ॥८॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि कलियुग खोटा है। बुरा है। इस युग में कोई मुनि नहीं मिला। सभी लालची, लोभी और मसखर मिलाते हैं। उन्ही का आदर भी होता है।

जो कह झूठ मसखरी जाना।

कल जुग सोइ गुनवन्त बखाना।—मानस।

चारिउ बेद पढ़ाई करि, इरि सँ न लाया हेत ।

बालि कबीर ले गया, पंडित दूँदें खेत ॥९॥

शब्दार्थ—बालि = बाल। अनाज के दाने।

अर्थ—चारो वेद पढ़ने से क्या हुआ यदि ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ ? यह वैसा ही है जैसे खेत की उपज का सार भाग कोई ले भागे और पंडित उसे शास्त्र के खेत में दूँदते रहे। क्योंकि भगवत्प्रेम शास्त्रज्ञान से बाहर की चीज है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

टिप्पणी—गीता वेदो को त्रिगुणात्मक कहती है- त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।—२/४५

ब्राह्मण गुरु जगत का, साधू का गुरु नाहीं ।

उरभि पुरभि करि मरि रखा, चारिउं बेदों माहिं ॥१०॥

अर्थ—ब्राह्मण सांसारिक जीवों का गुरु होता है। साधुओं का गुरु नहीं होता है। ब्राह्मण

चारो वेदो मे उलझ कर मर जाता है। उसे कभी मुक्ति नही मिलती है। क्योकि वेदाध्ययन भी भोग ही है।

टिप्पणी—शकराचार्य शास्त्रानुवर्तन को भी त्यागने को कहते है।—विवेक चूडामणि।

साषित सण का जेवड़ा, भीगों सूँ कठठाइ।

दोइ अषिर गुरु बाहिरा, बाँध्या जमपुरि जाइ ॥११॥

शब्दार्थ—साषित = शाक्त। जेवड़ा = रस्सी। कठठाइ = कठोर होना। अषिर = अक्षर। बाहिरा = बिना।

अर्थ—शाक्त (भ्रष्ट आचारणवाला असाधु) सनकी रस्सी के समान है। विषयो मे भीग कर वह और भी कड़ा हो जाता है। उसके भीतर की नम्रता (प्रभुप्रेम) खत्म हो जाती है। गुरु द्वारा प्राप्त राम नाम के दो अक्षरो के बिना वह बँध कर यमपुर को जाता है।

पड़ोसी सूँ रसणों, तिल तिल सुख को हाँणि।

पंडित भए सरावगी, पाँणी पीवे छाँणि ॥१२॥

शब्दार्थ—सरावगी = श्रावक। जैन साधु।

अर्थ—आत्मा का पड़ोसी परमात्मा से विमुख होना छोटे से छोटे सुख की हानि है। पंडितो का हाल जैन साधुओ जैसा हो गया है जो पानी तो छान कर पीते है कितु शेष आचरण मे शुद्धता का ध्यान नही रखते है।

पंडित सेती कहि रद्या, भीतरि भेद्या नाहिं।

औरें कौ परमोधतों, गया मुहरकाँ माँहिं ॥१३॥

शब्दार्थ—भेद्या = भेदन होना। परमोधतों = प्रबोधन करना। मुहरकाँ = (< अर० मुहरिक) अगुआई।

अर्थ—विद्या सपन्न व्यक्तियो को सतो की बाते समझ मे नही आती है। पंडित को राम साधना का तत्त्व कितना भी समझाइए उसके भीतर कुछ धँसता ही नही। दूसरो का प्रबोधन करता है, शिक्षा देता है और स्वय मृत्युमुख मे जानेवाली को अगुआई करता है। अर्थात् सबसे पहले मरता है।

चतुराई सूवै पढ़ी, सोई पँजर माँहिं।

फिरि प्रमोधै आन कौँ, आपण समझै नाहिं ॥१४॥

अर्थ—पढ़ने से चतुराई तो आ जाती है। जैसे सुग्गे को राम-राम बोलना आ जाता है। कितु इससे उसके पिजड़े पर अर्थात् बदी जीवन पर कोई असर नही होता है। दूसरो को राम-राम रटने की शिक्षा देता है। कितु स्वय अपने भीतर कुछ भी नही समझता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

रासि पराई राषतों, खाया घर का खेत।

औरौ कौ प्रमोधतों, मुख में पड़िया रेत ॥१५॥

अर्थ—विद्वान् उस किसान के समान है जो दूसरे के खेत की रक्षा करते है। उनके घर का खेत जानवर खाते रहते है। अर्थ यह कि विद्वानो की विद्या उनकी अनुभूति या अत करण की न होकर दूसरो से उत्पन्न है। वे उसे प्राप्त कर केवल उसकी रखवाली करते है। उससे आत्मज्ञान का काम भी नही ले सकते है। दूसरो की विद्या द्वारा लोगो को ज्ञान भी देते है। कितु स्वय उनके मुँह मे राख पड़ती है यानी यमराज के अधीन होते है। पराई और बाह्य विद्या उन्हे मृत्यु से नही बचा सकती है।

अलंकार—अन्योक्ति।

तारा मंडल बैसि करि, चंद बढ़ाई खाइ ।

उदै भया जब सूर का, स्यूँ तारों छिपि जाइ ॥१६॥

अर्थ—ताराओं के बीच में चंद्रमा की प्रतिष्ठा होती है। किंतु सूर्योदय के बाद तारा सहित चंद्रमा छिप जाता है। यही बात पंडितों की है। पंडित भी असाधकों के बीच चमकता है। किंतु सच्चे ज्ञानी साधक को देखकर छिप जाता है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

देषण के सबको भले, जिसे सीत के कोट ।

रवि के उदै न दीसही, बँधै न जल की पोट ॥१७॥

शब्दार्थ—जिसे = जैसे। सीत के कोट = ओस का किला। पोट = गोंठरी।

अर्थ—विद्वान और उनके आडंबर वर्फ के किले के समान भड़कीले होते हैं। किंतु ज्ञानसूर्य वाले सत को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जल की गोंठरी नहीं बँधी जा सकती है।

अलंकार—उपमा ।

तीरथ करि करि जग मुवा, डूँधे पाँणी न्हाइ ।

रामहि राम जपंतडों, काल घसीट्यौं जाइ ॥१८॥

शब्दार्थ—डूँधे = गहरा।

अर्थ—लोग तीर्थों में जाते हैं। गहरे तीर्थ जल में स्नान करते हैं। राम-राम भी जपते हैं। किंतु फिर भी काल इन्हें घसीट ले जाता है। क्योंकि इनका विश्वास राम नाम की अपेक्षा तीर्थों पर अधिक रहता है। ये राम नाम को द्वितीय स्थान देते हैं।

कासी काँठें घर करैं, पीवै निर्मल नीर ।

मुकति नही हरि नाँव बिन, यौं कहै दास कबीर ॥१९॥

अर्थ—काशी के किनारे काठ घर किया। गंगा का निर्मल जल पीते हैं। किंतु भगवान् की भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। यह दास कबीर कहते हैं।

कबीर इस संसार कौं, समझार्ज कै बार ।

पूँछ जू पकड़ै भेड़ की, उतर्या चाहै पार ॥२०॥

शब्दार्थ—भेड़ की पूँछ पकड़ना = गतानुगतिक होना। सासारिक भेड़ियाधसान में शामिल होना।

अर्थ—सत कबीर इस संसार के लोगो को बार-बार समझाते हैं। किंतु कोई सुनना नहीं चाहता है। सभी लोग भेड़ियाधसान जैसे विषयों के पीछे भाग रहे हैं।

कबीर मन फूल्या फिरै, करता हूँ मैं भ्रम ।

कोटि क्रम सिरि ले चल्या, चेत न देखै भ्रम ॥२१॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि लोग फूले फिरते हैं अर्थात् अहंकार में घूमते हैं कि मैं बड़ा भारी धर्म करता हूँ। किंतु धर्म के नाम पर वह कर्मों का बोझ सिर पर लदे रहता है। कभी अपने भ्रमों पर ध्यान नहीं देता है।

भोर तोर की जेवड़ी, बलि बंध्या संसार ।

काँसिकडूँबाँसुत कलित, दाझड़ बारंबार ॥२२॥

शब्दार्थ—जेवड़ी = रस्ती। बलि = बल पूर्वक। काँसि = काँस। कडूँबा = घास। कलित (सं कलत्र) = स्त्री। दाझड़ = जल्ना।

अर्थ—मेरा तेरा की रस्ती में सारा संसार बँधा है। किंतु स्त्री, पुत्र आदि कुटुम्ब कास घास के समान है। जो बार-बार जलते हैं।

(१८)

करणीं बिना कथणीं कौ अंग

कथणीं कथी तौ क्या भया, जे करणीं नॉ ठहराइ ।

कालबूत के कोट ज्युँ, देखतही दहि जाइ ॥१॥

शब्दार्थ—कालबूत = कच्चा ढाँचा जिसपर मेहराब बनाई जाती है ।

अर्थ—आचरणरहित शास्त्र विचार व्यर्थ है । आचरण रहित विचार कालबूत या वह कच्चा ढाँचा है जो टिकाऊ नहीं होता है ।

अलंकार—उदाहरण ।

जैसी मुख तैं नीकसैं, तैसी चालै चाल ।

पारब्रह्म नेड़ा रहै, पल मै करै निहाल ॥२॥

अर्थ—कर्म और वचन में एकता रहनी चाहिए । जो बोले वही करे । इससे परब्रह्म का सामीप्य प्राप्त होता है । एक क्षण में भी धन्य होने या सब कुछ पा जाने की स्थिति आ जाती है ।

जैसी मुख तै नीकसैं, तैसी चालै नाहिं ।

मानिष नहीं ते स्वान गति, बाँध्या जम्पुर जाँहिं ॥३॥

अर्थ—जैसा बोले वैसा कर्म न करे तो उस मनुष्य को कुत्ता समझना चाहिए । वह बँधकर यमपुर जाता है ।

अलंकार—अपहनुति ।

पद गोएँ मन हरषियाँ, साषी कइयाँ अनंद ।

सो तत नाँव न जाँणियाँ, गल मै पड़िया फंद ॥४॥

शब्दार्थ—गोएँ = छिपाए । लगाए ।

अर्थ—प्रभु चरणों में मन लगाने से प्रसन्नता हुई । इसी आनंद के साक्षी का कथन किया । जो उस तत्त्व का नाम नहीं जानते हैं उनके गले में यम की रस्ती पड़ती है ।

करता दीसै कीरतन, ऊँचा करि करि तूँड ।

जाँगे बूझे कुछ नहीं, यौ ही आँघाँ रूँड ॥५॥

शब्दार्थ—तूँड = सिर । रूँड = धड़ । बिना सिर का शरीर ।

अर्थ—जो बिना भीतरी प्रेरणा के मुँह उठा-उठा कर कीर्तन करता है वह कुछ समझता नहीं । ऐसा अज्ञानी सिरविहीन शरीर के समान व्यर्थ प्रयास करता है । कीर्तन में आत्मज्ञान आवश्यक है ।

तुलनीय—

पंडित ग्यानी षरतर बोलै सतिका सबद उछेदै ।

काया के बलि करड़ा बोलै भीतरि तत्त न भेदै ।—गोरख ।

(१९)

कथणीं बिना करणीं कौ अंग

मै जान्युँ पढ़िबौ भलौ, पढ़िबा वैं भलौ जोग ।

रॉम नाँम सँ प्रीति करि, भल भल नींदौ लोग ॥१॥

अर्थ—मैने समझा पढ़ना अच्छा है। कितु पढ़ने की अपेक्षा मन का प्रभु प्रेम लगाना अधिक अच्छा है। राम नाम से प्रीति अच्छी चीज है। चाहे लोग कितनी ही निदा क्यों न करे पढ़ने की अपेक्षा राम नाम से प्रीति अधिक अच्छी है।

कबिरा पढ़िवा दूर करि, पुस्तक दे बहाइ।

बाँवन आधिर सोधि करि, रै ममै धित लाइ ॥२॥

शब्दार्थ—रै ममै = राम नाम।

अर्थ—पढ़ना छोड़ो। पुस्तके पानी में बहा दो। पुस्तकी ज्ञान व्यर्थ है। बावन अक्षरो से उत्पन्न ज्ञान की अपेक्षा दो अक्षरो का राम नाम मन में धारण करो। इसी से कल्याण होगा।

तुलनीय—

एक छत्र एक मुकुट मनि, सब बरननि पर जोड।

तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत रोड।—मानस

कबीर पढ़िवा दूर करि, आधि पढ़्या संसार।

पीड़ न उपजी प्रीति सैं, तौ क्यों करि करै पुकार ॥३॥

शब्दार्थ—आधि = अस्त। नाश।

अर्थ—पुस्तके पढ़ना बेकार है। इससे नाश को नहीं रोका जा सकता है। पुस्तक पढ़नेवालों को आत्मज्ञान न होकर आत्मनाश होता है। इससे प्रभु प्रीति नहीं उपजती है। अगर पुस्तको के पढ़ने से प्रभु प्रेम होता तो कोई साधक वियोग व्याकुल होकर भगवान की पुकार क्यों करता ?

तुलनीय—षडित ग्यान भरौ क्या झूझि। औरै लेहु परमपद बूझि।—गोरख।

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ।

एकै अधिर पीब का, पढ़ै सु पंडित होइ ॥४॥

अर्थ—संसार के सारे पंडित पुस्तके पढ़-पढ़ कर मरे गये। कितु किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ। परब्रह्म के नाम का एक अक्षर भी पढ़ लिया तो असली पांडित्य आ गया।

(२०)

कामी नर कौ अंग

काँमणि काली नागणीं तीन्हीं लोक मँझारि।

राम सनेही ऊबरे, विषई खाये झारि ॥१॥

शब्दार्थ—झारि = ज्वाला।

अर्थ—कामिनी काली नागिन के समान तीनों लोकों में फैली है। इससे राम भक्त ही छूट पाते हैं। विषयी लोग तो उसकी ज्वाला (कामाग्नि) में जलते रहते हैं।

अलंकार—रूपक।

काँमणि मीनीं घोंगि की, जे छेड़ौं तौ खाइ।

जे हरि चरणों राधियों, तिनके निकटि न जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—मीनी = मधुमक्खी। घोंगि = खान। राधियों = अनुरक्त।

अर्थ—कामिनी मधुमक्खी की खान है। जो इसको छेड़ता है उसे काटती है। किंतु जो प्रभुचरणों में अनुरक्त है उसके पास नहीं जाती है।

अलंकार—रूपक।

**परनारी राता फिरै, चोरी बिढता खाँहि ।
दिवस चारि सरसा रहै, अंति समूला जाँहि ॥३॥**

शब्दार्थ—राता = अनुरक्त । बिढता = कमाई । सरसा = आनद भरा ।

अर्थ—पराई स्त्री मे अनुराग और चोरी की कमाई दोनो चार दिनो के आनद है । अत मे ऐसे व्यक्ति का नाश अवश्य होता है ।

**पर नारी पर सुंदरी, बिरला बंधै कोइ ।
खाताँ भीठी खाँड सी, अंति कालि विष होइ ॥४॥**

अर्थ—परायी स्त्री के प्रति प्रेम से शायद कोई बचा हो । यह खाने मे (उपयोग) गुड़ जैसी है किंतु अत मे जहर बन जाती है ।

अलंकार—उपमा ।

**पर नारी के राघणै, औगुण है गुण नाँहें ।
घार समंद में मंझला, केता बहि बहि जाँहें ॥५॥**

अर्थ—परायी स्त्री से प्रेम मे गुण एक भी नही, अवगुण बहुत से है । जैसे खारे समुद्र की मछली उस समुद्र मे सुख नही पाती है वैसे ही परनारी के विषय मे डूबा व्यक्ति ससारसागर मे व्यर्थ चक्कर लगाता है ।

अलंकार—उपमा ।

**पर नारी कौ राघणों, जिसी लहसण की षॉनि ।
षूणें बैसि खाइए, परगट होइ दिवानि ॥६॥**

शब्दार्थ—षॉनि = खाना । दिवानि = दीवानखाने मे । सार्वजनिक स्थान पर । षूण = एकात ।

अर्थ—परायी स्त्री से प्रेम छिपता नही है । यह लहसुन खाने की गंध जैसी है । एकात मे भी लहसुन खाइए तो उसकी गंध दूर-दूर तक जायगी ।

अलंकार—उपमा ।

**नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम ।
कहै कबीर ते राम के, जे सुमिरै निहकाम ॥७॥**

अर्थ—सकाम देह वाले स्त्री-पुरुष सभी नरक है । जो निष्काम भाव से भगवान् का स्मरण करते है वे ही राम के सच्चे भक्त है ।

**नारी सेती नेह, बुधि विवेक सबही हरै ।
काँइ गमावै देह, कारिज कोई, नाँ सरे ॥८॥**

अर्थ—स्त्री से प्रेम बुद्धि, विवेक आदि सबकी नष्ट कर देता है । हे जीव, इससे केवल देह नष्ट होगी । कोई काम पूरा न होगा ।

**तुलनीय— बुधि बल सत्य सील सब मीना ।
बंसी समतिय कहहि प्रबीना ।—तलसी
नाना भोजन स्वाद सुख, नारी सेती रंग ।
बेगि छाँड़े पछताइगा, है है मूरति भंग ॥९॥**

अर्थ—अनेक प्रकार के भोजनो मे स्वाद का सुख और स्त्री के साथ आनद इन्हे जल्दी छोड़ो । वरना पछताना होगा । शरीर नष्ट हो जायगा ।

**नारी नसावै तीनि सुख, जा नर पासै होइ ।
भगति मुकति निज ग्यान में, पैसि न सकई कोइ ॥१०॥**

अर्थ—स्त्री मे अनुरक्त मनुष्य की भक्ति, मुक्ति और ज्ञान तीनो समाप्त हो जाते है । ऐसा

व्यक्ति तीन में किसी में भी प्रवेश नहीं पा सकता है।

एक कनक अरु काँमनी, बिष फल कीएउ पाइ।

देखे ही थे विष चढ़े, खाँथे सँ मरि जाइ ॥११॥

अर्थ—सोने और स्त्री को विष का फल समझो। इन्हें देखने से विष चढ़ता है। खाने से मृत्यु होती है।

टिप्पणी—यहाँ कनक का अर्थ धतूरा भी होने से कनक में श्लेष है। इसी से मिलता दोहा बिहारी का है—

कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय।

वाखाये बौराय नरु या पाये बौराय।

एक कनक अरु काँमनी, दोऊ अगनि की जाल।

देखें ही तन प्रजले, परस्यौं है पैमाल ॥१२॥

अर्थ—सोना और स्त्री आग की ज्वाला है। इन्हें देखते ही कामाग्नि जलती है। छूने पर तो नाश ही हो जाता है।

अलंकार—रूपक, व्यतिरेक।

कबीर भग की प्रीतड़ी, केते गए गडंत।

केते अजहूँ जायसी, नरकि हसंत हसंत ॥१३॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि स्त्री की प्रीति ने कितनो को बर्बाद कर दिया। आज भी कितने हँसते-हँसते नरक जायेंगे।

टिप्पणी—कबीर साहब हँसने में नहीं रोने में विश्वास करते हैं— कबीर हँसना दूरिकर रोवण सो कर प्रीति।

जोरु जूठणि जगत की, भले बुरे का बीष।

उत्तम ते अलगे रहैं, निकटि रहै तें नीच ॥१४॥

अर्थ—स्त्री ससार में जूठन के समान है। भले बुरे का फर्क इसी से होता है। उत्तम या भले लोग इससे अलग रहते हैं। किंतु नीच पुरुष इसके निकट रहते हैं।

अलंकार—रूपक।

नारी कुंड नरक का, बिरला थंभै बाग।

कोई साधू जन ऊबै, सब जग मूँवा लाग ॥१५॥

शब्दार्थ—थंभै = टोकना। बाग (स वल्गा) = लगाम। लाग = प्रेम कर। लगकर।

अर्थ—स्त्री नरक कुंड है। इस नरक कुंड में लोग काम-अश्व को दौड़ाकर कूदते हैं। शायद कोई हो जिसने कामअश्व की लगाम पर काबू रखा हो। सभी लोग तो इस कुंड में डूबकर मर गए। केवल भक्त इससे उबर सका है।

अलंकार—रूपक।

सुंदरि धै सूली भली, बिरला बंधे कोय।

लोह निहाला अगनि धै, जलि बलि कोइला होय ॥१६॥

अर्थ—स्त्री को स्वीकार करने की अपेक्षा फाँसी पर चढ़ना अधिक अच्छा है। किंतु शायद कोई हो जो स्त्री से बचा हो। जैसे आग में डाला लोहा जलकर कोयला हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री वासना की आग मनुष्य को नष्ट कर देती है।

अलंकार—निदर्शना।

भगति बिगाड़ी काँमियाँ, इंद्री कैरै स्वादि।

हीरा खोया हाथ धैं, जनम गँवाया बादि ॥१८॥

अर्थ—कामी लोगो ने इन्द्रियो के स्वाद के कारण अपनी भक्ति बिगाड़ ली। भक्ति जैसे हीरे को खोकर नर जन्म को व्यर्थ बना लिया।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

कामी अमीं न भावई, विषई कौ ले सोधि।

कुबधि न जाई जीव की, भावै स्यंभ रहो प्रमोधि ॥१९॥

शब्दार्थ—अमी=अमृत। सोधि = खोजकर। स्यंभ = स्वयं। भावै = चाहे। प्रमोधि = प्रबोधन करना।

अर्थ—विषयी व्यक्ति को प्रभुप्रेम अच्छा नहीं लगता है। वह विषय की ही खोज करता रहता है। चाहे स्वयं परमात्मा ही उसका प्रबोधन क्यों न करे किंतु उसकी दुर्बुद्धि नहीं जाती है। दुर्बुद्धि तो तब जायगी जब विषयो का साथ छोड़ दे। विषयो के सग से तो नाश अवश्यभावी है।

टिप्पणी—गीता की दृष्टि में विषय सग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से समोह, समोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से पूर्ण नाश होता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

विषै बिलंबी आत्मों, ताका मजकण खाया सोधि।

यॉन अंकूर न ऊगई, भावै निज प्रमोधि ॥२०॥

शब्दार्थ—मजकण१ (स मध्य कण) = सार भाग। २ (स मत्कुण) = खटमल।

अर्थ—जो आत्मा विषयो में बिलंबी है उसके सार भाग का नाश हो जाता है या विषय खटमल उसे चाट कर नाश कर देते हैं। ऐसे नष्ट व्यक्ति पर भगवान् के उपदेश का भी प्रभाव नहीं होगा।

अलंकार—रूपक।

विषै कर्म की कंचुली पहरि हुआ नर नाग।

सिर फोड़े सूझै नहीं, को आगिला अभाग ॥२१॥

शब्दार्थ—विषै = विषय-वासना। कंचुली = केचुल। आगिला = पूर्व जन्म का।

अर्थ—विषयवासना युक्त कर्म की कंचुल पहन कर मनुष्य अधानाग (सर्प) बन गया। अब उस विषयाद्य को मुक्तिमार्ग नहीं दिखाई पड़ता है। चाहे कितना ही सिर पटके। यह सब पूर्व जन्म कृत पापों का परिणाम भी है।

अलंकार—सागरूपक।

कामी कदे न हरि भजै, जपे न कैसो जाप।

रॉम कझाँ धै जलि मरे, को पूरिबला पाप ॥२२॥

अर्थ—कामी पुरुष कभी हरि को नहीं भजता है। केशव की आराधना नहीं करता है। राम कहने में जल मरता है। यह सब पूर्व जन्म के पाप से होता है।

कॉमी लज्जा ना करै, मन माँहे अहिलाद।

नीद न माँगे साँथरा, भूष न माँगे स्वाद ॥२३॥

शब्दार्थ—अहिलाद = अह्लाद। साँथरा = रूखा बिछावन।

अर्थ—कामी को लज्जा नहीं होती है। वह मन में आह्लादित रहता है। जैसे नीदवाला व्यक्ति रूखे बिछावन और भूखा स्वाद पर ध्यान नहीं देता है।

अलंकार—दृष्टांत।

नारि पराई आपणीं भुगत्या नरकहि जाइ।

आगि आगि सबरौ कहै, तामै हाथ न बाहि ॥२४॥

अर्थ—स्त्री चाहे अपनी हो या परायी। इनके अनावश्यक सेवन से नरक भोग होता है। काम का भी सम्यक् सेवन स्वीकृत है। सभी आग एक है। किंतु सीमित में ही हाथ डालना चाहिए। अधिक आग हाथ क्या पूरे गाँव को जला देती है।

टिप्पणी—कालिदास ने रघुवश में कहा है कि रघुवशी केवल सतानोत्पत्ति के लिये विषयो का सेवन करते हैं।

अलंकार—दृष्टांत।

कबीर कहता जात हों चेतै नहीं गाँवार।

वैरागी गिरही कहा, काँमी वार न पार ॥२५॥

अर्थ—सत कबीर कहते जाते हैं किंतु विषय में डूबे मूर्ख नहीं सुनते हैं। विरागी साधु हो या गृहस्थ अगर वह कामी है तो उसका उद्धार (वारपार) नहीं होगा।

ग्याँनी तो नाँडर भया, माने नाँही संक।

इंद्री केरे बसि पड़्या, भूँचै बिषै निसंक ॥२६॥

शब्दार्थ—भूँचे = भोगना।

अर्थ—ज्ञानी का पतन हो गया। वह इंद्रियों के वश में हो गया। अब निश्चय होकर विषय भोग करता है।

टिप्पणी—ज्ञान के पतन का कारण भक्ति या प्रपन्न स्थिति का अभाव है।

ग्याँनी मूल गाँवाइया, आपण भये करंता।

ताथै संसारी भला, मन मै रहै डरंता ॥२७॥

अर्थ—ज्ञानी का आत्मसमर्पण नहीं हो पाया। वह अपने को ही कर्ता मान रहा है। इससे तो संसारी लोग अच्छे हैं जिनके मन में हर समय भगवान् का डर बना रहता है।

टिप्पणी—अहंकार विमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते।—गीता

(२९)

सहज कौ अंग

सहज सहज सबकौ कहै, सहज न चीन्हें कोइ।

जिन्ह सहजै विषिया तजी, सहज कहीजै सोइ ॥१॥

अर्थ—यह सहजिया संप्रदाय के लोगों पर व्यंग्य है। सभी लोग सहज-सहज की बात करते हैं। किंतु किसी को सहज की पहचान नहीं है। जिन्होंने सहज ही विषय को छोड़ दिया उन्हें ही सहज साधक कहना चाहिए।

अलंकार—पुनरुक्ति प्रकाश।

सहज सहज सबकौ कहै, सहज न चीन्हे कोइ।

पाँधू राखै परसती, सहज कहीजै सोइ ॥२॥

अर्थ—सहज कथन मात्र से सहज की पहचान नहीं होती है। जो विषयो का स्पर्श करके भी इंद्रियों को वश में रखता है उसे ही सहज कहना चाहिए।

अलंकार—पुनरुक्ति प्रकाश।

सहजै सहजै सब गए, सुत बित कामणि काम।

एकमेक है मिलि रहा, दास कबीरा राम ॥३॥

अर्थ—साधक ने धीरे-धीरे पुत्र, स्त्री और धन की आसक्ति छोड़ दी। फलतः वह राम से

एकाकार हो गया।

अलंकार—पुनरुक्ति प्रकाश।

सहज सहज सबको कहे, सहज न चीन्हें कोइ।

जिन्ह सहजै हरिजी मिलै, सहज कही जै सोइ ॥४॥

अर्थ—सहज की बात सभी करते हैं कितु सहज को कोई भी पहचानता नहीं है। जिस सहज साधना से प्रभु की प्राप्ति होती है उसे ही सहज कहना चाहिए।

अलंकार—पुनरुक्ति प्रकाश।

(२२)

साँच कौ अंग

कबीर पूँजी साह की, तूँ जिनि खोवै ध्वार।

खरी बिगूचनि होइगी, लेखा देती बार ॥१॥

शब्दार्थ—ध्वार = ख्वार। खराब। बिगूचनि = असमजस।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि यह मानव जीवन प्रभु की सपत्ति है। किसी जीव को इसे खराब करने का अधिकार नहीं है। जब प्रभु सासारिक यात्रा का लेखा-जोखा माँगने लगेगा तो खराब कर्मों द्वारा भगवत्सपत्ति के नाश के बारे में क्या बताओगे ?

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

लेखा देणों सोहरा, जे दिल साँघा होइ।

उस चंगे दीवॉन मैं, पला न पकड़ै कोइ ॥२॥

शब्दार्थ—सोहरा = सरल। चगे दीवॉन = पवित्र दरबार। पला = पल्लू। दामन।

अर्थ—जिसका दिल सच्चा है उसके लिये भगवान् के सामने जीवन का लेखा-जोखा सरल है। जिसके दामन में विषय दाग नहीं है उसका उस प्रभु के पवित्र दरबार में कोई दामन नहीं पकड़ सकता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

कबीर धित्त चमकिया, किया पयाना दूरि।

काइथि कागद काटिया, तब दरिगह लेखा पूरि ॥३॥

शब्दार्थ—चमकिया = चौंका। पयाना = प्रयाण। काइथि = चित्रगुप्त।

अर्थ—जीव ने दूर प्रयाण किया। वहाँ चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेख-जोखा लेने लगे। जीव यह देखकर चौंक उठा कि यमराज के दरबार में सारे कागज उसके विरुद्ध भरे हैं। क्योंकि उसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है।

काइथि कागद काटिया, तब लेखे बार न पार।

जब लग साँस सरीर मै, तब लग राम सँभार ॥४॥

अर्थ—ऐ जीव, जब तक शरीर में साँस है तब तक राम की कृपा को सँभालकर रखो। क्योंकि रामकृपा के बिना चित्रगुप्त के कागज में तुम्हारा कुछ भी ठिकाना न रहेगा। क्योंकि तुमने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है।

यहु सब झूठी बंदिगी, बरियाँ पंच निवाज।

साधै मारै झूठ पट्टि काजी करै अकाज ॥५॥

अर्थ—दिन में पाँच बार नमाज और बदगी (प्रार्थना) ये सब झूठ है यदि तू सत्य का

आचरण न कर सत्य की हत्या करता है और झूठ पढ़ता है। आत्मज्ञान से ही कार्य होगा। काजी के ज्ञान से कार्य विगड़ने की आशा है।

कबीर काजी स्वादि बसि, ब्रह्म हतै तब दोइ ।

चढ़ि मसीति एकै कहै, दरि क्यूँ साधा होइ ॥६॥

अर्थ—संत कबीर कहते हैं कि काजी स्वादवश जीव हत्या करता है। स्वाद भ्रम के कारण उसे 'जीवो ब्रह्मैव ना पर' का ज्ञान न होकर उल्टे जीव और ब्रह्म के द्वैत का बोध होता है। वही काजी मस्जिदों में 'लाइलाह इल्लिल्लाह' के द्वारा एकेश्वरवाद की घोषणा करता है। इस द्वैत मतिवाला काजी ईश्वर के दरबार में किस सत्य को प्रमाणित करेगा ?

काजी मुल्लों भ्रमियाँ, चल्या दुनीं कै साथि ।

दिल वै दीन बिसारिया, करद लई जब हाथि ॥७॥

अर्थ—काजी और मुल्ला दोनों भ्रम में पड़कर अज्ञानाश्रित सासारिक लोगों के साथ चलते हैं। दिल में रहनेवाले धर्म(दीन) को भूले रहते हैं। विशेषतः जब हलाल करने के लिये छुरी (करद) उनके हाथ में होती है। छुरी उन्हें अपने दीन से डिगा देती है।

जोरी कलिर जिहै करै, कहते है ज हलाल ।

जब दफतर देखैगा दरई, तब कैंगा कौण हवाल ॥८॥

अर्थ—जोर देकर जिवह करता है। उसे हलाल कहता है। किन्तु ईश्वर के कार्यालय में तेरी क्या दशा होगी ? क्या जवाब देगा ? क्योंकि जिसे तू हलाल कहता है वह पूर्णतः हिंसा है। जीव वध है।

जोरी कीयाँ जुलम है, माँगे न्याय खुदाइ ।

खालिक दरि खूनी खड़ा, मार मुहे मुहि खाइ ॥९॥

शब्दार्थ—खालिक = ईश्वर। खूनी = हत्यारा।

अर्थ—खूब जुल्म किया। अब ईश्वर के दरबार में खड़ा होकर न्याय माँगता है ? इस हत्यारे का न्याय यही है कि यह बार-बार मुँह में मार खाए।

साईं सेती चोरियाँ, चोरों सेती गुझ ।

जाँणेगा रे जीवड़ा, मार पड़ेगी तुझ ॥१०॥

शब्दार्थ—गुझ = घनिष्ठता। मित्रता।

अर्थ—भगवान् के साथ चोरी और चोरों से मित्रता यह ठीक नहीं है। हे जीव। इस, कार्य का फल तभी मालूम होगा जब तुझ पर यमदंड का प्रहार होगा।

सेष सवूरी बाहिरा, क्या हज काबै जाइ ।

जिनकी दिल स्याबति नहीं, तिनको कहाँ खुदाइ ॥११॥

शब्दार्थ—सेष = शेख। सवूरी = सतोष। स्याबति = पूर्ण। सच्चा।

अर्थ—ऐ शेख, संतोष तो तुम्हारे भीतर है नहीं। फिर काबे में हज को जाने से फायदा क्या है ? दिल द्वैत रहित पूर्ण नहीं है तो उस व्यक्ति को खुदा नहीं मिल सकता है।

खूब खॉड है खीचड़ी, माँहि पड़े दुक लूँज ।

पेड़ा रोटी खाइ करि, गला कटावै कौण ॥१२॥

अर्थ—स्वाद का चक्कर मनुष्य को बर्बाद कर देता है। खीचड़ी खॉँड़ के समान मीठी है यदि उसमें थोड़ा नमक पड़ जाय। पेड़ा-रोटी खाकर कौन है जो गला कटावेगा ? अर्थात् सादा भोजन मुक्ति देता है। वैभववाला भोजन वधन बन जाता है।

पापी पूजा बैसि करि, भयै माँस मद दोइ ।

तिनकी दष्या मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होइ ॥१३॥

अर्थ—पापी लोग(यहाँ शाक्त) पूजा मे बैठकर भी मॉस, मदिरा आदि खाते पीते है। उन्हे कभी मुक्ति नही मिल सकती है। वे करोड़ो बार नरक मे पड़ते है।

सकल बरण इकत्र है, सकति पूजि मिलि खाँहि ।

हरि दासनि की भ्रांति करि केवल जम्पुरि जाँहि ॥१४॥

अर्थ—सामान्यत वर्णव्यवस्था मे लोग अलग-अलग खाते पीते है। कितु शक्ति आराधना के नाम पर मॉस, मदिरा आदि का सेवन भेदभाव रहित होकर करते है। भगवान् की भक्ति का भ्रम फैलाकर ये लोग सीधे यमपुर जाते है।

कबीर लज्या लोक की, सुभिरै नाँही साध ।

जानि बूझि कंचन तजै, काठा पकड़े काच ॥१५॥

अर्थ—बहुत नकली भक्त सच्चे मन से स्मरण न कर लोकलज्जा वश भगवान का स्मरण करते है। ऐसे लोग जान बूझकर सोने जैसी प्रभु भक्ति को छोड़ तत्त्वहीन काठ और शीशे को पकड़ते है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

कबीर जिनि जिनि जाँणियाँ, करता केवल सार ।

सो प्राणी काहै चलै, झूठे जग की लार ॥१६॥

शब्दार्थ—लार = लाड़। प्यार। प्रेम।

अर्थ—जो लोग जानते है कि सृष्टिकर्ता प्रभु ही सार तत्त्व है। वे ससार के झूठे प्रेम के पीछे क्यों दौड़ेंगे ?

झूठे कौ झूठा मिलै, दूणाँ बधै सनेह ।

झूठे कूँ साधा मिलै, तब ही तूटै नेह ॥१७॥

अर्थ—दो असत्य मे प्रेम होता है। दो सत्य मे प्रेम होता है। सासारिक प्रेम दो झूठो, नाशवानो के बीच है। इसलिये दोनो स्नेह के बधन मे बँधते है। जब झूठे (नाशवान्) व्यक्ति को सत्य परमात्मा मिलते है तब ससार के प्रति उसका मोह भग होता है।

(२३)

भ्रम विधौंसण कौ अंग

पांहण केरा पूतला, करि पूजै करतार ।

इही भरोसै जे रहे, ते बूड़े काली धार ॥१॥

शब्दार्थ—विधौंसण = विध्वंस। पाहन = पत्थर। पूतला = मूर्ति। कालीधार = भवनदी की भयानक धारा।

अर्थ—लोग पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते है। प्रस्तरमूर्ति को कर्ता मानकर जो उसके भरोसे रहते है वे भवनदी की भयानक धारा मे डूब जाते है। उन्हे कभी मुक्ति नही मिल सकती है।

काजल केरी कोठरी, मसि के कर्म कपाट ।

पाहनि बोई पृथमी, पंडित पाड़ी बाट ॥ २॥

शब्दार्थ—मसि = स्याही। कपाट = किबाड़। बोई = फैलाई। पृथमी = पृथ्वी। बाट पाड़ी (मु) नष्ट कर डाल।

अर्थ—यह ससार काजल की कोठरी के समान है। इसमे आनेवाले को कर्मवासना का दाग अवश्य लगता है। इसमे कर्म रूपी मसि का किबाड़ लगा है। मसि कर्म का अर्थ है फलाकाक्षी

कर्म। सारे ससार मे पत्थर बिछा है। पडितो ने इसका रास्ता और भी खराब कर दिया है।

पाहिन कूँका पूजिए, जे जनम न देई जाब।

आँधा नर आसामुखी, योही खोबै आब ॥३॥

शब्दार्थ—जाब = जबाब। आसामुखी = आशामुखी। आब = मर्यादा। आँधा = अंधा।

अर्थ—पत्थर को क्यों पूजते हो ? यह पत्थर जन्म भर कभी तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। आशा करनेवाला व्यक्ति अंधा है। वह इसी प्रकार आशा में निस्तत्त्व की पूजा करता है और अपनी प्रतिष्ठा समाप्त करता रहता है।

हम भी पाहन पूजते, होते रन के रोझ।

सतगुर की कृपा भई, डार्या सिर धैं बोझ ॥४॥

शब्दार्थ—रन = अरण्य। रोझ = जानवर। नील गाय।

अर्थ—सद्गुरु की कृपा से मेरे सिर से अज्ञान का बोझ उतर गया है। उनकी कृपा न होती तो हम भी पत्थर की पूजा करते और जंगल के जानवर होकर इधर-उधर भटकते रहते।

जेती देखो आत्मा, तेता सालिगराम।

साधु प्रतयि देव हैं, नही पायर सूकाम ॥५॥

अर्थ—जितनी आत्माओ (व्यक्तियों) को देखता हूँ सभी शालग्राम विष्णु जैसे पवित्र है। साधु प्रत्यक्ष-देवता है। जो इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा करता है उसे किसी पत्थर को पूजने की जरूरत नहीं है।

सेवै सालिगराम कूँ, मन की भ्रांति न जाइ।

सीतलता सुपिनै नही, दिन दिन अघकी लाइ ॥६॥

अर्थ—जो लोग शालग्राम विष्णु की पूजा करते हैं किंतु मन में भ्रम बना रहता है उनको स्वप्न में भी सुख-शांति नहीं मिलती है। उलटे दुख की आग (लाइ) बढ़ती जाती है।

अलंकार—विशेषोक्ति।

सेवैं सालिगराम कूँ, माया सेती हेत।

बोटे काला कापड़ा, नाँव धरावैं सेत ॥७॥

अर्थ—शालग्राम की पूजा करते हैं और प्रेम माया से है। नाम के लिये श्वेत वस्त्र पहनते हैं या सत्य का आचरण करते हैं। किंतु भीतर से काले हैं। असत्य आचरण वाले हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जप तप दीसैं थोथरा, तीरथ ब्रत बेसास।

सूवै सेबल सेबिया, यो जग चल्या निरास ॥८॥

शब्दार्थ—दीसै = दीखना। थोथरा = थोथा। बेसास = धोखा। सूवै = शुक्ल पक्षी। सुग्गा। सेबल = सेमल।

अर्थ—जप और तपस्या थोथे हैं। तीर्थ धोखा है। ये वैसे ही हैं जैसे सुग्गा सेमल फूल की प्राप्ति की आशा में रहता है किंतु फ़टने पर उससे निस्तत्त्व रुई निकलती है। वह निराश हो जाता है। जप, तप, तीर्थो आदि से किसी आशा की पूर्ति नहीं होती है।

अलंकार—उदाहरण, भ्रातिमान्।

तीरथ त सब बेलड़ी, सब जग मेल्या छाइ।

कबीर मूल निकंदिया, कोण हलाहल खाइ ॥९॥

अर्थ—सारे तीर्थ वल्लरी (लता) हैं। यह लता सारे ससार पर छाई है। इस लता में केवल जहर फलता है। इसलिये सत कबीर ने इसकी जड़ उखाड़ दी। तीर्थो आदि को छोड़ सीधे प्रभु-शरण में पहुँच गये हैं।

अलंकार—रूपक ।

मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जाँणि ।
दसबाँ द्वारा देहरा, तामै जोति पिछाँणि ॥१०॥

अर्थ—मन को मथुरा, दिल को द्वारिका, शरीर को काशी जानो। वहाँ जाने की जरूरत नहीं। सब तुम्हारे शरीर में ही है। दस द्वारों वाले देह मंदिर में प्रभु का निवास है। भीतर ही उस प्रभु ज्योति को पहचानो।

अलंकार—रूपक ।

कबीर दुनियाँ देहरे, सीस नबाँवण जाइ ।
हिरदा भीतर हरि बसै, तूँ ताही सौँ ल्यो लाइ ॥११॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि लोग व्यर्थ मंदिरों में जाकर सिर झुकाते हैं। भगवान् तो हृदय में ही निवास करते हैं। हे मन, तुम उसी हृदयस्थ पुरुष से लग जाओ।

तुलनीय—ईश्वर सर्वभूतानाम् हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।-गीता ।

(२४)

भेष कौ अंग

कर सेती माला जपै, हिरदै बहे डंडूल ।
पग तौ पाला मै गिल्या, भाजण लागी सूल ॥१॥

अर्थ—हाथ में राम नाम जप की माला जपता है और हृदय में लोभ, मोह, कामादि का बवंडर बहता है। पैर तो बर्फ में गल रहा है। भागना चाहता है तो शूल चुभता है।

कर पकरै अँगुरी गिनै, मन धावै चहुँ बोर ।
जाहि फिराँयाँ हरि मिलै, सौ भया काठ की ठोर ॥२॥

अर्थ—हाथ की उँगलियों से माला के दाने गिनता है और मन विषयों में चारों ओर दौड़ता है। जिस मन को विषयों से लौटाना चाहिए वह तो काठ स्थानी हो गया है अर्थात् वह प्रभु रस प्रभावित न होकर विषयों में जम गया है।

माला पहरै मनमुषी, तावै कषू न होइ ।
मन माला कौ फेरतौ, जुग उजियारा सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—मनमुषी = मन की ओर उन्मुख ।

अर्थ—जो जप मन की ओर उन्मुख है। मन विषयों में उन्मुख है उससे कुछ नहीं होगा। मनरूपी माला को विषयों से हटाकर प्रभु-प्रेम में फेरा जाय तो पूरा युग प्रकाशित हो जायगा। युग का अर्थ दोनों लोक इह और पर ले तो दोनों लोको में कल्याण होगा।

माला पहरै मनमुषी, बहुतै फिरै अचेत ।
गाँगी रोलै बहि गया, हरि सूँ नाँही हेत ॥४॥

अर्थ—मन की ओर उन्मुख माला पहने बहुत से लोग अज्ञान में घूमते हैं। ऐसे लोगों में प्रभुप्रेम नहीं होता है। वे गंगा की धारा में बह जाते हैं। गंगा की धारा में बहने का अर्थ है प्रवाह पतित होना या मृत्यु को प्राप्त होना (गंगालाभ)।

कबीर माला काठ की, कहि समझावै तोहि ।
मन न फिरावै आपणो, कहा फिरावै मोहि ॥५॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि काठ की माला तुमसे क्रहती है कि मन को विषयों से

लौटाकर प्रभु प्रेम मे घुमाओ। निरर्थक माला घुमाने से कोई फायदा नहीं है।

कबीर माला मन की, और संसारी भेष।

माला पहर्ख्यौं हरि मिलै, तो अरहट के गलि देख ॥६॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि सच्ची माला तो मन बदलना है। मन बदले बिना माला जप ससारी वेश हो जाता है। माला पहनने मात्र से हरि मिले तो रहट की माला को देखो। उसे सबसे पहले मुक्ति मिल जाय।

टिप्पणी—रहट मे बहुत सी बाल्टियों मालाकार मे लगी रहती है।

माला पहर्ख्यौं कुछ नहीं, रूत्य मुवा इहि भारि।

बाहरि ढोल्या हीगलू भीतरि भरी भँगारि ॥७॥

शब्दार्थ—रूत्य = दबकर। ढोल्या = वहन किया। हीगलू = ईगुर। लाल रंग। भंगारि = कूड़ा।

अर्थ—माला पहनी कितु मन शुद्ध नहीं है, तो ऐसी माला केवल दवाने वाली (बोझ) बन जाती है। बाहर लाल वस्त्र पहना और भीतर(मन मे) वासनाओ का कूड़ा भरा है। इस तरह के बाह्याडंबर से कोई लाभ नहीं होता है।

माला पहर्ख्यौं कुछ नहीं, काती मन कै साथि।

जब लग हरि प्रगटै नहीं, तब लग पड़ता हाथि ॥८॥

अर्थ—माला तो शुद्ध आचरण ओर मन का प्रतीक है। कितु मन मे तो छल की छुरी भरी है। ऐसी माला पहनने से क्या लाभ है ? जब तक हरि हृदय मे प्रकट नहीं होते तब तक हाथ घुमाना व्यर्थ ही समझना चाहिए।

माला पहर्ख्यौं कुछ नहीं, गाँठि हिरदा की खोइ।

हरि घरनूँ चित्त राखिये, तौ अमरापुर होइ ॥९॥

अर्थ—माला पहनने से कुछ नहीं होगा। हृदय मे पड़ी वासना की ग्रथि खोले। भगवान् के चरणो मे चित्त लगाओ तो प्रभुधाम की प्राप्ति होगी।

माला पहर्खा कुछ नहीं, भगति न आई साथि।

माथौ मूँछ मुँडाइ करि, धल्या जगत कै साथि ॥१०॥

अर्थ—केवल माला पहन लेने से भक्ति नहीं मिलती है। सिर और मूँछ मुड़ाकर अगर ससारी प्राणियो जैसा ही आचरण किया तो फिर सन्यासी का वेश बनाने से क्या फायदा हुआ ?

साँई सेती साँध धलि, औरौं सँ सुष भाइ।

भावै लंबे केस करि, भावै घुरड़ि मुँडाइ ॥११॥

अर्थ—अरे भाई, प्रभु के प्रति सच्चे बनो। दूसरे लोगो के साथ सिधाई का व्यवहार करो। अब चाहे लंबे बाल रखो या पूरा मुडन करा दो। बाह्य भूषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

केसौ कहा बिगाड़िया, जे मूँडे सौ बार।

मन कौ काहे न मूँडिए, जावै विषै बिकार ॥१२॥

अर्थ—बाले, ने क्या बिगाड़ा है जो उन्हे बार-बार मूँडते हो ? बाल मूँडने की अपेक्षा मन का सस्कार करना चाहिए। क्योंकि विषय विकार बालो मे नहीं, मन मे रहते हैं। अतः मन को शुद्ध करना चाहिए। अविकृत ही भगवान् को पाता है।

मन मैवासी मूँडि ले, केसौ मूँडे काँइ।

जे कुछ किया सु मन किया, केसौ कीया नाँहि ॥१३॥

शब्दार्थ—मैवासी = किले का नायक। काँइ = क्यों।

अर्थ—मन ही बधन और मोक्ष का कारण है। अतः मनरूपी गढ़नायक को ठीक करो। बालो को मूड़ने से क्या फायदा है ? बाल तो कुछ नहीं करते। जो कुछ भी करता है वह मन करता है।

मूँड मुँडावत दिन गए, अजहूँ न मिलिया राम।

राम नाम कहु क्या करें, जे मन के औरै काम ॥१४॥

अर्थ—सिर मुड़वाते-मुड़वाते जाने कितने दिन बीत गए। किंतु राम आज भी नहीं मिले। जब तक मन में कामभाव बना है तब तक राम नाम से क्या होने वाला है ?

स्वॉंग पहिरि सोरहा भया, खाया पीया वुँदि।

जिहि सेरी साधु नीकले, सो तौ मेल्ही मूँद ॥१५॥

अर्थ—नाना प्रकार के स्वॉंग बनाये। खूब कूद-कूदकर खाया पीया। किंतु जिस रास्ते से साधु-सत गमन करते हैं उस रास्ते को तो बद कर दिया है। कौन है वह रास्ता ? भगवत्प्रेम का रास्ता।

टिप्पणी—सोरहा का सबध सोलह श्रृंगार से भी हो सकता है। सोलह का सोरह होना आसान है। १६ श्रृंगार स्त्रियों के होते हैं। कभी उसका प्रयोग पुरुष के सदर्थ में होता होगा। किसी सज्जन ने सोहदा पाठ कर दिया।

बैसनो भया तौ का भया, बूझा नहीं बिबेक।

छापा तिलक बनाइ करि, दगप्या लोक अनेक ॥१६॥

अर्थ—वैष्णव होने मात्र से क्या हुआ विवेक तो आया नहीं ? बिना विवेक के छापा तिलक लगाकर सन्यासी का वेश बनाया। किंतु अनेक लोको में जलते-जलाते रहे। कहीं शांति नहीं मिली।

तन कौ जोगी सब करें, मन कौं बिरला कोइ।

सब सिधि सहजै पाइए, जे मन जोगी होइ ॥१७॥

अर्थ—तन को योगी करने का अर्थ है तन को सन्यासी वेश में सजाना। सभी लोग तन को सजाते हैं। आठो सिद्धियों सहज मिलती हैं यदि कोई व्यक्ति मन को योगी बनाता है।

कबीर यहु तौ एक है, पड़दा दीया भेष।

भरम करम सब दूरि करि, सबहीं पाँहि अलेष ॥१८॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि सभी जीव भीतर से एक हैं। भेद का कारण बाहरी वेश का पर्दा है। भ्रमात्मक कर्म को दूर करो। सब के भीतर उस अलक्षित परमात्मा का दर्शन होगा।

भरम न भागा जीव का, अनतहि धरिया भेष।

सतगुर परचे बाहिरा, अंतरि रखा अलेष ॥१९॥

अर्थ—हृदयगत जीव ने नाना योनिवश तथा मनुष्य जीवन में अनेक वेश धारण किये। किंतु मन का भ्रम नहीं भागा। जब तक वह सद्गुरु के ज्ञान से बाहर था तब तक हृदय स्थित प्रभु नहीं दीख रहा था। अब गुरुकृपा से वह प्रभु दीखता है।

जगत जहदम राधिया, झूठे कुल की लाज।

तन बिनसे कुल बिनसिहै, गह्या न राम जिहाज ॥२०॥

शब्दार्थ—जहदम = (< फा जहन्नुम) नरक।

अर्थ—संसाररूपी नरक की रचना हुई है। यहाँ जीव कुल की झूठी लज्जा में पड़कर प्रभु विमुख हो रहा है। किंतु कुल तो शरीर सा बाहरी और नाशवान् है। हे जीव, नाश से बचना चाहते हो तो राम जहाज की शरण गहो।

पष ले बूड़ी पृथमी, झूठी कुल की लार।

अलख बिसाख्यौ भेष मै, बूड़े काली धार ॥२१॥

अर्थ—सारे ससार के लोग कुल के झूठे प्रेम और पक्षपात में डूब गये। नाना प्रकार का वेश बनाकर उस अलक्षित को भूल गये। फलतः वासना की काली धारा में डूब गए।

चतुराई हरि ना मिले, ए बातों की बात।

एक निसप्रेही निरधार का, गाहक गोपीनाथ ॥२२॥

अर्थ—बौद्धिक व्यायाम तथा चतुराई से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। निःस्पृह, निराधार व्यक्ति यदि शरण में जाय तो भगवान् गोपीनाथ उसे ग्रहण कहते हैं।

टिप्पणी—गोपीनाथ कहने का अर्थ है गोपियों की तरह सरलता और समर्पण होना चाहिए।

नवसत साजे काँमनी, तन मन रही सँजोइ।

पीव कै मन भावे नहीं, पटम कीये क्या होइ ॥२३॥

अर्थ—स्त्री ने १६ शृंगार किये। तन-मन को सजाया। फिर भी प्रिय उसे पसंद नहीं करता है तो ऐसी सजावट से क्या फायदा? यही स्थिति जीव की है। जीव के कार्यों को अगर प्रभु पसंद नहीं करता है सारी साधना व्यर्थ है। मतलब कि प्रभु को प्रसन्न करनेवाली अतः साधना करनी चाहिए।

अलंकार—अन्योक्ति।

जब लग पीव परवा नहीं, कन्यों कँवारी जाँणि।

हथलेवा होसै लिया, मुसकल पड़ी पिछाँणि ॥२४॥

अर्थ—साधक कुमारी कन्या के समान है। जब तक प्रभु-प्रिय से पूर्ण परिचय नहीं हो जाता है तब तक कुछ होनेवाला नहीं है। पाणिग्रहण (हथलेवा) तो उत्साहपूर्वक किया। स्पष्ट जान-पहचान कठिन है। असली परिचय तो पूर्ण समर्पण के बाद ही प्राप्त होगा।

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर हरि की भगति का, मन मै परा उल्लास।

मैवासा भाजै नहीं, हूँण मते निज दास ॥२५॥

शब्दार्थ—उल्लास = उल्लास। मैवासा = किला। भाजै = भजन। हूँण = होना।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि प्रभुभक्ति का उल्लास मन में छाया है। किंतु बिना पूर्ण समर्पण या दास भाव के वासना का किला नहीं टूट सकता है। जब तक मन में रहनेवाले अहंकार का नाश न हो जायगा तब तक दास होना कठिन है।

मैवासा मोई किया, दूरिजन काढ़े दूरि।

राज पियारे राम का, नगर बस्या भरिपूरि ॥२६॥

अर्थ—मनरूपी गढ़ से वासना के दुर्जनो को बाहर करो। यह राज्य राम का है। इस नगर में राम ही पूर्णतः बसते हैं। यहाँ वासना के लिये स्थान नहीं है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

(२५)

कुसंगति कौ अंग

निरमल बूँद अकास की, पड़ि गई भोयि बिकार।

मूल बिनंग भौनवी, बिन संगति भठछार ॥१॥

अर्थ—परमात्मा का अश होने के कारण यह जीव (बूँद) मूलतः अच्छा है। किंतु आकाश

से धरती पर आने के बाद वह विकारग्रस्त हो गया है। फलत मनुष्य का मूल ही नष्ट हो गया है। यह सब हुआ भ्रष्ट सगति के कारण। इसलिये बिना अच्छी सगति के सासारिक भ्रष्टाचार से मुक्ति संभव नहीं है।

मूरिष संग न कीजिए, लोहा जलि न तिराइ।

कदली सीप भवंग मुख, एक बूँद तिहुँ भाइ ॥२॥

अर्थ—मूर्ख का कभी साथ नहीं करना चाहिए। जैसे लोहा कभी पानी में नहीं तैरता है वैसे ही तमोगुणी व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता। केले, सीप और सर्प मुख में एक ही पानी की बूँद गिरती है। किंतु सगति या ग्रहणशीलता के कारण केले में कपूर, सीप में मोती और सर्प मुख में विष बन जाती है। इसलिये भले लोगो का साथ करना चाहिए।

अलंकार—उदाहरण—दृष्टांत।

हरिजन सेती रुसगौं, संसारी सँ हेत।

ते नर कदे न नीपजै, ज्यूँ कालर का खेत ॥३॥

शब्दार्थ—हरिजन = भक्त। सत। सेती = से। हेत = प्रेम। करे = कभी। नीपजै = उत्पन्न होना। सुखी होना। कालर = ऊसर।

अर्थ—जैसे ऊसर भूमि में एक तृण भी नहीं जन्मता है उसी प्रकार सतो से विराग और संसारी लोगो में प्रेम से कभी कल्याण नहीं होगा। सत सगति से ही भक्ति की पौध जमती है और पल्लवित. पुष्पित होती है।

भारी मरुँ कुसंग की, केला काँटे बेर।

बो हालै बो चीरिये, साधित संग न बेरि ॥४॥

अर्थ—शाक्तो का साथ बड़ा भारी कुसंग है। जैसे बैर के पास रहने वाला केला कभी सुखी नहीं रहता। बैर बराबर उसके पत्तो को चीरता रहता है उसी प्रकार शाक्त की सगति से बचना चाहिए। शाक्त सगति नुकसान करने वाली है।

अलंकार—निदर्शना।

मेर नसौंणी मीच की, की कुसंगति ही काल।

कबीर कहै रे प्रौंजिया, बाँणी ब्रह्म सँभाल ॥५॥

शब्दार्थ—मेर = मेरापन। ममत्व। मीच = मृत्यु। बाँणी = सदगुरु वचन।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ममत्व मृत्यु की निशानी है। कुसंगति ही काल है। ऐसे में सदगुरु की वाणी से ही ब्रह्मप्राप्ति की संभाल हो सकती है।

माथी गुड़ में गड़ि रही, पंख रही लपटाइ।

ताली पीटै सिरि धुनै, मीठे बाई भाइ ॥६॥

अर्थ—मक्खी गुड़ में सन गयी। उसके पंख भी लिपट गए। फलत वह भाग नहीं सकती है। ताली पीटना का अर्थ है हाथ पैर पटकना। वह सिर धुनती है। सिर पटकती है। हाथ पैर पटकती है। मीठे से भर पाई। मीठा खाने की दशा देख ली।

यही दशा वासना में डूबे मनुष्य की होती है।

अलंकार—अन्योक्ति।

ऊँचे कुल क्या जनमियों, जे करणीं ऊँच न होइ।

सोबन कलस सुरे भर्या सायूँ निंदा सोइ ॥७॥

अर्थ—ऊँचे कुल का जन्म महत्त्वपूर्ण नहीं है। ऊँचा कर्म महत्त्वपूर्ण है। जैसे शराब भरे सोने के घड़े की निंदा होती है वैसे ही वासना भरा शरीर निघ है।

अलंकार—दृष्टांत।

(२६)

संगति कौ अंग

देखा देखी पाकड़ै, जाइ अपरचे छूटि ।
बिरला कोई ठाहरे, सतगुर साँमी मूठि ॥१॥

अर्थ—देखा-देखी भक्ति (साधना) प्रभु से अपरिचय के कारण छूट जाती है। विना सद्गुरु स्वामी की मुट्टी (शरण) में गए शायद कोई है जो भक्ति के मार्ग में ठहर सके।

देखा देखी भगति है, कदे न चढ़ई रंग ।
बिपति पड़या यूँ छाड़सी, ज्यूँ कंधुली भवंग ॥२॥

अर्थ—साधनारहित देखा-देखी भक्ति का रंग कभी नहीं चढ़ता है। यह रंग कच्चा होता है। थोड़ी विपत्ति पड़ने पर भी यह भक्ति छूट जाती है। जैसे साँप केचुल छोड़ देता है।

अलंकार—उपमा ।

कहिए तौ करि जाँणिये, सारीषा सूँ संग ।
लीर लीर लोई थई, तऊ न छाडै रंग ॥३॥

शब्दार्थ—सारीषा = सरीखा। समानधर्मा। लीर-लीर = टुकड़ा-टुकड़ा। लोई = कम्बल। थई = स्थित।

अर्थ—कहिए तो कीजिए और जानिए भी। समानधर्मा सतो का साथ कीजिए। यह साथ लोई के रंग जैसा कीजिए। जैसे टुकड़े-टुकड़े हो जाने पर भी रंग नहीं छोड़ती है।

भक्त को भी कितनी ही विपत्तियाँ आये। भगवत्प्रीति का रंग नहीं छोड़ना चाहिए।

अलंकार—दृष्टांत।

यहु मन दीजे तास कौं, सुठि सेवग भल सोइ ।
सिर ऊपरि आरा सहै, तऊ न दूजा होइ ॥४॥

अर्थ—यह मन उस परमात्म तत्त्व को समर्पित कीजिए जिससे यह सुंदर सेवक बन जाय। ऐसा सेवक जिसके सिर पर आरा भी चले तो वह द्वैत बुद्धिवाला न बने। भक्ति न छोड़े।

पाँहण टाँकि न तोलिए, हाडि न कीजे बेह ।
माया राता मानवी, तिन सूँ किता सनेह ॥५॥

शब्दार्थ—पाँहण = पत्थर। छोटा तराजू। धातु। टाँकि = फोड़ना। हाडि = हाड़ी या हड्डी। बेह = वेध। छेद।

अर्थ—जैसे टाँकी मारने से धातुओं के वजन कम होते जाते हैं और हाड़ी या हाड़ में छेद करने से उसके टूटने का भय रहता है उसी प्रकार मायालिप्त मनुष्य से प्रेम का निर्वाह नहीं हो सकता है।

अलंकार—अर्थान्तरन्यास।

कबीर तासुँ प्रीति करि, जो निरबाहै ओड़ि ।
बनिता विविध न राधिये, दीषत लागे घोड़ि ॥६॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि प्रेम उसी से करना चाहिए जो अत तक उसका निर्वाह कर सके। ऐसा प्रेम तो प्रभुप्रेम ही होगा। स्त्रीप्रेम से तो देखते ही खोरि (पाप) पैदा होती है।

कबीर तन पंथी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ि जाइ ।
जो जैसी संगति करे, सौ तैसे फल खाइ ॥७॥

अर्थ—तन पक्षी हो गया है। मन के साथ उड़ जाता है। संगति के अनुसार अच्छे-बुरे फल

मिलते हैं।

**काजल केरी कोठड़ी, तैसा यहु संसार।
बलिहारी ता दास की, पैसि रे निकसणहार ॥८॥**

अर्थ—यह संसार काजल की कोठरी है। जो आया उसे कालिख लगती ही है। भक्त ही इसमें प्रवेश कर भी बेदाग निकल पाते हैं।

अलंकार—उदाहरण।

(२७)

असाध कौ अंग

**कबीर भेष अतीत का, करतूति करै अपराध।
बाहर दीसै साध गति, माँहें महा असाध ॥९॥**

शब्दार्थ—अतीत = एक प्रकार का साधु। असाध = असाधु।

अर्थ—वेश तो अतीत सन्यासी का बनाया। किंतु कार्य अपराधी का करता है। बाहर से साधु दीखता है और मन में बड़ी असाधुता भरी है।

उज्जल देखि न धीजिये, बग ज्युँ माँडै ध्यान।

धीरे बैठि चपेटसी, यूँ ले बूँडै ग्यान ॥२॥

शब्दार्थ—धीजिए = विश्वास कीजिए। बग = बगुला। माँडे = लगाता है। चपेटसी = चपेटा मारेगा।

अर्थ—केवल बाहरी सफाई देखकर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। साफ तो बगुला भी होता है। किंतु वह बड़ा गहरा ध्यान लगाकर धीरे-धीरे बैठाता है और मौका पाते ही मछली को चपेट में ले आता है। इसी प्रकार दोगी और छली ज्ञान में डूबे रहते हैं। धोखेबाजों के लिये वक ध्यान प्रसिद्ध है।

जेता मीठा बोलणों, तेता साध न जाँणि।

पहली थाह दिखाइ करि, ऊँडै देसी आँडि ॥३॥

शब्दार्थ—ऊँडै = गहरा।

अर्थ—जितना मीठा बोलता है उतना ही साधु होगा यह कभी मत समझना। होशियार लोग पहले कम पानी की थाह दिखाकर बाद में गहरे में फँसा देते हैं।

(२८)

साध कौ अंग

कबीर संगति साध की, कदे न निरफल होइ।

चंदन होसी बाँवना, नीब न कहसी कोइ ॥९॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि साधु संगति कभी बेकार नहीं होती है। चंदन का पेड़ अगर छोटा हो तो क्या लोग उसे नीम कहेगे ? कभी नहीं।

अलंकार—निदर्शना।

कबीर संगति साध की, बेगि करीजे जाइ।

दुरमति दूरि गँवाइसी, देसी सुमति बताइ ॥२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि सतों की संगति जाकर तुरन्त कीजिए। सत तुम्हारी दुर्बुद्धि

दूर करेगे। सुमति बताएँगे।

मथुरा जावै द्वारिका, भावै जावै जगनाथ।

साथ संगति हरि भगति बिन, कहु न आवै हाथ ॥३॥

अर्थ—मथुरा, द्वारका या जगन्नाथ पुरी चाहे कही भी जाओ। किंतु साधु सगति तथा हरिभक्ति के अभाव में कुछ भी हाथ आनेवाला नहीं है।

मेरे संगी दोइ जणों एक वैष्णो एक राम।

बो है दाता मुकति का, वो सुमिरावै नाम ॥४॥

अर्थ—मेरे संगी दो है—राम और वैष्णाव। राम मुक्ति देते हैं और वैष्णाव राम स्मरण कराते हैं।

कबीरा बन बन में फिरा, कारणि अपने राम।

राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम ॥५॥

अर्थ—कबीर राम की खोज में वन-वन घूमे। जब राम जैसे ही सतो से मुलाकात हुई तो उन्होंने सारा कार्य पूर्ण कर दिया। अर्थ यह कि सत ने भगवान् से भेट करा दी।

कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलहि।

अंक भरे भरि भेटिया, पाप सरीरौ जाँहि ॥६॥

अर्थ—वह दिन अच्छा है जब किसी सत से भेट होती है। सत से अँकवार भरकर भेंटिए। सारे शरीर का पाप चला जायगा।

कबीर चंदन का बिड़ा बैठ्या आक पलास।

आप सरीखे करि लिए, जे होते उन पास ॥७॥

शब्दार्थ—बिड़ा = विटप। बैठ्या = बेधा। आक = मदार। पलास = टेसू।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि चंदन का पौधा या छोटा पेड़ यदि आक-पलाश के पास हो चंदन आक-पलाश को सुगंधित कर जाता है। यह बात सतो के लिये है। सतो के पास जो जाता है उसे वे सत बना देते हैं।

अलंकार—अन्योक्ति। तद्गुण।

कबीर खाई कोट की, पाणी पीवे न कोइ।

आई मिले जब गंग में, तब सब गंगोदिक होइ ॥८॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि किले के चारों ओर बनी खाई का पानी कोई नहीं पीता है। क्योंकि वह गदा होता है। किंतु गंगा में मिलने पर वह पानी गंगोदक हो जाता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

जौनि बूझि साधहि तजै, करै झूठ सँ नेहु।

ताको संगति राम जी, सुपिनै ही जिनि देहु ॥९॥

अर्थ—जान बूझकर सत्य परमात्मा को छोड़ झूठी माया से प्रेम करता है। हे प्रभु, ऐसे व्यक्ति का साथ स्वप्न में भी न हो।

कबीर तास मिलाइ, जास हियाली तू बसै।

निहँ तर वेगि उठाइ, नित को गंजन को सहै ॥१०॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, जिस सत के हृदय में तुम स्वयं बसते हो उससे मिलाओ। ऐसा नहीं कर सकते तो उठा लो। नित्य दिन दुर्जनों के साथ रहने का दुख (गंजन) कौन सहेंगा ?

केती लहरि समंद की, कत उपजै कत जाइ।

बलिहारी ता दास की, उलटी माँहि समाइ ॥११॥

अर्थ—यह ससार विषय समुद्र है। इसमें कामनाओं की लहरे उठती हैं। गिरती हैं। वह भक्त धन्य है जो मछली के समान उलटी धारा में चलता है। वासना मुक्त होकर प्रभु चरणों में अनुरक्त हो जाता है।

काजल केरी कोठड़ी, काजल ही का कोट।

बलिहारी ता दास की, जे रहै राम की ओट ॥१२॥

अर्थ—ससार बुराई से भरा है। यहाँ की कोठरी और किले भी काजल के हैं। वह भक्त धन्य है जो राम नाम का सहारा लेकर रहता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

भगति हजारी कपड़ा, तामें मल न सपाइ।

साधित काली काँबली, भावैं तहाँ बिछाइ ॥१३॥

अर्थ—भक्ति बहुमूल्य वस्त्र है। इसमें गदगी नहीं प्रवेश कर सकती है। शाक्त साधना काले कम्बल-सी है। जहाँ चाहे इच्छानुसार बिछा ले। शाक्तों को पवित्रता अपवित्रता का ध्यान नहीं रहता है।

अलंकार—रूपक।

(२९)

साध साषीभूत कौ अंग

निरबैरी निहकाँमता, साँई सेती नेह।

विषिया सँ न्यारा रहै, संतहि का अँग एह ॥१॥

अर्थ—वैररहितता, कामनारहितता, ईश्वर से प्रेम, विषय से अलग रहना ये ही सतों के पक्ष हैं।

संत न छाड़ै संतई, जे कोटिक मिलैं असंत।

चँदन भुवंगा बैठिया, तउ सीतलता न तजंत ॥२॥

अर्थ—करोड़ों दुष्टों (असतों) के मिलने पर भी सत अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं। चदनपेड़ सर्पों से विद्ध रहता है। फिर भी वह कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है।

अलंकार—दृष्ट्यात।

कबीर हरि का भाँवता, दूरैं वैं दीसंत।

तन घीणा मन उनमनों, जग रुठड़ा फिरंत ॥३॥

शब्दार्थ—भावँत = भावना करनेवाला। प्रेमी। घीणा = क्षीण। उनमनों = उन्मत्त। रुठड़ा = रुठा।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हरि का प्रेमी भक्त दूरी से ही दीखता है। क्योंकि वह शरीर से दुर्बल, मन से उन्मत्त और ससार से उदासीन रहता है।

कबीर हरि का भावता, झीणों पंजर तास।

रैणि न आवै नीदड़ी, अंगि न चढ़ई मास ॥४॥

शब्दार्थ—पजर = ठठरी।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हरि का प्रेम अस्थि-पजर से दुर्बल होता है। उसे रात में नींद नहीं आती है। उसके अगो में मुटापा नहीं होती है।

तुलनीय—या निशा सर्वभूताना तस्यां जागर्ति सयमी। (गीता २-६९)

अणरता सुका सीवणों, राते नींद न आइ ।

ज्यूं जल दूटै मंछली, यूँ बेलंत बिहाइ ॥५॥

अर्थ—अणरता अर्थात् भक्तिरहित व्यक्ति सुख से सोता है। अनुरक्त को नींद नहीं आती है। जैसे जल की धारा दूट जाने पर अर्थात् जल कम हो जाने पर मछली छटपटाती (वेलत) घूमती है।

अलंकार—उदाहरण ।

जिन्य कुछ जाण्या नहीं तिन्ह, सुख नींदड़ी बिहाइ ।

धेर अबूझी बूझिया, पूरी पड़ी बलाइ ॥६॥

शब्दार्थ—विहाइ = वीतता है।

अर्थ—जो प्रभु प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वे सुख की नींद सोते हैं। मेरे जैसा अज्ञानी जब उसे समझने लगा तो बला (दुख) में फँस गया। क्योंकि भगवत्प्राप्ति में कष्ट होता है।

अलंकार—विरोधाभास ।

जाँण भगत का नित मरण, अणजाँणे का राज ।

सर अपसर समझै नहीं, पेट भरण सूँ काज ॥७॥

अर्थ—ज्ञानी भक्तों की नित्य मृत्यु है। अज्ञानी माया में पड़ा राज करता है। अज्ञानी ऊँच-नीच कुछ नहीं समझता। उसे पेट भरने से मतलब है।

जिहि घटि जाँण बिनाँण है, तिहि घटि आवटणों घणों ।

बिन षडे संग्राम है, नित उठि मन सौँ झुझणों ॥८॥

शब्दार्थ—घटि = शरीर। जाँण-बिनाँण = ज्ञान-विज्ञान। आवटणों = उथल-पुथल।

घणों = अधिक। षडे = तलवार।

अर्थ—जो व्यक्ति ज्ञानी-विज्ञानी हैं उनमें भगवत्प्राप्ति और ससार चक्रादि के बारे में चिंता है। उथल-पुथल है। वे बिन तलवार का युद्ध करते हैं। नित्य उठकर अपने मन से ही जूझते हैं। इस कहते हैं समझदार की मौत।

विलोम—विभावना ।

राम बियोगी तन बिकल, ताहि न चीन्है कोइ ।

तंबोली के पान ज्यूँ, दिन दिन पीला होइ ॥९॥

अर्थ—जो व्यक्ति प्रभु प्रेम में व्याकुल है उसे कोई नहीं पहचानता। उसका शरीर तमोली के पान सा दिन-दिन पीला होता है। इसलिये कि वह ससार के हवा-पानी से दूर एकांत में रहता है।

अलंकार—उदाहरण ।

पीलक दौड़ी सौँइयों, लोग कहै पिंड रोग ।

छाँनै लंघण नित करै, राम पियारे जोग ॥१०॥

शब्दार्थ—पीलक = पीलापन। पिंडरोग = पीलिया। पांडुरोग। छाँनै = प्रच्छन्न।

अर्थ—प्रभुप्रेम की साधना में सारा शरीर पीला हो गया। लोग समझते हैं, पीलिया रोग हुआ है। वह तो प्रच्छन्न उपवास करता है जिससे प्रभु का शीघ्र दर्शन हो।

अलंकार—भ्रान्तिमान ।

काम मिलावे राम कूँ, जे कोइ जाँणै राधि ।

कबीर बिचारा क्या करे, जाकी सुखदेब बोले साधि ॥११॥

अर्थ—अगर कोई व्यक्ति काम का सही उपयोग जानता है तो काम रामप्रेम का साधन बन

जाता है। यह बात बेचारे कबीर नहीं कह रहे हैं। भागवत में स्वयं शुकदेव मुनि ने यह बात कही है।

टिप्पणी—भागवत में कहा गया है कि भगवान् को क्रोध, लोभ, काम आदि किसी भाव से भजा जा सकता है। गोपियो ने कृष्ण भगवान् को कामभाव से भजा था।

कौमणि अँग बिरकत भया, रत भया हरि नाँहि ।

साखी गोरखनाथ ज्यूँ अमर भए कलि माँहि ॥१२॥

अर्थ—काम स्त्री के पास पहुँच कर विकृत हो जाता है। किंतु भगवान् से जुड़कर मोक्ष साधन बन जाता है। गोरखनाथ ने प्रभु से कामप्रेम की साधना की, वे कलिकाल में अमर हो गए।

जदि बिषे पियारी प्रीति सँ, तब अंतर हरि नाँहि ।

जब अंतर हरि जी बसै, तब बिषिया सँ धित नाँहि ॥१३॥

अर्थ—यदि विषयो से प्रेम है तो समझ लो ईश्वर तुम्हारे भीतर नहीं है। जब हृदय में ईश्वर बसते हैं तो विषयो से विरक्ति हो जाती है।

जिहि घट मैं संसौ बसै, तिहि घटि राम न जोइ ।

राम सनेही दास बिधि, तिणों न संचर होइ ॥१४॥

अर्थ—जिसके शरीर में सशय का निवास है उस शरीर में परमात्मा नहीं रह सकते। राम प्रेमी के हृदय में तृणवत् सशय भी नहीं रह सकता है। क्योंकि सशयात्मा का विनाश होता है। भक्ति संशय नहीं निष्ठा का मार्ग है।

स्वारथ को सबको सगा, सब सगलाही जाँणि ।

बिन स्वारथ आदर करै, सो हरि की प्रीति पिछाँणि ॥१५॥

अर्थ—सारे ससार के लोग स्वार्थवश प्रेम करते हैं। कोई नि स्वार्थ प्रेमी तभी होता है जब उसकी प्रीति प्रभु से हो जाती है।

तुलनीय—सुर नर मुनि कै यह सब रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥—तुलसी।

स्वार्थमय ससार की अति है अनोखी रीति,

कौन किससे सर्वदा करता यहाँ पर प्रीति ?—आरसी प्रसाद सिंह।

जिहि हिरदै हरि आइया, सो ब्यूँ छाँनाँ होइ ।

जतन जतन करि दाबिए, तऊ उजाला सोइ ॥१६॥

अर्थ—जिस हृदय में प्रभु का वास होगा वह कैसे छिपेगा? कौशिश करके भी छिपाए तो उजाला हो ही जायगा। जैसे सूर्य को नहीं छिपाया जा सकता है। वह जहाँ रहेगा प्रकाश रहेगा ही। वैसे ही ज्ञानस्वरूप प्रभु की उपस्थिति में अज्ञान का अँधेरा नहीं रह सकता है।

फाटै दीदै मैं फिरी, नजरि न आवै कोइ ।

जिहि घटि मेरा साँइयाँ, सो ब्यूँ छाना होइ ॥१७॥

शब्दार्थ—दीदै = आँख। छाना = छिपा।

अर्थ—मैं आँखें फाड़-फाड़ कर देखता हूँ। कहीं कोई भक्त नहीं दिखाई देता है। भला बताओ जिस शरीर में भगवान् का वास होगा वह छिपा रहेगा? कहना यह है कि जागृत प्रभु भक्त शरीर में अनोखी चमक भर देते हैं। उसका व्यवहार भी बदल जाता है।

सब घटि मेरा साँइयाँ, सूनी सेज न कोइ ।

भाग तिन्हौ का हे साखी, जिहि घटि परगट होइ ॥१८॥

अर्थ—प्रत्येक हृदयशय्या पर प्रभु विराजमान है। कोई हृदय शय्या प्रभुरहित नहीं है। किंतु भाग्यवश ही उसका प्रत्यक्षीकरण हो पाता है।

पावक रुपी राम है, घटि रखा समाइ ।

धित चकमक लागै नहीं, ताथै धुँवा ढै ढै जाइ ॥१९॥

अर्थ—प्रभु अग्नि के रूप में सभी प्राण-घट में समाया है। चित्त तो चकाचौंध में रहता है। ठीक ढग से एकांत भाव से नहीं लगता है। इसी से प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता है।

धुएँ से प्रभु की उपस्थिति का बोध तो होता है किंतु चित्तरूपी चकमक पत्थर पर सही चोट न पड़ने के कारण प्रेमाग्नि नहीं धधक पाती है। केवल आह, ऊर्ध्व श्वास आदि रूप धुएँ से संकेत होता है।

अलंकार—सांगरूपक ।

कबीर खालिक जागिया, और न जागै कोइ ।

के जागै बिनसई विष भस्या, कै दास बंदगी होइ ॥२०॥

अर्थ—केवल सृष्टिकर्ता ईश्वर जागता है और सभी सोते हैं। फिर या तो विपयुक्त विषयी जागते हैं या प्रार्थना में स्थित भक्त जागता है।

तुलनीय—येहि जड़ जामिनि जागहिं जोगी ।—तुलसी

कबीर बलया जाइ या आगै मिलया खुदाइ ।

मीरों मुझ सौ यों कछा, किनि फुरमाई गाइ ॥२१॥

शब्दार्थ—मीरों = स्वामी । गाइ = गाकर ।

अर्थ—सत कबीर चले जा रहे थे। आगे ईश्वर से भेट हो गयी। स्वामी ने मुझसे कहा कि गाकर सुनाओ। तभी से मैं अपनी भगवती अनुभूतियों को गाकर सुना रहा हूँ।

(३०)

साध महिमां कौ अंग

चंदन की कुटकी भली, नाँ बंबुर कौ अवरौंऊँ ।

बैसनो की छपरी भलो, नाँ सापत का बड गाउँ ॥१॥

अर्थ—बबूल को अमराई (बगीचे) की अपेक्षा चंदन का टुकड़ा (सुगंध के कारण) अच्छा है। उसी प्रकार बसने के लिये शाक्तों के गाव की अपेक्षा वैष्णव द्वारा डाले गये छप्पर का एकांत ही काफी है।

तुलनीय— सतन की झुगिया भली मठि कुसती गँव ।

आगि लगी तिह धउलहर, जह नाही हरिनाव ॥—गुरुग्रय साहब ।

अलंकार—दृष्टांत ।

पुरपाटण सुयस बसै, आनंद दौये दौँइ ।

राम सनेही बाहिरा, जँजड़ मेरे भौँइ ॥२॥

अर्थ—नगर और ग्रँव अच्छी तरह बसे हैं। जगह-जगह आनंद भी हो रहा है। किन्तु अगर वहाँ भगवान् का भक्त नहीं है तो मेरे विचार से वह उजाड़ के समान है।

संकेत यह है कि भगवत्भक्ति के अभाव में समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती है।

जिहँ घरि साध न पूजिये, हरि की सेवा नाँहि ।

ते घर मुड़हट सारये, भूत बसै तिन माँह ॥३॥

अर्थ—जिस घर में साधु की पूजा नहीं होती है। जहाँ ईश्वर की सेवा नहीं होती है। वह घर भगवत् के समान है। वहाँ भूत का निवास होता है।

अलंकार—उपमा ।

हे गै गैवर सघन घन, उत्र घजा फहराइ ।

ता सुख बै भिष्या भली, हरि सुमिरत दिन जाइ ॥४॥

शब्दार्थ—है = घोड़ा । गै = हाथी । गैवर = श्रेष्ठ हाथी ।

अर्थ—घोड़ा, हाथी, धन दौलत वाले राजा की स्त्री उसके मुकाबले व्यर्थ है जो हरिभक्त की पनिहारिन है ।

अलंकार—व्यतिरेक ।

क्यूँ नृप नारी नीदये, क्यूँ पनिहारी कौ माँन ।

ब माँग सँवारै पीब कौ, बा नित उठि सुमिरै राम ॥६॥

अर्थ—क्यो रानी की निदा और पनिहारिन का मान हो? जो प्रभुपति के वामाग अर्थात् आराधिका होती है। राम उसी का स्मरण करते हैं।

कबीर धनि ते सुंदरी, जिन जाया बैसनौ पूत ।

राम सुमरि नरिभै हुवा, सब जग गया अऊत ॥७॥

अर्थ—वह स्त्री धन्य है, जिसने वैष्णव पुत्र पैदा किया। इससे रामनाम का स्मरण कर यम के भय से निर्भर हुआ। बाकी ससार के प्राणी तो अपुत्र (अऊत) रहे।

तुलनीय— पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुवर भगतजासु सुत होइ ॥

नतरु बाँझ भलि बदि बियानी । राम विमुख सुत ते बड़िहानी ॥—तुलसी ।

कबीर कुल तो सो भला, जिहि कुल उपजै दास ।

जिहि कुल दास न ऊपजै, सो कुल आक पलास ॥८॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि जिस परिवार मे राम दास पैदा होते हैं वही कुल धन्य है। जिस परिवार मे भक्त नहीं उत्पन्न हुआ वह परिवार आक और पलाश के समान बेकार है।

अलंकार—उपमा ।

साषत बाँभण मति मिलै, बैसनौं मिलै चंडाल ।

अंकमाल दे भेटिये, माँनो मिले गोपाल ॥९॥

अर्थ—शाक्त ब्राह्मण की अपेक्षा वैष्णव चाडाल अधिक अच्छा है। वैष्णव चाडाल मिले तो अँकवार भर कर ऐसे मिलिए जैसे भगवान से भेट हो गयी हो।

अलंकार—उत्प्रेक्षा ।

राम जपत दालिद भला, टूटी घर की छाँनि ।

ऊँचे मंदिर जालि दे, जहाँ भगति न सारँगपाँनि ॥१०॥

अर्थ—राम की उपासना करते हुए दरिद्रता भी ठीक है। घर का टूटा छप्पर अच्छा है। वह ऊँचा भवन जला दो जिसमे भगवान् के भक्त नहीं रहते हैं।

कबीर भया है केतकी, भवर भये सब दास ।

जहाँ जहाँ भगति कबीर की, तहाँ तहाँ रामनिवास ॥११॥

अर्थ—सत कबीर केतकी पुष्प जैसा है और सब भक्त भ्रमर के समान हैं। जहाँ जहाँ कबीर की भक्ति होती है वहाँ-वहाँ राम का निवास होता है।

अलंकार—रूपक ।

(३१)

मधि कौ अंग

कबीर मधि अंग जेको रहै, तौ तिरत न लागै बार ।

दुइ दुइ अंग सँ लागि करि, डूबत है संसार ॥१॥

शब्दार्थ—मधि = बौद्धो मे यह मध्यमा प्रतिपदा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है दो अतिवादो के बीच का मध्यममार्ग। मधि = हृदय के मध्य जहाँ परमात्मा का निवास है।

अर्थ—सत कबीर कहते है कि जो राग-विराग के बीच मे रहता है उसे संसारसागर पार करने मे देर नहीं लगती है। प्रवृत्ति और निवृत्त, भोग और मोक्ष के द्वन्द्वो मे पड़कर संसार डूब रहा है।

कबीर दुविधा दूरि करि, एक अंक द्वै लागि ।

यहु सीतल बहु तपति है, दोऊ कहिय आगि ॥२॥

अर्थ—सत कबीर कहते है कि दुविधा दूर करो। प्रभु प्रेम मे लगे। संसार की सभी ये वे वस्तुएँ या तो अत्यत शीतल है या अत्यत आग। प्रभु दोनो के बीच शांति देनेवाला है।

अनल अकौसाँ घर किया, मधि निरंतर बास ।

बसुधा ब्योम बिरकत रहै बिनठाहर बिसवास ॥३॥

अर्थ—अनल पक्षी ने आकाश के बीच मे घर बनाया। क्योंकि धरती और आकाश दोनो मे विकृति है। धरती और आकाश के बीच कोई ठाहर (स्थान) नहीं है। किंतु विश्वास के बल टिका है। मतलब कि शून्य मे टिका है।

बासुरि गमि न रैणि गमि नाँ सुपनै तरगंम ।

कबीर तहाँ बिलंबिया, जाहँ छाहड़ो न घंम ॥४॥

अर्थ—न रात, न दिन, न सपने मे सुख है। इसलिए सत कबीर कहते हैं कि जहाँ धूप न हो। छाया नहीं हो। सुख-दुख के द्वन्द्वो से परे या बीच मे रहना चाहिए।

जिहि पैडे पंडित गए, दुनिया परी बहीर ।

औघट घाटी गुर कही, तिहि घटि रह्या कबीर ॥५॥

अर्थ—जिस रास्ते से शास्त्रज्ञ पंडित गए। बहरी दुनिया चल रही है। किंतु सत कबीर इन दोनो से भिन्न गुरु के बताये औघट रास्ते पर चल रहे है।

श्रग नृकथें दुँर रह्या, सतगुर के फसादि ।

चरन कवैल की मौज मै, रहिख्यँ अंतरु आदि ॥६॥

अर्थ—मै (कबीर) सद्गुरु की कृपा (प्रसाद) से स्वर्ग, नरक से दूर रहा। प्रभु चरण कमल के आनंद मे आदि से अत तक सदा रहूँगा।

हिदू भूये राम कहि, मुसलमान खुदाइ ।

कहै कबीर सो जीवता, दुइ मै कदे न जाइ ॥७॥

अर्थ—हिदू राम कहते है। मुसलमान खुदा। किंतु कबीर दोनो से अलग रहते है। मतलब कि कबीर के राम हिदू के राम और मुसलमान के खुदा से भिन्न है।

दुखिया भूवा दुख को, सुखिया सुख को झूरि ।

सदा अनंदी राम के, जिनि सुख दुख मेले दूरि ॥८॥

अर्थ—दुखिया दुख से मरता है। सुखी सुख से सूखता है। सबसे अच्छे राम भक्त है, जिनके सुख दुख दूर हुए।

कबीर हरदी पीयरी, चूना ऊजल भाइ ।

राम सनेही यूँ मिले, दुन्यूँ बरन गँवाइ ॥९॥

अर्थ—हल्दी पीली और चूना सफेद होता है। दोनो अपने-अपने रंग छोड़कर मिलते हैं। इसी प्रकार दो राम प्रेमियो को अपनी जाति और अहकार छोड़कर मिलना चाहिए।

काबा फिर कासी भया, राम भया रहीम ।

मोट घून मैदा भया, बैठि कबीरा जीम ॥१०॥

अर्थ—आग्रहो को छोड़ दीजिए तो काबे, काशी, राम, रहीम में वैसे ही भेद नहीं है जैसे मोटा चूर्ण मैदा बन जाता है। वस्तु एक ही है। केवल मुटाई-महीनी का फर्क है। कबीर दास दोनो का उपयोग (जीम) करते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

धरती अरु असमान बिधि, दोइ तूँबड़ा अबध ।

षट दरसन संसै पड़्या, अरु चौरासी सिघ ॥११॥

शब्दार्थ—दोइ तूँबड़ा = सूर्यचंद्र नाड़ियों इड़ा पिगला नाड़ियों। अबध = अबाधित। षट दरसन = साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमासा, उत्तर मीमासा।

अर्थ—धरती और आसमान के बीच में सूर्य-चंद्र ये दो तुम्बे खड़े हैं। यह देखकर षट्दर्शन और ८४ सिद्ध के मन में सशय हो गया।

(३२)

सारग्राही कौ अंग

धीर रूप हरि नाँव है, नीर आन व्योहार ।

हंस रूप कोइ साध है, तत का जाँनणहार ॥१॥

अर्थ—ईश्वर नाम दूध है। अन्य व्यवहार पानी है। तत्त्व को जाननेवाला हंस रूप साधु पुरुष दूध और पानी अलग-अलग कर लेता है।

अलंकार—रूपक ।

कबीर साधत को नहीं, सबै बैशनों जाँणि ।

जा मुखि राम न ऊधरे, ताही तन की हाँणि ॥२॥

अर्थ—शाक्त नहीं, सभी वैष्णव हैं। जिस मुख से राम का उच्चारण नहीं होता है, उस शरीर का नाश समझना चाहिए।

कबीर औरुँगुण ना गहें, गुण ही की लै बीनि ।

घट घट महु क मधुप ज्यूँ, पर आत्म ले चीन्हि ॥३॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि अवगुण का ग्रहण मत करो। गुणों को ही चुन लो। जैसे भीरा हर फूल से शहद निकाल लेता है। उसी तरह सभी जीवों में स्थित आत्मतत्त्व को पहचानो।

अलंकार—उपमा ।

बसुधा बन बहु भौंसि है, फूल्यो फल्यो अगाय ।

मिष्ट सुवास कबीर गहि, बिषम कहे किहि साय ॥४॥

अर्थ—यह पृथ्वी एक जगल है, जिसमें नाना प्रकार के फूल फूले हैं। सुवास और मीठी गंध

वाले को सत कबीर स्वीकार करते हैं। विषम (दूषित) को कोई साधु कहे क्यो स्वीकार करेगा ?

अलंकार—अन्योक्ति ।

(३३)

विचार कौ अंग

राम नाम सब को कहै, कहिबे बहुत बिचार ।

सोई राम सती कहै, सोई कौतिग हार ॥१॥

अर्थ—राम नाम सभी कहते हैं। किंतु सबके विचार भिन्न-भिन्न हैं। उसी बात को सत्य पुरुष (सती) कहता है और उसी को निष्ठारहित तमाशवीन कहता है। दोनों के कहने में स्पष्ट अंतर होता है। दोनों का प्रभाव भी भिन्न है।

आगि कझाँ दाझै नहीं, जे नहीं धँपे पाइ ।

जब लग भेद न जाँणिये, राम कझा तौ काइ ॥२॥

अर्थ—पैर से दबने पर ही आग जलाती है। केवल नाम लेने से नहीं जलाती है। इसी प्रकार जब तक राम तत्त्व को निष्ठापूर्वक न जाने, केवल नाम कहने से कुछ होनेवाला नहीं है।

कबीर सोधि बिघरिया, दूजा कोई नाँहि ।

आपा पर जब चीन्हिया, तब उलटि समाना भाँहि ॥३॥

अर्थ—सत कबीर ने सोचा विचारा। उन्हें ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ा। आत्मतत्त्व और परतत्त्व को जब पहचाना तो सासारिक विषयों से मन हटाकर अपने भीतर ही आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किया। इन्द्रियों जो विषयों के चक्कर में बहिर्मुखी थीं उन्हें अन्तर्मुखी किया।

पाणी केरा पूतला, राख्या पवन सँवारि ।

नाँनाँ बाँगी बोलिया, जोति धरी करतारि ॥४॥

अर्थ—यह जीवन पानी के पुतले जैसा है। इसे पचप्राणों (हवा) ने सजाया है। इसमें सृष्टिकर्ता का प्रकाश (आग) है। इसीलिए यह नाना प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता है। शब्द आकाशोत्पन्न है।

सत कबीर इस शरीर को पाँच तत्वों से निर्मित बताते हैं। पानी, पवन, आग, आकाश, पृथ्वी।

छिति जल, पावक गगन, समीरा ।

पचरचित यह अधम शरीरा ॥—तुलसी ।

नौ मण सूत अलूझिया, कबीर घर घर बारि ।

तिनि सुलझाया बापुडे जिनि जाणी भगति मुरारि ॥५॥

शब्दार्थ—नौमण सूत = कर्मजाल। बारि = द्वार।

अर्थ—ससार कर्मजाल से भरा है। ये कर्म उलझनों से भरे हैं। शायद कोई घर का दरवाजा हो जहाँ उलझनों का प्रवेश न हो। इन उलझनों को वे ही सुलझा पाते हैं जो भगवान् के भक्त हैं।

आधी साखी सिरि कटै, जोर बिघारा जाइ ।

मनि परतीति न ऊपजे, तौ राति दिबस मिलि गाइ ॥६॥

शब्दार्थ—सिरि कटै = वासना विनाश ।

अर्थ—वासना क्षय के लिये आधी साखी ही पूर्ण है। मन मे विश्वास नहीं है तो रात दिन मिलकर गाते रहिए, कुछ होनेवाला नहीं है।

सोई अधिर सोई बैयन, जन जू जू बाचबंत ।

कोई एक मेले लवणि अमी रसाइण हुंत ॥७॥

शब्दार्थ—जू जू = भिन्न भिन्न । बैयन = वचन । बाचबत = वाचक । लवणि = सौंदर्य । नमक । अमी = अमृत । हुत = होता है ।

अर्थ—वही अक्षर, वही वचन । किंतु लोग अपनी भावनाओ के अनुसार पढ़ते है । कोई उसमे अपने मन का सौंदर्य मिलाकर और भी अमृत बना देता है । जैसे कोई भोजन मे उचित नमक डालकर उसे अमृत बना देता है ।

हरि मोत्याँ की माल है, पोई काचै तागि ।

जतन करि झंटा घँणा, टूटेगी कहुँ लागि ॥८॥

अर्थ—हरि भक्तिरूपी मोती माला प्रेम के एक सामान्य धागे मे गुथी है । इसे तर्कों और शास्त्रो के गहरे झटके से बचाओ । प्रेम और-विश्वास का यह सूत टूट सकता है । इसलिये कि भक्ति तर्क का विषय नहीं है ।

नैषा तर्केण मतिरापनेया—कठ०

अलंकार—रूपक ।

मन नहीं छाड़े बिषे, बिषे न छाड़े मन कौ ।

इनकौ इहै सुभाव, पूरि लागी जुग जन कौ ॥

खंडित मूल बिनास कहौ किम बिगतह कीजे ।

ज्यूँ जल मे प्रतिव्यंब, त्यूँ सकल रामहि जाँणीजै ॥

सो मन सो तन सो बिषे, सो त्रिभुवन पति कहुँ कस ।

कहै कबीर ब्यंदहु नरा, ज्यूँ जल पूर्या सकल रस ॥९॥

अर्थ—मन विषय और विषय मन नहीं छोड़ते । इनका यही स्वभाव है । ये स्वभावत मनुष्य के पीछे लग जाते है । खंडित साधना मूल का नाश है । जो इद्रियो से परे या विगत है उसे कैसे पाया जाय ? उसका एक ही उपाय है । सबको राम जाना जाय । ससार सीता राममय है । जैसे एक ही सूर्य या चंद्र सभी जलो मे प्रतिविम्बित है, उसी प्रकार एक ही प्रभु सभी प्राणियो मे प्रतिविम्बित है ।

अवतारवाद का खडन करते हुए सत कबीर कहते है कि जिसका मन, तन, विषय मनुष्य जैसा है उसे ईश्वर कैसे कहा जा सकता है-? जैसे जल मे सभी रस व्याप्त है उसी प्रकार रसरूप उस प्रभु की वदना करो जो सर्वत्र व्याप्त है ।

(३४)

उपदेश कौ अंग

हरि जी यहै बिचारिया, साखी कहौ कबीर ।

भौसागर मै जीव है, जे कोई पकड़ै तीर ॥११॥

अर्थ—प्रभु ने अत्यंत विचार कर कबीर को साखी का उपदेश किया । इससे भवसागर मे डूबते जीव को किनारे पर आने मे सुविधा होगी ।

कली काल तत्काल है, बुरा करै जिनि कोइ।

अनबाबै लोहा दाहिणै बाबै सुलुणता होइ ॥ २ ॥

अर्थ—कलिकाल तत्काल (सद्य) फल देता है। इसलिये किसी की बुराई मत करो। दाहिने हाथो मे हल (लोहा) और बाएँ मे अन्न लेकर जो बोता है वही काटता है।

कबीर संसा जीव मै, कोई न कहै समझाइ।

विधि विध बाणी बोलता, सो कत गया बिलाइ ॥३॥

अर्थ—सत कबीर कहते है कि जीव के सशय का कोई जवाब नहीं है। नाना प्रकार की वाणी बोलनेवाले अर्थात् शास्त्री और शब्द चमत्कारी कहीं चले गए, पता नहीं। मतलब कि भक्ति असली चीज है। विद्या और शास्त्र व्यर्थ है।

कबीर संसा दूर करि, जौंमण मरण भ्रंम।

पंचतत तत्तहि मिले, सुरति समाना मन ॥४॥

अर्थ—सत कबीर कहते है कि सशय को दूर करो। जन्म और मृत्यु दोनो भ्रम है। आत्मा जन्म-मृत्यु-विहीन है। पच महाभूतो से बना यह शरीर पुन पचमहाभूतो (क्षिति, जल, पावक, गगन समीर) मे विलीन हो जाता है। स्मृति (सुरति) मन मे विलीन होती है।

ग्रिही तौ घ्यांता घर्णा, बैरागी तौ भीष।

दुहुं कात्यां बिधि जीव हैं, दो हमै संतौ सीष ॥५॥

अर्थ—गृहस्थ और विरागी साधु दोनो चितित है। एक को दुनियादारी की चिंता है। दूसरा भिक्षा पाने की आशा मे परेशान है। जीव दो कैचियो के बीच मे फँसा है। क्या करे? ऐसे मे सतो की शिक्षा ही कल्याण कर सकती है।

बैरागी बिरक्त भला, गिरही धित्त उदार।

दुहै चूकाँ रीता पड़े, ताकूँ वार न पार ॥६॥

अर्थ—वैरागी को विरक्त और गृहस्थ को उदार चित्त होना चाहिए। अगर दोनो चूक गये। अपने धर्म से रिक्त हो गए तो उनका कहीं ठौर-ठिकाना नहीं मिलेगा।

जैसी उपजै पेड़ सुं, तैसी निबहै ओरि।

पैका पैका जोड़तौं, जुड़िसा लाष कोरोडि ॥७॥

शब्दार्थ—ओर = अत। पैका-पैका = थोड़ा-थोड़ा। पैसा-पैसा।

अर्थ—पेड़ से फल जैसे उपजता है वैसा निर्वाह कठिन है। थोड़ा-थोड़ा जोड़ने पर बहुत हो जाता है। भाव यह है कि जो ज्ञानमान मिला है उसे सन्हाल कर रखो। अत मे वही काम देगा ॥ थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करने पर भी लाखो करोड़ो जुड़ जाते हैं।

कबीर हरि के नाँव सुं, प्रीति रहै इकतार।

तौ मुख तै मोती झड़ै, हीरे अंत न पार ॥८॥

अर्थ—सत कबीर कहते है कि प्रभु नाम से कभी न टूटनेवाला प्रेम बना रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आयेगा जब साधक भी ज्ञान की बाते कहने लगेगा। हीरे का आदि अत नहीं है। भावार्थ कि, उसका व्यक्तित्व हीरे सा मूल्यवान् हो जायगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

ऐसी बाँणी बोलिये, मन का आपा खोइ।

अपना तन सीतल करै, औरन कौ सुख होई ॥९॥

अर्थ—अहंकार (आपा) को छोड़ कर ऐसी वाणी बोलिये जिससे अपने को सुख मिले और दूसरे भी प्रसन्न हो।

कोइ एक राखै सावधान, चेतनि पहरै जागि ।
बरतन बासन सँ खिसै, घोर न सकई लागि ॥१०॥

अर्थ—चैतन्य के प्रहरे मे जागकर सावधान होकर चरित्र की रखवाली करनी चाहिए। ऐसे मे कोई कुछ चुरा नहीं सकता है। बासन-बर्तन भी बचे रहेंगे।

अलंकार—अन्योक्ति ।

(३५)

बेसास कौ अंग

जिनि नरहरि जठरौह, उदिकै वै षंड प्रगट कियौ ।
सिरजे श्रवण कर घरन, जीब जीभ मुख तास दीयौ ॥
उरघ पाब अरघ सीस, बीस पषां इम रषियौ ।
अंन पान जहाँ जरै, तहाँ तै अनल न चषियौ ॥
इहि भौंति भयानक उदर मे, न कबहूँ छछरै ।
कृसन कृपाल कबीर कहि, इम प्रतिपालन क्यौँ करै ॥१॥

शब्दार्थ—नरहरि = प्रभु। जठरौह = शरीर स्थित आग। उदिकैथै = रज वीर्य रूपी जल से। पड = पिड। शरीर। छछरै = खाली। कृसन = कृष्ण। चषियौ = चसना। नष्ट होना। जरै = पचना।

अर्थ—जिस नरहरि प्रभु ने शरीरपिड को रज वीर्य जल से पैदा किया। कान, हाथ पैर जीभ, प्राण, मुँह दिये। नीचे पैर, ऊपर सिर देकर बीस पक्ष (दस मास) मा के उदर मे रखा की। जिस उदर की आग से तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसमे अन्नादि सब पच जाते है। इस भयानक उदर मे कभी तुम्हारे पेट को खाली नहीं रहने दिया। तुम कभी भूखे नहीं रहे। प्रभु ने तुम्हारा पोषण किया। भगवान् कृष्ण कृपालु है। सबका पालन करते है। योग क्षेम का वहन करते है।

भूखा भूखा क्या करै, कहा सुनावै लोग ।
भौंडा घड़ि जिनि मुख दिया, सोई पूरण जोग ॥२॥

शब्दार्थ—भौंडा घड़ि = बरतन गढ़ना।

अर्थ—भूख-भूख क्या करते हो? किसे सुनाते हो? जिसने यह शरीररूपी भांड बनाया है वह भूख की पूर्ति भी करेगा ॥

रघनहार कूँ चीन्हि लै, लैबे कूँ कहा रोइ ।
दिल मंदिर में पौंसि करि, तौंणि पछेबड़ा सोइ ॥३॥

अर्थ—सृष्टिकर्ता को पहचानो। खाने को क्यो रोते हो? अपनी वृत्तियों को अतर्मुखी कर लो। भगवान पर विश्वास कर आराम से चादर तान कर सोओ।

रमा नाम करि बोहड़ा, बोहो बीज अघाइ ।
अंति कालि सूका पड़ै, तौ निरफल कदे न जाई ॥४॥

शब्दार्थ—बोहड़ा = बीज। बाहो = बोओ। अघाइ = भरपूर। खड = अखड। सम्पूर्ण।

अर्थ—राम नाम का बीज भरपूर ससार मे बो दो। समूचे ब्रह्मांड मे सूखा पड़ने पर भी यह फसल कभी बेकार नहीं होगी।

अलंकार—रूपक, विशेषोक्ति ।

घ्यंतामणि मन मे बसै, सोई धित मै आणि ।

बिन घ्यंता घ्यंता करै, इहै प्रभु की वाणि ॥५॥

शब्दार्थ—घ्यंतामणि = पुराणो मे एक काल्पनिक मणि जिससे इच्छा पूर्ति होती है ।

अर्थ—प्रभु ही चितामणि है । उस प्रभु को चित्त मे स्थान दो । बिना तुम्हारे चिता किये वह प्रभु तुम्हारी चिता करेगा । यह प्रभु का स्वभाव है ।

अलंकार—विभावना, यमक ।

कबीर का तूँ धितवै, का तेरा घ्यंत्या होइ ।

अणघ्यंत्या हरिजी करै, जो तोहि घ्यंत न होइ ॥६॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि तुम क्या देखते हो ? तुम्हारे द्वारा चिता करने से कुछ नहीं होगा । जो स्वयं अपनी चिता नहीं करता है उसकी चिता भगवान् करते हैं । तुम्हें किसी बात की चिता नहीं होनी चाहिए ।

करम करीमों लिखि रखा, अब कछू लिख्या न जाइ ।

मासा घटै न तिल बधै, जो कोटिक करै उपाइ ॥७॥

शब्दार्थ—करीमों = कृपालु ईश्वर । मासा = एक पुराना वजन ।

अर्थ—दयालु परमात्मा ने भाग्य मे जो लिख दिया है उसमे न एक मासे की वृद्धि तथा न तिल भर की घटती हो सकती है । चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे ।

अलंकार—विशेषोक्ति ।

जाकौ जेता निरमया, ताकौ तेता होइ ।

रती घटै न तिल बधै, जो सिर कूटे कोइ ॥८॥

अर्थ—जिसके भाग्य मे जो निर्मित है वही होगा । इसमे रती भर घटेगा नहीं । तिल भर बढ़ेगा नहीं । कोई कितना ही सिर पटके ।

अलंकार—विशेषोक्ति ।

घ्यंता न करि अघ्यंत रहु, साई है संग्रथ ।

पसु पंषरु जीव जंत, तिनको गॉडि किसा ग्रंथ ॥९॥

शब्दार्थ—पंषरु = पक्षी । गॉडि = गॉंठी । ग्रथ = बौधना ।

अर्थ—चिता मत करो । निश्चित रहो । सब का स्वामी ईश्वर सर्वसमर्थ है । वही सबकी व्यवस्था करता है । पशु, पक्षी आदि जीव जंतुओ को देखो । उनके लिये किसने बौधकर गॉंठी गाड़ी है ? जैसे उनका काम चलता है वैसे ही तुम्हारा भी काम चलेगा ।

संत न बाँधै गॉंठड़ी, पेट समाता लेइ ।

साँई सँ सनमुख रहै, जहाँ माँगै तहाँ देइ ॥१०॥

अर्थ—सत के आगे-पीछे ईश्वर खड़ा है । वही देनेवाला है । उसके अतिरिक्त ससार मे कौन दे सकता है ? इसलिये सत इकट्ठा नहीं करता । खाने भर को लेता है । पेट ही उसका भंडार है ।

द्रष्टव्य— यावत् भ्रियते जठर तावत् स्वत्वहि देहिनाम् ।

अधिक योऽभिमन्येत स स्तनो दण्डमर्हति ॥—भागवत ७/१४/८

राम राम सँ दिल मिली, जम सो पड़ी बिराई ।

मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरकि न जाई ॥११॥

अर्थ—मेरा मन राम से मिल गया है । अब मेरा यम से पूरा अलगाव हो गया है । मुझे अपने इष्टदेव राम का भरोसा है । अब मैं नरक नहीं जा सकता हूँ ।

कबीर तूँ काहे डै, सिर परि हरि का हाथ ।

हस्ती चढ़ि नहीं डोलिये, कूकर भूसैं जु लाख ॥१२॥

अर्थ—अब किसी बात का डर नहीं है क्योंकि मेरे सिर पर प्रभु का हाथ है। मैं प्रभु सरक्षण में हूँ। लाख कुत्ते भूँके किन्तु हाथी पर चढ़ा व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

मीठा खॉण मधुकर्री, भाँति भाँति को नाज ।

दावा किसही का नहीं, बिन विलाइति बड़ राज ॥१३॥

शब्दार्थ—खॉण = खोंड़ या खाना। मधूकर्री = भिक्षात्र। नाज = अनाज।

अर्थ—भिक्षा में जो तरह-तरह के अनाज मिले उन्हें ही मीठा गुड़ समझ कर खाओ। अगर तुम पर किसी का दावा या अधिकार नहीं है तो बिना विलायत का राज पाये तुम अपने को राजा समझो।

अलंकार—विभावना ।

मौनि महातम प्रेम रस, गरवातण गुण नेह ।

ए सबही अह लागया, जबहि कइया कुछ देह ॥१४॥

शब्दार्थ—गरवातण = गुरुत्व। माहात्त्य। अह (स अथ) = अंत।

अर्थ—किसी व्यक्ति से ज्यो ही याचना की, त्योही प्रतिष्ठा, माहात्त्य, प्रेमरस, गुरुत्व, गुण, स्नेह आदि सभी का अंत हो जाता है।

मोंगण मरण समान है, बिरला बंधै कोइ ।

कहै कबीर रघुनाथ सैं, मतिर मैगावै मोहि ॥१५॥

अर्थ—मोंगना मृत्यु के समान है। कोई बिरला ही इस मृत्यु से बच सकता है। सत कबीर कहते हैं कि ईश्वर से भी मोंगना न पड़े।

भावार्थ यह कि भक्त को भगवान् से कुछ भी मोंगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान् स्वयं देते हैं।

पाँडल पंजर मन भँवर, अरथ अनूपम बास ।

राय नाम सींघ्या अँमी, फल लागा बेसास ॥१६॥

शब्दार्थ—पाडल = कुद पुष्प। पजर = शरीर। अरथ = मनोरथ। अनूपम = विचित्र। असामान्य। अँमी = अमृत। बेसास = विश्वास।

अर्थ—शरीर कुद पुष्प है। मन भीरा है। मनोरथ असामान्य गंध है। इस प्रकार मन भ्रमर चक्कर लगाता है। इसमें विश्वास के फल लगते हैं। इस कुद पुष्प का वृक्ष रामनाम रूपी अमृत से सींचा जाता है।

अलंकार—सागरूपक।

मेर मिटी मुक्ता भया, पाया ब्रह्म विसास ।

अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी आस ॥१७॥

अर्थ—‘मै’ का भाव मिट गया। अहम् का इदम् में विसर्जन हो गया। मै से मुक्ति का विश्वास होते ही ब्रह्म की प्राप्ति हो गयी या विश्वासरूपी ब्रह्म को पा गया। अब मेरा दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभो, अब केवल तुम्हारी आशा है।

टिप्पणी—गो० तुलसीदास ने ईश्वर को ‘श्रद्धा विश्वास रूपीणौ’ कहा है। यहाँ ब्रह्म को केवल विश्वास रूप कहा गया है। अर्थ समान है।

जाकी दिल में हरि बसै, सो नर कलपै काँइ ।

एक लहरि समंद की, दुख दलिद्र सब जाँइ ॥१८॥

शब्दार्थ—कलपै = दुखी होना। कौड़ = क्यो। दलद्र = दारिद्रय।

अर्थ—जिसके हृदय में प्रभु का निवास है वह व्यक्ति क्यो दुखी हो? भगवान् का एक अनुग्रह भी आनन्द समुद्र की लहर के समान है। इससे जीवन भर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है।

पद गाये लैलीन है, कटी न संसै पास।

सबै पिछीड़े थोथरे, एक बिनाँ येसास ॥१९॥

शब्दार्थ—लैलीन = तन्मय। संसै = सशय। पास = पाश। बधन। पिछीड़े = पछोरना। थोथरे = थोथे। व्यर्थ। येसास = विश्वास।

अर्थ—रामभक्ति के पद तन्मय होकर गाते हैं। फिर भी सशय का बंधन नहीं कटता है। बिना पूर्ण विश्वास के सारी सफाई व्यर्थ है। सफाई अर्थात् वासनारहित हृदय के सशय पाश कटते हैं वरना सशयात्मा का नाश होता है।

गावण हीं में रोज है, रोवण हीं में राग।

इक वैरागी ग्रिह में, इक गृही में वैराग ॥२०॥

शब्दार्थ—रोज = रोग। राग = प्रभुप्रेम। ग्रिह = गृह।

अर्थ—ससार की माया में जो सुख मानता है। गाता है। वही रोगी है और माया को देखकर जो रोता है वही असली भगवत प्रेमी है। रागवाला है। एक वैराग्य में रहकर भी घर की माया में बँधा है। दूसरा घर में रहकर भी विरागी है।

अलंकार—विभावना, निदर्शना।

गाया तिनि पाया नहीं, अणगाँयों में दूरि।

जिनि गाया बिसबास कैं, तिग राम रखा भरिपूरि ॥२१॥

अर्थ—जिन्होंने केवल गाने के लिये या दिखावे के लिए गाया वे ईश्वर को नहीं पा सकते। जिन्होंने नहीं गाया प्रभु उनसे भी दूर है। जिन्होंने विश्वासपूर्वक रामनाम का सकीर्तन किया राम उसके हृदय में पूर्ण रूप से विराजते हैं।

(३६)

पीव पिछाँणन कौ अंग

संपटि माँही समाइया, सो साहिब नहीं होइ।

सकल माँड में रमि रखा, साहिब कहिए सोइ ॥१॥

शब्दार्थ—सपटि = सपत्ति। माँड = मंडप। ब्रह्मांड।

अर्थ—सपत्ति या वैभव में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर तो सम्पूर्ण ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है। कुछ भी ईश्वर रहित नहीं है।

रहे निराला माँड है, सकल माँड ता माँहि।

कबीर रोवै तास कैं, दूजा कोई नाँहि ॥२॥

अर्थ—ईश्वर सम्पूर्ण ब्रह्मांड से अलग भी है। सम्पूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाहित भी है। यह विश्वरूप भी है। विश्व से अलग भी है। ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। कबीर उसी प्रभु के प्रेम में रो रहे हैं।

टिप्पणी—गीता कहती है—मया ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थित । /९/४

भोलै भूली खसम कै, बहुत किया बिभचार।

सत्गुरु गुरु बताइया, पूरिबला भरतार ॥३॥

अर्थ—मैं माया के कारण अपने असली स्वामी को भूला था। मैंने इस भूल के द्वारा बड़ा व्यभिचार किया। सद्गुरु ने कृपा कर मेरे पूर्व जन्म के स्वामी (ईश्वर) को बता दिया।

जाकै मुह माथा नहीं, नहीं रूप कुरूप।

पुहुप बास वै पतला ऐसा तत अनूप ॥४॥

अर्थ—ईश्वर रूपरहित है। उसके न मुँह है। न माथा। न वह रूपवाला है। न कुरूप है। वह पुष्प की गंध से भी सूक्ष्म है। वह बड़ा ही विचित्र तत्त्व है। किसी प्रकार की भौतिक उपमा से परे है।

तुलनीय—फूल मे है गन्ध जैसे और बाहर पवन मे भी,

तू कभी मेरे हृदय मे और बाहर गनन मे भी—आरसी०

(३७)

बिर्कताई कौ अंग

मेरे मन में पड़ि गई, ऐसी एक दरार।

फटा फटक पषाँण ज्यूँ, मिलाया न दूजी बार ॥१॥

अर्थ—मेरे मन मे ससार की वासनाओं के बारे मे दरार पड़ गयी है। मेरा मन सासारिक विषयो से अलग हो गया। अब वह नहीं जुड़ेगा। जैसे फटा स्फटिक नहीं जुड़ता है वैसे ही मेरा मन अब कभी सासारिक वासना मे नहीं जायगा।

अलंकार—उपमा।

मन फाटा बाइक बुरै, मिटी सगाई साक।

जौ परि दूष तिवास का, ऊकटि हूवा आक ॥२॥

शब्दार्थ—बाइक = वाक्य। सगाई = सबध। बुरै = बुरी तरह से। अत्यत। साक = साख। तिवास = तीन दिन का। ऊकटि = खराब होना। हूवा = हुआ। आक = मदार।

अर्थ—सद्गुरु के वाक्यों को सुनकर मेरा मन ससार से अत्यत विरक्त हो गया है। वैसे ही मेरा मनोभाव ससार के प्रति विकृत हो गया है।

चंदन भौंगा गुण करै, जैसे घोली पंन।

बोइ जनों भागों न मिलै, मुकताहल अरु मंन ॥३॥

शब्दार्थ—भौंगा = भग्न। टूटना। घोली = कपड़ा। पंन = पान। मुकताहल = मोती।

अर्थ—चंदन घिसने से गुणवान् हो जाता है। जैसे कपड़े मे लिपटा मान पलटते रहने से ठीक रहता है। किंतु मोती और मन टूट जाने पर कभी नहीं जुड़ते है।

पासि बिनंठ कपड़ा, कदे सुराँग न होइ।

कबीर त्याग्या ग्यान करि, कनक कामनी दोई ॥४॥

अर्थ—नष्ट हुआ कपड़ा कभी रंगा नहीं जा सकता है। कबीर ने देखा कि स्त्री और सोने के पासवाले मन पर कभी भगवत्प्रेम का रंग नहीं चढ़ेगा। अत उन्होंने ज्ञानपूर्वक दोनो को छोड़ दिया।

चित्त चेतनि मैं गरक है, चेत्य न देखैं मंत।

कत कत की सालि पाड़िये, गल बल सहर अनंत ॥५॥

शब्दार्थ—गरक = डूबकर। सालि = कौटा। बुराई। गलबल = गड़बड़। सहर = ससार।

अर्थ—चेतना में डूबकर देखो। गुरु मंत्र पर विचार करो। ससार में अनंत गड़बड़ियाँ हैं। तुम किसकी-किसकी गड़बड़ी ठीक करते फिरोगे ?

जाता है सो जाँण दे, तेरी दसा न जाइ।

खेवटिया की नाब ज्यै, घणों मिलेगे आई ॥६॥

अर्थ—ससार अगर विषयो में नष्ट हो रहा है तो नष्ट होने दो। तुम उसे नहीं बचा सकते हो। यह ससार नाव की यात्रा है। यहाँ बहुत से पार जानेवाले मिलते हैं। तुम केवल अपनी साधना की चिन्ता करो। तुम्हारी साधना ठीक रहेगी तो बहुत से लोग साथ देनेवाले मिल जायेंगे।

अलंकार—उपमा।

नीर पिलावत क्या फिरै, सायर घर घर बारि।

जो त्रिवावंत होइगा, तो पिवेगा झष बारि ॥७॥

अर्थ—घर-घर घूमकर क्या उपदेश देते फिरते हो ? ईश्वर और ईश्वर सबधी ज्ञान तो सर्वत्र फैला है। किंतु कोई इसका उपयोग करना चाहे तब न ? जो प्यासा (ज्ञानपिपासु) होगा तो वह झख मारकर सद्गुरु द्वारा बताए तरीके से अपने ही भीतर के ज्ञानसागर का उपयोग करेगा।

अलंकार—अन्योक्ति।

सत गंडी कौपीन है, साध न भानै संक।

राम अमलि माता रहै, ते गिणैं इंद्र कौ रंक ॥८॥

अर्थ—साधुओ का कौपीन फटा है। सात गँडोवाला है। यह फटा-पुराना कौपीन ही उसकी सत्य साधना की गँठ है। इससे सतो को जरा भी सकोच नहीं होता। वे रामप्रेम में मस्त रहते हैं। इंद्र को भी कुछ नहीं समझते हैं।

टिप्पणी—सतो की लगोटी को कौपीन कहते हैं।

अलंकार—व्यतिरेक।

दावै दाझण होत है, निरदावै निरसंक।

जे नर निरदावै रहे, ते गणै इंद्र कौ रंक ॥९॥

अर्थ—अगर किसी चीज का दावा या अहंकार है तो उससे दाझण या दुख होगा। जो दावामुक्त है वह नि शक रहता है। जो व्यक्ति किसी चीज पर अधिकार नहीं रखना चाहता है (निरदावै) वह इंद्र को भी दरिद्र समझता है।

अलंकार—व्यतिरेक।

कबीर सब जग हँडिया, मंदिल कंधि चढ़ाइ।

हरि बिन अपनों को नहीं, देखे ठोकि बजाइ ॥१०॥

शब्दार्थ—हँडिया = खोज। मंदिल = मंदिर मुहा०—मंदिल को कंधा चढ़ाना = स्थिर निवास की खोज। ठोकि बजाइ = भलीभाँति।

अर्थ—सारे ससार में स्थिर निवास की खोज की। मंदिर को हर समय कंधे पर लिये घूमता रहा। पता चला कि ईश्वर ही अपना है। वही स्थायी निवास दे सकता है। यह हमने भलीभाँति समझ लिया है।

(३८)

सप्रथाई कौ अंग

नाँ कुछ किया न करि सक्या, ना करणे जोग सरीर ।

जे कहु किया सु हरि किया, ताथै भया कबीर कबीर ॥१॥

अर्थ—सत कबीर अपनी नम्रता व्यक्त करते हैं कि कर्ता तो केवल प्रभु है। व्यक्ति तो उस प्रभुकर्म का साधन मात्र है। व्यक्ति ने न तो कुछ किया है। न कर सकता है। न उसका शरीर ही कुछ करने लायक है। प्रभु जिसे माध्यम बनाकर करता है। वह कबीर हो जाता है।

अलंकार—यमक ।

कबीर किया कहु न होत है, अनकीया सब होइ ।

जे किया कहु होत है, तो करता औरै कोइ ॥२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि करने या कर्तापन के अहकार से कुछ नहीं होता है और जिसमें अकर्तापन का भाव है उसी का करना सफल है। मनुष्य के किये अगर कुछ होता तो कर्ता कोई दूसरा नहीं होता। मनुष्य स्वयं अपना कर्ता हो जाता।

अलंकार—विरोधाभास, भेदकातिशयोक्ति ।

जिसहि न कोई तिसहि तूँ, जिस तूँ तिस सब कोइ ।

दरिगह तेरी साँइयाँ, नाँमहरूम न होइ ॥३॥

शब्दार्थ—नाँमहरूम = नाउम्पीद। अभागा। (नाँ स्वार्थ है) ।

अर्थ—हे प्रभु, जिसका कोई नहीं है उसका तुम हो। जिसके तुम हो उसका सब कोई है। हे स्वामी तुम्हारे दरबार में कोई भी नाउम्पीद या अभागा नहीं होता है।

एक खड़े ही लहै, और खड़ा बिललाइ ।

साई मेरा सुलषना, सूता देइ जगाइ ॥४॥

शब्दार्थ—बिललाइ = बिलबिलाना। रोना, चिल्लाना। सुलषना = अच्छे लक्षणोवाला।

अर्थ—कोई खड़ा-खड़ा ही प्राप्त करता है। कोई खड़ा बिलबिलाता है। भगवान् भले हैं। ये अज्ञानाधकार में सोये को अपनी अहेतुकी कृपा से जगा देते हैं।

अलंकार—व्यतिरेक ।

सात समेंद की मसि करौ, लेखनि सब बनराइ ।

धरती सब कागद करौं, तज हरि गुण लिख्या न जाइ ॥५॥

अर्थ—सातों समुद्रों के जल की स्याही बनाऊँ। सभी जगलों को कलम बना दूँ। पूरी धरती कागज बना दी जाय। तब भी ईश्वर के गुण-विस्तार का लेखन संभव नहीं है।

अलंकार—अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति ।

तुलनीय— असित गिरि समस्यात् कञ्जल सिधुपात्रे ।

सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।—शिवमहिम्नस्तोत्रम् ।

अबरन कौ का बरनिये, मोपै लख्या न जाइ ।

अपना बाना बाहिया, कहि कहि बाके माइ ॥६॥

शब्दार्थ—अबरन = अवर्ण। निराकार। बाना = ढग। बाहिया = आरोपित करना। दाहना।

अर्थ—जो अवर्ण या रूप-रंग रहित निराकार आवर्णनीय है। उसको न तो लक्ष्य किया जा सकता है। न उसका वर्णन ही हो सकता है। फिर भी लोगो ने अपने-अपने ढंग से उसका

वर्णन करना चाहा। किंतु किसी को सफलता नहीं मिली। सभी थक गए। श्रम व्यर्थ रहा।

अलंकार—अवरन मे श्लेष, विशेषोक्ति।

झल बाँवे झल दाँहिनै, झलहि माँहि ब्योहार।

आगे पीछे झलमई, राखै सिरजनहार ॥७॥

शब्दार्थ—झल = ज्वाला। बाँवे = बाएँ।

अर्थ—दाये-बाये वासना की आग जल रही है। सारा सासारिक व्यवहार भी वासना, लालसा की आग के बीच हो रहा है। आगे-पीछे सर्वत्र आग है। भगवान् ही इस वासना आग से मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं।

सौई मेरा बाँणियाँ सहजि करै ब्योपार।

बिन डाँडी बिन पालड़े, तोलै सब संसार ॥८॥

अर्थ—भगवान् एक अच्छा व्यापारी है। वह सहज साधना का व्यापार करता है। बिना किसी तराजू के सारे संसार के लोगों के कर्मों को तोलता रहता रहता है।

अलंकार—विभावना।

कबीर वास्या नाव परि, कीया राई लूण।

जिसहि चलावै पंथ तूँ, तिसहि भुलावै कौण ॥९॥

अर्थ—अशुभ निवारण के लिये सरसो (राइ) नमक छिड़ककर मैंने अपने को प्रभु को नौका पर छोड़ दिया। पूर्ण समर्पण कर दिया। अब वही प्रभु मुझे रास्ते में चलाएगा। पथप्रदर्शक होगा। हे प्रभु, तुम जिसके पथ-प्रदर्शक हो उसे कौन भुलावे में डाल सकता है?

कबीर करणी क्या करै, जे राम न करै सहाइ।

जिहि जिहि डाली पग धरै, सोई नबि नबि जाइ ॥१०॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता है। यदि ईश्वर की सहायता न हो, तो मनुष्य जिस जिस डाल पर पैर रखेगा वही-वही डाल झुक जायगी। भावार्थ कि बिन प्रभु की कृपा के सफलता असंभव है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जदि का माइ जनमियाँ, कहूँ न पाया सुख।

डाली डाली मैं फिरौ, पातौं पातौं दुख ॥११॥

अर्थ—जब से माँ ने जन्म दिया है। कभी सुख नहीं पाया। डाल-डाल चलता हूँ और दुख पात-पात चलता है। दुख सदा मुझसे आगे रहता है।

टिप्पणी—यह बौद्धों के 'सर्व दु खम्' का प्रभाव है।

अलंकार—लोकोक्ति।

सौई सँ सब होत है, बंदे पै कछु नाहिं।

राई पै परबत करे, परबत राई भौंहि ॥१२॥

अर्थ—ईश्वर कर्तुम् अकर्तुम् सर्वथा कर्तुम् समर्थ है। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ईश्वर छोटी से छोटी वस्तु (राई) को पर्वत और पर्वत को राई कर देता है।

टिप्पणी—स्वयं ईश्वर अणु से भी छोटा और महान् से महत् है।

अलंकार—लोकोक्ति।

(३९)

कुसबद को अंग

अणी सुहेली सेल की, पड़तौ लेइ उसास ।

चोट सहारै सबद की, तास गुरु में दास ॥१॥

अर्थ—अणी = नोक। सुहेली = भलीभाँति प्रवेश करनेवाली। सेल = भाला। उसास = ऊर्ध्व श्वास। सहारै = सहन करे।

अर्थ—भाला भलीभाँति धँसता है। उसकी नोक की चोट पड़ते ही जोर-जोर से उसास लेता है। किंतु जो व्यक्ति शब्द की चोट सहता है वह मेरा गुरु है और मैं उसका दास हूँ। मतलब कि शब्द की चोट भाले की नोक की चोट से भी अधिक भयकर है।

अलंकार—व्यतिरेक।

खूंदन तौ धरती सहै, बाढ़ सहै बनराइ ।

कुसबद तौ हरिजन सहै, दूजै सखा न जाइ ॥२॥

अर्थ—लोग पृथ्वी खोदते हैं। धरती उसे सहती है। वन बाढ़ बर्दाश्त करता है। चाहे कितनी भी बाढ़ आये वह बहता नहीं। बाढ़ के वेग को भी रोकता है। किंतु भक्त (हरिजन) उससे भी श्रेष्ठ है क्योंकि वह कुशब्द को भी सहता है। कुशब्द किसी दूसरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता है।

अलंकार—तुल्ययोगिता।

अर्थ—शात प्रकृति का आदमी उसे जानना चाहिए जिसमें मानापमान सहने की क्षमता है। जो किसी का पक्ष न ले। निष्पक्ष रहे। जिसका एक शब्द भी दूषण के योग्य न हो।

तुलनीय—सुख-दुख सरिस प्रसस। गारी।—तुलसी

कबीर सीतलता भई, पाया ब्रह्म गियान ।

जिहि बैसंदर जग जल्या, सो मेरे उदिक समान ॥४॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति से मैं शीतल हो गया। वासना की जिस आग (बैसंदर) से सारा संसार जल रहा है। प्रभुकृपा से वह मेरे लिये पानी (उदक) के समान हो गयी है।

(४०)

सबद को अंग

कबीर सबइ शरीर में बिनि गुण बाजै तंति ।

बाहरि भीतरि भरि रखा, तायै छूटि भरंति ॥१॥

शब्दार्थ—गुण = रस्सी। डोरी। तंति = तंत्री। तार। तारवाला बाजा। भरंति = भ्रंति। भ्रम।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि शरीर में सद्गुरु द्वारा बताए मार्ग से बिना किसी डोरी या तार के बाजा बज रहा है। बाहर और भीतर एक प्रकार का नाद हो रहा है। बाहर जो गुरु शब्द है। भीतर वही अनाहत नाद है। किंतु यह बिना गुण के निर्गुण शब्द है। यह शब्द बाहर-भीतर भर गया है जिससे ससार को सत्य समझने का भ्रम दूर हो गया है।

अलंकार—विभावना ।

सती संतोषी सावधान, सबद भेद सुविचार ।

सतगुरु के प्रसाद हैं, सहज शील मत सार ॥२॥

अर्थ—सत्य पर निष्ठा रखनेवाला, सतोषी, सावधान, शब्द के भेदोपभेद पर अच्छी तरह विचार करनेवाला सद्गुरु की कृपा से सहज ही सभी विश्वासो (मत) के सारतत्त्व शील को समझ लेता है। कहने का अर्थ है कि सद्गुरु की कृपा से बहुत से मतों की खोज न कर सहज ही शील की प्राप्ति हो जाती है।

सतगुरु ऐसा चाहिए, जैसा सिकलीगर होइ ।

सबद मसकला फेरि करि, देह द्रपन करै सोइ ॥३॥

शब्दार्थ—सिकलीगर = सान धरानेवाला। मसकला = सान धराने का औजार।

अर्थ—सद्गुरु को सान धरानेवोले के समान होना चाहिए जो शब्दरूपी मसकले पर फेरकर शिष्य के तन-मन को दर्पण सा चमका दे। शिष्य आत्मबोध के लिए अन्यत्र न जाकर उसे अपने भीतर से ही प्राप्त करे।

अलंकार—रूपक ।

सतगुरु साच सूरिवों, सबद जु बाह्या एक ।

लागत ही मे मिलि गया, पड़्या कलेजे छेक ॥

यह साखी १/७ मे आ चुकी है।

हरि रस जे जन बेधिया, सतगुरु सी गणि नॉहि ।

लागी चोट सरिर मे, करक कलेजे नॉहि ॥४॥

अर्थ—हरि रस (या शर) से जो जन विद्ध हुए उनके सामने सैकड़ों गुणों (शतगुण) की गणना नहीं हो सकती है। हरि रस (या शर) की चोट लगती है शरीर में। किंतु दर्द कलेजे में होता है। मतलब कि तन-मन विद्ध हो जाता है।

अलंकार—असंगति ।

ज्यूं ज्यूं हरिगुण साभलूं, त्यों त्यों लागै तीर ।

सांठी सांठी झड़ि पड़ी, झलका रझा सरिर ॥५॥

शब्दार्थ—सांठी-सांठी = १ सानठी, २ सरकडा। झलका = १ चोट का निशान, २ फफोला।

अर्थ—जैसे-जैसे विषयों से सन्धलकर अलग होता हूँ। हरिगुण में प्रवेश करता हूँ। त्यों त्यों प्रभु प्रेम के तीर लगते हैं। इन तीरों की सनाठी या सरकडे तो गिरजाते हैं किंतु शरीर पर (झलका) फफोला हो आता है।

अलंकार—व्यतिरेक ।

ज्यूं ज्यूं हरिगुण सांभलौ, त्यों त्यों लागै तीर ।

लागै ये भागा नहीं, साहणहार कबीर ॥६॥

अर्थ—ज्यों-ज्यों हरिगुण में सन्धलता हूँ। त्यों-त्यों अनियारें प्रेम बाण लगते हैं। तीर लगने से भागा नहीं। सत कबीर उसे सहनेवाले हैं।

सारा बहुत पुकारिया, पीड़ पुकारै और ।

लागी चोट सबद को, रझा कबीरा ठौर ॥७॥

शब्दार्थ—सारा = १ चिता। २ सभी।

अर्थ—चित पर चढ़ा व्यक्ति या चिता के पास खड़े लोग दुख प्रगट करते हैं। भगवत्प्रेम की पीड़ा उससे भिन्न और विशिष्ट होती है। जब किसी को सद्गुरु के शब्दों की चोट लग जाती तो

उसकी विषय वचलता समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति स्थिरतत्त्व प्रभु के पास पहुँच जाता है।
अलंकार—भेदकाशयोक्ति।

(४१)

जीवन मृतक कौ अंग

जीवन मृतक हे रहे, तजे जगत की आस।

तव हरि सेवा आपण करे, मति दुख पावे दास ॥१॥

अर्थ—विषयो से अलग रहना ही जीवित मृत्यु है। जो व्यक्ति जगत को छोड़ प्रभु की आशा करता है वह जीवित रहकर भी मृत्यु का आनन्द प्राप्त करता है। इसलिये कि सासारिक विषयो से सुख की आशा ही दुख का कारण है।

द्रष्टव्य—आशा हि परम दुख नेराशा हि परम सुखम्। शास्त्रो मे निराशी को पिगलावत् सुखी कहा है।

कवीर मन मृतक भया, दुरबल भया सरीर।

तब पेडे लाग़ा हरि फिरे, कहत कवीर कबीर ॥२॥

शब्दार्थ—पेडे = रास्ता। पेडे लगाना (मुहा०) पीछे लगाना।

अर्थ—जब मन विषयो के प्रति मर जाता है। विषय विरक्ति के कारण शरीर दुर्बल हो जाता है। तां भगवान् भक्त के पीछे चलने लगता है। भक्त के स्थान पर स्वयं भगवान् उसे पुकारने लगता है।

तुलनीय— निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शनम्।

अनुब्रजाम्यह नित्य पूयेत्यङ्घ्रि रेणुभि। -भागवत ११/१४/१६

कवीर मरि मडहट रस्या, तब कोड न बूझे सार।

हरि आदर आगे लिया, ज्यूँ गउ बछ की लार ॥३॥

शब्दार्थ—मडहट = श्मशान। सार = सुधि। खवर। लार = लाड। प्यार।

अर्थ—सत कवीर कहते हैं कि जब मन ने विषयो को छोड़ दिया। सभी स्वार्थवश ही पूछते हैं। विषय विरक्ति के कारण मन किसी की स्वार्थपूर्ति नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में भगवान् आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। जैसे गाय वछडे को प्यार करती है।

जब लोग पूछते थे तब प्रभु नहीं और जब प्रभु पूछते हैं तो ससार के लोगो ने पूछना छोड़ दिया। भगवान् गाय है और भक्त वछडा।

अलंकार—उपमा।

घर जालों घर ऊबरे, घर राखो घर जाइ।

एक अचभा देखिया, मुआ काल को खाइ ॥४॥

शब्दार्थ—घर = सासारिक घर। आध्यात्मिक घर। मुआ = मृत। खाइ = खाता है।

अर्थ—जिसने वासना भरे सासारिक घर जला दिया, नष्ट कर दिया। उसका घर उबर गया। उसे मुक्ति मिल गयी। किंतु जो सासारिक घर को ठीक करने के चक्कर में रहा उसका आध्यात्मिक (पारलौकिक) निवास नष्ट हो गया। एक आश्चर्य देखा जाता है कि मृत व्यक्ति काल को खाता है। भाव यह कि जो विषयमुक्त हो गया है काल उसका कुछ विगाड नहीं सकता। भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान् के समान ही भक्त कालचक्र से परे है।

तुलनीय— घर राखे घर जात हे घर राखे घर जाइ।

तुलसी घर वन वीच ही राम प्रेमपुर छाइ ॥ -दोहावली।

अलंकार—शमक, विरोधाभास।

मरतौं मरतौं जग मुवा, औसर मुवा न कोइ ।

कबीर ऐसै मरि मुवा, ज्यूं बहुरि न मरना होइ ॥५॥

अर्थ—ससार मे सभी लोग बार-बार मरते है। कितु ससार मे रहते हुए वासना मुक्ति का अवसर पाकर भी जल्दी कोई नहीं मरता अर्थात् वासना नहीं छोड़ता। सत कबीर ने वासना से मुक्ति पा ली। अब उन्हे पुन नहीं मरना होगा। उनका भवचक्र पूरा हो गया।

बैद मुवा रोगी मुवा, मुवा सकल संसार ।

एक कबीर ना मुवा, जिनि के राम अघार ॥६॥

अर्थ—ससार मरणधर्मा है। रोगी तो मरता ही है। वैद्य भी मरते है। सारा ससार मरना है। एक भक्त नहीं मरता है। जिसका आधार विषय न होकर भगवान् है। मृत्यु से अमृत गमन ही भक्ति है।

टिप्पणी—गीता मे भगवान कहते है—

कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति । ९/३१

मन मात्वा ममिता मुई, अहं गई सब छूटि ।

जोगी था सो रमि गया, आसणि रही विभूति ॥७॥

अर्थ—भक्त ने पहले विषयो मे दौड़नेवाले चंचल मन का विरोध किया। इससे विषयो के प्रति होनेवाला भाव नष्ट हो गया। इससे अहंकार या कर्तापन का भाव भी छूट गया। आत्मप्रधान योगी तो परमात्मा मे रमण करने लगा। उसके स्थान पर केवल ज्वलनशील शरीर रह गया या जले शरीर की राख रह गयी। विभूति का अर्थ यश भी है। मरने के बाद भी योगी का यश रह गया। रूप जल गया। नाम रह गया।

तुलनीय—

झल ऊठी झोली जली खपरा फूटिम फूटि ।

जो सो था गी रमि, रहा, आसनि रही विभूति ॥—(कबीर (साखी ४/४)

टिप्पणी—सत गोरखनाथ ने ममड़ी, दमड़ी और चमड़ी इन तीनों से बचने का उपदेश किया है।

जीवन वै मरिबो भलौ, जौ मरि जाने कोइ ।

मरनै पहली जे मरे, तौ कलि अजरावर होइ ॥८॥

अर्थ—अनित्य ससार के दुख मे बार-बार मरनेवाले जीवन से तृष्णा मुक्ति की मृत्यु अच्छी है। कितु यह मृत्यु तो तभी प्राप्त हो सकती है जब कोई ऐसी मृत्यु को जाने। सासारिक मृत्यु के पूर्व जो व्यक्ति आध्यात्मिक मृत्यु को वरण करता है वह कलिकाल मे भी अमर हो जाता है।

अलंकार—विरोधाभास ।

खरी कसौटी राम की, खोटा टिकै न कोइ ।

राम कसौटी सो टिकै, जौ जीवन मृतक होइ ॥९॥

अर्थ—रामभक्ति की कसौटी कठिन है। जिस व्यक्ति मे जरा भी विषयो का खोटापन है वह यहाँ नहीं टिक सकता है। रामभक्ति की कसौटी पर वही टिक सकता है जो जीते जी मरा हो या विषयो से मुक्त हो।

आपा मेट्या हरि मिलै, हरि मेट्या सब जाइ ।

अकथ कहाणी प्रेम की, कह्या न को पत्याइ ॥१०॥

शब्दार्थ—आपा = अहंकार । अपनापन ।

अर्थ—अहंकार मिटने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। कितु हृदय से ईश्वर को निकाल देने से सब कुछ चला जाता है। ईश्वर प्रेम की कहानी अकथनीय है। कहने पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि यह कहानी सासारिक पद्धति की न होकर उलटी पद्धति की है।

निगुसॉवों वहि जाएगा, जाके थाधी नही कोइ ।

दीन गरीबी बंदिगी, करता होइ सु होई ॥१११॥

शब्दार्थ—निगुसॉवों = गुसाईरहित । जिसका कोई मालिक न हो । थाधी = सहारा । दीन = दैन्य । बदगी = वदना ।

अर्थ—जिसका कोई गोस्वामी न हो यानी प्रभुरहित व्यक्ति वासना के प्रवाह में बह जायगा । क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं है । वासना तो स्वयं सहारा चाहती है । वह किसका सहारा बन सकती है ? दीनता, गरीबी और वदना आदि करने से शायद कुछ हो सकता है ।

दीन गरीबी दीन कौं, हुँदर कौ अभिमान ।

हुँदुर दिल बिष सूँ भरी, दीन गरीबी राम ॥११२॥

शब्दार्थ—दीन = दिया । हुँदर = द्वन्द्ववाला या झगड़ालू । दीन = अकिंचन । दैन्ययुक्त ।

अर्थ—जो दैन्ययुक्त है उसे गरीबी दी । झगड़ालू को अभिमान दिया । झगड़ालू का दिल जहर से भरा होता है । दीनता और गरीबी में ही राम का निवास है ।

टिप्पणी—अकिंचनता और दीनता भगवत्प्राप्ति के महत्त्वपूर्ण साधन हैं । गोस्वामी जी ने कहा है—

तु दयालु दीन हौ

दू दानि हौ भिखारी ।—विनय पत्रिका ।

श्रीमद्भागवत में भगवान् कृष्ण ने कहा है—

त भ्रश्यामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् । १०/२७/१६

कबीर घेरा संत का, दासनि का परदास ।

कबीर ऐसे है रक्षा. ज्यूँ पाऊँ तलि घास ॥११३॥

शब्दार्थ—घेरा = चेला । परदास = परमदास । पाऊँ = पाँव । तलि = नीचे ।

अर्थ—कबीर सत्ता के चले हैं । भगवान् के दास के दास हैं । सत कबीर कहते हैं कि भक्त को पैर के नीचे की घास के समान नम्र तथा सेवक बनकर रहना चाहिए । दासानुदास ।

टिप्पणी—असली भक्त दासों का दास हैं । भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है—

ये मे भक्तजना पार्थ ! न मे भक्ताश्च ते जना ।

मद्भक्तानाच ये भक्ता मम भक्तास्ते नरा ।—आदि पुराण ।

रोड़ा है रहो बाट का, ताजि पाषंड अभिमान ।

ऐसा जे जन है रहै, ताहि मिले भगवान ॥१४॥६३२॥

शब्दार्थ—रोड़ा = ठीकरा । बाट = रास्ता ।

अर्थ—मनुष्य को चाहिए कि वह अभिमान छोड़कर इतना नम्र हो जाय जैसे वह रास्ते का ठीकरा हो । ऐसे व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं ।

(४२)

चित कपटी कौ अंग

कबीर तहाँ न जाइए, जहाँ कपट का हेत ।

घालूँ कली कनीर की, तन रातौ मन सेत ॥११॥

शब्दार्थ—हेत प्रेम । कनीर = एक फूल ।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि जहाँ प्रेम में कपट हो वहाँ कभी मत जाइए । कपटी प्रेम के

प्रतीक उस कनेर की कली को जला दूँ जिसका बाहर (तन) प्रेम रंग में लाल और भीतर (मन) प्रेमहीन (श्वेत) हो।

तुलनीय—मन कपटी तन सज्जन चीन्हा ॥—तुलसी।

संसारी सायत भला, कँवारी के भाइ।

दुराचारी वैशनों बुरा, हरिजन तहाँ न जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—कँवारी = माया।

अर्थ—माया में अनुरक्त शाक्त दुराचारी वैष्णव की अपेक्षा अधिक अच्छा है। भक्तों को ऐसे वैष्णवों से अलग रहना चाहिए।

निरमल हरि का नाव सों, कै निरमल सुघ भाइ।

के ले दूणी कालिमा, भाये सौ मण सावण लाइ ॥३॥

अर्थ—ईश्वर का नाम स्मरण मन को शुद्ध करता है। इसलिये नाम जप के द्वारा मन को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा न करने से कालिमा (पापभाव) आर बढ़ती जायगी। चाहे सौ मण सावुन क्यों न लगाओ।

अलंकार—यमक।

(४३)

गुरुसिष्य हेरा को अंग

ऐसा कोई ना मिले, हम कौं दे उपदेश।

भौसागर में डूबता, कर गहि काढ़े केस ॥१॥

अर्थ—संसार में सद्गुरु को छोड़कर कोई ऐसा नहीं मिला जो हमें ठीक-ठीक उपदेश करे। जिसके उपदेश द्वारा भवसागर में डूबता व्यक्ति मुक्त हो जाय। जैसे आकंठ डूबने व्यक्ति को कोई चोटी पकड़कर पानी से बाहर खींच लेता है।

तुलनीय— सतगुरु देय जगाय, मोहनीद जब उपशमे।

तब कष्टु दनहि उपाय, कर्मचोर आवत कलैं।—एक जैन रचना

अलंकार—रूपक।

ऐसा कोई न मिले, हम कौं लेइ पिछानि।

अपना करि किरपा करे, ले उतारे मैदानि ॥२॥

अर्थ—ऐसा कोई नहीं मिलता है जो मेरे भीतर की सद्बुद्धि को पहचानकर कृपापूर्वक अपना ले और भवसागर से बाहर कर ज्ञान के स्थिर और प्रशस्त मैदान में स्थापित कर दे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

ऐसा कोई ना मिले, राम भगति का गीत।

तन मन सौंपे मृग ज्युँ, सुनै बधिक का गीत ॥३॥

अर्थ—हिरण अपने प्राणों पर आए सकट को भूलकर बधिक का संगीत सुनता है। उसी प्रकार मनुष्य को सद्गुरु की जस्तरत है जो रामभक्ति का गीत सुनाए। भक्तिनाद ब्रह्म (भक्ति संगीत) में इतना तन्मय हो जाय कि उसे मृत्युभय न हो।

अलंकार—उपमा।

ऐसा कोई ना मिले, अपना घर देइ जरार।

पंछुँ लरिका पटिक करि, रहै राम ल्यौ लाइ ॥४॥

अर्थ—ससार मे ऐसा कोई नहीं है जो विषय भरे इस सासारिक घर को जला दे। छोड़ दे।
ज्ञानेन्द्रियों के विषय अर्थात् पाँचों बच्चों को पटक कर राम से लग जाय।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

ऐसा कोई ना मिले, जासौ रहिये लागि।

सब जग जलता देखिये, अपणी अपणी आगि ॥५॥

अर्थ—ससार मे सभी दुखी है। ऐसा कोई नहीं है जिससे लगकर रहा जा सके। सारे ससार के लोग अपनी-अपनी आग, अपने-अपने दुख से दुखी है। क्योंकि सभी लोग विषयो मे फसे है और विषयाग्नि से जल रहे है।

तुलनीय— चिता सोंपिनि काहि न खाया।

को जग जाहि न व्यापी माया ॥—तुलसी।

ऐसा कोई ना मिले, जासूँ कहुँ निसंक।

जासूँ हिरदे की कहुँ, सो फिरि माडै कंक ॥६॥

शब्दार्थ—माडै = बनाता है। कंक = बगुला।

अर्थ—ससार मे सभी स्वार्थी है। ऐसा कोई नहीं मिलता है जिससे दिल की बात की जाय। जिससे बात कीजिए वही बगुला भगत जैसा वेश बनाए दीखता है।

ऐसा कोई न मिले, सब विधि देइ बताइ।

सुनि मंडल मै पुरिष एक, ताहि रहै ल्यौ लाइ ॥७॥

शब्दार्थ—विधि = तरीका। ज्ञान। सुनिमंडल = आकाश। सहस्रार। मै = मे। पुरिष = ब्रह्म। परमात्मा। ल्यौ = ध्यान। लाइ = लगा। शून्य मंडल मे जो अविनाशी परमात्मा विराजमान है उससे ध्यान लग जाता। कोई ऐसा गुरु मिलता जो परमात्मा प्राप्ति की विधि बता देता।

हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाँह।

ऐसा कोईना मिले, पकड़ि छुड़ावे बाँह ॥८॥

अर्थ—सत समझता है कि विषयो मे डूबा यह ससार नष्ट हो रहा है। ससार की दृष्टि मे विषयमुक्त फक्कड़ भक्त पागल है। नष्ट हो गया है। ऐसा कोई नहीं है जो ससार के प्राणियों को जो विषयो मे लगे है, विषयो की बाँह पकड़े है उन्हे बाँह पकड़कर छुड़ा दे। अर्थात् विषयो से मुक्ति दिला दे।

तीनि सनेही बहु मिले, चौथे मिले न कोइ।

सबे पियारे राम के, बैठे परबसि होइ ॥९॥

अर्थ—तीन के बहुत से अर्थ है—तीन एषणाएँ (सुत, वित्त, लोक), तीन पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम) आदि। इन तीनों के प्रेमी बहुत से है। किंतु इन तीनों मे मुक्ति चाहनेवाले नहीं मिलते है। सभी जीव राम प्यारे है। किंतु सभी माया मे लिप्त है।

राम के प्यारे को मुहावरा मानकर अर्थ होगा—सभी माया के वश मे होकर मृत्यु के मुख मे जा रहे है।

टिप्पणी—भगवान् स्ववश है। जीव परवश है—

परबस जीव स्ववस भगवता

जीव अनेक एक श्रीकता ॥—तुलसी

गोरखनाथ ने—दमड़ी, चमड़ी ममड़ी इन तीनों को त्यागने को कहा है।

माया मिले महोबंती, कूड़े आखै बैन।

कोई घायल बेध्या ना मिलै साई हंदा सैण ॥१०॥

शब्दार्थ—कूड़े = व्यर्थ। आखै = अक्षर। बैन = वचन। बोल। हंदा = से। सैण = सकेत।

अर्थ—माया मोहती है। जब कोई सतगुरु के शब्दो से घायल, बिधा हुआ तथा सकेत प्राप्त

करता है तो माया की वाते व्यर्थ जान पड़ती है।

सारा सारा बहु मिलै, घाइल मिले न कोइ।

घाइल ही घाइल मिले, तब राम भगति दिढ़ होइ ॥११॥

अर्थ—माया के बहादुर बहुत मिलते हैं। किंतु प्रेम में घायल कोई नहीं मिलता है। घायल को ही घायल मिलता है। अर्थात् भक्त की जब भक्त से भेट होती है तो भक्ति दृढ़ होती है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

प्रेमी ढूँढत मै फिरौ, प्रेमी मिले न कोइ।

प्रेमी कौ प्रेमी मिलै, तब सब विष अमृत होइ ॥१२॥

अर्थ—भगवत्प्रेमी को खोजता फिरता हूँ, किंतु कोई भगवत्प्रेमी नहीं मिलता है। भगवत्प्रेमी उसी को मिलते हैं जो स्वयं भगवत्प्रेमी हों। भगवत्प्रेमी मिलने से ससार का वासनारूपी जहर भी अमृत हो जाता है। भावार्थ यह कि फिर विषयवासना से कुछ नुकसान नहीं होता उल्टे वह सहायक बन जाती है। प्रवृत्तियों के उलटने से वासना का फल भी उलटा हो जाता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

हम घर जाल्या आपणों, लिया मुराड़ा हायि।

अब घर जालौ तास का, जे चलै हमारे साथि ॥१३॥

अर्थ—साधक ने विषयासक्त अपना घर जला दिया। अब वह लुकाठी लिये घूम रहा है। जो उसके साथ चलेगा। उसका अनुयायी होगा। उसका भी वासनामूलक घर जल जायगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

(४४)

हेत प्रीति सनेह कौ अंग

कमोदनीं जलहरि बसै, चंदा बसे अकासि।

जो जाही का भावता, सो ताही कै पास ॥१॥

अर्थ—भक्त और भगवान् की दूरी महत्त्वहीन है। असली चीज है प्रेम। प्रेम से भक्त और भगवान् की दूरी समाप्त हो जाती है। जैसे तालाब में रहनेवाली कुमुदिनी आकाश के चंद्रमा को देखकर खिल उठती है। प्रेम असली तत्त्व है। प्रेम के कारण दूर की वस्तुएँ भी पास आ जाती हैं।

यहाँ कुमुदिनी से मतलब मूलाधार चक्र स्थित कमल से भी है। इसके पास ही कुडलिनी होती है जिसका जागरण ऊर्ध्व की ओर होता है। साधना की स्थिति को कुमुदिनी और चंद्रमा का मिलन कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा प्रभु आकाश (ब्रह्मरध) = में स्थित है।

तुलनीय—

(क) जल महि वसै कमोदणी, चंद्र उवसइ अगासि।

ज्योंही ज्योंही कइमनि बसइ, सउ त्यों ही कह पासि। —डोलामारू रा दूहा।

कबीर गुर बसै बनारसी, सिष समंदों तीर।

बिसार्या नहीं बीसरे, जे गुँण होई सरीर ॥२॥

अर्थ—वाराणसी या शिवपुरी का अर्थ शून्य भी है। इस प्रकार अर्थ होगा कि गुरु प्रभु का वास ब्रह्मरध में है और साधक शिष्य साधना के निम्न पीठ—सासारिक स्थिति (जो साधना का प्रारंभ भी है) में रहता है। यही वासनारूपी समुद्र के किनारे की धरती है। इसे आधार चक्र भी

कहते हैं। आधार चक्र गुरु के पास होता है (दि० डा नागेन्द्रनाथ उपाध्याय कृत नाथ और सत साहित्य) ऐसा साधक कभी गुरु को नहीं भूलता है।

जो है जाका भावता, जदि तदि मिलसी आइ।

जाकों तन मन सौपिया, सो कबहूँ छौँडि न जाइ ॥३॥

अर्थ—जो जिसको अच्छा लगता है वह कभी न कभी अवश्य आ कर मिलेगा। जिसको तुम तन मन सौप दोगे वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जायगा।

स्वामी सेवक एक मत, मन ही मैं मिलि जाइ।

चतुराई रीझै नहीं, रीझै मन कै भाइ ॥४॥

अर्थ—भक्त और भगवान् एक मत होकर मन में मिलते हैं। भगवान् की प्राप्ति का आधार चतुराई नहीं है। मन को भावपूर्वक समर्पित करने से भगवत्प्राप्ति होती है।

(४५)

सूरा तन कौ अंग

काइर हुवाँ न छूटिये, कछु सूरातन साहि।

भ्रम भलका दूरि करि, सुमिरण सेल सँबाहि ॥१॥

शब्दार्थ—काइर = कायर। सूरातन = शूरत्व। साहि = साधो। भलका = गॉसी। सेल = भाला। सँबाहि = सवाहन। चलाना।

अर्थ—कायर होने या भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति वीरकर्म है। इसलिये वीरत्व साधो। भ्रम की जो गॉसी चित्त में घुसी है उसे निकालकर भगवत्स्मरणरूपी भाले का सवाहन (प्रवेश) कराओ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

छूँगे पड़्या न छुटियो, सुणि रे जीव अबूझ।

कबीर मरि मैदान मै, करि इंद्रयोँ सँ झूझ ॥२॥

शब्दार्थ—छूँगे = कोने में। मैदान = युद्धभूमि।

अर्थ—ऐ अज्ञानी जीव! सुनो। कोने में रहकर यमराज से नहीं बच सकते हो। विषयवासनारूपी यमराज, इंद्रियोँ जिनकी सेना है उनसे युद्धभूमि में युद्ध करो। तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। अर्थात् दृढ़तापूर्वक इंद्रियोँ के विषयोँ को मार डालो।

कबीर साईँ सूरिवाँ, मन सँ माँडे झूझ।

पंघ पयादा पाड़ि ले, दूरि करै सब दूझ ॥३॥

अर्थ—वही सच्चा बहादुर है जो मन से युद्ध करता है। पाँचोँ इंद्रियोँ और उनके विषयोँ (रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द) को गिरा दे तथा अपने भीतर के द्वैतभाव को हटा कर ब्रह्म से अद्वैत हो।

सूरा झूझै गिरद सँ, इक दिसि सूर न होइ।

कबीर यौँ बिन सूरिवाँ, भला न कहिसी कोइ ॥४॥

शब्दार्थ—गिरद = चारो ओर।

अर्थ—बहादुर भक्त चारो ओर जूझता है। सभी प्रकार के विषयोँ का नाश करता है। एकध विषय का नाश करने से कोई बहादुर नहीं होता है। चौतरफा युद्ध न करनेवाले योद्धा को कोई भला नहीं कहेगा।

कबीर आरणि पैसि करि, पीछें रहै सु सूर।

साँई सैं साचा भया, रहसी सदा हजूर ॥५॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ससाररूपी जगल में प्रवेश कर जो पीछे रहता है वही बहादुर है। ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर के साथ सच्चे रहते हैं। और ईश्वर इनकी सहायता करता है।

गगन दमौंमाँ बाजिया, पड़्या निसानै घाव।

खेत बुहात्या सूरिवै, मुझ मरणे का चाव ॥६॥

शब्दार्थ—दर्माँ = नक्कारा। धौसा। निसानै = एक प्रकार का बाजा। घाव = चोट। घात। चाव = इच्छा। चाह।

अर्थ—आकाश यहा ब्रह्मरध्र में धौसा (अनाहत नाद) वज्र रहा है। सद्गुरु के शब्दों की चोट खाकर माधक विषयो से लड़ने के लिये मैदान में डट गया है। उसमें मरने की इच्छा या मुक्ति की इच्छा उत्पन्न हो गयी है। मरने की इच्छा का अर्थ है विषयो से मुक्ति की इच्छा।

कबीर मेरे संसा को नहीं, हरि सैं लागा हेत।

काँम क्रोध सैं झूझणाँ, छोड़े माँड्या खेत ॥७॥

शब्दार्थ—ससा = सशय। हेत = प्रेम। खेत = युद्धभूमि।

अर्थ—भक्त कहता है कि मेरे मन में अब किसी प्रकार का सशय नहीं है। प्रभुप्रेम के प्रति पूर्ण निष्ठा हो गयी है। अब चौड़ी युद्धभूमि में काम, क्रोध आदि से युद्ध होगा।

सूरै सार सैंवाहिया, पहत्या सहज संजोग।

अब कै ग्याँन गयंद चढ़ि, खेत पड़न का जोग ॥८॥

शब्दार्थ—सार = लोहा। सैंवाहिया = सभाला। संजोग = कवच। गयद = हाथी खेतपड़न = युद्धभूमि में मृत्यु।

अर्थ—साधक ने लोहा ले लिया है। उसने सहज साधना का कवच धारण कर लिया है। अब वह ज्ञानरूपी हाथी पर है। इस बार युद्धभूमि में मरने का योग बैठा है।

टिप्पणी—साधक युद्धभूमि में तो मरना चाहता है। क्योंकि गीता के अनुसार मरेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा। जीने पर धरती का राज्य प्राप्त करेगा।

सत कबीर अन्यत्र भी ज्ञान हाथी की चर्चा करते हैं।

हाथी चढ़िया ज्ञान का सहज दुलीचा डार। स्वान रूप ससार है भूकन दे झख मार।

अलंकार—सागरूपक।

सूर तबही के परधिये, लडे धर्णी के हेत।

पुरिजा, पुरिजा हँ पड़ै, तऊ न छाड़ै खेत ॥९॥

शब्दार्थ—धर्णी = प्रभु। हेत = प्रेम। लिये।

अर्थ—बहादुर की परीक्षा ईश्वर प्रेम के लिये युद्ध करने में है। ससार के विषय या विषयी जीवन चाहे उसके शरीर को टुकड़ा-टुकड़ा कर दे तो भी वह युद्धक्षेत्र में न भागे। अपनी साधना पर अटल रहे।

अलंकार—श्लेष।

खेत न छाड़ै सूरिवाँ, झूझै दै दल माँहि।

आसा जीवन मरण की, मन में आँपै नाहि ॥१०॥

अर्थ—बहादुर कभी मैदान नहीं छोड़ते हैं। वे सत्-असत् द्वन्द्वमूलक दल में घुसकर मार करते हैं। वे कभी जीवन मरण की आशा नहीं करते। द्वन्द्वरहित होकर लड़ते हैं।

अब तौ झूझ्याँ ही वणौं, मूढ़ि घाल्याँ घर दूरि।

सिर साहिब कौ सौपता, सोच न कीजै सूरि ॥११॥

अर्थ—अब तो विषयो से लड़ना ही होगा। मुड़कर भागने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि वासनामूलक जिस घर को छोड़ा था अब बहुत पीछे छूट गया है। हे बहादुर, भगवान को अपना अहकार (सिर) सौपने में सोच-विचार मत करो।

अब तो ऐसी है पड़ी, मनका रुचित कीन्ह।

मरनें कहा उराइये, हाथि स्यँधौरा लीन्ह ॥१२॥

अर्थ—अब तो मन का रुचिकर विषय अर्थात् जो बहुत दिनों से मन चाह रहा था वही हो रहा है। अब सती हाथ में सिधौरा लेकर पति के साथ सती होने के लिये तैयार है।

जिस मरने बै जग डरै, सो मेरे आनंद।

कब मरिहूँ कब देखिहूँ, पूरन परमानंद ॥१३॥

अर्थ—मृत्यु तो शरीर की होती है। आत्मा तो अमर है। इसलिये सत कहते हैं कि जिस मृत्यु अर्थात् वासनात्मक देह के छूटने से संसार डरता है वह मेरे लिये आनंद का विषय है। मैं (साधक) तो चाहता हूँ कि मरूँ (विषय मुक्त होकर) और पूर्ण प्रभु का साक्षात्कार करूँ।

कायर बहुत पमाँवहीं, बहकि न बोलैं सूर।

कॉम पड़्यों ही जाँणिहै, किसके मुख परि नूर ॥१४॥

शब्दार्थ—पमाँवहीं = बहकना। नूर = कांति। चमक।

अर्थ—कायर बहुत बोलता है। बहादुर कभी बहकर नहीं बोलते हैं। काम पड़ने पर ही समझ में आता है कि उनके चेहरे पर कांति रहती है या वे लज्जित होते हैं।

तुलनीय—सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपु।

विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कथहि प्रतापु ॥—तुलसी।

अलंकार—लोकोक्ति।

जाइ पूछौ उस घाइलै, दिवस पीड निस जाग।

बाँहणहार जणिहै, कै जाँणै जिस लाग ॥१५॥

अर्थ—प्रभुप्रियतम के प्रेम में घायल साधक से पूछे जो दिन रात उसके दर्द में जागता है। प्रेम की पीड़ा को मारनेवाला समझता है या जिसे उसकी चोट लगी हो।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

घाइल घूँमे गहि भत्या, राख्या रहै न ओट।

जतन कियों जीवै नहीं, बणी मरम की चोट ॥१६॥

शब्दार्थ—गहिभत्या = गह्वर। व्याकुल। बणी = बन गयी। लग गयी।

अर्थ—प्रेम में घायल। जिसे शब्द ब्रह्म की चोट लग गयी है वह व्याकुल होकर घूमता है। वह किसी सासारिक वस्तु के सहारे नहीं रह सकता है। सासारिक यत्नो से तो वह कभी बच नहीं सकता। उसका जीवन तो प्रभु मिलन में ही सुरक्षित है।

ऊँचा बिरब अकासि फल, पंचेरु मूर सूर।

बहुत सयॉने पधि रहे, फल निरमल परि दूरि ॥१७॥

अर्थ—साधना का वृक्ष अत्यंत ऊँचा है। इसका फल आकाश (सहस्रार) में लगता है। किंतु जीवात्म पक्षी साधना के अभाव में इस फल तक न पहुँच कर दुखी होता है। जिन्होंने बुद्धि-विद्या द्वारा इस तत्त्व को पाने की कोशिश की वे विफल रहे। क्योंकि आकाश-फल असाधक की पहुँच के बाहर है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

दूरि भया तो का भया, सिर दे नेड़ा होइ।

जब लग सिर सौपै नहीं, कारिज तिथि न होइ ॥१८॥

अर्थ—जीवात्मा या साधक ईश्वर से दूर है तो क्या है? अहकार (सिर) को समाप्त कर नजदीक (नेड़ा) हो सकता है। जब तक सिरसीपे नहीं, कार्यसिद्धि नहीं हो सकती है।

कवीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नॉहि।

सीस उतारै हाथि करि, सो पैसे घर मॉहि ॥१९॥

शब्दार्थ—खाला = खाला का बहुप्रचलित अर्थ मौसी है। किंतु डिगल कोश में इसका अर्थ वेश्या भी है। हाथिकरि सीस उतारना = अहम् का विसर्जन। घर = साधना मंदिर।

अर्थ—भगवान् का घर तो प्रेम से भरा है। यहाँ प्रेमी ही प्रवेश पा सकते हैं। वे प्रेमी जो अपना अहकार छोड़ दे। अहकार छोड़ना ही सीस उतारना है।

टिप्पणी—भगवत्प्रेम और मौसी के घर के प्रेम में मुख्य अंतर अहकार का किया जा सकता है। मौसी के घर में अहकार शायद चल जाय। किंतु अहकार तो किसी प्रेम में सभव नहीं।

वेश्या का घर प्रेम का नहीं, काम और अर्थ का होता है। अतः प्रेम से उसका विरोध ठीक बैठता है।

कवीर निज घर प्रेम का, मार्ग अगम अगाध।

सीस उतारि पग तलि धरै, तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥२०॥

अर्थ—सत कवीर कहते हैं कि अपनी साधना का घर प्रेम से भरा है। इस साधना का मार्ग अगम्य और अगाध है। जब कोई व्यक्ति अपने अहकार (सिर) को गुरुचरणों के नीचे रख देता है तभी उसे प्रेम के स्वाद की अनुभूति होती है।

प्रेम न खेतौ नीपजे, प्रेम न हाटि बिकाइ।

राजा परजा जिस रुचै, सिर दे सो ले जाइ ॥२१॥

शब्दार्थ—नीपजे = उपजना। हाटि = बाजार।

अर्थ—प्रेमतत्त्व खेत में नहीं उपजता। मतलब कि यह सामूहिक उत्पादन नहीं है। न तो इसे कोई उपजाता है, न बाजार में बेचता है, न किसी के द्वारा यह खरीदा जा सकता है। यह हृदय के एकांत का भाव है। जो अहकार समाप्त कर पाया जा सकता है। सिर उतारने या अहकार समाप्त करनेवाले में भेदभाव नहीं है। वह चाहे राजा हो चाहे प्रजा। भक्ति का क्षेत्र समानता का क्षेत्र है।

सीस काटि पासंग दिया, जीब सरभरि लीन्ह।

जाहि भावे सो आइ ल्यो, प्रेम हाट हँम कीन्ह ॥२२॥

शब्दार्थ—पासंग = पसघा। सरभरि = बराबरी।

अर्थ—विषय वासना या माया तथा राम ये तराजू के दो पल्ले हैं। माया का पलड़ा भारी है। क्योंकि ससार के अधिकतर विषय उसी में हैं। लोग भी उसी के साथ हैं। जब साधक ने अपना सिर उतार कर (अहकार समाप्त कर) दूसरे पलड़े पर पासंग रूप में रख दिया तो दोनों पलड़े बराबर हो गये। अब इससे दूसरो का भी फायदा होगा। जिसकी इच्छा हो सत कवीर के बाजार में आकर ठीक-ठीक तौला हुआ सौदा (भक्ति) ले ले।

तुलनीय—महँग बड़ा गद्य काम न आवै। सिर के मोल बिकाय—भीखा ॥

अलंकार—रूपक।

सूर सीस उतारिया, छाड़ा तन की आस।

आगै वै हरि मुलकिया, आबत देख्या दास ॥२३॥

शब्दार्थ—मुलकिया = प्रसन्न हुआ।

अर्थ—इस नश्वर शरीर की आशा छोड़कर शूर (भक्त) ने शीश उतार दिया। अह छोड़कर प्रभु शरण में चला गया। फलतः आगे बढ़कर प्रभु ने प्रसन्न होकर स्वागत किया। जब उन्होंने

दास (भक्त) को आते देखा।

भगति दुहेली राम की, नहि कायर का काम।

सीस उतारै हाथ करि, सो लेसी हरि नाम ॥२४॥

शब्दार्थ—दुहेली = दुख।

अर्थ—ईश्वर का भजन करना आसान काम नहीं है। भक्ति दुख से भरा कठोर प्रयत्न है। इसे कायर नहीं कर सकते हैं। जिसने अपना मान एकदम खत्म कर दिया है वही सच्चा भक्त हो सकता है।

तुलनीय—सीस उतारै हाथ से, सहज आसिकी नाहि।—पलटू।

भगति दूहेली राम की, जैसि खाड़े की धार।

जे डोलै तो कटि पड़े, नहीं तौ उतरै पार ॥२५॥

अर्थ—भक्ति तलवार की धार के समान कठिन है। कष्टकर है। उससे अलग होने पर कटना पड़ता है वरना भवसागर पार हो जाता है।

अलंकार—उपमा।

भगति दुहेली राम की, जैसी अग्नि की झाल।

डाकि पड़े ते ऊबरे, दाधे कौतिगहार ॥२६॥

अर्थ—रामभक्ति अग्नि की ज्वाला के समान गर्मी पैदा करती है। जो कूद कर निकले वे बच गये। तमाशबीन जल गये।

अलंकार—असगति। विरोधाभास।

कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतनि षट्टि असवार।

यौंन षड्ग गहि काल सिरि, भली मचाई मार ॥२७॥

अर्थ—चेतन साधक भगवत्प्रेम के घोड़े पर सवार हुआ। उसने ज्ञान की तलवार हाथ में ले ली और कालदेवता के सिर पर मारने लगा। मतलब यह कि जिस साधक में प्रेम और ज्ञान दोनों का समन्वय है। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

अलंकार—सागरूपक।

कबीर हीरा बाणजिया, महंगे मोल अपार।

हाड़ गला माटी गली, सिर साटैं ब्यौहार ॥२८॥

शब्दार्थ—हीरा = भक्ति। सात्त्विक ज्ञान। साटैं = सट्टा।

अर्थ—सत कबीर ने महंगे हीरे अर्थात् सात्त्विक ज्ञानमूलक भक्ति का व्यापार किया। इसमें बड़ा परिश्रम पड़ा। साधना के कारण हड्डियों गल कर मिट्टी हो गयीं। वह मिट्टी भी गल गयी। वह व्यापार सिर का सट्टा करनेवाला है। भक्ति के लिये सिर देना होता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जेते तारे रैणि के, तेते बैरी मुझ।

यड़ सुली सिर कंगुरै, तज न बिसारौ तुझ ॥२९॥

अर्थ—हे प्रभु रात्रि में जितने तारे हैं उतने ही मेरे दुश्मन हैं। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। चाहे मुझे फौसी चढ़ा कर मेरा शरीर कंगुरे पर क्यों नहीं लटका दिया जाय? क्योंकि ससार में प्रभु को छोड़ और कोई मित्र नहीं है।

जें हात्या तौ हरि सबों, जे जीत्या तो डाव।

पारब्रह्म कूँ सेवता, जे सिर जाइ तो जाव ॥३०॥

अर्थ—हार-जीत का दाँव ईश्वर से ही होना चाहिए। परब्रह्म की सेवा में सिर भी देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं।

सिर साटै हरि सेबिए, छाड़ि जीव की बाँणि ।

जे सिर दीना हरि मिले, तब लगि हाँणि न जाणि ॥३१॥

शब्दार्थ—साटै = (स सत्रम्) चढ़ावा। आहुति। दनि = स्वभाव।

अर्थ—सिर चढ़ाकर भी भगवान् की भक्ति करनी चाहिए। विषयो में जानेवाले जीवको स्वाभाव छोड़ देना चाहिए। सिर देने पर भी ईश्वर मिल जायें तो किसी प्रकार की हनि नहीं है।

टूटी बरत अकास धै, कोई न सकै झड़ झेल ।

साथ सती अरु सूर का, अँणी ऊपिला खेल ॥३२॥

शब्दार्थ—बरत = रस्सी। अणी = नौक। ऊपिला = ऊपर।

अर्थ—आकाश या निराधार में लगे झूले की रस्सी टूट गयी। उसके कष्ट को माधु (भक्त), सती और वीर ये तीनही झेल सकते हैं। क्योंकि इनमें भाले पर खेलने की क्षमता है।

अलंकार—निदर्शना।

सती पुकारे सालि छट्टी, सुनी रे भीत मसाँन ।

लोग बटाऊ पलि गए, हम तुझ रहे निदाँन ॥३३॥

अर्थ—साधक (सती) चिता पर चढ़कर पुकारता है। ऐ मसान मित्र, सुनो। रास्ते के पथिक

सभी चले गए। अत मे केवल हम तुम बच रहे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

सती बिचारी सत किया, काठों सेज बिछाइ ।

ले सूती पिव आपणा, चहुँ दिसि अगनि लगाइ ॥३४॥

अर्थ—सती हर समय प्रेमाग्नि में जला करती है। उसने सत्वव्रत ठाना। काठ की शय्या बनाई। सबको छोड़ प्रिय परमात्मा को साथ लेकर मो गयी। चारों दिशाओं से आग जला ली। अर्थ यह कि उसकी सासारिक वासनाएँ जल गयी। आध्यात्मिक प्रेम की व्याकुलता का आरंभ हुआ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

सती सूरतन साहि करि, तन मन कीया घाँण ।

दिया महौला पीव कूँ, तब मड़हट करै बषाँण ॥३५॥

शब्दार्थ—सती = साधक। सूरतन = शूरत्व। साहिकरि = साधकर। घाँण = घात।

अर्थ—साधक के शूरत्व को समझकर गुरु ने साधकर तन-मन में शब्दबाण का आघात किया। फलत सारा माहौल प्रियतममय हो गया। तब मरघट भी साधक की प्रशंसा करने लगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

सती जलन कूँ नीकली, पीव का सुमरि स्नेह ।

सबद सुन जीव निकल्या, भूलि गई सब देह ॥३६॥

अर्थ—साधक प्रिय के विरह में निकला। प्रिय परमात्मा का स्नेह स्मरणकर जिस अनाहत शब्द को सुना उससे जीवभाव समाप्त हो गया। देहदशा भूल गयी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

सती जलन कूँ नीकली, चित्त धरि एकबमेख ।

तन मन सौप्या पीव कूँ, तब अंतर रही न रेख ॥३७॥

अर्थ—साधक प्रिय प्रेम में जलने को निकला। चित्त से विकारों को हटाकर केवल प्रिय का ध्यान था। तन-मन प्रिय को सौप दिया। तब आत्मा-परमात्मा, जीव और ब्रह्म में अंतर की रेखा भी नहीं रह गयी।

हो तोहि पूछें हे सखी, जीवत क्यूँ न मराइ ।

मूँवा पीछे सत करै, जीवत क्यूँ न कराइ ॥३८॥

अर्थ—सत कबीर पूछते हैं कि हे साधक, जीवित मृत्यु को क्यों नहीं ग्रहण करते ? जिस सत्य की साधना मरने पर चाहते हो उसे अभी क्यों नहीं करते हो ? क्योंकि शरीर के बाद कोई साधना नहीं हो सकती है। इस शरीर के भीतर ही मन से पर जाओ।

अलंकार—अन्योक्ति ।

कबीर प्रगट राम कहि, छौंनै राम न गाइ ।

फूस क जौड़ा दूरि करि, ज्यूँ बहुरि न लागै लाइ ॥३९॥

शब्दार्थ—छौंने = प्रच्छन्न। फूस = तिनका। क = का। जोड़ा = समूह। लाइ = आगि।

अर्थ—छिपकर राम कहने की अपेक्षा प्रत्यक्ष राम कहो। वासनारूपी तिनको के समूह को हटा दो। क्योंकि तिनके नाशवान है। तुरन्त धधक उठते है। इन तिनको के हटने के बाद फिर कभी आग नहीं लगेगी। वासना नहीं सताएगी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

कबीर हरि सबकूँ भजै, हरि कूँ भजै न कोइ ।

जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होइ ॥४०॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि भगवान् सब का ध्यान रखते हैं। किंतु भगवान् का ध्यान कोई नहीं करता है। भगवान् को छोड़कर जब तक शरीर की आशा बनी है तब तक दासन्ध नहीं आ सकता है।

आप सवारथ मेदनी, भगत सवारथ दास ।

कबीर राम सवारथी, जिनि छाड़ी तन की आस ॥४१॥

शब्दार्थ—आप सवारथ = आत्मस्वार्थ। मेदनी = धरती। ससार।

अर्थ—सारे ससार के लोग आत्मस्वार्थी हैं। भक्त दासभाव का स्वार्थी है। कबीर को केवल राम का स्वार्थ है, जिसने शरीर की आशा छोड़ दी है।

(४६)

काल कौ अंग

झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद ।

खलक चबीणों काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥१॥

शब्दार्थ—खलक = ससार। चबीणों = चने का जलपान।

अर्थ—लोग क्षणभंगुर सुख को कहते हैं। मन में प्रसन्न रहते हैं। ससार के सभी प्राणी कालदेवता के चने का जलपान हैं। कुछ उसके मुँह में है। कुछ गोद में है। ध्वनि यह कि गोद के बालक भी कालग्रस्त है।

आजक कालिक निस हमें, मारगि मालहंता ।

काल सिचाणों नर चिड़ा, औझड़ आच्यंतों ॥२॥

शब्दार्थ—निसह = रात। मालहता = मारेगा। मै = मे। मारगि = मार्ग में। सिचाणों = बाज। चिड़ा = चिड़िया। औझड़ = अवज्ञाट। शीघ्र। औच्यंतों = अचानक।

अर्थ—आजकल, रात या रास्ते में कालरूपी बाज मनुष्यरूपी चिड़िया को शीघ्र अचानक मारेगा।

अलंकार—रूपक ।

काल सिंहाणे यों खड़ा, जागि पियारो म्यंत ।

राम सनेही बाहिरा, तूँ क्यूँ सोवै नख्यंत ॥३॥

अर्थ—प्यारे भाई जागो । तुम्हारे सिरहाने काल खड़ा है । प्रेमी राम बाहर है । क्योंकि तुम्हारे भीतर तो वासना भरी है । राम के निवास का स्थान कहाँ है ? आश्चर्य है इस पर भी तुम निश्चित सो रहे हो । राम के बिना काल से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा ?

सब जग सूता नींद भरि, संत न आवै नींद ।

काल खड़ा सिर ऊपरै, ज्यूँ तोरणि आया बींद ॥४॥

शब्दार्थ—तोरणि = तोरण । स्वागतद्वार । बींद = दूल्हा ।

अर्थ—वासनायुक्त ससार के सभी लोग अज्ञानरात्रि में सो रहे हैं । किंतु सतो को नींद नहीं आती है । क्योंकि उन्हें ससार की नश्वरता का ज्ञान है । कालरूपी दूल्हा स्वागतद्वार पर खड़ा है । अब वह जीवात्मा दुल्हन को अपने साथ ले जायगा ।

अलंकार—उपमा ।

आज कहै हरि कालि भाजौगा, कालि कहै फिर कालि ।

आज ही कालि करंतडों, औसर जासी चालि ॥५॥

अर्थ—लोग कहते हैं कि हरि को कल भजेंगा । कल फिर कल कहते हैं । इसी-प्रकार आज कल करते-करते समय बीत जायगा ।

कबीर पल की सुधि नहीं, करै कालि का साज ।

काल अघ्यंता झड़पसी, ज्यूँ तीतर को बाज ॥६॥

अर्थ—मनुष्य को एक क्षण का भी ज्ञान नहीं है । इस क्षण में क्या हो रहा है ? किंतु वह कल के लिये जुटाता है । काल अचानक हमला कर देगा । जैसे तीतर पर बाज का हमला होता है ।

अलंकार—उपमा ।

कबीर टग टग चोघतों, पल पल गई बिहाइ ।

जीव जँजाल न छाड़ई, जम दिया दमामा आइ ॥७॥

शब्दार्थ—चोघतों = ऊँघता ।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि अज्ञानरात्रि में टकटक ऊँघता एक-एक क्षण बीत गया । कभी साधना नहीं की । जजाल से तो कभी मुक्ति मिलनेवाली नहीं है । किंतु अब तो यम ने नगाड़ा बजा दिया है । जाना ही होगा ।

मै अकेला ए दोइ जणों, छेती नाहीं काँइ ।

जे जम आगै ऊखरी, तो जुरा पहुँती आइ ॥८॥

अर्थ—जीव अकेला है और मृत्यु दो है । उनमें किसी प्रकार अछूतापन का भेद नहीं है । ऐसे में जीव मृत्यु से मुक्त भी हो जाय तो वृद्धावस्था से मुक्त होना कठिन है । जरा और मरा के युग्म को ही मृत्यु कहते हैं ।

टिप्पणी—देवता अमर है । साथ ही अजर भी है ।

बारी बारी आवणीं चले पियारे म्यंत ।

तेरी बारी रे जिया, नेडी आवै चित ॥९॥

अर्थ—अपने-अपने समय से सभी प्यारे मित्र जा रहे हैं । ऐ जीव, तुम्हारी बारी भी निकट रही है ।

दों की दाघी लकड़ी, ठोड़ा करे पुकार।

मति बसि पड़ो लुहार कै, जाले दूजी बार ॥१०॥

अर्थ—दावाग्नि या भावचक्र मे जल लकड़ीरूपी जीव खड़ा पुकारता है। मैं कालचक्र (लुहार) के हाथ न पड़ूँ। नही तो मुझे पुन जलना होगा। भवचक्र का कष्ट भोगना होगा।

अलंकार—अन्योक्ति।

जो ऊग्या सो आयबै, फूल्या सो कुमिलाइ।

जो चिणियाँ सो ढहि पड़ै, जो आया सो जाइ ॥११॥

शब्दार्थ—आँधवै = अस्त होना। चिणियाँ = चुना गया।

अर्थ—जो उगा है, जन्मा है वह अस्त होगा। मरेगा। फूल कुम्हलाएगा। जो भवन चुना गया है वह ढहेगा। जो ससार मे आया है उसे जाना होगा। मर्त्यलोक का यही नियम है।

जो पहर्या सो फाटिसी, नाँब भर्या सो जाइ।

कबीर सोइ तत्त गहि, जो गुरि दिया बताइ ॥१२॥

अर्थ—जो वस्त्र पहना है वह फटेगा। यह शरीर भी वस्त्र है। ससार भी वस्त्र है। सब नाशवान है। जिस रूप का नाम है उसका भी नाश होगा। हे साधक, गुरु ने जिस तत्त्व को बताया है उसी को ग्रहण करो।

निधइक बैठा राम बिनु, चेतनि करै पुकार।

यहु तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाहीं बार ॥१३॥

अर्थ— हे जीव, रामनाम के बिना निश्चित बैठा है। चेतकर राम नाम को पुकारो। यह शरीर जल के बुलबुले के समान है। नाश होते देर नहीं लगती है।

अलंकार—रूपक।

पौंणी केरा बुदबुदा, इसी हमारी जाति।

एक दिनाँ छिप जाँहिगे, तारे ज्यूँ परभाति ॥१४॥

अर्थ—मनुष्य जाति बुलबुला और तारो जैसी है। एक दिन सब का नाश हो जायगा।

अलंकार—उपमा।

कबीर यह जग कुछ नहीं, बिन धारा बिन मीठ।

कालि जु बैठा माड़िया, आज नसौंणीं दीठ ॥१५॥

अर्थ—यह ससार और कुछ नहीं, थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा है। कल जो मडिल था उसे आज नष्ट देखते हैं।

कबीर मंदिर आपणै, नित उठि करती आलि।

मड़हट देष्यो डरपती, चौड़े दीन्हीं जालि ॥१६॥

शब्दार्थ—मदिर = घर। देह। आलि = आलोक्ति।

अर्थ—व्यक्ति अपने शरीर और घर मदिर जैसा नित सजाता, चमकाता और आलोकित करता है। मरघट का नाम सुन के डरता है। कितु एक विस्तृत मैदान मे जला दिया जाता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

मंदिर माँहि झबूकती, दीवा कैसी जोति।

हंस बटाऊ चलि गया, कादौं घर की छोति ॥१७॥

शब्दार्थ—झबूकती = चमकती। दीवा = दीपक। दीप। बटाऊ = बटोही। छोति = छूत। अपवित्र।

अर्थ—गृह मे दीपक के समान देदीप्यमान शरीर चमकता था। कितु जीवात्मारूपी बटोही के निकलते ही सभी लोग इस शरीर को अपवित्र समझते हैं। घर से निकाल देते हैं।

हस बटाऊ मे रूपक ।

ऊँचा मंदर धौलहर, माटी चित्री पौलि ।

एक राम के नाँव बिन, जम पाड़ेगा रोलि ॥१८॥

अर्थ—ऊँचे भवन जिनमे चित्रकारी के दरवाजे सजे थे। ऊँचाई और चमक के बावजूद एक राम नाम के अभाव मे यमराज का हमला (रोलि) हो गया ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

कबीर कहा गरबियौ, काल गहै कर केस ।

नाँ जाँने कहाँ मारिसी, कै घर कै परदेश ॥१९॥

अर्थ—सत कबीर कहते है कि क्या गर्व करते हो? सब के वाले को तो काल ने पकड़ लिया है। सभी काल की मुट्ठी मे है। पता नहीं मृत्यु घर मे होगी या परदेश मे। मृत्यु की जगह निर्धारित नहीं होती है।

कबीर जंत्र न बाजई दूटि गए सब तार ।

जंत्र विचारा क्या करै, चले बजावणहार ॥२०॥

अर्थ—सत कबीर कहते है कि यह शरीर यत्र अब नहीं बजेगा। इसके सारे तार टूट गये। नसे, नाड़ियों सब बेकार हो गयीं। बेचारा यत्र क्या करे जब वजानेवाले ने इस शरीर से विदाई ले ली।

टिप्पणी—गीता के १८वे अध्याय के ६१वे श्लोक मे शरीर को यत्र कहा है जिसे हृदय मे स्थित भगवान चलते है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

पंथी ऊभा पंथ सिरि, बुगचा बाँध्या पूठि ।

मरणौं मुह आगै खड़ा, जीवन का सब झूठ ॥२१॥

शब्दार्थ—पृथी = जीवात्मा। ऊभा = खड़ा। बुगचा = गॉठरी। कर्मों की गॉठरी। पूठि = पृष्ठ या पुष्ट।

अर्थ—जीवात्मा अब चलने की स्थिति मे है। जाने को प्रस्तुत है। उसकी पीठ पर कर्मों की गॉठरी बँधी है। इसीलिये फिर आना होगा। मृत्यु ही सत्य है और सारा जीवन झूठा है।

यहु जिय आया दूर बै, अजौं भी जासी दूरि ।

बिच कै दासै रमि रखा, काल रखा सर पूरि ॥२२॥

अर्थ—यह जीवात्मा दूर से आयी है। आज भी दूर जायगी। बीच मे रमी है। कितु काल के बाणों से विद्ध है।

राम कहुआ तिनि कहि लिया, जुरा पहुँती आइ ।

मंदिर लागै द्वार पै, तब कुछ काढणों न जाइ ॥२३॥

अर्थ—जिसने समय रहते राम कहा उसने कह लिया। जब वृद्धावस्था (जरा) आयी तो मंदिर (देह) के सारे दरवाजे जरा आग से धिर गये। अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। न तो कुछ काढा जा सकता है।

अलंकार—दृष्टात ।

दरियाँ बीती बल गया, बरन पलट्या और ।

बिगड़ी दात न बाहुडै, कर छिटक्यौं कत ठौर ॥२४॥

अर्थ—समय बीता। बल भी घट गया। शरीर का रंग बदल गया। जो बात बिगड़ गयी वह

पुन ठीक नहीं हो सकती है। जो चीज हाथ से छूट गयी वह पुन हाथ मे नहीं आ सकती। वृद्धावस्था मे वस्तु पकड़ रखने की क्षमता भी समाप्त हो गयी है।

बरिया बीती बल गया, अरु बुरा कमाया।

हरि जिन छाड़ै हाथ पै, दिन नेड़ा आया ॥२५॥

अर्थ—समय बीत गया। बल घट गया। अब तक तुमने बुरे कर्म ही किये। अब ईश्वर को पकड़ो। मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। ऐसे मे ईश्वर ही सहायक है। उन्हे मत छोड़ो।

कबीर हरि सँ हेत करि, कूड़े चित्त न लाव।

बँध्या बार षटीक कै, तापसु किती एक आव ॥२६॥

अर्थ—सत कबीर कहते है कि हरि से प्रेम करो। वासना के कूड़ो मे चित्त मत लगाओ। जो पशु खटीक के द्वार पर बधा है उसकी आयु बहुत कम होती है। इसी प्रकार ईश्वर से प्रेम न करनेवाले की आयु बहुत कम होती है।

अलंकार—दृष्टांत।

विष के बन में घर किया, सरप रहे लपटाइ।

तापै जियरे डै गह्वा, जागत रेणि बिहाइ ॥२७॥

अर्थ—मैने विषय वन मे जहाँ षडविकारो (काम, क्रोध, लोभ, मोह मद, मत्सर) के सर्प लिपटे है, घर बनाया है। इससे हर समय डर बना रहता है। जागते ही रात बीतती है।

तुलनीय—डासत की सब बीति गयो निसि कबहूँ न नाथ् नीद भर सोओ।—विनयपत्रिका।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

कबीर सब सुख राम है, और दुखों की रासि।

सुर नर मुनियर असुर सब, पड़े काल की पासि ॥२८॥

अर्थ—सत कबीर कहते है कि रामभजन मे ही सारा सुख है और सभी दुख के भंडार है। देवता, नर, मुनिवर, असुर सभी काल के बधन मे पड़े रहते है।

काची काया मन अथिर, थिर थिर काँम करंत।

जूँ जूँ नर निधड़क फिरै, तूँ तूँ काल हसंत ॥२९॥

शब्दार्थ—काची = कच्चा।

अर्थ—यह शरीर कच्चा है। अत नाशवान है। मन अस्थिर है। चचल है। फिर भी हमारे सारे कार्य इस जीवन को स्थिर समझ कर होते है। आदमी निर्भय घूमता है। उसे निर्भय घूमते देखकर कालदेवता हँसते है। हँसते इसलिये है कि मूर्ख मनुष्य अपने नाश पर ध्यान नहीं दे रहा है।

अलंकार—विरोधाभास।

रोबणहारे भी मुए, मुए जलौबणहार।

हा हा करते ते मुए, कासनि करौं पुकार ॥३०॥

अर्थ—जो दुख से रोते थे वे भी मरे। दुख देनेवाले भी मरे। वे सभी हाहाकार करते मर गये। जब सभी मरणधर्मा है तो यह मरणधर्मा व्यक्ति अपने दुख से मुक्ति के लिये किससे कहे ?

जिनि हम जाए ते मुए, हम भी घालणहार।

जे हमको आगै मिले, तिन भी बँध्या मार ॥३१॥

अर्थ—जिन्होने हमे पैदा किया वे मरे। हमे भी चलना है। मरना है। हमारी भावी पीढ़ी भी मरणशील है।

(४७)

सजीवनी कौ अंग

जहाँ जुरा मरण व्यापै नहीं, मुवा न सुणिये कोइ ।

चलि कबीर तिहि देसड़े, जहाँ वैद विधाता होइ ॥१॥

अर्थ—जिस देश में स्वयं ईश्वर वैद्य हैं। हे साधक, तुम वहीं चलो। जहाँ बुढ़ापा, मृत्यु आदि नहीं है। जहाँ किसी ने मृत्यु का नाम भी नहीं सुना है।

टिप्पणी—भक्त इस स्थान को 'अमरलोक' कहते हैं। आवागमन के चक्र से मुक्त अवस्था।

कबीर जोगी बनि बस्या, षणि खाये कँद मूल ।

नाँ जाणौ किस जड़ी ये, अमर भए असयूल ॥२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि योगी वन में बसता है। कदमूल खोद कर खाता है। पता नहीं किस जड़ी से अमर हो जाता है। भक्ति ही सजीवनी बूटी है।

कबीर हरि षरणौ चल्या, माया मोह बै दूटि ।

गगन मंडल आसण किया, काल गया सिर कूटि ॥३॥

अर्थ—सत कबीर ने प्रभुचरणों में ध्यान लगाया। माया-मोह से उसका सबध टूट गया। सहस्रार में ध्यान लगाया। यह देखकर काल सिर पटकने लगा। क्योंकि सहस्रार में स्थित योगी को काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

यह मन पटक पछाड़ि लै, सब आपा मिटि जाइ ।

पगलु है पिव पिव करै, पीछौ, काल न खाइ ॥४॥

अर्थ—इस मन को पटक पछाड़ो। अहभाव को मिटा दो। वासना में दौड़नेवाले मन के पैर तोड़ दो। हर समय नाम स्मरण करो। ऐसे व्यक्ति को काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है।

कबीर मन तीखा किया, बिरह लाइ षरषॉन ।

चित्त षरणूँ में चुभि रखा, तहाँ नहीं काल का पाण ॥५॥

शब्दार्थ—षरषॉन = मसकला। शान चढानेवाला यत्र। पाण = परिणति।

अर्थ—मैंने विरहरूपी मसकले को लाकर मन को शान धराकर तीखा (तीक्ष्ण) किया। फलतः मेरा चित्त प्रभुपद में चुभ गया। तल्लीन हो गया है। वहाँ काल की परिणति नहीं है।

अलंकार—रूपक।

तरवर तास बिलांबिए, बारह मास फलंत ।

सीतल छाया गहर फल, पंषी केलि करंत ॥६॥

अर्थ—सनातन प्रभु वृक्ष के पास ठहरिए। यह पेड़ सदा फलता है। कभी निष्फल नहीं रहता है। इसकी छाया शीतल होती है। जहाँ ससार के विविध तापो का असर नहीं होता है। इसका फल भी गभीर होता है। यहाँ सदा मुक्तात्मारूपी पक्षी क्रीड़ा करता रहता है।

तुलनीय—द्वा सुपर्णा सखाया समान वृक्ष परिष्व जाते। ऋग० १/१६४/४६

अलंकार—अन्योक्ति।

दाता तरवर दया फल, उपगारी जीवंत ।

पंषा चले दिसावरों, बिरषा सुफल फलंत ॥७॥

शब्दार्थ—दिसावरों = विदेश।

अर्थ—सद्गुरु दयारूपी फल देनेवाले वृक्ष के समान है। वे अत्यंत उपकारी हैं। जब जीवात्मा विषयो के देश में चली जाती है तब भी वे सुदूर फल देते हैं अर्थात् शिष्य का

कल्याण करते है।

अलंकार—अन्योक्ति।

(४८)

अपारिष कौ अंग

पाइ पदारथ पेलि करि, कंकर लीया हायि।

जोड़ी बिछुटी हंस की, पड्या बगौं कै साथि ॥१॥

शब्दार्थ—पाइ = प्राप्त। पदारथ = पदार्थ। परमात्मा। पेलि = छोड़कर। ककर = माया और नाशवान् वस्तुएँ। हस = आत्मा-परमात्मा। बगौं = बगुला। आकर्षक लगने वाला नाशवान् तत्त्व। इन्द्रियों और उनके विषय।

अर्थ—परख हीन या अज्ञानी व्यक्ति ने हृदय में, सहज रूप से प्राप्त परमात्मा रूपी पदार्थ को छोड़कर माया की नाशवान् विषय वस्तुओं को उठा लिया है। हस्तगत किया है। फलत आत्मा और परमात्मा जो हस है। हस के समान विवेकी है। सदा ही ज्ञान सरोवर में तैरते है। उनका साथ छूट गया। अब अज्ञानी व्यक्ति का, बुगलोका। विषयो का। विषयासक्त इन्द्रियों और व्यक्तियों का साथ हो गया है।

टिप्पणी—दो हंस 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' (मुडक० ३१९) की ओर सकेत है।

एक अचंभा देखिया, हीरा हाटि बिकाइ।

परिषणहारे बाहिरा, कौड़ी बदले जाइ ॥२॥

शब्दार्थ—हीरा = भगवद् भक्ति। परमात्मा। हाटि = ससार में। परिषणहारे = ज्ञानी। भक्त। बाहिरा = बाहर। अनुपस्थित। कौड़ी = नाशवान् ससारिक सुख। इन्द्रियों के विषय।

अर्थ—एक आश्चर्य देखा। ससार में हीरा बिक रहा है। मतलब कि भगवान् और भक्ति को बिना समर्पण के खरीदने, प्राप्त करने की कोशिश हो रही है। यह सब इसलिये हो रहा है कि ज्ञानी भक्तों का अभाव है। असल भक्त अनुपस्थित है। असल भक्त के अभाव में लोग भक्ति के बदले में नाशवान् सासारिक सुख खरीद रहे है। प्राप्त कर रहे है।

कबीर गुदड़ी बीषरी, सौदा गया बिकाइ।

खोटा बाँध्याँ गाँठड़ी, इब कुछ लिया न जाइ ॥३॥

शब्दार्थ—गुदड़ी = शरीर या जीवन। बीषरी = बिखर गई। नष्ट हो गयी। सौदा = परमात्मा को प्राप्त करने के साधन। भक्ति। खोटा = विषयासक्ति। गाँठड़ी = सचित कर्म।

अर्थ—सत कबीर कहते है कि शरीर या जीवन नष्ट हो गया है। परमात्मा की भक्ति करने के अवसर बीत चुके है। मनुष्य जीवन भर विषयासक्त रहा। विषयो की ही गठरी बाँधता रहा। अब कुछ करने का अवसर नहीं रह गया है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

पैडे मोती बिखत्या, अंधा निकत्या आइ।

जोति बिनौं जगदीस की, जगत उलंघ्या जाइ ॥४॥

शब्दार्थ—पैडे = रास्ते में। कदम में। अध = अज्ञानी। जोति = ज्ञान। कृपा।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि परमात्मा या गुरु की कृपा रूपी मोती रास्ते में या मनुष्य के कदमों में पड़ा है। किंतु अज्ञानी व्यक्ति को भगवान् का ज्ञान या कृपा के बिना कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जगत में आकर परमात्मा की कृपा रूपी मोती का उल्लंघन, उपेक्षा कर वह ससार को व्यर्थ बनाए जा रहा है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

कबीर यह जग अंधला, जैसी अंधी गाइ ।

बछा था सो मरि गया, ऊभी चॉम चटाइ ॥५॥७३७॥

शब्दार्थ—अभी = खड़ी ।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ससार के लोग अंधे हैं। अज्ञानी हैं। अंधी गाय के समान हैं। जिसका बच्चा मर गया। किंतु खड़ी होकर उसका चाम चाटती है। बच्चे का चाम चाट उसके जीवित रहने के भ्रम में रहती है।

टिप्पणी—गाय यहाँ विषयासक्त जीवन का प्रतीक है। विषयासक्त जीव भगवत् सत्ता शून्य विषयों को चाटता रहता है। विषयासक्त रहता है। विषयों से सतुष्ट होना चाहता है।

(४९)

पारिष कौ अंग

जब गुण कूँ गाहक मिलै, तब गुण लाख बिकाइ ।

जब गुण कौ गाहक नही, तब कौड़ी बदले जाइ ॥१॥

अर्थ—जब गुणों का पारखी मिलता है तो गुण लाखों में बिकता है। पारखी ग्राहक के न रहने पर वही कौड़ी द्वारा बदला जाता है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

कबीर लहरि समंद को, मोती बिखरे आइ ।

बगुला मंझन जौणई, हंस चुणे चुणि खाइ ॥२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहरों ने मोती फैला दिया। ससार में अच्छी चीजें फैली हैं। किंतु विषयी पुरुष उनका महत्त्व नहीं जानता। बगुलारूपी विषयी मोती को मंझन या मादन फेन समझकर उन्हें छोड़ देता है। किंतु मुक्तात्मा हंस उसे चुन चुन कर खाता है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

हरि हीराजन जौहरी, ले ले मोंडिय हाटि ।

जवर मिलैंगा पारिखु, तब हीरों की साटि ॥३॥

अर्थ—प्रभु हीरा है। भक्त जौहरी है। हाट में विक्रय के लिये बैठा है। जब पारखी मिलेगे तब हीरे का सट्टा होगा। पारखी ही प्रभुभक्त होगा।

अलंकार—रूपक ।

(५०)

उपजणि कौ अंग

नांव न जाँणों गाँव का, मारगि लाग जाँऊँ ।

काल्हि जु काटा भाजिसी, पहिली क्यो न खड़ाऊँ ॥१॥

अर्थ—साधना के क्षेत्र में अपरिचय है। केवल रास्ते पर चल रहा हूँ। जो कौटा कल गड़ेगा उसके लिये पहले ही खड़ाऊँ क्यो नही पहन लेता? मतलब कि साधना समय रहते करनी चाहिए।

सीक भई संसार बै, चले जु साँई पास ।

अविनासी मोहि ले चल्या, पुरई मेरी आस ॥२॥

अर्थ—संसार में पूरी शिक्षा मिल गयी। अब मैं प्रिय प्रभु के पास जा रहा हूँ। अविनाशी सदगुरु मुझे लिये जा रहे हैं। मेरी आशा पूरी हो गयी है।

इंद्रलोक अचरिज भया, ब्रह्मा पड़्या बिचार ।

कबीर चाल्या राम पै, कोतिगहार अपार ॥३॥

अर्थ—सत कबीर को राम के पास जाते देख इंद्रलोक आश्चर्यचकित रह गया। ब्रह्मा विचार में पड़ गये। अपार कौतुक हुआ। इसलिये कि जिस राम को मुनि महात्मा नहीं पा सके उसे कबीर कैसे पा गया।

ऊँचा छदि असमान कू, मेरु ऊलंधे जड़ि ।

पसू पंवेरु जीव जंत, सब रहे मेर में बूढ़ि ॥४॥

अर्थ—'मेरा' का भाव महत्त्वपूर्ण है। यह या ममता उड़कर आकाश पहुँचती है। सुमेरु पर्वत को भी लॉघ जाती है। मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी आदि जीवों में भी ममता का भाव इतना प्रबल है कि सभी उसी में डूब रहे हैं।

सद पाँणी पाताल का, काढ़ि कबीरा पीव ।

बासी पावस पड़ि मुए, विषे बिलंबे जीव ॥५॥

शब्दार्थ—सद = शुद्ध। स्वच्छ। पाताल = मूलाधार चक्र।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ऐ साधक, पाताल का स्वच्छ जल पीओ। क्योंकि अन्यत्र जल स्वच्छ नहीं है। पाताल का अर्थ है मूलाधार जहाँ कुडलिनी है। कुडलिनी को ऊपर की ओर जागृत करना स्वच्छ ताजा जल पीना है। बासी पावस का अर्थ विषयो से भरा गदा जल। जीव व्यर्थ विषयो में भटक रहा है।

अलंकार—अन्योक्ति।

कबीर सुपिनैं हरि मिल्या, सूताँ लिया जगाइ ।

आधि न मीचौ डरपता, मति सुपिनाँ है जाइ ॥६॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि प्रभु से सपने में भेट हुई। उन्होंने अज्ञानांधकार के स्वप्न से जगा दिया। अब आँखें बंद करने से डरता हूँ। कही सब स्वप्न न हो जाय। पुन अज्ञान में न पड़ जाऊँ। इसलिये ज्ञान नेत्र खुले हैं।

गोबंदक कै गुँण बहुत है, लिखे जु हिरदै माँहि ।

डरता पाँणी ना पिऊँ, मति बै घोये जाँहि ॥७॥

अर्थ—भगवान् के बहुत से गुण हैं जो हृदय में लिखे हैं। पानी पीने से भी डरता हूँ कि

कहीं गोविंद गुण के लिखे अक्षर हृदय से मिट न जायें।

कबीर अब तो ऐसा भया, निरमोलिक निज नाऊँ।

पहली काच कबीर था, फिरता ठँवै ठाऊँ ॥८॥

शब्दार्थ—निरमोलिक = अमूल्य। काच = कच्चा। काँच। कधीर = रोंगा।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि पहले मैं कच्चा था। काँच और रोंगे जैसा मूल्यहीन था। व्यर्थ इधर-उधर भटकता फिरता था। गुरु कृपा से, साधना से अब अमूल्य हो गया हूँ। अब मैंने अपने नाम को सार्थक कर दिया है।

भौ समंद विष जल भत्या, मन नहीं बाँधे धीर।

सबल सनेही हरि मिले, तब उतरे पारि कबीर ॥९॥

अर्थ—यह ससार-सागर विष से भरा है। मन में विश्वास नहीं है कि इसे पार कर सकूँगा। जब भगवान् जैसा प्रबल प्रेमी मिलेगा तभी पार उतर जा सकता हूँ।

भला सुहेला ऊतत्या, पूरा मेरा भाग।

राम नाँव नौका गह्या, तब पाँणी पंक न लाग ॥१०॥

अर्थ—मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरा भाग्यपूर्ण है। ससारसागर से अच्छी तरह पार हो गया। रामनामरूपी नौका को पकड़ा तो ससार का वासना कीचड़ छू भी न सका। क्योंकि मैं उस कीचड़ से दूर रहा।

कबीर केसौ की दया, संसा घाल्या खोइ।

जे दिन गए भगति बिन, ते दिन साले मोहि ॥११॥

अर्थ—केशव की कृपा से मेरे सारे सशय नष्ट हो गये। मुझे प्रभु में पूर्ण विश्वास हो गया। जितने दिन भगवत्भक्ति के बीते वे सभी दुख के दिन थे।

कबीर जाषण जाइया, आगै मिल्या अंच।

ले घाल्या घर आपणै, भारी खाया संच ॥१२॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि मैं सासारिक लोगों से माँगने के लिये जा रहा था। किंतु आगे प्रभु मिल गये। वे पूर्ण हैं। वे मुझे अपने धाम (घर) ले गये। वहाँ उस पूर्ण ने मुझे सचित भारी भंडार खाने को दे दिया। मेरी इच्छा पूरी हो गयी।

टिप्पणी—सचय की इच्छा में ही याचने की प्रवृत्ति है। सचय के पीछे अभाव की अनुभूति है। ईश्वर को प्राप्त मनुष्यके अभाव की अनुभूति समाप्त हो जाती है।

(५१)

दया निरवैरता कौ अंग

कबीर दरिया प्रजल्या, दाझै जल थल झोल।

बस नही गोपाल सौ, बिनसै रतन अमोल ॥१॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ससार सागर में विषयो की आग लगी है। जल, थल, झील आदि सभी जल रहे हैं। इस आग का प्रभाव केवल भगवान् और उनके भक्तों पर नहीं है। वरना अमूल्य रत्न आत्मा का नाश हो जाता है। किंतु सारी आग के बावजूद चेतन आत्मा सुरक्षित है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जैनमि बिआई बादली, बर्सण लगे अंगार।

उठिक कबीरा घाह दे, दाझत है संसार ॥२॥

साखी

शब्दार्थ—ऊँमि = उमड़कर। धाह = आग की गर्मी। दाझत = जलना।

अर्थ—विषयो के बादल उमड़े हैं। लोभ, मोह, क्रोधादि प्रवृत्तियों की आग बरस रही है। ऐ कबीर, इस भवज्वाला से विरत हो जाओ। इसमें सारा ससार जल रहा है।

अलंकार—अन्योक्ति, विरोधाभास।

**दाध बलीता सब दुखी, सुखी न देखौ कोइ।
जहाँ कबीरा पग धरे, तहाँ दुक धीरज होइ ॥३॥**

शब्दार्थ—दाध = ज्वाला। बली = बलवान्।

अर्थ—सभी प्राणी भयकर विषयाग्नि से जल रहे हैं। कोई सुखी नहीं है। जहाँ भक्त पैर रखते हैं वहाँ थोड़ा सुख होता है।

टिप्पणी—सुख और समर्पण का अन्योन्याश्रय सबध है। समर्पण जितना गहरा होगा सुख उतना ही तीव्र होता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

(५२)

सुंदरी कौ अंग

कबीर सुंदरि यों कहै, सुणि हो कंत सुजाँण।

बेगि मिलौ तुम आइ करि, नहीं तर तजौ पराँण ॥१॥

अर्थ—भक्त (सुंदरी) कहता है कि हे प्रभु (सुजान) जल्दी दर्शन दो वरना प्राण दे दूँगा और प्राण न रहने पर साधना नहीं हो पायगी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

कबीर जाकी सुंदरी, जाणि करे विभचार।

ताहि न कबहूँ आदौ, प्रेम पुरिष भरतार ॥२॥

अर्थ—जो भक्त दूसरे देवों की आशा छोड़ भगवान् को भजता है उसे भगवान् मानते हैं और पलभर के लिये भी उसे नहीं छोड़ते हैं।

अलंकार—अन्योक्ति।

इस मन कौ मैदा करौं, नान्हौं करि करि पीस।

तब सुख पावै सुंदरि, ब्रह्म झलकै सीस ॥३॥

अर्थ—वासना भरे इस मन को मैदे के समान खूब महीन पीस दो। मन को मारो। तभी भक्त शांति पाएगा। तभी उसके सिर पर अलौकिक ज्योति होगी।

दरिया पारि हिडोलना, मेल्या कंत मचाइ।

सोई नारि सुलषणी, नित प्रति झूलण जाइ ॥४॥

अर्थ—ससार नदी के पार झूला है। यहाँ झूले के दो अर्थ हैं आनदपूर्ण स्थान और वह स्थान जिसका कोई भौतिक आधार न होकर प्रभु आधार हो। ऐसी जगह प्रभु के साथ सौभाग्यशक्ति सम्पन्न साधक ही झूल सकता है। जो अद्वैत अवस्था को पहुँच चुका है। फिर वह झूलना नित्य (सनातन) हो जाता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

(५३)

कस्तूरियाँ मृग कौ अंग

कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग दूँद्रे बन माँहि ।

ऐसै घटि घटि राम है, दूनियाँ देखै नाँहि ॥१॥

अर्थ—यहाँ अतर और बाह्य साधना के अतर का संकेत है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। किंतु वह भ्रमवश उसे वन में खोजता है। वैसे ही भगवान् मनुष्य के भीतर हैं किंतु वह उसे बाहरी दुनिया में खोजता है। बाह्य साधनाओं में लगा रहता है।

अलंकार—उपमा ।

कोइ एक देखै संत जन, जाँकै पाँचूँ हाथि ।

जाके पाँचूँ बस नहीं, ता हरि संग न साथि ॥२॥

अर्थ—प्रभु को अपने भीतर वही देख पाता है, जिसकी पाँचों इंद्रियों अपने वश में हो। जिनका इंद्रियों पर अधिकार नहीं है उनका प्रभु से सग साथ नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु प्राप्ति के लिये इंद्रिय वृत्तियों का निरोध आवश्यक है।

सौ साँई तन मैं बसै, भ्रम्यो न जाणै तास ।

कस्तूरी के मृग ज्यै, फिर फिर सूघै घास ॥३॥

अर्थ—वह प्रभु शरीर में बसता है। किंतु इस तथ्य को लोग भ्रमवश नहीं जानते हैं। जैसे कस्तूरी रखनेवाला मृग अपनी नाभि न देखकर बार बार घास सूँघता है। क्योंकि सुगन्ध उसकी नाभि से निकलकर घास पर गिरती है।

टिप्पणी—कस्तूरी आत्मशक्ति और घास ससार की तुच्छता को संकेतित है।

कबीर खोजी राम का, गया जु सिंघल दीप ।

राम तो घट भीतर रमि रह्या, जौ आवै परतीत ॥४॥

अर्थ—संत कबीर कहते हैं कि साधक राम की खोज में सिंघलद्वीप तक गया। किंतु राम नहीं मिले। जब उसे विश्वास हुआ तो राम हृदय में ही दीख पड़े।

टिप्पणी—पुरा काल को योगियों में सिद्धि के लिये सिंघलद्वीप जाने की प्रथा थी। पदमावत का रत्नसेन भी सिंघलद्वीप जाता है।

घटि बधि कही न देखिए, ब्रह्म रह्या भरपूरि ।

जिनि जान्या तिनि निकट है, दूरि कहै धे दूरि ॥५॥

अर्थ—ईश्वर सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। ऐसा नहीं कि कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। जाननेवाले के निकट है। अज्ञानियों के लिये दूर है।

मै जाण्यौं हरि दूरि है, हरि रह्या सकल भरपूरि ।

आप पिछाँगै बाहिरा, नेड़ा की धे दूरि ॥६॥

अर्थ—हरि तो सर्वत्र मौजूद है। मैं अज्ञानवश उसे दूर समझता था। जिस व्यक्ति को आत्मतत्त्व की पहचान या ज्ञान नहीं है उसके लिये प्रभु निकट रहकर भी दूर है। क्योंकि प्रभु तो मूलतः परप्रत्यय का नहीं आत्मप्रत्यय का विषय है।

तिणकै आल्लै राम है, परबत में भंइ ।

सतगुर मिलि परधा भया, तब हरि पाया घट माँहि ॥७॥

शब्दार्थ—ओल्लै = पर्दा। भंइ = भाव। जैसा।

अर्थ—पर्वत जैसा विराट् प्रभु एक तिनके के पर्दे में रहता है। क्योंकि वह अत्यंत विराट् और अत्यंत सूक्ष्म है। सद्गुरु की कृपा से प्रभु से परिचय हुआ। तब पता लगा कि विराट् सृष्टि को चलानेवाला प्रभु हमारे शरीर में विद्यमान है।

राम नाम तिहूँ लोक में, सकलहु रखा भरपूर।

यह चतुराई जाहु जलि, खोजत डोलैं दूर ॥८॥

अर्थ—राम तो सारे विश्व (तीनों लोको) में फैले हैं। किंतु वे चतुराई से नहीं मिलते हैं। क्योंकि बुद्धिमान ज्ञानी उनको अपने भीतर न खोजकर शास्त्रों की ऊँची उड़ानों में देखता है।

तुलनीय—सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यतिष्ठति।—गीता १३/१३

अर्थ—जैसे आँखों में पुतलियाँ हैं तो छोटी किंतु वही देखने का काम करती हैं। वैसे ही शरीर में प्रभु है तो अगुष्टमात्र ही। किंतु है पूर्ण पुरुष। अज्ञानी जीव इस पूर्ण पुरुष को शरीर में न खोज कर बाहर खोजते हैं। आत्मज्ञान का सहारा न लेकर बाहरी मूर्तिपूजा, तीर्थाटन आदि का सहारा लेते हैं।

अलंकार—उपमा।

(५४)

निंघा कौ अंग

लोग विचारा नीदई, जिन्ह न पाया ग्यॉन।

राम नाँव राता रहे, तिनहुँ न भावै आँन ॥१॥

अर्थ—जिन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त है वे भक्ति तथा भक्तों की निंदा करते हैं। किंतु जो व्यक्ति रामनाम में अनुरक्त है उन्हें रामनाम को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।

दोख पराये दोख करि, धल्या हसंत हसंत।

अपने घ्यँति न आवई, जिनकी आदि न अंत ॥२॥

अर्थ—लोग दूसरों के दोषों को देखकर हँसते हैं। किंतु आदि अंत रहित अपने असख्य दोषों की चिंता कभी नहीं करते हैं।

निदक नेड़ा राखिये, आँगणि कुटी बँधाइ।

बिन साबण पाँणी बिना, निरमल करै सुभाइ ॥३॥

अर्थ—निदक को अपने समीप रखिए। उसके लिये अपने ही आँगन में एक मड़ई बनवा दीजिए। जिससे वह आपके कार्यों पर नजर रखे। उसकी निंदात्मक आलोचना पानी और साबुन के बिना भी स्वभाव को साफ करती है।

अलंकार—विभावना।

न्यंदक दूर न कीजिए, दीजे आदर माँन।

निरमल तन मन सब करै, बकि बकि आँनहिं आँन ॥४॥

अर्थ—निदक को आदर मान से पास रखिये। जो बातें व्यर्थ समझते हैं उन तथाकथित बातों को कह-कह कर वह आपके तन-मन को शुद्ध करता है।

जे को नीदे साध कूँ, संकटि आवै सोइ।

नरक माँहि जाँमे, भरैं मुकति न कबहूँ होइ ॥५॥

अर्थ—साधु निंदा करनेवाले पर सकट आता है। उसे नरक में, जन्म-मरण के चक्र में पड़ना होता है। उसकी मुक्ति कभी नहीं होती है।

कबीर घास न नींदिये, जो पाऊँ तलि होइ ।

उड़ि पड़े जब आँखि मे, खरा दुहेली होइ ॥६॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि घास अर्थात् छोटी से छोटी चीज की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे पैरो तले की घास आँखो मे पड़कर बहुत कष्ट देती है उसी प्रकार सामान्य आदमी भी कभी-कभी कष्ट देने लगता है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

आपन यो न सराहिए, और न कहिये रंक ।

नाँ जाँणो किस त्रिष तलि, कूड़ा होइ करंक ॥७॥

अर्थ—अपनी सराहना मत कीजिए और दूसरे को बुरा मत कहिए। पता नहीं किस स्थान पर जाकर यह हड्डी कूड़ा बन जाय। अथवा तुच्छ कूड़ा मूल्यवान् हड्डी बन जाय। काल के परिवर्तन से सब सभव है।

कबीर आप ठगाइये और न ठगिये कोइ ।

आप ठग्यौं सुख ऊपरजै, और ठग्यौं दुख होइ ॥८॥

अर्थ—स्वयं धोखा खाना अच्छा है। दूसरो को धोखा देना ठीक नहीं। स्वयं धोखा खाने से सुख मिलता है। दूसरो के धोखा देने से दुख होता है।

अब कै जे साँई मिलै, तौ सब दुख आपौ रोइ ।

घरनूँ ऊपर सीस धरि, कहूँ ज कहणौं होइ ॥९॥

अर्थ—इस बार अगर प्रभु मिलें तो उनसे अपने दुख रोककर कह दूँगा। चरणो पर सिर रखकर जो कुछ निवेदन करना होगा कर दूँगा।

(५५)

निगुणाँ की अंग

हरिया जाँणै सँषड़ा उस पाँणी के नेह ।

सूका काठ न जाणई, कयहू बूठा मेह ॥१॥

शब्दार्थ—सँषड़ा = वृक्ष। पेड़। सूका = सूखा। वूठा = वृष्ट। बरसा। मेह = मेघ।

अर्थ—हरे पेड़ ही पानी के प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। सूखा काठ (काष्ठ) जो कभी पानी से गीला नहीं हुआ वह पानी की सरसता को क्या समझेगा।

भाव यह है कि सहृदय भक्त ही प्रभु प्रेम के महत्त्व को समझ सकता है। भक्तिहीन शुष्क बुद्धि व्यक्ति भक्ति रस को क्या समझेगा ?

अलंकार—अन्योक्ति ।

झिरभिरि झिरभिरि बरषिया, पाँहण ऊपरि मेह ।

माटी गलि सैजल भई, पाँहण बोही तेह ॥२॥

शब्दार्थ—पाँहण = पत्थर। सैजल (सजल) = जल युक्त। कीचड़। बोही तेह = वैसा का वैसा ही।

अर्थ—पत्थर पर धीरे-धीरे वर्षा होती है। इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु मिट्टी गल कर कीचड़ बन जाती है और पत्थर वैसा का वैसा ही रहता है।

सहृदय भक्त-मिट्टी के समान है और साधनारहित अभक्त का हृदय पत्थर सा कठोर है। उस पर भगवत्भक्ति के रस की वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अलंकार—अन्योक्ति । विशेषोक्ति ।

पार ब्रह्म बूठा मोतियाँ, बाँधी सिषरॉह ।

सगुराँ सगुराँ चुणि लिया, चूक पड़ी निगुराँह ॥३॥

शब्दार्थ—बूठा = वृष्टि हुई। सिषरॉह = शिखर। सगुराँ = गुरु युक्त। निगुराँह = गुरु रहित।

अर्थ—पारब्रह्म के मोतियो की वृष्टि से शिखर बन गया। या शिखर अर्थात् ब्रह्मरघ्न मे परब्रह्म द्वारा कृपा मोतियो की वर्षा हुई। गुरु कृपा प्राप्त ने चुन लिया और गुरु रहित चुनने से रह गये। मतलब कि भगवत्कृति रूप मोती गुरु द्वारा ज्ञान वाले को ही मिलता है।

टिप्पणी—मोती सात्त्विकता का प्रतीक है। सत्त्व गुण मोती सा मूल्यवान है। निर्मल है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

कबीर हरि रस बरविया, गिर डूंगर सिषरॉह ।

नीर मिबाणों ठाहरै, नाऊँ छापरडॉह ॥४॥

शब्दार्थ—गिर = पहाड़। डूंगर = टीला। सिषरॉह = शिखर। मिबाणों = नीचे का भाग। छापर डॉह = छप्पर पर।

अर्थ—सत कबीर कहते है हरि रस पहाड़, टीलो आदि के शिखरो पर बरसा। किंतु नीचे के भाग मे ठहरा और छप्पर वाली जगह पर उसका कोई प्रभाव नही हुआ।

भाव यह कि पहाड़, टीले, शिखर जैसे अहकारी व्यक्तियो पर भगवत्कृति रस की वर्षा का प्रभाव नही होता है। किंतु नम्रता की गहरी भूमि रस से भर जाती है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

कबीर मूँडठ करमियाँ, नख सिष पाषर ज्याँह ।

बाँहणहारा क्या करै, बाँण न लागै त्याँह ॥५॥

शब्दार्थ—मूँडठ = मूढ। मूर्ख। करमिया = कम। आहि = है। बाँहनहारा = बाण चलानेवाला।

अर्थ—मूर्ख के कर्म नख से शिख अर्थात् पूर्णत पत्थर जैसे कठोर होते है। बाण चलानेवाले अर्थात् ज्ञानदाता गुरु क्या करे ? ऐसे व्यक्ति पर ज्ञान उपदेश बाण का कोई प्रभाव नही पड़ता है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

कहत सुनत सब दिन गए, उरझि न सुरझ्या मन ।

कहि कबीर चेत्या नही, अजहूँ सुपहला दिन ॥६॥

अर्थ—गुरु द्वारा ज्ञान कहते-सुनते पूरा जीवन बीत गया। किंतु विषयो मे उलझा मन आज भी नही सुलझा। सत कबीर कहते है आज तक चेतना नही आई। प्रथम दिन के सम्पन्न ही अज्ञान मे पड़ा है।

कहै कबीर कठोर कै, सबद न लागे सार ।

सुधबुध कै हिरदै भिदै, उपजि विवेक विचार ॥७॥

शब्दार्थ—सार = १ लोहा। बाण। २ तत्त्व। सुधबुध = चेतना। भिदै = विधता है।

अर्थ—सत कबीर कहते है कि जिसका हृदय कठोर है उसके हृदय मे शब्द रूपी बाण या तत्त्व मूलक शब्दो का कोई प्रभाव नही होता है। जिसका हृदय चेतना युक्त है उसी के हृदय मे विवेक और विचार की उत्पत्ति होती है।

अलंकार—रूपकतिशयोक्ति ।

शीतलता के कारणे नाग यिलंये आइ।

रोम रोम विष भरि रखा, अमृत कहा समाइ ॥८॥

अर्थ—चदन की शीतलता के कारण सर्प चदन पेड़ो मे आकर लिपट गये। किंतु वे सर्प तो सर्वांग मे जहर से भरे है। अब चदन का शीतल प्रवेश के लिये कहाँ स्थान है ?

भाव यह है कि अपने स्वभाव को न बदलनेवाले दुष्ट व्यक्तियों पर सत्सग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अलंकार—अन्योक्ति।

सरपहि दूध पिलाइये, दूधै विष है जाइ।

ऐसा कोई नाँ भिले, रयूँ सरये विष खाइ ॥९॥

अर्थ—सर्प को दूध पिलाने पर दूध भी जहर हो जाता है। ऐसा कोई नहीं मिला जो सोंप के विष को खा जाय अथवा नष्ट कर दे।

टिप्पणी—सर्प का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्यों को भी बुरा बना देता है। विष का अर्थ है दुष्टता। दूध का अर्थ है अच्छा उपदेश। 'कोई' मे श्रेष्ठ गुरु का रकेत है।

तुलनीय— पय पान भुजगानाम् केवल विष वर्धनम्।

उपदेशो हि मूर्खाण प्रकोपाय न शान्तेय।

अलंकार—अन्योक्ति।

जालीं इहै बड़पणां, सरलै पेड़ि खजूरि।

पंखी छाँह न बीसवै, फल लागे ते दूरि ॥१०॥

शब्दार्थ—सरलै = सीधा। बीसवै = विश्राम।

अर्थ—सीधे और ऊँचे खजूर के पेड़ जैसी महानता व्यर्थ है। क्योंकि जैसे खजूर के पेड़ से किसी पक्षी को न तो छाया मिलती है, न तो ऊँचाई के कारण उसका फल ही आसानी से सभी प्राप्त कर सकते है।

कहना यह है कि जिस ज्ञान संपत्ति द्वारा सामान्यजन का लाभ कठिन है वह व्यर्थ है।

अलंकार—अन्योक्ति।

ऊँचा कुल के कारणे, बंस बध्या अधिकार।

चंदन बास भेदै नहीं, जाल्या सब परिवार ॥११॥

शब्दार्थ—बस = बॉस। बध्या = बढ़ा। बास = गंध। भेदै = प्रभावित होना।

अर्थ—ऊँचे कुल के कारण बॉस अधिकता से बढ़ता जाता है। किंतु चदन के पास रहने पर भी उस पर चदन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके उलटे आपसी रगड़ से आग उत्पन्न होती है और जल जाता है।

भाव यह कि श्रेष्ठ कुल मे जन्म और बड़प्पन ही सब कुछ नहीं है। सरलता और सहृदयता द्वारा गुण ग्राहकता भी आवश्यक है। गुण ग्राहकता के अभाव मे आपसी द्वन्द्व और नाश का खतरा रहता है।

अलंकार—श्लेष-वश मे। अन्योक्ति।

कबीर चंदन के निड़े, नीब भि चंदन होइ।

बूड़ा बंस बड़ाइताँ, यो जिनि बूड़े कोइ ॥१२॥

शब्दार्थ—निड़े = नजदीक। नियर। निकट। बूड़ाइताँ = बड़े। बूड़ा = नष्ट हो गया। बस = बॉस।

अर्थ—सत कबीर कहते है कि चदन के पास रहने वाला नीम भी चदन के समान हो जाता

है। किंतु बॉस व्यर्थ हो गया। क्योंकि वह चदन से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नाश किसी का नहीं होना चाहिए।

उपदेश है कि नीम जैसे तीते या तुच्छ को देखो। साधु सगति (चदन) के कारण भी चदन जैसे भले हो जाते हैं। किंतु वश मर्यादा में डूबे व्यक्ति इससे कोई शिक्षा न लेकर अप्रभावित रहते हैं। उलटे आपसी द्वेष में रगड़ कर नष्ट हो जाते हैं।

अलंकार—अन्योक्ति।

(५६)

बीनती कौ अंग

कबीर साँईं तो मिलहगै, पूछिहिंगे कुसलात।

आदि अंति की कहूंगा, उर अंतर की बात ॥१॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि स्वामी (प्रभु) से मिलने पर वे ससार यात्रा का कुशलक्षेम पूछेंगे। ऐसे अवसर पर हृदय की सभी बातें आदि से अत तक कहेंगे।

मतलब यह कि सभी दुख-सुख को सुनने का अधिकारी एक मात्र प्रभु है। दूसरो से कहना व्यर्थ है।

कबीर भूलि बिगाड़िया, तूँ नाँ करि मैला चित।

साहिब गरवा लोड़िये, नफर बिगाड़ै नित ॥२॥

शब्दार्थ—गरवा (< स गर्वा) = गभीर। नफर = दास। मैला चित = दुखी होना।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने भूलवश ससार यात्रा के उद्देश्यों को नष्ट कर दिया। किंतु इससे डरो मत। मन में दुखी मत हो। हमारा प्रभुअत्यंत गभीर पुरुष है। वह दास द्वारा होनेवाली नित्य की गलतियों पर ध्यान नहीं देता है। दास का तो स्वभाव है गलत करना। प्रभु का स्वभाव है माफ करना। इस तुम निष्कपट भाव से अपनी गलती स्वीकार करो।

करता करै बहुत गुँण, औगुँण कोई नाँहि।

जे दिल खोजौ आपर्णा, तौ सब औगुण मुझ माँहि ॥३॥

शब्दार्थ—करता = ब्रह्मा। प्रभु। औगुण = अवगुण। माँहि = मध्य। मे। भीतर।

अर्थ—प्रभु में बहुत से गुण हैं। अवगुण एक भी नहीं हैं। अगर अपने-अपने दिलों में टटोलो तो देखोगे कि सारे अवगुण अपने भीतर मौजूद हैं।

औसर बीता अलपतन, पीव रत्ना परदेश।

कलंक उतारी केसवाँ, भौनौ भ्रम अँदेश ॥४॥

शब्दार्थ—अलपतन = १ जीवन के समय की अल्पता २ युवावस्था के पूर्व की स्थिति। बाल्यावस्था। का अभाव। भौनौ = नष्ट करे। अँदेश = सदेह। संशय।

अर्थ—साधक रूप विरहणी कहती है कि जीवन के समय अल्प है। या यह कि बाल्यावस्था बीत रही है। ऐसे में प्रिय का परदेश रहना ठीक नहीं। यौवन में कलंक लगने का भय है। ऐसे में हे केशव (प्रियतमा का केश गहनेवाले प्रिय), मुझे किसी प्रकार के कलंक (तम प्रवृत्ति) से बचाओ। मैं अपना भ्रम और सदेह सब दूर करता हूँ। क्योंकि संशय या भ्रम के रहते प्रिय नहीं रह सकता है।

संशयात्मा दिनश्च्यति की ओर संकेत है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

कबीर करत है बीनती, भोसागर के ताँई ।

बंदे ऊपरि जोर होत है, जँम कूँ बरिज गुसाँई ॥५॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुमसे ससार सागर से मुझे पार करने की प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारे इस भक्त पर यम का, माया का जोर जुल्म ही रहा है। तुम यम को जुल्म करने से रोको।

भाव यह कि मुझे मुक्ति दो।

हज कावै ह्वे ह्वे गया, केती बार कबीर ।

मीरां मुझ मै क्या खता, मुखौं न बोले पीर ॥६॥

शब्दार्थ—हज (अ०) = मुसलमानो द्वारा कादे का दर्शन के लिये मक्के की यात्रा। कावा = मुसलमानो का एक धर्म नगर। खता = गलती। अपराध। पीर (फा०) = धर्मगुरु।

अर्थ—हज और कावा तीर्थाटन वाह्य साधना है। बार-बार तीर्थाटन से कोई फायदा नहीं है। सत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा कौन सा अपराध है कि ससारिक धर्म गुरु पीर भी मुझसे नहीं बोलते ? जब सासारिक गुरु नहीं बोलते तो ईश्वर से कृपा की आशा तो व्यर्थ है।

अलंकार—विशेषोक्ति ।

ज्यूँ मन मेरा तुझ सीं, यों जे तेरा होइ ।

ताता लोहा यो मिलै, संधि न लखई कोइ ॥७॥

शब्दार्थ—संधि = जोड़। ताता (< स तत) = गर्म।

अर्थ—सत कबीर गीता के उस सिद्धांत की ओर इंगारा करते हैं जिसमें कहा गया है कि 'ये यथा मा प्रपद्यते तास्तथैव भजाम्यहम्' (जो मेरे को जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ)। हे प्रभु, जैसे मेरा मन तुम में लगा है वैसे ही तुम्हारा मन भी मेरे में लगना चाहिए। भक्त और भगवान् का सबंध गर्म लोहे के समान है। दोनों मिलकर इस प्रकार से एक हो जाते हैं कि जोड़ भी नहीं दिखाई पड़ता है। मतलब कि भक्त भगवान् हो जाता है और भगवान् भक्त में अवतरित हो जाते हैं।

(५७)

साषीभूत कौ अंग

कबीर पूछे राम कूँ, सकल भवनपति राइ ।

सबही करि अलगा रहौ, सो विधि हमहिं बताइ ॥९॥

शब्दार्थ—राइ = राजा ।

अर्थ—भगवान् से साक्षात्कार के दाद सत कबीर प्रभु से पूछते हैं हे सकल सृष्टि के स्वामी राम, मुझे वह तरीका बताइए जिससे मैं आपके समान ही सब करके भी सबके ममत्व से अलग रहूँ। कर्तापन के अहंकार और फलासक्ति से अलग रहूँ। क्योंकि आप सारी सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करके भी इनसे अलग रहते हैं। आप पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

जिहि बरियाँ साँई मिलै, तास न जाणै और ।

सबकूँ सुख दे सबद करि, अपणी अपणी ठौर ॥२॥

अर्थ—प्रभु जिस समय मिलता है उसे दूसरा नहीं जान सकता है। यह केवल प्रभु ही जानता है। अनाहत शब्द द्वारा वह सबको अपने-अपने स्थान पर रहते हुए सुख देता है।

‘अपणी-अपणी ठौर’ का अर्थ अपने स्वभाव या स्वरूप में स्थित होने से है। मतलब यह कि साधना द्वारा मन को विषयो से हटा कर अपने स्वरूप या मनमुखी होने पर ही अनाहत प्रभु की प्राप्ति होती है। अनाहत प्रभु शब्दातीत है।

कबीर मन का बाहुला, ऊँडा बहै असोस।

देखत हीं दह में पड़े, दर्ई किसा कौ दोस ॥३॥

शब्दार्थ—बाहुला = बाहुल्य। ऊँडा = ऊँचा। असोस = अशोष्य। देह = जलाशय। दर्ई = दैव।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि मन बाहुल्य वाला है। बड़ी-बड़ी और ऊँची उड़ानोवाली कल्पना करता है। वह बिना रुके ऊँचे को बहता है। किंतु विषयो को देखते ही विषय जल में कूद जाता है। इसमें किसे दोष दिया जाय या दैव का क्या दोष है ?

अलंकार—रूपक।

(५८)

बेलि कौ अंग

अब तौ ऐसी बू पड़ी, नाँ तूँ बड़ी न बेलि।

जालण आँणीं लाकड़ी, ऊठी कूपल भेलि ॥१॥

शब्दार्थ—बेलि = विषयलता या इच्छा। कूपल = नये पत्ते। तूँबड़ी = तुबा या वासना समूह।

अर्थ—अब ऐसा हो गया है कि न तो तुम हो या न वासना है, न वासना की लहराती लता है। जब वासना लता ही नहीं तो फल कैसा ? किंतु इसके बावजूद जलाने के लिये लाई गयी लकड़ी में भी कोपल दिखाई पड़ती है। कहना यह है कि यह समझना गलत है कि हम वासना रहित हो गये हैं। वृद्ध या मरकर जलाने के लिये लकड़ी बने व्यक्ति में भी भीतर ही भीतर वासना बनी रहती है। समय पाकर वह कोपल फेक देती है। इसलिये वासना को कभी समाप्त मत समझो।

अलंकार—भ्रातिमान।

आगे आगे दें जलै, पीछे हरिया होइ।

बलिहारी ता विरष की, जड़ीं काट्यो फल होइ ॥२॥

शब्दार्थ—दौ = दावाग्नि। ता = उस। हरिया = हरा। प्रसन्न।

अर्थ—ससार एक जगल है जिसमें आगे-आगे साधना की आग जल रही है। इससे पीछे-पीछे हरियाली होती है। कैसी हरियाली ? प्रभु प्रीति की हरियाली। इससे मन प्रसन्न होता है। यह ससार वृक्ष धन्य है जिसका जड़ काट देने पर भी फल देता है। ससार वृक्ष की जड़ वासना और माया मोह अहता ममता है। इन्हें समाप्त कर देने पर मुक्ति फल की प्राप्ति होती है। ससार वृक्ष है भी तो ‘ऊर्ध्वमूलमध. शाखावाला’।

तुलनीय— ससार कातार अति घोर गभीर घन गहन तरु कर्म सकुल मुरारी।

वासना बल्लि खरकटकाकुल विपुल निविड विटपाटवी कठिन भारी।—तुलसी।

अलंकार—जड़ काटे फल होइ में विरोधाभास। व्यक्तिरेक।

जे काटौ तौ उहडही, सीधौं तौ कुमिलाइ।

इस गुणवंती बेलि का, कुछ गुँण कहुँ न जाइ ॥३॥

अर्थ—ससार एक लता के समान है। इसे असगशस्त्र द्वारा विषयो से काट देने पर यह और पूर्ण होता है। विषय-वासनो से सींचने या विषयो की पूर्ति की कोशिश करने पर कुहलाने लगता है। तीन गुणो (सत्, रज, तम) वाले इस ससार की विशेषता अवर्णनी है। भावार्थ यह कि विषयो से मुक्ति ही ससार यात्रा की पूर्णता है।

तुलनीय— पल्लवत फूलत नवल नित ससार बिटप नमामहे।

—मानस।

अलंकार—व्यतिरेक, विरोधाभास, गुणवती मे श्लेष।

ऑगणि बेलि अकासि फल, अण ब्यावर का दूध।

ससा सींग की धूनहड़ी, रमै बाँझ का पूत ॥४॥

शब्दार्थ—अण ब्यावर = विना ब्याई। ससा = खरगोश। धूनहड़ी = छोटा धनुष। बाँझ = बध्या। पूत = पुत्र। ऑगणि = लोक का विस्तार।

अर्थ—यह ससार उलटा है। इसकी लता तो लोक लोकातर मे नीचे की ओर फैली है। किंतु इसका कर्मफल ईश्वराधीन (आकाश में) है। आकाश अर्थात् शून्य ही प्रभु का निवास स्थान है। निर्गुण-निराकार प्रभु की निवासभूमि भी शून्य मे है। ईश्वर रूपात्मक न होकर केवल नाम वाला है। जैसे विना ब्यायी का दूध, खरगोश की सींग का धनुष और बध्या पुत्र का रमण वस्तु या रूप सत्य न होकर केवल नाम है। ऐसे ही ईश्वर के नामात्मक है।

टिप्पणी—सगुण मार्ग ने ईश्वर की नाम-रूप ये दो उपाधियाँ मानी है। निर्गुणमार्ग वाले रूप को नहीं, केवल नाम उपाधि को ही स्वीकार करते है।

गीता मे ऊर्ध्वमूलमध शाखम् तथा ससार वृक्ष की बढ़ी शाखाएँ नीचे-ऊपर फैली हे। इसका कोई रूप नहीं है (न रूपमस्येह तथोपलभ्यते)। इसे असगशस्त्र से काटा जा सकता है। दे० गीता १५/१,२,३।

अलंकार—असगति।

कबीर कड़ई बेलड़ी, कड़वा ही फल होइ।

साँध नाँव तब पाइए, जे बेलि बिछौहा होइ ॥५॥

शब्दार्थ—बिछौहा =- वियोग। अलगाव।

अर्थ—सत कबीर कहते है कि यह ससार लता अत्यंत कड़ुई है। इसका फल (अंतिम प्राप्ति) भी कड़ुआ है। जब ससार के विषयो से अलगाव हो जाता है तभी सत्य या साधु नाम की उपलब्धि होती है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

सींध भइ तब का भया, चहूँ दिसि फूटी बास।

अजहूँ बीज अंकूर है, भीऊगण की आस ॥६॥

अर्थ—सिद्ध होने से क्या हुआ ? केवल चारो ओर ख्याति फैल गई है। किंतु अकुरित होने वाले वासना बीज आज भी हृदय मे मौजूद है। आशा है वे कभी भी उग ला सकते है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

(५९)

अबिहड़ को अंग

कबीर साथी सो किया, जाके सुख दुख नहीं कोइ।

हिलि मिलि है करि खेलिस्यँ, कदे बिछोह न होइ ॥१॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि मैंने सत या परमात्मा को अपना साथी बनाया है। जो सुख दुख के द्वन्द्वों से मुक्त है। अब उनसे ही हिलमिल कर खेलेगा। यहाँ विच्छेद (अलगाव) का भय भी नहीं है। क्योंकि परमात्म तत्व अमर है।

कबीर सिरजनहार बिन, मेरा हितू न कोइ।

गुण औगुण बिहड़ै नहीं, स्वारथ बंधी लोइ ॥२॥

शब्दार्थ—लोइ = लोग।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ईश्वर के बिना मेरा हित करनेवाला कोई नहीं है। अन्य लोग गुण तथा अवगुण में भेद नहीं करते। सभी स्वार्थ में बंधे हैं।

आदि मधि अरु अंत लौ, अबिहड़ सदा अभंग।

कबीर उस करता की, सेवग तजै न संग ॥३॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ईश्वर आदि, मध्य और अंत सदा अविभाज्य एव अभंग है। उस कर्त्ता का संग सेवक (भक्त) कभी नहीं छोड़ेगा।

अंकुर ते बीज बीज ते अंकुर अंकुर बीज सँभारे।

काया ते कर्म कर्म ते काया कोई बिरला जना निखारे ॥४॥

अर्थ—अकुर से बीज और बीज से अकुर दोनों में परस्परता है। दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। जैसे शरीर से कर्म और कर्म से शरीर का निर्माण होता है। इस तथ्य को कोई बिरला व्यक्ति ही जान पाता है। देह रहने पर कर्म होता है। कर्म से वासना और वासना से पुन देह की प्राप्ति का चक्र चलता है।

टिप्पणी—इसी को कामायनी में प्रसाद ने कहा है—

कर्म का भोग, भोग का कर्म।

यही जड़ का चेतन आनद ॥

अपनी कहे मेरी सुने सुनि मिलि एके होय।

हमरे देख जग जात है ऐसा मिला न कोय ॥५॥

अर्थ—कोई गुरु या शिष्य कहता है कि अपना कहै, दूसरे का भी सुने। फिर दोनों का सामजस्य बैठाए। हमारे जानते ससार में ऐसा कोई नहीं है। नहीं मिलता है।

अमृत की मोटरी सिर सो धरे उतारि।

जाहि कहीं मैं एक सो कहे मोहि चारि ॥६॥

अर्थ—मुक्ति की कामना अमृत की गठरी के समान है। अमृत होकर भी वह है गठरी ही। इसीलिये पहुँचा साधक मुक्ति प्राप्ति की कामना से भी मुक्त हो जाता है। यही है अमृत की गठरी को सिर से उतारना। पहुँचा साधक अब केवल एक ब्रह्म की बात करता है तो दूसरे लोग सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य इन चार प्रकार की मुक्तियों या पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं।

अब खर्व लौ द्रव्य है उदे अस्त लौं राज।

भक्ति महातम न तुले ई सब कौने काज ॥७॥

अर्थ—अरबो, खरबो की सपत्ति और सूर्य के उदय से अस्त का राज्य प्राप्त है। किंतु अगर प्रभु की भक्ति का ज्ञान नहीं है तो सब व्यर्थ है।

असून्य तखत आसन अडिग पिड झरोखे नूर।

जाके दिल मे ही बसौ सेना लिये हुजूर ॥८॥

अर्थ—वेदात बौद्धी के शून्यवाद को अस्वीकार करता है। इसीलिये कवीर साहब कहते हैं कि ईश्वर का आसन (तखत) अशून्य है। आधारयुक्त और अडिग है। पिंड अथवा शरीर मे बैठे पुरुष की चमक इन्द्रियो के झरोखे से देखी जा सकती है। किंतु यह वही कर सकता है जिसके हृदय मे अपनी पूरी सात्त्विक सेना (अहिंसा, सत्य, अक्रोध आदि) लिये प्रभु बसते हैं।

अहिरहूँ तजी खसमहूँ तजी बिना दाँत का ढोर।

मुक्ति बिना बिललात है वृंदावन की ओर ॥९॥

शब्दार्थ—ढोर = जानवर। पशु। अहिरहूँ = कृष्ण।

अर्थ—मानव पशु जब बिना दाँत का अर्थात् वृद्ध हो जाता है तो उसे कृष्ण ओर पति ने भी छोड़ दिया। इसलिए कि इस अवस्था तक उसने मुक्ति की साधना नहीं की। अब व्याकुल होता है। प्रभु को पाने के लिये वृंदावन की ओर दौड़ता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

आगि जु लागि समुद्र मे धूआँ प्रगत न होय।

सो जाने जो जरि मुआ जाकी लाई होय ॥१०॥

शब्दार्थ—आगि = प्रेमाग्नि। समुद्र = हृदय। धूआँ - चिह्न। लाई = लगाई।

अर्थ—हृदय रूपी समुद्र मे भगवत्प्रेम की आग लग गयी है। भीतर-भीतर वासनाएँ जल रही हैं किंतु जैसे बड़वाग्नि बाहर नहीं दीखती है वैसे ही यह आग भी नहीं दीख रही है। इस आग को वही जानता है जो इसमे जलकर मर गया, मलायन चित्त। दूसरा वह जानता है जिसने यह आग लगाई है अर्थात् गुरुदेव या स्वयं प्रभु।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

आगि जो लागि समुद्र महे दूटि दूटि खसे झोल।

रोवे कबिरा डंफिया हीरा जरे अमोल ॥११॥

शब्दार्थ—हृदय रूपी समुद्र मे आग लग गयी है। फलत वासनाओ के जाले दूट-दूट कर गिर रहे हैं। सत कवीर कहते हैं कि वासना मे फँसा जीव यह देखकर रो रहा है कि जिन वासनाओं को वह हीरे सा अमूल्य समझे था वे वासनाएँ जल रही हैं।

आगि जो लागि समुद्र महँ जरे जौ काँदो झारि।

पूर्व पछिम के पंडिता मुए विचारि विचारि ॥१२॥

शब्दार्थ—काँदो = कीचड़। झारि = सपूर्ण। पूर्व-पश्चिम = सभी दिशाओ के विद्वान। मुए = मरे।

अर्थ—अत करण मे भगवत्प्रेम की आग लग गयी है। वासना कर्म पूर्णत जल रहे हैं। सभी दिशाओ के किताबी पंडित विचार करके-करके मर गए। किंतु समझ मे कुछ नहीं आया कि वासना का नाश कैसे हो गया।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

आगे सीढी साँकरी पीछे षकनाचूर।

परदा तर की सुंदरी रही धकी ते दूर ॥१३॥

अर्थ—आगे ब्रह्म साधना के सोपान सँकरे हैं। पीछे लौटा नहीं जा सकता। लौटने पर और भी दुर्दशा होगी। भक्त पर्दे के भीतर रहनेवाली स्त्री के समान धक्के से दूर ही रहना चाहता है। भीड़ से अलग एकांत साधना मे रत है।

आगे-आगे ही बरे पाछे हरियर होय।

बलिहारी तेहि वृक्ष की जरि काटे फल होय ॥१४॥

अर्थ—देह वक्ष वक्ष विचित्र है। इसकी जड़ विषयी जगत मे है। इसलिये विषय निवृत्ति

होता है। आध्यात्मिक प्रसन्नता बढ़ती है और वासना के झाड़ जलते हैं।

अलंकार—विभावना।

आजु काल दिन कइक में स्थिर नाहि शरीर।

केतिक दिन नल (र) राखिहौ काचे वासन नीर ॥१५॥

अर्थ—इस शरीर का नाश होना है। आज, कल या कुछ दिनों बाद जब भी नाश हो जाय। यह शरीर स्थिर नहीं है। जैसे कच्चे वर्तन में पानी चिरकाल तक नहीं रखा जा सकता वैसे ही कच्चे वर्तन रूपी शरीर में जीवात्मा को बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। जीवात्मा भी शरीर बदलता रहता है।

अलंकार—दृष्टांत।

आधी साखी सिर खंडे जो निरुवारी जाय।

काह पंडित की पोथियाँ राति दिवस मिलि गाय ॥१६॥

अर्थ—यदि चित्त सुलझा या स्वच्छ हो तो आधी साखी अर्थात् रामनाम की आधी मात्रा भी सिर के बोझ का नाश कर सकती है। आधी मात्रा वह काम कर सकती है जो पंडितों द्वारा रात-दिन गायी जाने वाली पुस्तकों से नहीं हो सकता है।

अलंकार—व्यतिरेक।

आपनि आपनि शीर की सभनि लीनो मान।

हरि की बात दुरन्तरे परी न काहू जान ॥१७॥

शब्दार्थ—शीर = शीर्ष। मान = अभिमान।

अर्थ—सभी लोग अपना-अपना सिर ऊँचा कर अभिमान करते हैं। किंतु ईश्वर की बात दूर पड़ जाती है। कोई नहीं जानता। जब उसके सामने सब का सिर नीचे है।

आपा तजे हरि भजे नखसिख तजे विकार।

सब जीवन से निबैरता साधुमता है सार ॥१८॥

शब्दार्थ—आपा = अहकार।

अर्थ—अहकार छोड़कर, पूरे शरीर से काम, क्रोधादि विकार को छोड़कर ईश्वर को भजना चाहिए। सभी प्रकार के जीवों से वैरभाव का त्याग करना चाहिए। यह साधुमतों का मूल है। सार है।

आस्ति कहौ तो कोई न पतीजे विआस्ति का सिद्धा।

कहहि कबीर सनहु हे सन्तो हीरी हीरहि विद्धा ॥१९॥

शब्दार्थ—आस्ति (अस्ति) = है। विआस्ति = बिना अस्ति का। हीरी = ज्ञान। आत्मा।

अर्थ—अगर यह कहा जाय कि ईश्वर है तो उसे सिद्ध करने की कठिनाई से कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और अगर यह कहा जाय कि ईश्वर नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है तो यह असिद्ध बात होगी। झूठी होगी। सत कबीर कहते हैं कि परमात्मा रूपी हीरा आत्मज्ञान से ही जाना जा सकता है। यही है हीरे का हीरे से विद्ध होना।

अलंकार—यमक।

इह ई शंबल करि लेउ आगे विषमी वाट।

स्वर्ग बिसाहन सब चले जहँ बनिया नहि हाट ॥२०॥

शब्दार्थ—इस ससार में रहकर ही परलोक सुख की व्यवस्था कर लो। पुण्य कर्म कर लो। क्योंकि स्वर्ग का रास्ता अत्यंत कठिन है। वहाँ सौदैबाजी नहीं होती है। वहाँ न व्यापारी है। न हाट लगता है। इसलिये जो कुछ करना है ससार में रहते ही कर लो।

ई जग तो जहड़े गया भया जोग नहि भोग ।

तील झारि कबिरा लिया तिलठी झारे लोग ॥२१॥

शब्दार्थ—जहड़े = धोखा । व्यर्थ । तील झारि = सार तत्त्व । तिलठी = तिल का नीरस भाग ।

अर्थ—साधना के अभाव में यह जग जीवन तो माया के धोखे में व्यर्थ वीत गया । न योग किया । न भोग की ही पूर्ति हुई । केवल सन कबीर ने बुद्धिमानी की । लोगो को तिल का नीरस भाग लेते देखकर स्वयं सारतत्त्व प्रभुभक्ति को प्राप्त कर लिया । और लोग माया में ही रह गये ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार ।

मनमन कहत सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष दुआर ॥२२॥

अर्थ—मन चंचल है । चोर है । ठग है । ऐसे मन के अनुसार चलते हुए सुर, नर, मुनि सब धोखा खा गये । मन के लाखों दरवाजे हैं । वासनाएँ उनमें से प्रवेश कर जाती हैं ।

ई माया है चूहड़ी औ चूहड़े की जोय ।

बाप पूत अरुझावे संग न काहुक होय ॥२३॥

शब्दार्थ—जोय = स्त्री ।

अर्थ—माया चुहिया है । चूहे की स्त्री है । यह पिता-पुत्र दोनों को उलझाकर रखती है । और किसी के साथ नहीं जाती है । माया सबद्ध सारी चीजे यहीं रह जाती है ।

ऊपर की दोऊ गई हिय की गई हिराय ।

कहहि कबीर जाके चारो गई तासो कहा बसाय ॥२४॥

अर्थ—दो प्रकार की आँखें हैं—स्थूल बाह्य और आंतरिक सूक्ष्म । किंतु माया में पड़े व्यक्ति को स्थूल बाहरी आँखों से तो कुछ दीखता नहीं । भीतर के ज्ञान नयन भी समाप्त है । जिनकी चारों आँखें चली गयी हैं उनका ससार में क्या वश है ? वे तो स्वयं माया के वश में हैं ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

ऊपर की दोऊ गई हिय हु कि फूटी आँखि ।

कबीर बिचारा क्या करे जो जिवहि नाहीं झॉकि ॥२५॥

इससे मिलते दोहे का अर्थ आ चुका है ।

एक एक निरुवारिये जो निरुवारी जाय ।

दुई मुख के बोलना घना तमाचा खाय ॥२६॥

अर्थ—यदि सभव होता एक-एक कर सभी विषयों को छोड़ दीजिए । जैसे दो मुँह वाला ढोलक बाजा दोनों ओर से तमाचा खाता है वैसे ही माया और ब्रह्म, शरीर और आत्मा के द्वैत (दुविधा) में रहनेवाले का दोनों ओर से नुकसान होता है ।

एक कहें तो है नहीं, दुई कहौ तो गारि ।

है जैसा तैसा रहो कहहि कबीर पुकारि ॥२७॥

अर्थ—ईश्वर को एक बताऊँ तो उसे समझाना कठिन है । दो कहूँ तो वह विल्कुल झूठा गाली देने योग्य है । इसलिये जैसा-तैसा ही कह पाते हैं । उसका ठीक-ठीक वर्णन कठिन है ।

एक ते अनंत एक हो आया ।

परिचय भया जु एक ते अनंत एकहि माँह समाया ॥२८॥

अर्थ—एक से अनंत और अनंत एक हो गया । एक से परिचय होने पर पता चला कि एक में ही अनंत समाया है ।

टिप्पणी—यह विश्वरूप की ओर संकेत है । इसलिए भगवान् की उपमा कछुए से दी गयी

है। वह फेलकर अनत और समेटकर एक होता है। एक और अनत दोनो उसी के खेल है।

एक बात की बात है कोई कहे बनाय।

भारी परदा बीच क ताते लखी न जाय ॥२९॥

अर्थ—परमात्मा एक ही है। इसी बात को लोग अनेक प्रकार से बना कर कहते हैं। सभी शास्त्रो ने भी यही कहा है। किंतु माया के पर्दे के कारण तथा शास्त्रो की भिन्नता के कारण वह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है।

ए गुणवन्ती बेलरी तब गुण वर्णि न जाय।

जे काटे सो हरियरी सींचे ते कम्हलाय ॥३०॥

अर्थ—ऐ विषय लता, तुम्हारे बारे, मे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तुम्हारी जड़ काट दी जाय तो प्रज्ञा का पौधा लहलहाता है। तुम्हारी सेवा करे तो प्रज्ञा का पौधा सूखने लगता है।

अलंकार—विभावना।

ए मरजीवा ते अमृत पीवा का घसि मरसि पताल।

गुरु की दया साधु की संगति निकलि आव एहि द्वार ॥३१॥

अर्थ—इस मरणशील शरीर मे अमृत का निवास है। यहाँ ही उसे साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। व्यर्थ पाताल साधना अर्थात् किताबो आदि की साधना से क्या फायदा? गुरु की कृपा और साधु संगति के रास्ते माया से निकलकर भगवत्तत्त्वरूपी अमृत का पान करो।

एक शब्द गुरुदेव को तामे अनन्त विचार।

थाके मुनिवर ज्ञानी वेद न पावे पार ॥३२॥

अर्थ—जिस परमात्मत्व को पाने मे ज्ञान सपन्न मुनि समुदाय और वेद विफल रहे, नेति नेति कहा। उस तत्त्व को गुरुदेव के एक शब्द से जिसमे अनंत विचार भरे है पा लिया गया।

एक साथे साथिया सब साथे एक जाय।

उलटी सींचे मूल को फूले फरे अघाय ॥३३॥

अर्थ—एक परमात्मा की साधना करो। ससार की अन्य वस्तुओ के फेर मे मत पड़ो। एक परमात्मा से ही सब उत्पन्न होते हैं। उसी मे विलीन होते हैं। वही प्रभु उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। यह प्रभुवृक्ष उलटा (ऊर्ध्वमूलमध शाख) रूप मे स्थित है। इसके मूल को सींचने, सेवा करने से सारे सुख भलीभांति प्राप्त हो जाते हैं।

औरनि के समुझावते जिभ्या परिगौ रेत।

राशि बिरानी राखते खाधिनि घर का खेत ॥३४॥

अर्थ—दूसरो को समझाते-समझाते जीभ सूख गयी है। रस निकलकर रेत रह गया। ये विद्वान लोग दूसरो की सम्पत्ति अपने पास रखते हैं। इनके खेत को माया पशु चर गया। सारी विद्या के बावजूद ये माया के शिकार हो गए।

कनक कामिनी देखिके तू मत भूल कुरंग।

मिलन बिधुरन दुहेलरा केघुलि तजे भुजंग ॥३५॥

अर्थ—ऐ मनरूपी मृग, सोना और स्त्री को देखकर तुम भ्रम मे मत पड़ो। मिलना और बिछुड़ना कठिन काम है। जैसे साँप केचुल छोड़ता है वैसे ही यह शरीर बार-बार छूट जाता है।

कबीर का घर शिखर पर जहाँ सलहली गैल।

पाय न टिके पीपिलिका तहाँ खलको लादा बैल ॥३६॥

अर्थ—साधक सत कबीर साहब ब्रह्मरंध्र मे निवास कर रहे हैं। यह रास्ता अत्यंत फिसलन भरा है। यहाँ चींटी को भी चढ़ने मे कठिनाई होती है। किंतु लोग हैं कि कर्मो का बोझ लेकर यहाँ पहुँचना चाहते हैं।

बैल अज्ञान का प्रतीक है। लोग बैल जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे बैल दूसरो का लदा होता है वैसे ही मनुष्य बैल माया का लदा होता है।

अलंकार—रूपकतिशयोक्ति।

कबीर जात पुकरिया घट्टि चंदन के डार।

बाट लगाए ना लगे फिर का लेत हमार ॥३७॥

शब्दार्थ—चंदन की डार = शास्त्र।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ससार से चलते समय चंदनडार (शास्त्रो) पर चढ़कर पुकारा। किंतु इससे रास्ता नहीं कटा। अब हमारा क्या होगा? कोई खोज-खबर नहीं लेता है शास्त्रो ने कोई सहायता नहीं की।

अलंकार—रूपकतिशयोक्ति।

कबीर भर्म न भाजिया बहुविधि धरिया भेष।

साँई के परधै बिना अन्तर रहा न लेख ॥३८॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि चाहे कितना भी वेश धारण करो बिना सद्गुरु की कृपा के अज्ञानजन्य भ्रम नहीं भाग सकता है। स्वामी से परिचये नहीं हुआ और भीतर (अतरात्मा) में प्रभु की प्राप्ति का कोई लक्षण नहीं दीखा।

कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोय।

सो बन्दगी बहि जान दे शब्द विवेक न होय ॥३९॥

अर्थ—विवेक महत्त्वपूर्ण है। वेश धारण करने से क्या होगा। वेश सभी लोग धारण करते हैं। विवेक की प्रार्थना करो। उस नमस्कार को नष्ट हो जाने दो जिससे गुरु शब्द का विवेक नहीं होता है।

टिप्पणी—आचार्य शकर ने इसलिये 'विवेक चूड़ामणि' की रचना की। गो० तुलसीदास ने लिखा—बिनु विवेक ससार घोरनिधि पार न पावै कोई।

कुरु बहियाँ बल आपनी छँडु बिरानी आसु।

जे (घर) अँगना नदिया बहै सो कस मरत पियास ॥४०॥

अर्थ—प्रयत्न करो। दूसरो की आशा छोड़ो। दूसरो के सिखाए रास्ते से भगवतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तुम्हारे आँगन में प्रभु प्रेम की नदी बहती है। किंतु अज्ञान के कारण तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम प्रेम प्यासे हो।

अलंकार—दृष्टांत।

कलि काठी काले घुना जतन जतन घुन खाय।

काया मध्ये काल बसत हे मर्म न कोई पाव ॥४१॥

शब्दार्थ—कलि = कलियुग। काठी = काष्ठ। शरीर।

अर्थ—यह शरीर कलियुग का काष्ठ है। इसमें कलि के सारे पाप भरे हैं। इसे काल घुन अनेक प्रकार से खा रहा है। यह काल घुन शरीर में ही रहता है। किंतु इस तथ्य को कोई नहीं जानता है।

कलि खोटा जग आँधरा शब्द न माने कोय।

जाहि कहौ हित आपना सो उठि बैरी होय ॥४२॥

अर्थ—कलियुग बुरा है और कलियुग के लोग अज्ञानाधकार से अधे हो रहे हैं। कोई भी सद्गुरु का उपदेश मानने को तैयार नहीं है। जिसको भी उसके अपने हित की बात कहिए वही दुश्मन बन जाता है।

कहंता तो बहु मिला गहंता मिला न कोय ।
सो कहंता बहि जान दे जो न गहंता होय ॥४३॥

अर्थ—खाली खाली कथनी वाले बहुत मिलते हैं। कितु आचरण करनेवाले नहीं मिलते हैं। कहनेवालो को विषयसागर मे बहने दो। प्रभु को गहनेवाली को सम्मान दो।

काजर की ही कोठरी काजर ही का कोट ।
तोंदी कारी ना भई रही सो ओट हि ओट ॥४४॥

शब्दार्थ—कोठरी = अतर हृदय ।कोट = शरीर ।

अर्थ—अतर भी काला है। अशुद्ध है। शरीर भी अशुद्ध है। कितु इनमे रहनेवाली जीवात्मा (तुद) मे विकार नहीं आया क्योकि वह प्रभु नाम की ओट मे है।

काजर की ही कोठरी बुडता ई संसार ।
बलिहारी ताहि पुरुष की पैठि जु निकल निहार ॥४५॥

अर्थ—यह ससार वासनाभरी काजल की कोठरी के समान है। इसमे जो भी आया उसे दाग लग जाता है। वह पुरुष धन्य है जो वासनापक मे विना डूबे निकल आता है।

काल खड़ा सिर ऊपरै जागि विराने मीत ।
जाके घर है गेल मे सो कैस सोवे निर्घात ॥४६॥

अर्थ—ऐ मित्र, तुम्हारे सिर पर काल खड़ा है। तुम इस ससार के लिए पराए हो। तुम्हे तो जाना ही होगा। जिसका घर गली मे है वह निश्चित कैसे सो सकता है। किसकी गली? यम या मृत्यु की गली।

काला सर्प शरीर मे खाई सब जग झारि ।
बिरला ते जन बाँधिहें जो रामहि भजे विधारि ॥४७॥

शब्दार्थ—झारि = समूह ।

अर्थ—इस शरीर मे मृत्यु रूप काला नाग प्रविष्ट है। यह सारे ससार को खा रहा है। केवल राम को भजनेवाला कोई बिरला ही इससे बच सकता है।

कासी गति संसार की ज्यो गाडर के ठाट ।
एक परे जेहि गाड़ मे सबै गाड़ में जाय ॥४८॥

शब्दार्थ—गाडर = भेड़। गाड़ = कुओं।

अर्थ—काशी मे मरने से मुक्ति मिलती है। (कास्या मरणान्मुक्ति) यह विश्वास भेड़िया धसान जैसा है। एक कुएँ मे गिरा तो सभी कुएँ मे गिरते हैं।

अलंकार—उपमा ।

काह बड़े कुल ऊपजे जो बड़ि बुद्धिहि नाहिं ।
जैसे फूल उजारि के मिथ्या लाल झरि जाहिं ॥४९॥

शब्दार्थ—उजारि = उजड़।

अर्थ—उच्च कुल मे उत्पन्न होने से क्या यदि तदनुकूल बुद्धि भी ऊँची नहीं हुई? जैसे ऊजड़ स्थान का फूल व्यर्थ खिलता है और झड़ जाता है।

तुलनीय—

ऊँचे कुल का जनमिया करनी ऊच न होय ।

काहे हरिणी दुर्बली चरे हरियरे ताल ।
लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक टारे भाल ॥५०॥

अर्थ—ऐ हरिणीरूपी जीव तुम दुबले क्यो हो? हरेभरे ताल अर्थात् वासना की हरियाली के भोग से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। क्योकि वासनायुक्त जीव प्रवृत्तिरूप व्याध के

शिकार होते हैं। जीवरूपी मृग एक है। प्रवृत्तियाँ बहुत हैं। जीव विषय काल के भाले को कितना टाल सकता है अर्थात् उसे काल का भाला लगना अनिवार्य है।

कृष्ण समीपे पांडवा गले हिमालय जाय ।

लोहा के पारस मिले तो काहे काई खाय ॥५१॥

अर्थ—कृष्ण के समीप ही पांडव हिमालय में गए। लोहा (वासनायुक्त व्यक्ति) को पारस प्रभु मिल जाते तो काई (मृत्यु) नहीं खा पाती। किंतु कृष्ण पारस नहीं थे। अवतारी होने के कारण वे स्वयं नाशवान् थे।

केतिक दिन एही गए अनरुचे का नेह ।

ऊसर बोये नहि जमे जो घन बरसे मेह ॥५२॥

अर्थ—जीव के जाने कितने दिन बीत गये। उसका प्रेम माया से था। माया के रहते कितनी कोशिश कीजिए, ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे मेघ कितना भी बरसे किंतु ऊसर में बोया हुआ नहीं जम सकता है। माया का क्षेत्र ज्ञानोत्पत्ति की दृष्टि से ऊसर है।

तुलनीय—ऊसर बरसहि तृण नहि जामा ।

केला तबहि न चेतिया जब टिग लगा बेर ।

अब के चेतै क्या भया जब कौटिनि लिया घेर ॥५३॥

अर्थ—केलारूपी व्यक्ति के पास जब बुराइयाँ बर गयीं तभी क्यो नहीं समझ में आया था। अब तो माया की बुराइयों में फँस गए। बहुत से पापों से घिर गए हैं। अब चैतन्य होने से क्या फायदा है ?

अलंकार—अन्योक्ति ।

कोठी तो यह काठ की टिग टिग दीन्ही आगि ।

पंडित पढ़ि गुणि झोली भये साकत उबरे भागि ॥५४॥

शब्दार्थ—कोठी = शरीर। टिग-टिग = जगह-जगह। झोली = ज्वाला।

अर्थ—यह शरीर काठ की कोठी है। इसमें जगह-जगह वासना की आग जल रही है। पढ़ने लिखनेवाले पंडित तो उस आग में जल गये। किंतु शाक्त भाग निकला।

खेत भला बीज भला बोइन मुठिका फेर ।

काहे बिरवा रूखरा हैं गुण खेतहि खेर ॥५५॥

शब्दार्थ—खेत = शरीर। बीज = चिदात्मा। बोइन = बोया। मुठिका फेर = मुट्टी घुमा। फिर सत्संग द्वारा। बिरवा = मानवमन। खेर = घास। पुआल।

अर्थ—यह शरीर और उसमें स्थित चिदात्मा दोनों अच्छे हैं। इनमें मुट्टी भर-भरकर सत्संग का बीज बोया गया। उससे जो मन वृक्ष तैयार हुआ वह विषय रूखा है। खेत में त्रिगुण के घास, पुआल पड़े हैं।

गही टेक नहि छोड़ई चोच जीभ जरि जाय ।

ऐसे तप्त अँगार हे ताहि चकोर घबाय ॥५६॥

अर्थ—चकोर अंगार खाता है। अपनी इस आदत को वह कभी नहीं छोड़ता है। चाहे चोच, जीभ जल क्यो न जायें। इसी प्रकार भक्त अनेक कष्टों के बावजूद भगवत् प्रेम में एकनिष्ठ रहता है। एकनिष्ठ प्रेम प्रकाशन के लिये चकोर की उपमा अत्यंत प्रसिद्ध है।

अलंकार—अन्योक्ति ।

गावे कये विचारे नाहीं अनजाने का दोहा ।

कहहिं कबीर पारस परसे बिना ज्यो पाहन भीतर लोहा ॥५७॥

अर्थ—बहुत लोग नासमझी से भक्ति दोहों को गाते हैं। कहते हैं। किंतु विचार नहीं करते

साखीं

है। लोहा तो पत्थर में रहता ही है। जब तक वह पारस से नहीं स्पर्श करता उसमें परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पारस गुरु वाक्य है।

गुणिया तो गुण ही कहे निर्गुण गुणहि धिनाय।
बैलहि दीजे जामफल का बुझे का खाय ॥५८॥

अर्थ—गुणवान् व्यक्ति ही गुणों को समझता है। निर्गुणिया केवल धिनाता है। गालियों देता है। निर्गुणिया के लिये गुण वैसे ही हैं जैसे बैल को कोई जायफल दे दे। वह न तो समझेगा। न खाएगा।

गुरु की भेली जिब डरे काया छीजनिहार।
कुमति कमाई मन बसे लागु जु बाकी लगार ॥५९॥

शब्दार्थ—भेली = एक प्रकार की नाव। लागु = लागो। लगार = प्रेम। बाकी = उसकी।
अर्थ—गुरुदेव की नाव पर चढ़ते या शरण में जाते डर लगता है। शरीर नष्ट होनेवाला है। मन में बुराईयों ही इकट्ठी हैं। कभी अच्छा काम तो किया नहीं। हे जीव, अब भी समय है। उसके प्रेम में लग जाओ।

गुरु बिचारा क्या करे जो शिष्यहि मे है चूक।
शब्द बाण बेघे नहीं बाँस बजावे फूँक ॥६०॥

अर्थ—असमर्थ शिष्य को गुरु कैसे ठीक कर सकता है? शिष्य स्वयं प्रयत्न न करे तो गुरु के शब्द बाण का उस पर कोई असर नहीं होगा। जैसे वशी को फूँककर बजाने से कोई ध्वनि निकलती है वैसे ही कोशिश करने से शायद कुछ प्रभाव पड़ जाय।

गुरु माये से उतरे शब्द विमूखा होय।
बाको काल घसीटि है राखि सके नहीं कोय ॥६१॥

अर्थ—जो व्यक्ति गुरु के सिर से अलग है। अर्थ यह कि जिसे गुरु का ध्यान नहीं है या जिसने अपने दिमाग से सद्गुरु के उपदेश को निकाल दिया है शब्दसाधना से भी विमुख है, उस व्यक्ति को काल अवश्य घसीटेगा। कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है।

गुरु सिकलीगर करि लेहु मनहि मसकला देइ।
शब्द बोलना छोलिके चित्त दर्पण करि लेइ ॥६२॥

अर्थ—गुरु लोहे (अज्ञानी) को मन मसकले (शान धराने का यत्र) पर रखकर शब्द द्वारा छीलता है। छीला चित्त दर्पण के समान स्वच्छ हो जाता है जिसमें सम्पूर्ण ब्रह्मसत्ता प्रतिबिम्बित होती है।

अलंकार—उपमागर्भित रूपक।

गृह तज के भये उदासी वन खँड तप के जाय।
चोली धाके मारिया बरई धुनि धुनि खाय ॥६३॥

शब्दार्थ—चोली = पान की डिबिया जिसमें पान रख जाता है। बरई = पान का धधा करनेवाली एक जाति विशेष। यहाँ काल भी।
अर्थ—घर छोड़ उदासी हुए। तपस्या के लिए वन खड गये। किंतु उससे क्या हुआ? जैसे डिबिया में पान सड़ता है और बरई उससे छोटकर खाता है। उसी प्रकार काल ऐसे व्यक्तियों को चुन-चुनकर खाता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

गोरख रसिया योग के मुये न जारे देह।
मांस गलि माटी मिला कोरो मँजरि देह ॥६४॥

अर्थ—गोरखनाथ योग के प्रेमी थे। योग के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई। यद्यपि देह जल

गयी। देह का मौस गलकर मिट्टी में मिल गया। किंतु फिर भी देह कोरी ही रही। अशुद्ध नहीं हुई।

अलंकार—विशेषोक्ति।

ग्रास ऊँचे पहाड़ पर और नोटे की बॉह।

ऐसा ठाकुर सेइये उवरिय जाकी छाँह ॥६५॥

अर्थ—ऐसे प्रभु की आराधना करनी चाहिए जिसका स्थान बहुत ऊँचा हो। जो अधिक शक्तिशाली (मुहा० मोटी बॉह) हो। ऐसे ही प्रभु की छाया में जाकर मुक्ति मिल सकती है।

घाट भुलाना बोट बिनु देष भुलानी कानि।

जाकी मांडी जगत महँ सो न परा पहिघानि ॥६६॥

शब्दार्थ—घाट = गतव्य। कानि = मर्यादा। माडी = मडित।

अर्थ—गतव्य स्थल गलत रास्ते पर जाने के कारण भूल गया। वेश के कारण मर्यादा विगड़ गयी। सारा ससार जिसके द्वारा बनाया गया है। मडित है। वह पहचाना नहीं गया।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

घुघुची भर के दोये उपजी पसेरी आठ।

डेरा परा काल का सौँझ सकारो जाय ॥६७॥

अर्थ—ससार में कुछ पुण्य कर्म नहीं किया। कर्म तो बहुत किया। किंतु मुक्ति का कर्म न कर बधन का कर्म किया। जैसे कोई घुघुची (एक पदार्थ विशेष) बोये और वह आठ पसेरी अर्थात् खूब हो। किंतु उसका उपयोग क्या है? जब काल का डेरा पड़ता या काल आता है तो सब बेकार हो जाता है। घुघुची जैसे कर्मबाधा ही बनते हैं। सहायता नहीं करते।

चंदन बास निवारहु तुल्ल कारण वन काटिया।

जिवता जीव जनि मारेहु मूये सबे निपातिया ॥६८॥

अर्थ—चंदन अर्थात् लोभ-मोह के निवास का निवारण कगे। जैसे चंदन के लोभ में वन कटता है वैसे ही लोभ-मोह जीवन वन को बर्बाद कर देते हैं। प्रभुप्रेम से उसकी जड़ काट देते हैं। जीवित जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। मरने पर तो सभी निपात हो ही जाते हैं।

चंदन सर्प लपेटिया चंदन काह कराय।

रोम-रोम बिब भीनिया अमृत कहाँ सपाय ॥६९॥

अर्थ—चंदन के पेड़ में सर्प लिपटा है। चंदन क्या करे? रोम-रोम में विष भरा है, अब अमृत के सामने की गुजाइश नहीं है।

चंदन जीव है। सर्प विषय है। अमृत गुरु उपदेश है।

अलंकार—अन्योक्ति।

चकोर भरोसे चंद के निगले तत्तांगार।

कहहि कवीर दाघे नहीं ऐसी वस्तु लगार ॥७०॥

अर्थ—चकोर चन्द्रमा के भरोसे अगर निगलता है। प्रेम में बड़ा विश्वास होता है। इसी विश्वास के बल वह जलना नहीं है।

चलती चक्की हौ देखा मेरे नयन आया रोय।

दो पाटन के अन्तरे सालिम बधा न कोय ॥७१॥

शब्दार्थ—सालिम = सावित। पूर्ण।

अर्थ—ससार में आवागमन, सुख-दुख, ऋतु चक्र एवं धरती आकाश आदि की चक्कियाँ देख सत कवीर रो पड़े। दो पाटन और जगत द्वन्द्व में कोई भी जीव सावित नहीं बचा। सबको पिसना है। काल रूपी चक्की सबको पीसती है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

चलते-चलते पगु थका नगर रहा नव कोस।

बीचहि में डेरा पड़ा कहो कवन का दोस ॥७२॥

अर्थ—ससार में चलते-चलते पैर थक गया। अभी नव कोस के बास गतव्य है। नव इन्द्रियो को पार करने के बाद ही प्रभु से भेंट होगी। कितु विषयो में लगाव ने इतना कमजोर कर दिया है कि बीच में ही रुकना पड़ा। इसमें किसका दोष है? अपना ही दोष है।

चार चोर चोरी चले पग पनही उतारि।

चारों दर धूनी रही पंडित करहु बिचारि ॥७३॥

अर्थ—चार चोर (मन, चित्त, बुद्धि और अहकार) चारो ने अपने पैर को बधनमुक्त कर नि सकोच् होकर चोरी करना चाहा! वासना में लिप्त हुए। कितु चारो अवस्थाओं (बाल, किशोर, युवा और वृद्ध) की धूनी (खंभा) गिर गयी। फलत वे कुछ नहीं कर सके। पंडित इस पर विचार करे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

चारमास घन बर्षिया अति अपूर जल नीर।

पेन्हे घटत न बखतरी धुमे न एको तीर ॥७४॥

अर्थ—चार मास अर्थात् बाल्य, किशोर, युवा एव वृद्धावस्था में धन खूब कमाया। पूरा सुख भोगा। फिर भी सतोष नहीं हुआ। अतत बखतरी पहनी नहीं गयी। अर्थात् शरीर की सुरक्षा नहीं हो सकी और न तो एक भी ज्ञान तीर का प्रवेश ही हो सका।

चौगोड़ा के देखते व्याधा भागो जाय।

एक अर्धमा हो देखा मरा काठ को खाय ॥७५॥

शब्दार्थ—चौगोड़ा = १ पशु। २ यहाँ शुद्ध अत करण। व्याधा = काल। मरा = विषययुक्त जीव। काठ = वह लकड़ी जिससे मृतक का दाह होता है।

अर्थ—अत करण की शुद्धता को देखकर कालरूपी व्याधा भाग गया। फलत मृतक प्राणी (विषय मुक्त) को काठ क्या जलाएगा? काठ (विषय) ही मृतक (विषय मुक्त) का भोज्य बन गया है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

छव दर्शन में जो प्रमाणा तासु नाम बनवारी।

कहहि कबीर ई खलक सयाना इनमे हमहि अनारी ॥७६॥

अर्थ—षड्दर्शन में जो कुछ भी प्रामाणिक है वह सब ईश्वर का नाम है। केवल प्रभु ही प्रमाण है। यह ससार होशियार है। केवल हमी बेवकूफ है।

टिप्पणी—षड्दर्शन—न्याय, साख्य, वेदात, वैशेषिक, मीमासा, योग।

जंत्र बजावत हो सुना टूटि गए सब तार।

जंत्र विषार क्या करे गए बजावनहार ॥७७॥

अर्थ—इस शरीर रूपी यंत्र को बजाते सुना था। कितु अब उसके सारे तार टूट गए। बेचारा यंत्र क्या करे? कैसे बजे? जबकि सबका सचालक जीवात्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जब लगी ढोला तब लगी बोला तब लगी धन व्यवहार।

ढोल फूट धन गया कोई न झोके द्वार ॥७८॥

अर्थ—जब तक यह शरीररूपी ढोल है तब तक आवाज है। तब तक धन का व्यवहार है।

ढोल फूटा। शरीर नष्ट हुआ। अब कोई दरवाजे पर झोंकने भी नहीं आता है।
जब लगी तारा जगमगे तब लगी उगे न सूर।
जब लगी जीव कर्म बस डोले तब लगी ज्ञान न पूर॥७९॥

अर्थ—जब तक तारे टिमटिमाते हैं, तब तक सूर्योदय नहीं होता है। जब तक जीव कर्मवश घूमता है, तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता है।

जरा मरण बालापना चारि अवस्था आह।

जस सुसवहि तके विलाइया अस जम घत लगाय ॥८०॥

अर्थ—चार अवस्थाएँ हैं बाल, युवा, वृद्ध, मृत्यु। मनुष्य रूप चूहे को विल्लीरूपी काल घात में है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जहँ गाहक तहँ हौं नहीं हौ तहँ गाहक नाहिं।

बिनु विवेक भरमत फिरे देखि शब्द की छाँहि ॥८१॥

अर्थ—जहाँ प्रेम ग्राहक है वहाँ मैं नहीं हूँ। जहाँ मैं प्रेम करना चाहता हूँ वहाँ हमारे प्रेम को स्वीकार करनेवाला कोई नहीं है। विवेक के अभाव में घूमते हैं। माया में घूमते हैं। शब्द का मूल नहीं छाया पकड़ते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जहर जिमीदे रोपिया अमि सींचे सत बार।

कबीर खलक नाहीं तजे जामहँ जोन विचार ॥८२॥

अर्थ—लोग धरती में जहर बोते हैं। खराब कर्म करते हैं। उसे पुण्य कर्म से सींचते हैं। सौ बार सींचते हैं। किंतु उस दुनिया को नहीं छोड़ देते जिसमें विकार बसता है।

चौपाई—

जहाँ बोल तहँ अक्षर आया। जहँ अक्षर तहँ मनहि डिहाया ॥

बोल अबोल एक है सोई। जिन एक लाखा सो फिरलो होई ॥८३॥

अर्थ—जहाँ कुछ कथन करना है वहाँ अक्षर अवश्य होगा। जहाँ अक्षर है, लिखावट और विद्या है वहाँ मन दृढ़ नहीं होता है। वह प्रभु बोल और अबोल के मध्य है। वह गुप्त और धोड़ा प्रत्यक्ष है। सगुण निर्गुण है। जो एक देखता है वह कोई विरला है।

तुलनीय—सर्व भूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते।

अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि मात्त्विकम् ॥ —गीता १८/२०

जहिया जन्म मुक्ते होता तहिया होत न कोय।

छठी तुम्हारी हो जगा तू कहँ चला बिगोय ॥८४॥

अर्थ—जब यह सृष्टि जन्ममुक्त थी तब कोई नहीं था। केवल शून्य था। पाँच महाभूत के बाद छठा यह ससार बना। ऐ जीव, इस छठी दुनिया को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? इस छठी में ही पाँचो महाभूत हैं। और भी चीजे हैं।

जाकी जिह्वा बंद नहि दहये नाँही सांच।

ताके संग न लागिये घाले बटिया भांझ ॥८५॥

अर्थ—जो बहुत बोलता है और उसके हृदय में सच्चाई नहीं है, उसके साथ कभी नहीं जाना चाहिए। यह रास्ते में ही धोखा दे देगा।

जाके चलते खदे परा धरती होइ बेहाल।

सो सावन्त घर में जरे पंडित करहु विचार ॥८६॥

शब्दार्थ—खदे = रवताई। स्वामीपन। सावन्त = सामन्त।

अर्थ—जिसका मालिकपन खूब चला। धरती जिसके स्वामीपने के भार से बेहाल हो गई, वह सामन्त घर में ही जालाया गया है। उसे कोई गंगा ले जानेवाला भी नहीं मिला। पंडित, वैभव की क्षणभंगुरता पर विचार करो।

जाके मुनिवर तप करे बेद थके गुण गाय।

सोई देव सिखापनो कोई पतियाय ॥८७॥

अर्थ—जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुनिवर तपस्या करते हैं, जिनके गुणों को गाकर वैद्य थक गये, मैं उसी प्रभु को प्राप्त करने की शिक्षा देता हूँ। कोई विश्वास नहीं करता है।

जाके सद्गुरु नहि मिला व्याकुल छहुँ दिसि थाव।

आँखि न सूझे बावरे घर जर घूर बताव ॥८८॥

अर्थ—जिसे सद्गुरु नहीं मिले, वह व्याकुल होकर चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। आँखों से सत्य नहीं दिखाई पड़ता है। जलते घर की रक्षा न कर घूर की आग बुझाता है। भावार्थ यह कि माया में पड़ा है।

जागृत रूपी जीव हे शब्द सुहागा सेत।

जलज विदु जलकुक्कुटी कहहि कबीर कोइ देख ॥८९॥

अर्थ—प्रभु साधना में जागृत जीव के लिये गुरुदेव का शब्द सफेद सुहागा है। यह सात्त्विक सुहागा जीव को ब्रह्म से जोड़ता है। ऐसा जीव ससार में कमलपत्र पर रखे जलविदु तथा जलकुक्कुटी सा ससार सागर में अल्पित रहता है।

जानि बूझि जड़ होय रहो बल तजि निर्बल होय।

कहहि कबीर तेहि संत के पला न पकरे कोय ॥९०॥

अर्थ—सत साधक जानबूझकर जड़ बना रहता है। बल छोड़कर निर्बल बना रहता है। कबीर सत महत्त्वपूर्ण है जो किसी का पल्ला नहीं पकड़कर अपने पर भरोसा रखता है।

जासों दिल नहि मिलिया शब्द बेधा अंग।

कहहि कबीर पुकारि के हंस बके का अंग ॥९१॥

अर्थ—जिसका हृदय सत-हृदय के अनुकूल नहीं है, जिसके हृदय में सत शब्द का प्रवेश नहीं हुआ, जो सत वचनों के प्रभाव से हीन है। सत कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हंस नहीं होकर बगुला है। क्योंकि हंस तो तत्त्व को पहचानता है।

जाहि खोजत कल्पे बीते घटहि मे सो मूल।

बाढे गर्व गुमान ते ताते परिगो दूर ॥९२॥

अर्थ—जिस परब्रह्म तत्त्व को खोजते युग बीत गये वह तो घट के भीतर ही प्राप्त है। किंतु बढ़े अहंकार के कारण वह अब तक दूर था।

जिनि जिनि शंबल नहि किया ऐसो पुर पठ (त्त) न पाय।

झालि परे दिन आण्ये शंबल कियो न जाय ॥९३॥

अर्थ—प्रत्येक व्यक्ति यात्री है। सबको दूर प्रभु के पास पहुँचना है। किंतु रास्ते का संहारा (शम्बल) नहीं है। ऐसा कोई पुरपत्तन (गाँव) नहीं जहाँ टिका जा सके। अब जीवन लीला

समाप्त होनेवाली है। इतनी देर हो चकी है कि अब कोई सहारा भी नहीं खोजा जा सकता है। इसलिये समय रहते ही सब कर लेना चाहिए।

जिव बिनु जीव जिवे नही जिव को जीव अघार ।

जीव दया के पालिये पंडित करहु विचार ॥९४॥

अर्थ—जीव ही दूसरे जीव का सहायक है। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन चलता है। इसलिए सभी जीवों पर दया करनी चाहिए।

जिह्वा बंद देवहु बोलना निवारु ।

सार थी (सो) संगु कुरु गुरुमुख शब्द विचार ॥९५॥

अर्थ—जीभ बंद करो। बोलना छोड़ो। मूल तत्त्व का साथ करो। गुरुमुख से शब्द का विचार करो ॥

जीव घात नहि कीजिए बहुरि लेत बै कान ।

तीरथ गए न बाँधिहु कोटि हीरा देहु दान ॥९६॥

अर्थ—जीव हत्या मत कीजिए। मरा जीव बदला देता है। जीव हत्यारा तीर्थ जाए या करोड़ों हीरों का दान करे कितु उसे मुक्ति नहीं मिल सकती है।

जीव जनि मारहु बापुरा सब एकहि प्राण ।

हत्या कबहूँ न छूटि है कोटिक सुनउ पुराण ॥९७॥

अर्थ—सभी प्राणी एक ही हैं। सब में एक ही प्राण है। इसीलिये कभी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जीवहत्या का पाप करोड़ों पुराण सुनने पर भी नहीं छूटता है।

जीव भरण जानै नहीं अन्धा भया सब जाय ।

वादी द्वारे दाद नहि जन्म जन्म पछिताय ॥९८॥

अर्थ—जीव की मृत्यु को समझता नहीं। अंधा बने लोग जीव हत्या करते हैं। कितु ऐसा वादी यम के दरवाजे पर जाकर बार-बार पछताता है।

जेते पत्र बनस्पति औ गंगा के रेणु ।

पंडित विचारा क्या कहे कबीर कहा मुख वेणु ॥९९॥

अर्थ—पेड़ों में जितने पत्ते हैं, गंगा में जितने बालूकण हैं, उतनी ही इच्छाएँ हैं, उतने ही विचार हैं। इसमें पंडित क्या करेगा? पंडित को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कबीर ने किसी किताब से नहीं, लिखकर नहीं, मौखिक जो बात बता दी उसे कोई पंडित नहीं बता सकता है।

जेहि गए पंडित ताते ही गई बहीर ।

ऊँची घाटी राम की तेहि बढि गया कबीर ॥१००॥

शब्दार्थ—बहीर = (स वधिर) अज्ञानी।

अर्थ—पंडित और अज्ञानी की राह एक ही है। दोनों बाह्य साधना में विश्वास करते हैं। कबीर साहब राम नाम की ऊँची घाटी पर चढ़कर गये। साधना की ऊँच्य भूमिका पर पहुँचे। वह स्थान जहाँ विरले ही जा सकते हैं।

जेहि मारग सनकादि ने ब्रह्मा विष्णु महेश ।

कहहि कबीर सो मारग थाकिया मै काहि कहौ उपदेश ॥१०१॥

अर्थ—भक्ति साधना का वह मार्ग व्यर्थ (थाकिया) हो गया है जिस मार्ग से सनक, सनदन, सनत्कुमार तथा सनातन एव ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ने साधना की थी। कबीर साधना के दूसरे मार्ग का उपदेश देते हैं।

जेहि वन सागर मुझ ते रसिया लाल करहि ।

अब कबीर पौंजी करी पंथी आवहि जाहिं ॥१०२॥

अर्थ—जिस वन-सागर मे रसिक प्रेम (लाल) करते थे। विषय मे लगे थे, उसी वनसागर के रास्ते का सतगुरु ने पौंजी (पैदल) के लिये बना दिया है। अब पथिक आते-जाते रहते हैं। संत कबीर ने भक्ति के मार्ग को सरल बनाया।

जेहि वन सिध न संघरे पक्षी नहि उड़ि जाय ।

सो वन कबिरन्हि डींड़िया शून्य समाधि लगाय ॥१०३॥

अर्थ—जिस वन (सहस्रार) मे सिध नहीं जाते हैं, मनपक्षी उड़कर नहीं जा सकते हैं, उस वन मे कबीर ने शून्य समाधि लगाई है।

अलंकार—व्यक्तिरेक ।

जैसी कहे करे जो तैसी राग द्वेष निरुवारे ।

ता महे घटे बढ़ै रतियो नहिं यहि विधि आपु समारे ॥१०४॥

अर्थ—मनुष्य की कथनी करनी मे एकता होनी चाहिए। राग-द्वेष से अलग रहे। छोटा-बड़ा कोई लोभ नहीं करे। ऐसा व्यक्ति ही आत्मतत्त्व को पा सकता है।

जैसी गोली गुमज की नीच परे ठहराय ।

ऐसा हृदया मूर्ख का शब्द नहीं ठहराय ॥१०५॥

अर्थ—जैसे नीचे से चली गोली गुम्बज पर नहीं ठहर सकती है वैसे ही मूर्ख हृदय मे शब्द (गुरु उपदेश) नहीं ठहर सकता है।

जैसी लागी पेड़ की तैसी निबहै छोर ।

कोड़ी कोड़ी जोरि के कीन्हो लक्ष करोर ॥१०६॥

अर्थ—जैसा पेड़ होगा वैसा ही उसका ओर छोर होगा। कौड़ी-कौड़ी जोड़ने से लाख करोड़ होता है।

जो घर रहे सर्प का ता घर साधु न होय ।

सकल संपदा ले गया विषहर लागे सोय ॥१०७॥

अर्थ—जिस घर मे वासना का सर्प रहता है वहाँ साधु नहीं रह सकता है। किंतु विषधर सोया रहा और सारी संपत्ति यमराज लेकर चले गये।

जो जन झीने राम रस विकसित कबहुँ न रुख ।

अनुभव भाव न दरसये ते नल (र) दुःख न सुख ॥१०८॥

शब्दार्थ—झीने = (सं जीर्ण, प्रा जिष्ण) दुर्बल। रुख = रुक्ष।

अर्थ—जो दुर्बल या साधनाहीन व्यक्ति रामरस मे डूबा नहीं, सदा उस रस से अलग रहता है। रामानुभव के भावो का स्पर्श नहीं किया, वह व्यक्ति सुख नहीं दुख पाता है।

जो जानहु जगजीवना जो जानहु तो जीव ।

पान पचायेहु आपना पनिया मागि न पीव ॥१०९॥

अर्थ—सारे ससार के जीवो को अपना समझो। सारा जग जीवन एक जीव है। अपनापन का भाव रखने पर किसी से पानी मँगकर पीने की जरूरत न पड़े। भावार्थ यह कि संपत्ति सबधी झगड़े मिट जायें।

जो जानहु जिव आपना करहु जीव का सार ।

जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार ॥११०॥

शब्दार्थ—सार = खोज खबर। पहुना = अतिथि।

अर्थ—मभी जीवो को अपना समझकर उनकी खोज खबर ले। जीव ऐसा अतिथि है जो

किसी को दुवारे नहीं मिलता है। इसलिये सबसे सबध बनाए रखना चाहिए।

जो ते साँचा बनिया साँची हाट लगाव।

अन्दर झार देह के कूरा दूरि बहाव॥१११॥

अर्थ—यदि तुम सच्चे व्यापारी हो तो अपने हृदय में हाट लगाओ। सत्य का व्यापार करो। भीतर साफ करो। हृदय की सारी वासना (कूड़ा) को दूर कर दो।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

जो मिला सो गुरु मिला शिष्य मिला नहि कोय।

छो लाख छानबे सहस रमैति जीव पर होय॥११२॥

अर्थ—कोई व्यक्ति शिष्य बनकर सीखना नहीं चाहता है। अज्ञानी होकर भी नकली ज्ञान के अहंकार में डूबा है। छह लाख छियानवे हजार ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी सारे शास्त्रों का ज्ञान राम इति (रमैति) पर ही निर्भर है। रमैति द्वारा जीव का कल्याण होगा।

ज्ञान रत्न की कोठरी चुपक दिया हे ताल।

पारखु आगे खोलिये कुंजी बचन रसाल॥११३॥

अर्थ—हृदय रूपी कोठरी में ज्ञानरत्न भरा है। उस पर मोन का ताला लगा है। इस ताले को मीठे वचनों की कुंजी लगाकर अधिकारी पुरुष (पारखू) के सामने खोलिये। अर्थ यह कि ज्ञान की वाते ज्ञानी के सामने ही करनी चाहिए।

ज्यो दर्पण प्रतिबिम्ब देखिए आप दुनो महँ सोई।

या तत्त्व ते वा तत्त्व याही मे पुनि होई॥११४॥

अर्थ—जीव और ब्रह्म का सबध विन्ध प्रतिविन्ध भाव वाला है। जैसे दर्पण में पड़ा प्रतिविन्ध और विन्ध दोनों एक ही है। ब्रह्म का प्रतिविन्ध प्रकृति दर्पण में पड़ता है। यही जगत् है, जीव भी है।

ज्यो मुदराद समशान ज्यो शील सबरूप समान।

कहहि कबीर सावज गती तबकी देखि झुकाहि॥११५॥

अर्थ—जैसे मुदद पत्थर अपने साथ रहनेवाले सामने की वस्तुओं समान रूपशील (गुण) का बना लेता है। वैसे ही शिकार (सावज) अर्थात् जीव अपने दुश्मनों को भी झुका कर अपने जैसा बना लेता है। साधुता से साधुता विकसित करता है।

झालि परे दिन आधये अन्तर परिगो साँझ।

बहुत रसिक के लागते वेश्या रहि गइ बाँझ॥११६॥

अर्थ—जीवन का सूर्य अस्त हो गया। वृद्धावस्था रूपी संध्या आ गयी। बहुत से शास्त्रों और मतवादों के चक्कर में रहने से कुछ नहीं मिला। आत्मज्ञान नहीं हो सका। जैसे बहुत से पुरुषों के चक्कर में वेश्या सतान पैदा नहीं कर पाती है।

अलंकार—दृष्टांत।

झिलिभिलि झगरा झूलते बाकी छुटी न काहु।

गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहु॥११७॥

अर्थ—सभी लोग नाना प्रकार के विवादों में फँसे हैं। कोई उससे मुक्त नहीं है। गोरखनाथ जैसे साधक भी कालपुर में (यमराज के यहाँ) अटके हैं। कोई भी व्यक्ति साधु कहलाने की स्थिति में नहीं है।

टिप्पणी—यह दोहा गोरखनाथ का हो सकता है।

झूला सो झूला बहुरि के चेतना ।

शब्द की छुरी से संशय को रेतना ॥११८॥

शब्दार्थ—रेतना = काटना ।

अर्थ—वासना के झूले में झूले-सो झूले। अब तो चेतो। सद्गुरु के शब्द की छुरी से अज्ञान-जन्य संशय को काटो। क्योंकि संशयात्मा का नाश होता है।

तुल०—संशयात्मा विश्वयति ।

ढाढस देखहु मरजीवा को धह जोरि पैदा पाताल ।

जीव के अटक माने नहीं ले गहि निकसा लाल ॥११९॥

शब्दार्थ—मरजीवा = जीवन्मुक्त। धह = धँसना। पाताल = मूलाधार चक्र। लाल = मुक्ति। परमतत्त्व।

अर्थ—जीवन मुक्त साधक का साहस देखने योग्य है। उसने साधना द्वारा मूलाधार चक्र में प्रवेश किया। वहाँ से कुडलिनी जागरण का कार्य प्रारंभ किया। कहीं अँटके बिना शून्य शिखर तक चला गया। वहाँ से परमतत्त्व को प्राप्त कर शरीर से बाहर आया। भावार्थ यह कि जो जीव निम्नगामी था वहीं ऊर्ध्वमुख होकर मुक्त हो गया।

दिग बूडे उछले नहीं इहै अँदेसा मोहि ।

सलिल मोह की धार में का निदिआई तोहि ॥१२०॥

अर्थ—मोह रूपी जल की धारा में क्या तुम्हें नींद आ गयी? लोभ में गये। फलतः किनारे (दिग) में ही डूब गये। निकल न सके। मुझे पूरी आशंका है कि यह इसलिये हुआ कि मोह मनुष्य की चेतना को समाप्त कर देता है।

तन संशय मन सुनहा काल अहेरी नीत ।

एक हि डांग बसेउबा कुशल पूछहु काहु मीत ॥१२१॥

शब्दार्थ—सुनहा = कुत्ता। भूँकनेवाला। डांग = लाठी। बसेउबा = बसना। लगना।

अर्थ—शरीर संशयग्रस्त है। मन कुत्ते जैसा लोभी, खुशामदी और दूसरो को देखकर भूँकनेवाला है। किंतु इस कुत्ते को कालरूपी शिकारी की एक लाठी भी लग गयी तो इस मित्र का कुशल क्यों पूछा जाय। अकुशलदग्ध का कुशल क्यों?

तहिया कृत्रिम न होता धरती होति न नीर ।

उत्पति परले नहीं होता तब की कही कबीर ॥१२२॥

अर्थ—सृष्टि के पूर्व की बात कबीर जानते हैं। उस समय की बात कहते हैं जब यह कृत्रिम ससार, यह धरती, यह पानी नहीं थे। उत्पत्ति प्रलय के चक्र भी नहीं थे।

ताकी पूरी का परे गुरु न लखाई बाट ।

ताके बेरा बूडही फिरि औषट घाट ॥१२३॥

अर्थ—जिसे सद्गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उसका कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता है। उसकी नाव बीच में ही डूबेगी। वह ससार सागर पार नहीं कर सकता है।

तामस करे तीन गुण भँवर लेहि तहँ बास ।

एकहि डारे तीन फल भाटा ऊख कपास ॥१२४॥

अर्थ—तामसिक वृत्तियों अर्थात् सासारिकता सत्त्व, रज, तम से भरी है। वहाँ चंचल-चित्त लोग निवास करते हैं। केवल एक मन की चंचलता छोड़ दी जाय तो भाटा (बैंगन) का तमोगुण, ऊँख का रजो गुण और कपास का सत्त्व गुण सभी से मुक्ति मिल जायगी।

इसका दूसरा अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थ उचित ढंग से काम करने लगते हैं। सबका लगाव छूट जाता है।

ताहि न कहिए पारखू पाहन लखे जो कोय ।

नर नग या दिल जो लखे रतन पारखू सोय ॥१२५॥

अर्थ—पत्थर की परख करनेवाला जौहरी नहीं है, जो मनुष्य रूपी नग या दिल को समझता है उसे असली रत्नपारखी कहना चाहिये ।

अलंकार—नरनग मे रूपक ।

तीनि लोक टीड़ी भया उड़े मन के साथ ।

हरि जाने बिनु भटके परे काल के हाथ ॥१२६॥

अर्थ—जीव चंचल मन के साथ टिड्डी बना तीनों लोकों में घूमता रहा । भगवान् को जाने बिना भटकता रहा और काल के हाथ पड़ गया । क्योंकि माया में भटकनेवाले की काल से मुक्ति नहीं है ।

तीनि लोक चोरी भया सर्वस सब का लीन्ह ।

बिना मूँड का चोरवा परा न काहू चीन्ह ॥१२७॥

अर्थ—तीनों लोकों में चोरी हुई । सबका सर्वस्व चला गया । बिना सिरवाला मायारूपी चोर को किसी ने नहीं पहचाना ।

तीनि लोक भो पीजरा पाप पुण्य भो जाल ॥

सकल जियरा साबज भया एक अहेरी काल ॥१२८॥

अर्थ—तीन लोक पीजड़ा है । पाप-पुण्य जाल है । सभी जीव शिकार है । काल सबका शिकारी है ।

अलंकार—रूपक ।

तीरथ गए ते बहि मुए जूडे पापि नहाय ।

कहहि कबीर पुकारि के राक्षस होय पछताय ॥१२९॥

शब्दार्थ—जूड़े = ठड ।

अर्थ— जो तीर्थों में गए वे ठडे पानी में नहाकर मर गये । अल्पायु के कारण वे राक्षस योनि में जन्म लेंगे । न तीर्थ जाते, न यह दशा होती ।

तीरथ गए दू जना चित चंचल मन चोर ।

एको पाप न काटिया मन दस लादे और ॥१३०॥

अर्थ—तीर्थ जाने से कोई फायदा नहीं है । क्योंकि वहाँ चित्त की चंचलता और मन की चोरी बनी है । . . . कटना तो दूर और भी दस मन पाप लादे आ गये ।

तीर्थ भई विष बेलरी रही जुगन जुग छाय ।

कबिरनि पेड निकदिया क्यो न हलाहल खाय ॥१३१॥

अर्थ—तीर्थ जहर है । विष की लता है । यह लता युग-युगों से छायी है । सत कबीर ने तीर्थ रूपी जहरीले पेड़ को उखाड़ दिया । क्यो न इस हलाहल को खाया जाय । किंतु तीर्थ हलाहल से भी भयकर है ।

दर्पण के गुफामहँ सोनहा पैठे धाय ।

देखे प्रतिमा आपनी भूँकि भूँकि मरि जाय ॥१३२॥

अर्थ—दर्पण रूपी गुफा में कुत्ता दौड़कर बैठ गया । अपनी ही प्रतिमा को देखकर भूँक-भूँककर मर रहा है । माया दर्पण है । जीव कुत्ता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

दुर्मति दुर्मति दूर करि अष्टा जनम बनाब ।

काग गमन बुधि छोड़ दे हंस गमन चलि आव ॥१३३॥

अर्थ—विषयवासना की दुर्बुद्धि दूर करो। अपने जन्म को अच्छा बना लो। कौए की चाल छोड़कर हंस की चाल चलो।

दूहरा तो नूतन भया तदपि न चीन्हे कोय।

जिहि यह शब्द विवेकिया छत्र धनी हे सोय ॥१३४॥

शब्दार्थ—दूहरा = दोहा।

अर्थ—लोग नये-नये दोहो के चक्कर में हैं। किंतु पद या प्रभुपद का विचार नहीं करते। जो शब्दों का विचार करता है वही धनी है। वही क्षत्रधारी है। वही ज्ञानी है।

देश विदेश हम फिरे मन ई भरा सुकाल।

जाके दूँदत मैं फिरौं ताके परा दुकाल ॥१३५॥

अर्थ—मैं देश-विदेश घूमता रहा। मन सुकाल को खोजता है। किंतु मैं जिसको दूँदता हूँ उसका अकाल पड़ गया है। वह कहीं नहीं है।

दोहरा कतर कहहि कबीर प्रतिदिन समो जु देखि।

मुई गये न बहुरे बहुरि न ऐहै फेरि ॥१३६॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि जो लोग दिन प्रतिदिन दोहा कहते हैं, वे केवल दुहराते हैं। अपनी अनुभूति नहीं, परानुभूति कहते हैं। मरने पर फिर लौटना नहीं होगा। इसलिये इस शरीर के रहते कुछ कर लो।

द्वारे तेरे रामजी मिलहुँ कबीरा मोहि।

तै तो सब मे मिलि रहा मैं न मिलूँगा तोहि ॥१३७॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि भगवान् सबके दरवाजे के भीतर है। हृदय में है। हृदय द्वार खोले वे तुरन्त मिलेंगे। हे प्रभु, तुम तो सब में मिले हो किंतु मैं जीव अज्ञानवश तुमसे नहीं मिल पा रहा हूँ।

धरती जानति आप गुण कबहुँ न होती डोल।

तिल तिल बढ़ि गरहु होती ठीकहु के मोल ॥१३८॥

अर्थ—धरती का गुण है धैर्य। धरती अपने इस गुण को जानकर कभी भी धैर्य नहीं छोड़ती है। तिल तिल धीरे-धीरे बढ़कर भारी (गरहु) होती है। ठीक मूल्य पर पहुँचती है।

टिप्पणी—गीता में कहा है—

शैने शैनेरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया।

आत्मसस्थ मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ ६/२५।

धव की डाढी लाकरी ओभी करे पुकार।

अब जो परेउ लोहार घर डाढे दूजी बार ॥१३९॥

शब्दार्थ—धव = धूप। डाढी = जली। ओभी = खड़ी। लोहारघर = काल या यमघर। दूजी = दूसरी। अनेक।

अर्थ—जिस जीव ने अपना सारा जीवन धूप में अर्थात् व्यर्थ खड़ा बिताया। वह पुकार रहा है। अब तो काल के गाल में चला गया हूँ। दूसरी बार वा बार-बार जलाया गया हूँ। जन्म-मरण चक्र में फँसा हूँ।

नग पषाण जग सकल है लखवैया सब कोय।

नर नग उत्तम पारखू जग महँ बिरलै होय ॥१४०॥

अर्थ—ससार में नग पत्थर या ज्ञान विज्ञान के जानकार (परीक्षक) बहुत से हैं। सभी को लगता है कि वे सब समझते हैं। किंतु नर रूपी नग का पारखी विरला ही रहै।

नित खरसान लोह धन फूटे ।

नित के गुष्टि माया मोह दूटे ॥१४१॥

शब्दार्थ—खरसान = हथियार तेज करनेवाला यत्र । गुष्टि = गोष्ठी । लोह = हथियार । धन, = शक्ति ।

अर्थ—नित्य खरसान पर चढ़ाने से हथियार की शक्ति प्रगट होती है । नित्य की गोष्ठी से, सन्सगति से, माया मोह के बधन टूट जाते हैं ।

नयन के आगे मन बसे पलक पलक कर दौर ।

तीनि लोक मन भूप है मन पूजा सब ठौर ॥१४२॥

अर्थ—मन आँखों से आगे चलता है । पल-पल दौड़ता है । मन तीनों लोकों का राजा है । सर्वत्र मन की ही पूजा होती है । इस मन का पूर्ण होना आवश्यक है ।

नव मन दुग्ध बटोरिक टिपके भया विनास ।

दूध फाटि काँजी भया घृतहु को नास ॥१४३॥

अर्थ—नव मन दूध बटोरा । पवित्र साधना की । किंतु उसमें वासना का एक बूँद खड़ा पदार्थ गिर गया । फलतः दूध का विनाश हो गया । थोड़ा भी लोभ साधना सिद्धि को नष्ट कर देता है ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

नष्टा का ई राज है नफरत वरते तेज ।

सार शब्द टकसार है हृदये माँहि विवेक ॥१४४॥

अर्थ—यह ससार राज्य नष्ट होनेवाला है । माया राज्य है । यह सबको घृणा सिखलाता है । इसमें मूलतत्त्व विवेक है । यही शब्द टकसार भी है । इसे हृदय में स्थान दो ।

नहिं हीरा की बोरियां नहिं हंसन की पौंति ।

सिघहु के लेहड़ा नहीं साधु न बले जमात ॥१४५॥

अर्थ—हीरो की बोरियों, हंसों की पंक्ति, सिंहों का झुंड, साधुओं की जमात नहीं होती है । ये सभी अकेले-अकेले ही महत्त्वपूर्ण होते हैं । विरले मिलते हैं । हीरा, हंस, सिंह या साधु इकट्ठे बहुत से नहीं मिल सकते हैं ।

नाना रंग तरंग है मन मकरंदु असुझ ।

कहहि कबीर पुकारि के अकलि कला ले बूझ ॥१४६॥

अर्थ—ससार में अनेक प्रकार के शास्त्र ज्ञान हैं । मन इतना बेवकूफ है कि वह शास्त्र के वचनों में भूल जाता है । अकल की कला द्वारा ही शास्त्रों को समझना चाहिए । नासमझ के लिये शास्त्र भटकानेवाले रंग विरंगे फूल हैं ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

नाम न जाने ग्राम को भूली मारग जाय ।

काल्हि गड़ेगा कण्ठक अगुमन कस न खुराय ॥१४७॥

अर्थ—जिस परमधाम रूपी गाँव जाना है उसका रास्ता तो भूल गये । विषयों में भटकते रहें । किंतु कल जब यमराज के काँटे गड़ेगे तो क्या होगा ? इसलिए अभी से ही क्यों नहीं सँभलकर चलते हो ?

पंच तंत ले या तन कीन्ह सो तन कहाँ ले कीन्ह ।

कर्महि बश जीव कहत है कर्महि के जिव दीन्ह ॥१४८॥

अर्थ—यह शरीर पंच तत्वों से बना है । किंतु इसे बनानेवाला शरीर कहाँ से और किन तत्वों से बना है ? कर्म से जीव धारण करते हैं । इसी तरह कर्म को ही जीव रूप दिया गया

है।

पंच तत्व को पूतरा मनुष्य धरिया नाम।

एक कल के बीछुरे बिकल भया सब ठोम ॥१४९॥

अर्थ—पंच तत्त्व (पृथ्वी, जल, आकाश, आग, हवा) का पुतला मनुष्य नाम से जाना जाना है। एक कल (कला = अंश) के अलग हो जाने से सर्वत्र दुखी होना पड़ता है।

पंचतत्त्व के भीतरे गुप्त वस्तु अस्थान।

बिरले मर्म कोई पाइहे गुरु के शब्द प्रमाण ॥१५०॥

अर्थ—इस पंच तत्त्व वाले शरीर में आत्मतत्त्व का स्थान है। इस बात को कोई कोई समझता है। गुरुदेव के शब्दों को प्रमाण मानकर ही कोई आत्मतत्त्व को प्राप्त कर सकता है।

पंच तत्व को पूतरा जुक्ति रची मै कीव।

मै तोहि पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव ॥१५१॥

अर्थ—यह शरीर पंच तत्त्वात्मक है। यह शरीर रूपी काव्य अत्यंत युक्तियों से रचा गया है। ऐ पंडितो, बताओ कि शब्द (ज्ञान) और जीव में कौन बड़ा है?

पक्षापक्षी कारणे सब जगत भुलाना।

निरपेक्ष होय के हरि भजे सोई सन्त सुजाना ॥१५२॥

अर्थ—ससार के लोग पक्ष-विपक्ष में फँसे हैं। पक्षों को छोड़ जो हरि भजता है वही सच्चा सत है।

परदे पाणी दाधिया संतो कहु विचार।

सरमा सरमी पधि मुवा काल घसीटनिहार ॥१५३॥

अर्थ—पर्दे या अनके प्रकार के रक्षाकवचों के भीतर बंद प्राणी को भी जलना पड़। शर्मा-शर्मा शास्त्रों के चक्कर या लोभ, मोहादि में मर गए। सबको काल घसीट ले गया।

पर्वत ऊपर हर बसे घोरा चढ़ बसि ग्राम।

बिनु फूल भंवरा रस घैहे कहु बिरवा को नाम ॥१५४॥

अर्थ—सहस्रार पर पहुँच कर चैतन्यात्मा हल जोतता है। घोड़ा पर चढ़कर गाँव बसाता है। यहाँ बिना फूल आत्म भ्रमर रस का पान करता है। कहो उस पेड़ का क्या नाम है?

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

पल में परले बीतिया लोगहि लागु तिवारि।

आगिल सोच निवारि के पाछिल कहु गुहारि ॥१५५॥

अर्थ—पलभर में प्रलय होगा या जीवन बीत जायगा। लोगों को समझाने में देर (अतिवार/तिवार) लागती है। आगे के बारे में सोचो और उसका निवारण करो। पीछे जो कर्म कर आये हो उसके लिये प्रार्थना करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाय।

पाँवहि पहुमी नापते दरिया करते फाल।

हाथन्हि पर्वत तोलते तेहि धरि खायो काल ॥१५६॥

शब्दाथ—पहुमी = पृथ्वी। फाल = फाड़। दरिया = नदी।

अर्थ—काल सभी को खाता है। उनको भी खा गया जो अपने पाँवों से धरती नापते थे, नदियों को फाड़ देते थे, हाथों से पर्वत तोलते थे।

टिप्पणी—पृथु ने धरती को बराबर किया था। सगर पुत्रों ने सागर को फाड़ा था। रावण अपने हाथों से सुमेरु पर्वत को तोलता था।

पाणि पियावत का फिरो घर घर सागर बारि।

तृषावंत जन होहिने पीवहिने झख मारि ॥१५७॥

इसको अर्थ अन्यत्र-देखिये ।

पाणी भीतर घर किया सेज्या किया पताल ।

पासा परा करीम का तेमे पेन्ही जाल ॥१५८॥

अर्थ—जिन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया । पानी में घर बनाया । पाताल में सोए । किंतु दयालु ईश्वर का पासा पड़ते ही मृत्यु के जाल में फँस गए ।

टिप्पणी—पानी अविद्या है । देहाभिमान शय्या है । पाताल कमलोक है ।

पानी ते अति पातला घूम ते अति छीन ।

पवनहु ते उतावला दोस्त कबीरनि कीनि ॥१५९॥

अर्थ—सत कबीर ने जिस परमात्म तत्त्व को अपना दोस्त बनाया है वह पानी से अति पतला, धुएँ से क्षीण और हवा से भी अधिक वेगवान है ।

पारस परसि ताम्र भो कंचन बहुरि न तौबा हो ।

परिमल बास परासहि बेधे काठ कहै नहि कोय ॥१६०॥

अर्थ—परमात्म रूप पारसमणि के स्पर्श से तौबा सोना हो गया । जीव का तमोगुण समाप्त होकर सत्त्व गुण रह गया । अब सोना पुन तौबा नहीं होगा । परिमल की गंध ने पलाश को भी बेध दिया है । अब पलाश को कोई काठ न कहे । सामान्य जीव भी गुरुकृपा से भगवत्कृपा का पात्र हो गया है ।

पारस रुपी जीव है लोह रूप संसार ।

पारस ते पारस भया परस भया टकसार ॥१६१॥

अर्थ—साधक जीव पारसमणि है । संसार लोहा है । साधक जीव लोहे को स्पर्श कर सोना बना दिया । स्पर्श टकसाल है । गुरु के स्पर्श को पाकर सब ठीक हो जाता है ।

पाव पलक की गमि नहीं करे काल के साज ।

बीच अचानक मारिहे ज्यों तीतर पर बाज ॥१६२॥

शब्दार्थ—पाव पलक = क्षण का छोटा भाग ।

अर्थ—छोटे से छोटे क्षणों का भी भरोसा नहीं है । काल सजा है । जैसे बाज तीतर पर अचानक झपट्टा मारता है उसी प्रकार मनुष्य मृत्यु रूपी बाज का तीतर है ।

पीपर एक महा गभान बाकी मर्म कोई नहि जान ।

डार लँबाये कोइ नहीं खाय ससम अक्षत बहु पीपरे जाय ॥१६३॥

अर्थ—यह जीव पीपल पेड़ सा गर्वीला है । इसकी शक्ति कोई नहीं जानता है । डार झुकाए नहीं झुकती है । वह पूर्णतः नष्ट हो जाता है । अहकारी व्यक्ति झुकता नहीं, उसका समूल नाश होता है ।

टिप्पणी—इस संसार को भी पीपल वृक्ष कहा गया है ।

पूर्व उगे पश्चिम विशवे भखे पवन को फूल ।

ताको काल गरासे मानुष काहे भूल ॥१६४॥

अर्थ—सूर्य पूर्व में उगता है । पश्चिम में अस्त होता है । हवा में झूमते फूल का भक्षण करता है । उसे भी काल ग्रस लेता है । ऐ मनुष्य, काल की इस शक्ति को कभी मत भूलो ।

पैठा है घर भीतरे बैठा है सब चेत ।

जब जैसी गति चाहिए तब तैसी मति देत ॥१६५॥

अर्थ—सूर्य पूर्व में उगता है । पश्चिम में अस्त होता है । हवा में झूमते फूल का भक्षण करता है । उसे भी काल ग्रस लेता है । ऐ मनुष्य, काल की इस शक्ति को कभी मत भूलो ।

पैठा है घर भीतरे बैठा है सब चेत ।

जब जैसी गति चाहिये तब तैसी मति देत ॥१६६॥

अर्थ—वह ईश्वर घर (हृदय) में प्रविष्ट है। सारी चेतना के बीच बैठा है। जब जिसकी जो गति होनेवाली होती है तब उसे वैसी बुद्धि प्रदान करता है।

प्रगट कहीं तो मारिया परदा लखे न कोय ।

सहना छपा पुवार तर को कह बैरी होय ॥१६७॥

अर्थ—उस ब्रह्म तत्त्व को सगुण (प्रगट) कहूँ तो लोग मारेगे। क्योंकि उसे स्थूल रूप में दिखाया नहीं जा सकता है। पर्दे में निर्गुण रूप में उसे कोई देख नहीं सकता है। जब सबको पुआल की छाया के नीचे रहना है तो किसी से बैर लेना ठीक नहीं। क्योंकि पुआल की छाया आग, पानी, हवा सभी खतरों से भरी है।

प्रथम एक जो हौं किया भया सो बारह बान ।

कसत कसौटी ना टिका पीतर भया निदान ॥१६८॥

अर्थ—ईश्वर ने तो बारह बान का शुद्ध सोना बनाया था। किंतु कसौटी पर कसने पर वह पीतल प्रमाणित हुआ। जीव ने अपने को सोना से मिट्टी बना लिया।

प्राणी तो जिभ्या डिगो क्षण क्षण बोले कुबोल ।

मन घाले भरमत फिरे कालहिं देत हिंडोल ॥१६९॥

अर्थ—जो मनुष्य जीभ पर सयम न रखकर डिगता फिरता है। हर समय कुबोल बोलता है। मन को विषयो में गिराकर चक्कर लगाता है। वह काल को अपने शरीर पर झूलने का न्यौता देता है अर्थात् उसका शरीर काल का झूला बनेगा।

प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरा नाच ।

पानप दीन्हों ताहि को जो तन मन बोले साँच ॥१७०॥

अर्थ—संत कबीर प्रेम का पाट वस्त्र पहनकर नाचते हैं। प्रतिष्ठा उसी को मिली जो तन मन से सच बोलता है।

फहम आगे फहम पीछे फहम बायें डेरे ।

फहम पर जो फहम करे सोइ फहम है मेरे ॥१७१॥

शब्दार्थ—फहम = ज्ञान ।

अर्थ—ज्ञान ही ज्ञान है। आगे-पीछे दाएँ-बाएँ सर्वत्र ज्ञान है। ज्ञान को ज्ञान से प्राप्त करना ही ज्ञान है।

बनते भागा बिहुडे परा करहा अपने बाने ।

करहा बेदन कासो कहे को करहा को जाने ॥१७२॥

अर्थ—जीवात्मा ससार बान में अकेले बिछुड़ गया है। ऊँट का बच्चा जीवात्मा रूपी अपना दुख किससे कहे? उसके दर्द को कौन समझेगा? यहाँ इस वन में तो सभी दुखी है।

बना बनाया मानबा बिना बुद्धि के शूल ।

कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल ॥१७३॥

अर्थ—बिना बुद्धि का आदमी कँटे के समान है। वह आत्मनिर्माण में तो अक्षम है ही दूसरो का भी नुकसान करता है। वह गंधहीन फूल के समान केवल लाल होता है। रूप नहीं गुण महत्त्वपूर्ण है।

बलिहारी तेहि दूध की जामे निकला घीब ।

आधी साखी कबीर की चारि बेद को जीब ॥१७४॥

अर्थ—वह दूध धन्य है जिससे घी निकलता है। वह प्रभु धन्य, जिससे यह सृष्टि विकसित

होती है। कबीर की आधी साखी चारो वेदो का मूल तत्व है। जैसे प्रणव मूल है। वैसे कबीर की आधी साखी मूल और महत्त्वपूर्ण है।

बलिहारी तेहि पुरुष की जो परधित पेखनहार।

साई दीन्हो खॉड के खारी बूझे गँवार ॥१७५॥

अर्थ—वह सद्गुरु धन्य है जिसने द्रष्टा और दृश्य का परिचय कराया है। या जो द्रष्टा प्रभु से परिचित कराता है। प्रभु ने सबको आत्मतत्त्व रूपी गुड़ दिया है। किंतु अज्ञानी उसे खारा (व्यर्थ का नीखा) समझता है।

बड़ा तो बड़पने गए रोम रोम हंकार।

सद्गुरु के परधे बिना चारो वर्ण चमार ॥१७६॥

अर्थ—अहकारी के रोम-रोम में बड़प्पन और अहकार भरा है। ऐसे अहकारी अपने को बड़ा समझनेवाले चौपट है। सद्गुरु द्वारा प्रभु से परिचय कराए बिना चारो वर्णों के लोग चमार हैं। कोई श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वह है जो सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मतत्त्व को जानता है। अहकारमुक्त है।

बहुत दिवस ते हींडिया शून्य समाधि लगाय।

करहा पड़ा गाड़ मे दूर परे पछिताय ॥१७७॥

शब्दार्थ—हींडिया = खोजना। करहा ऊँट का बच्चा। जीवात्मा। गाड़ = गड्ढा।

अर्थ—जीवात्मा बहुत दिनों से शून्य तत्त्व की प्राप्ति के लिये ध्यान लगाये है। परमतत्त्व से उसका सबध छूट गया है। ऊँट का बच्चा रूपी जीवात्मा वासना के गड्ढे में गिरकर अफसोस कर रहा है। विषयो में गिरकर अपना कितना अधिक नुकसान किया है।

बहुबंधन के बंधिया एक विचारा जीव।

के छूटे बल आपने के छुड़ावे पीव ॥१७८॥

अर्थ—जीव अदोला है। माया मोह के बहुत से बंधनो से बधा है। कोई भी व्यक्ति अपने बल से इस बंधन से नहीं छूटता है। बंधन से वही छूटता है जिसे प्रभु कृपाकर छुड़ाता है।

बाँह मरोरे जात है सोबत लिया जगाय।

कहहि कबीर पुकारि कै पिण्ड रहौ कै जाय ॥१७९॥

अर्थ—हे प्रभु, तुमने मुझे (जीव को) अज्ञान निद्रा से जगा लिया। अब बाँह मरोड़कर छोड़ रहे हो। सत कबीर पुकार कर कहते कि शरीर रहे या जाय। शरीर की चिंता नहीं है। तुम्हारी कृपा बनी रहनी चाहिए।

वाजन दे बाजन्तरी कलि कुकुरी मति छेर।

तुझे बिरानी क्या परी अपनी आप निबेर ॥१८०॥

अर्थ—कलि रूपी कुतिया बुद्धि को छेड़ रही है। ऐसे में आत्मा में होनेवाले अनाहत को बजने दो। तुम्हें दूसरो की क्या चिंता है? अपने आप को विषयो से निवृत्त करो।

बिनु डँडै जग डॉडिया सोरठि परिया डॉड।

बाट निहारा लोभिया गुड़ ते मीठी खॉड ॥१८१॥

शब्दार्थ—डँडै = दड़। डडा। डॉडिया = दडित किया। सोरठि = सुराष्ट्र। डॉड = डडा। गुड़ = ज्ञान (प्रतीक)। खाड = कामादि अज्ञान (प्रतीक)।

अर्थ—चेतन तत्त्व बिना डडे के सबको दडित कर रहा है। उसने डडे से सुंदर स्थान बनाया है। लोभी केवल लोभ का रास्ता देखते हैं। उन्हें ज्ञान गुड़ की अपेक्षा कामादि खाड अच्छा लगता है। किंतु उस सुंदर प्रदेश में जाना नहीं चाहते जहाँ ईश्वर का डडा सबकी रक्षा करता है।

बिनु रसरी गृह खल बंधा तासू बंधा अलेख ।

दीन्ह दर्पण हस्त मधे चसम बिना का देख ॥१८२॥

अर्थ—सारा ससार बिना रसरी (गुण) के माया मे बंधा है। यह माया अदृश्य है। जब गुरुदेव ने हाथ मे ज्ञान दर्पण दिया तो भौतिक आँखो के बिना भी सब दीखता है। असली चीज है आत्मज्ञान ।

विष के बिखरिं घर किये रहा सर्प लपटाय ।

तातें जियरहि डर भया जागत रैन विहाय ॥१८३॥

अर्थ—विषयो के विष को हृदय मे स्थान दिया। इससे माया-मोह का सर्प लिपटा है। उससे हृदय मे डर बना है। पूरी अज्ञानमूल रात जागते ही बीतती है। कभी सुख की नींद नहीं सोसके।

तुल० डासत ही सब बीति गयो निसि कबहुँ न नाथ नींद भर सोयो।—विनय०

बूँद जो परा समुद्र में यह जाने सब कोय ।

समुद्रक समाना बूँद मे बुझे बिरला कोय ॥१८४॥

अर्थ—बूँद (व्यष्टि) समुद्र (समष्टि) मे गिरा यह सभी जानते हैं, देखते हैं। किंतु सपूर्ण समुद्र-समष्टि या विराट् सृष्टि छोटी बूँद मे हो इस बात को कोई-कोई ही समझता है।

बेदा दीहहो खेत का बेदा खेतहि खाय ।

तीनि लोक संशय परी काहि कहों बिलगाय ॥१८५॥

शब्दार्थ—बेदा = घेरा। बाधा। बाड़। बिलगाय = अलग। खेत = शरीर।

अर्थ—यह शरीर विषयो के घेरे मे घिरा है। विषय शरीर को नष्ट कर रहे हैं। तीनों लोको मे सशय है। किससे अलगकर कहा जाय? सभी तो इस सशय मे डूबे हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

बेरा बाँधिनि सर्प का भव सागर अतिमाह ।

छोड़े तो बूड़े नहीं गहे तो उसे बाँह ॥१८६॥

शब्दार्थ—बेरा = बेडा। भेला।

अर्थ—संसार सागर मे विषय सर्प का बेडा है। यह सागर अत्यंत विस्तृत है। भयानक है। छोड़ दे तो डूबने का भय है। पकड़े रहने पर डँसने का खतरा है। दोनो ओर से कठिनाई है।

अतिम पक्ति यह भी हो सकती है—छोड़ दो तो डूबने का भय नहीं है। विषय सागर से मुक्ति मिल जायगी। किंतु पकड़े रहने पर तो अवश्य नाश होगा।

बेलि कुदंगी फल निफरो फुलवा कुबुधि गँधाय ।

ओर विनष्टी तुंबिका सरो पात करुवाय ॥१८७॥

अर्थ—इस ससार रूपी लता का फल वेढगा और व्यर्थ (निफर) है। इसमे कुबुद्धि रूपी फूल महकता है। इसके तुन्बे भी नश करनेवाले हैं। सरपत (घासपात) आदि भी कडुवे हैं। अर्थ यह कि इस ससार की माया लता सबको नष्ट कर रही है। इसकी कोई चीज अच्छी नहीं है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

बैठा रहे सो बनिया खड़ा रहे सा ग्वाल ।

जागत रहे सो पाहरु तिहि घरि आयो काल ॥१८८॥

अर्थ—वोली से साधु और चोर की पहिचान होती है। मनुष्य जो अपने भीतर करता है, सोचता है, वही उसके मुख के रास्ते से निकलता है।

बोलना है बहु भाँति का नैनन नहि कछु सूझ ।

कहहिं कवीर पुकारि के घट की वानी बूझ ॥१८९॥

अर्थ—बहुत प्रकार की बोली है। अनेक शास्त्र है। फलतः कुछ समझ में नहीं आता है। सत कबीर पुकार कर कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में रहनेवाली चैतन्यत्मा की वाणी को समझने की कोशिश करो।

बोली हमारी पूर्व की हमे लखे नहिं कोय।

हमे लखे सो जना जो धुर पूर्वीआ होय ॥१९०॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हमारी बोली पूर्व की है। इसलिये हमें कोई समझ नहीं पाता है। हमें तो वही समझेगा जो अत्यंत पूर्वी हो। यहाँ पूर्व का अर्थ दिशा से भी है। पूर्व का अर्थ पूर्वकाल भी है। पूर्वी साधना भी है। इस बात का भी संकेत है कि पहले भी लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। पूर्व ऋग्वेद भी है।

भंवर जाल बाग जाल है बूडे बहुत अचेत।

कहहिं कबीर ते बाँधिहैं जाके हृदय विवेक ॥१९१॥

शब्दार्थ—बाग = वक्र।

अर्थ—यह ससार वक्र (टढ़ा) भ्रमर जाल है। इसमें बहुत से लोग अचेत होकर डूब रहे हैं। सत कबीर कहते हैं कि इससे वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक है।

भंवर बिलम्बे बाग मे बहु फूलन की बास।

ऐसे जिव बिलमे विषय महँ अन्तहु चले निरास ॥१९२॥

अर्थ—मन भ्रमर बहुत से फूलों की गंध से भरे बाग अर्थात् विषय सुख में रुक गया है। विषयों में ठहरे जीव को अंत में निराश होना पड़ता है।

भक्ति पियारी राम की जैसी प्यारी आगि।

सारा पट्टन जरि गया फिर फिर स्याबे भागि ॥१९३॥

अर्थ—भक्ति आग है जो विषयों के नगर को जला देती है। आग राम को अत्यंत प्यारी है। भक्तगण सद्गुरु के यहाँ से इस आग को बार-बार माँग लाता है। विषय ग्राम को जलाता है।

भक्ति बिगारीक कबिरनिह कंकर पत्थर घोय।

अंदर मे विष राखि के अमृत डारिन खोय ॥१९४॥

अर्थ—विषयी एव शृंगार कवियों ने काम, क्रोधादि के पत्थरों को धोया। हृदय से भगवत्प्रेम के अमृत को निकालकर काम विषय को स्थान दिया।

भर्म मरा तिहँ लोक मे भर्म बसे सब ठाम।

कहहि कबीर कैसे बाधिहौ जब बसे भर्म के ग्राम ॥१९५॥

अर्थ—मायाजन्य अज्ञान का भ्रम तो सर्वत्र फैला है। कोई भी व्यक्ति कैसे बचेगा जबकि वह भ्रम के गाँव में ही निवास करता है।

मछ बिकाने सब गये धीमर के दरबार।

आँखियाँ तेरी रतनारी तुम क्यो पैर्हीं जाल ॥१९६॥

शब्दार्थ—धीमर = मछुआ। रतनारी = लाल।

अर्थ—सभी मछलियाँ (जीव) मछुए के दरबार में अपने को बेचने गयीं। यहाँ मछुआ यम है। उस मछुए ने पूछा—ऐ मछली, तुम्हारी आँखें तो प्रभु वियोग के जागरण में लाल हैं। फिर भी तुम विषयों के जाल में कैसे फँस गयीं ?

मन कहे कहाँ जाइये चित्त कहो कहाँ जाउँ।

छव मास के हींडते आध कोस पर गाँउ ॥१९७॥

अर्थ—मन कही ले जाता है। चित्त कहीं और ले जाना चाहता है। जिस आध्यात्मिक भूमि पर पहुँचना है वह मात्र आधे कोस पर है अर्थात् नजदीक है। किंतु उसे छ मास अर्थात् बहुत दिनों से खोज रहे हैं।

मन काग तन बोहित लक्ष जोजन उड़ि जाय।

कबहुँक भरमे आगम दरिया कबहुँ गगन समाय ॥१९८॥

अर्थ—मन कौआ है। शरीर जहाज है। मन कौआ वासना प्रवाह में लाखों योजन उड़कर जाता है। कभी अगम्य वासना दरिया में भटकता है। कभी आकाश (शून्य) में समाधिस्थ हो जाता है।

अलंकार—रूपक।

मन गयन्द माने नहीं चले सुरति के साथ।

महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नहि हाय ॥१९९॥

अर्थ—मन हाथी मानता नहीं सुरति अर्थात् विषय स्मृति के साथ चला जाता है। जीवात्मा महावत क्या करे? मन को वश में रखनेवाला सयम (अंकुश) उसके पास नहीं है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मन भर के बोये घुंघुची परिपूरन नहि होय।

कहा हमारे माने नहीं अन्तहु चला बिगोय ॥२००॥

शब्दार्थ—घुंघुची = एक फल। विगोय = नष्ट।

अर्थ—घुंघुची विषय कर्म मन भर अर्थात् खूब तल्लीनता से बोये। किंतु उससे पूर्णता आनेवाली नहीं है। गुरु का कहा नहीं माना। फलतः सब नष्ट कर चले।

अलंकार—मन में श्लेष।

मन मसलन्द गयन्द हे मनसा भो संचार।

मन्त्र माने नहीं उड़ि उड़ि लाने खान ॥२०१॥

अर्थ—मन हाथी है। हाथी का मसनद है। मन का ही संचरण हुआ। मन ही सबार है। मन ही सब कुछ है। यत्र मत्र कुछ नहीं लग रहा है। मन पक्षी उड़कर विषयो के खाने में गिर रहा है।

अलंकार—रूपक।

मन स्वारथी आपु रस विषम लहरि फहराय।

मन के चलाये तन चले ताते सरबस जाय ॥२०२॥

अर्थ—मन स्वार्थी है। स्वयं विषय की भयानक लहरो में फहराता रहता है। मन के चलाने से ही तन चलता है। इसी से मनुष्य का सर्वस्व समाप्त हो जाता है।

मनुष्य जन्म दुर्लभ है होय न दूजी बार।

पक्का फल जो झरि परै बहुरि न लागै डार ॥२०३॥

अर्थ—मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। दूसरी बार यह जीवन मिलना कठिन है। जैसे पका फल गिरने के बाद पुनः डाल में नहीं लगता है।

अलंकार—दृष्टांत।

मानुष का गुण ही बड़ा माँस न आवे काज।

हाड न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज ॥२०४॥

अर्थ—मनुष्य अपने गुणों के कारण महान् है। वरना उसका माँस किसी काम का नहीं होता है। उसके हाड़ के गहने नहीं बनते हैं और चमड़ी बाजे पर नहीं मढ़ी जाती है।

मानुष के अथाइया मति कोइ पैठे घाय ।

एकहि खेत घरत है बाघ गदहरा गाय ॥२०५॥

शब्दार्थ—अथाइया = बैठका। पचायत। समूह।

अर्थ—मनुष्य की पचायत में बिना समझे दौड़कर मत घुसो। एक ही खेत में बाघ, गधा और गाय चरते हैं। मनुष्य अविवेकी होता है। उसे उत्तम, मध्यम, नीच की पहचान नहीं होती है।

मानुष ते बड़ पापिया अक्षर गुरुहिं न मान ।

बार-बार बके कूकरी गर्भ घरे औधान ॥२०६॥

अर्थ—मनुष्य से बड़ा पापी कोई नहीं है। यह गुरु के अक्षर (आज्ञा जुपदेश) को नहीं मानकर कुतिया के गर्भ के समान बार-बार बकता रहता है।

दोनो की बहुलता एव निरर्थकता स्पष्ट है।

माया के बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश ।

नारद सारद सनक सनन्दन गौरी और गनेश ॥२०७॥

अर्थ—सभी देवता, ऋषि आदि माया के वश में हैं।

माया जग सापिनि भई विष ले बैठी आधि ।

सब जग फंदे फन्दिया छले कबीर की काछि ॥२०८॥

अर्थ—माया रूपी साँपिन विष लेकर बैठी है। मारा ससार माया के फंदे में फंसा है। केवल कबीर है जो उससे बचकर निकल सके।

मारग तो अति कठिन है तहँ कोई मति जाय ।

गया होत बहुरा नही कुशल कहै को आय ॥२०९॥

अर्थ—साधना का मार्ग अत्यंत कठिन है। जो इस रास्ते पर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कौन कुशल कहे ?

मुख की मीठी जो कहै हृदये है मति आन ।

कहहि कबिर तेहि लोकनि ऐसो राम सयान ॥२१०॥

अर्थ—जिसके हृदय में कुछ अन्य है यानी बुराई भरी है। वह मुँह से चाहे जितना मीठा कहे ऐसे लोगों को राम ही ठीक कर सकते हैं।

मूढ कर्मिया नख शिख पाखर आहि ।

बाहनहारा का करे जो बाण न लागे ताहि ॥२११॥

अर्थ—मूढ़ नखसे शिख तक पत्थर से भरा है। उसका कर्म कठोर है। पत्थर जैसा है। ऐसे में शब्द सयोजक सद्गुरु के उपदेशों का प्रभाव न हो तो गुरु का क्या दोष है ?

मूर्ख को समझावते ज्ञान गाँठ का जाइ ।

कोयला होइ न ऊजरो नव मन साबुन लाइ ॥२१२॥

अर्थ—मूर्ख को समझाने से अपने पास का ज्ञान खत्म हो जाता है। कितना भी साबुन लगाइए कोयला उजला नहीं होगा। मूर्ख को कितना भी समझाइये उसे ज्ञान नहीं होगा।

अलंकार—दृष्टांत।

तुल०—सूरदास खल कारी कंठ न दूजो रग।

मूर्ख सो का कहिए सठ सो कहा बसाय ।

पाहन में का मारना घोखे तीर नसाय ॥२१३॥

अर्थ—मूर्ख को क्या समझाया जाय ? शठ पर किसका अधिकार है ? यह वैसे ही है जैसे पत्थर पर तीर मारने से तीर का नाश हो जाता है।

अलंकार—प्रतिवस्तूपमा ।

तुल०—पाहन कठिन बान नहि भेदत रीतो करत निषग ।

मुवा हे मरि जाहुने दिनु सर धोये भाल ।

परहु करायल वृक्ष तल आज भरहु के काल ॥२१४॥

अर्थ—मर्त्य हो । मरोगे । बिना बाण, धोये भाले से मरोगे । भयानक लोभ वृक्ष के नीचे पड़े हो । अज या कल मरना होगा ।

ये सेवों एहि जगत को मोको रोबे न कोय ।

मोको रोबे सो जना जो शब्द विवेकी होय ॥२१५॥

अर्थ—मैं ससार के लिये रोता हूँ । मेरे लिये कोई नहीं रोता है । मेरे लिये शब्द विवेकी ही रोता है । मतलब कि परमत्त्व के ज्ञाता गुरुदेव ही दूसरो की चिता करते हैं ।

मानुष बिघारा क्या करे जाके कहे न खुले कपाट ।

सोनहाचौक बैठाइए फिर फिर एपन घाट ॥२१६॥

अर्थ— वह मनुष्य क्या करे जिसके ज्ञान की किवाड़ नहीं खुली है । उसकी दशा उस कुत्ते की है जो चौक पूरित स्थान पर बैठाया जाय । फिर भी वह स्वभाववश एपन चाटे । ऐसे मनुष्य को कितना ज्ञान-मान दिया जाय । किंतु वह बुराइयो में चला जाता है ।

मानुष बिघारा क्या करे जाके हृदया शून ।

सोनहा चौक बिठाइये फिरि फिरि घाटे घून ॥२१७॥

अर्थ—जिस मनुष्य का हृदय साधनाशून्य है वह क्या करेगा ? कुत्ते को चौक बैठाइए वह बार-बार चूर्ण (आटा) चाटेगा ।

मानुष बिघारा क्या करे जाके शून्य शरीर ।

जो जिव झाखि न ऊपजे तो काहे पुकार कबीर ॥२१८॥

अर्थ—साधना शून्य मनुष्य क्या करेगा ? यदि जीव को अपने में झोंखकर देखने पर भी ज्ञान नहीं उपजता है तो वह कबीर को क्यों पुकारता है ? कबीर अर्थात् सद्गुरु को पुकारने का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है । यदि आत्मज्ञान नहीं होता है तो व्यर्थ की प्रार्थना का नाम जप से क्या फायदा ?

मानुष है के नहिं मुवा मुवा सो डाँगर ढोर ।

एकौ जीबहिं ठौर नहिं लगा भये सो हाथी घोर ॥२१९॥

अर्थ—जिसने मनुष्य देह पाकर मनुष्यता का पूर्ण आदर्श नहीं प्राप्त किया । वह व्यर्थ है जानवरो-सा जन्मा मरा । हाथी घोड़े के समान एक जगह इकट्ठा हुए । केवल दूसरो की सवारी के साधन बने । वैसे ही मनुष्य योनि में पैदा होकर केवल विषयो का साधन बना ।

मन सायर मनसा लहरि बूड़े बहुत अघेत ।

कहहिं कबीर ते बाँधिहै जाके हृदय विवेक ॥२२०॥

अर्थ—मन ही सागर है । मन में ही वासना की लहरे उठती है । इसी मन में बहुत अचैतन्य इच्छाएँ डूब-उतरा रही हैं । सत कबीर कहते हैं, इस डूबने से वह बचता है जिसके हृदय में विवेक है । इसलिए जीवन में ज्ञान ही महत्त्वपूर्ण है ।

मन माया एक है माया मनहि समाय ।

तीनि लोक संशय परे काहि कहैं बिलग्य ॥२२१॥

अर्थ—मन और माया एक हो गये हैं । मन में माया समायी है । माया के कारण तीनों लोकों में संशय पड़ गया है । किससे कहा जाय कि तुम मन को माया से अलग कर दो ?

मन माया की कोठरी तन संशय को कोट ।

विषहर मंत्र न माने काल सर्प का चोट ॥२२२॥

अर्थ—मन माया की कोठरी है। शरीर संशय का किला है। इन पर काल सर्प की चोट पड़ रही है। ऐसे में सद्गुरु रूपी मात्रिक (विषहर) के मंत्र का असर नहीं हो रहा है।

बाजीगर के बानरा जियरा मन के साथ ।

मन सायर समुद्र है बहि कतहूँ जानि जाय ॥२२३॥

अर्थ—हे जीव, काम को मूल के रूप में मत पकड़ो। भ्रम में मत भूलो। यह मन विषय समुद्र में कहीं बह न जाय। काम के द्वारा ससार समुद्र से किसी की रक्षा नहीं हो सकती है।

मलयागिरि के बास में वृक्ष रहे सबभोय ।

कहिबे को चंदन भए मलयागिरि नहि होय ॥२२४॥

अर्थ—यह ससार देखने में मलयागिरि के समान जान पड़ता है। सारे वृक्ष इस भ्रम में डूबे हैं कि वे मलयागिरि के निवासी हैं। किंतु यह मलयागिरि नहीं है। मलयागिरि तो प्रभु चरणारविन्द में स्थान पाना है।

मलयागिरि के बास महँ बेघो अर्क पलास ।

वेणा कबहूँन बेधिया जुगजुग रहते पास ॥२२५॥

अर्थ—मलयागिरि के बास में आक-पलाश भी प्रभावित होते हैं। भावार्थ यह कि सद्गुरु के पास सामान्य साधक को भी ज्ञान हो जाता है। किंतु बाँस के समान जड़ व्यक्ति सदा सद्गुरु के पास रहकर भी उनके वचनों को ग्रहण नहीं करता है।

हो तो सब ही की कही मेरी कहे न कोय ।

मेरी कहे सो जना जो मुझ ही सा होय ॥२२६॥

अर्थ—मैं तो सबकी कहता हूँ। सभी प्रवृत्तियों के चक्कर में रहता हूँ। किंतु कोई प्रवृत्ति मेरे बारे में नहीं सोचती। मेरी भला तो वही सोचेगा जो मेरे जैसा हो। मतलब कि प्रवृत्तियों से मुक्त हो।

ये कबीर ते उतरिहु समल परोहन साथ ।

शंबल घटे पगु धका जीव विराने हाथ ॥२२७॥

शब्दार्थ—समल = सम्बल। परोहन = सवारी।

अर्थ—जीव सोचता है कि सवारी का सम्बल है। पार उतरने में कठिनाई नहीं होगी। किंतु जीवन में जिसका भरोसा किया वह शरीर सम्बल समाप्त हो रहा है। पैरों ने भी जबाब दे दिया। अब जीव वृद्धावस्था के हाथ में है। आगे क्या होगा समझ में नहीं आता है।

रंगहि ते रंग उपजे सब रंग देखी एक ।

कवन रंग है जीव को ताकर करहु विवेक ॥२२८॥

अर्थ—यहाँ रंग का अर्थ है चैतन्य। चैतन्य ही चैतन्य उत्पन्न करता है। इसलिये सारा चैतन्य एक है। जीव में रंगभेद या वर्णभेद नहीं है। यह रंग मूलतः निराकार है। निर्गुण है। इसलिये इसको ठीक-ठीक बताया नहीं जा सकता है।

टिप्पणी—रंग का अर्थ माया भी है। माया भी अनिर्वचनी है। इसलिये माया के रंग को भी नहीं बताया जा सकता है। 'विनय पत्रिका' में तुलसीदास जी ने लिखा है—

सून्य भीति पर चित्र रंग नहि तन बिनु लिखा चितेरे।

रतन का जतन करि माटी का सिंगार।

आया कबीरा फिरि गया फीका है संसार ॥२२९॥

अर्थ—यह शरीर मिट्टी का है। इसमें आत्मज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त करने की कोशिश

करनी चाहिए। ससार अत्यंत बेस्वाद है। ज्ञानरत्न का आस्वादन किये बिना लौटना नहीं चाहिए।

रतन लराइन रेत में कंकर चुनि चुनि खाय।

कहहि कबीर पुकारिके बहुरि चले पछिताय ॥२३०॥

अर्थ—ज्ञानरूपी रत्न को व्यर्थ में मैदान में गिरा दिया। विषय-वासना के ककड़ों को चुन-चुनकर खाते रहे। सत कबीर पुकारकर कहते हैं फिर अफसोस होता है।

रही एक की भइ अनेक की विश्वा बहु भर्तारी

कहहि कबिर काके सँग जरिहै बहुत पुरुष की नारी ॥२३१॥

शब्दार्थ—विश्वा = माया। ससार।

अर्थ—इस सृष्टि के जीवों को एक ब्रह्म ने बनाया था। किंतु सृष्टि में आकर जीव ने माया रूप काम, क्रोध लोभ आदि अनेक को अपना पति बना लिया। जीव अनेक पुरुष की स्त्री हो गया है। अतः वह किसके साथ सती होगा। क्योंकि उसके सारे स्वामी तो नाशवान् हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

रामनाम जिन चीन्हिया झीने पंजर तासु।

रैनि न आवे नींदरी अंग न चढ़िया मौसु ॥२३२॥

अर्थ—जो साधक रामनाम के महत्व को जान गया है वह रामवियोग में दुर्बल हो गया है। उसे रात में नींद नहीं आती है। उसके शरीर पर मांस नहीं चढ़ता है। वह मोटा नहीं हो सकता है।

राउर के पिछुवारे गावें चारों सैन।

जीव परा बहु लूट में नहिं कुछु लेन न देन ॥२३३॥

शब्दार्थ—राउर = राजकुल। सैन = सेना। काम, क्रोध, लोभ मोह।

अर्थ—बड़े से बड़े राजाओं के यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह की सेना काम कर रही है। राजा को उनकी बातें ही सुनाई पड़ती हैं। जीव चोरो द्वारा चारों ओर लूटा जा रहा है। उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।

राम बियोगी विकल तन इन दुखवै मति कोय।

छूवत ही मरि जाहिगे तालाबेली होय ॥२३४॥

शब्दार्थ—तालाबेली = व्याकुलता। मति = नहीं।

अर्थ—राम के प्रति वियोग वाला विकल है। यह दुख किसी को न हो। इसे वासना न छूये। छूते ही यह व्याकुल होकर मर जायगा।

राह बिचारी क्या करै जो पन्धि न चले सुधारि।

अपनी मारग छोंड़ि के फिर उजारि उजारि ॥२३५॥

अर्थ—सासारिक राहों का क्या दोष है अगर चलनेवाला ठीक ढंग से नहीं चलता है? यहाँ तो सभी लोग सन्मार्ग छोड़कर भगवत्प्रेम के मंदिर को उजाड़ चलते हैं।

लाई लावनहार की जाकी लाई पर जरे।

बलिहारी लावनहार की छप्पन बाचे घर जरे ॥२३६॥

शब्दार्थ—लावनहार = सद्गुरु। छप्पर = रक्षक चैतन्यात्मा। लाई = आग।

अर्थ—लावनहार सद्गुरु ने प्रभु प्रेम की आग लगा दी, जिससे सारे विषय जल रहे हैं। वह गुरु धन्य है जो घर (विषयों का निवास = इच्छा) तो जलाता है किंतु छप्पर (आत्मचैतन्य) को सुरक्षित रखता है।

अलंकार—विरोधाभास।

लोग भरोसे कवन के बैठ रहे अरगाय।

जियरहि लूटत जम फिरे मेढहिं लुटै कसाय ॥२३७॥

शब्दार्थ—अरगाय = चुप होकर। मेढहि = एक प्रकार का जानवर। भेड़ा।

अर्थ—लोग पता नहीं किसके भरोसे चुप बैठे हैं? भगवान् की शरण में नहीं जाते। यम जीव को लूट रहा है। यह कसाई के हाथ में पड़ गया है।

लोभे जान गमाइया पापे खाया खून।

आधी से आधी कहै ता पर मेरा खून ॥२३८॥

अर्थ—लोग लोभवश जान लेते-देते हैं। खून कर पाप करते हैं। विद्वान लोग अनुभवहीन ज्ञान के कारण अधूरे हैं। अधूरी जानकारी वाले विद्वान अधूरी बातें ही कहता है। ऐसे व्यक्तियों से भ्रम फैलता है। ऐसे लोगों पर मुझे खून अर्थात् गुस्ता आता है।

लोहा केरी नावरी पाहन गरुहा भार।

सिर पर विष की पोटी उतरन चाहे पार ॥२३९॥

अर्थ—मनुष्य पापों से लदा है। उसके साधन भी ठीक नहीं हैं। तमोगुणी लोहे की नाव है। पत्थर का भार उस पर लदा है। सिर पर विष (काम, क्रोधादि विषय) की गठरी है। आश्चर्य तो यह कि सारी विरुद्धताओं के बावजूद लोग ससार सागर पार करना चाहते हैं।

विरह की ओदी लाकरी सपये औ घुंघुवाय।

दुख ते तब ही बाँधिहो जब सकलो जरि जाय ॥२४०॥

इससे मिलते दोहे का अर्थ दिया है।

विरह बाण जेहि लागिया ओषधि लगे न ताहि।

सुशुकि सुशुकि मरि मरि जिवे उठे कराहि कराहि ॥

अर्थ—जिस साधक को सद्गुरु के शब्दों द्वारा प्रभु विरह का बाण लग गया है। वह चैतन्य हो गया है। उसे कोई सासारिक दवा नहीं लग रही है। वह बार-बार रोता है। कराहना है।

विरहिनि साजी आरती दर्शन दीजे राम।

मूये दर्शन देहुगे आवत कवने काम ॥२४१॥

अर्थ—अत्यंत सरल है।

शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जीव।

फूल रहन की टोकरी धोरे खाया घीव ॥२४२॥

अर्थ—सृष्टि विकास प्रक्रिया में आकाश मूल है। आकाश की मूल विशेषता शब्द है। यह शब्द ही आदि है। यह जीवरूप में नरदेह में प्रविष्ट है। यह शरीर वासना की टोकरी जैसा है। इसी में स्थूल जीव पड़ा है।

शब्द हमारा आदि का पल-पल करहू याद।

अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बाद ॥२४३॥

शब्दार्थ—माहली = सेवक। वाद = व्यर्थ।

अर्थ—शब्द ब्रह्म ही मूल है। यह विचार कर देखो। सेवक होने पर ही अंत में फल मिलेगा और सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं।

शब्द बिना श्रुति आँधरी कहो कहाँ के जाय।

द्वार न पावै शब्द को फिरि फिरि भटका खाय ॥२४४॥

अर्थ—सद्गुरु के शब्द से ही ज्ञान होता है। शब्द के अभाव में शास्त्र अधा है। शब्द-ज्ञान

हित-शास्त्र पता नहीं कहीं चला जाय? अंधा शास्त्र शब्द का दरवाजा नहीं पाता है और बार-बार ससार सागर में भटकता रहता है।

शब्द मारा गिर पड़ा शब्दे छोड़ा राज।

जिन्हि यह शब्द विचारिया ताको सगरा काज ॥२४५॥
 अर्थ—गुरुदेव के द्वारा दिया शब्द साधना का ज्ञान ही मनुष्य को वासना से अलग करता है। वैभव और राज छोड़ने को प्रेरित करता है। जिन्होंने शब्द ब्रह्म पर विचार किया उनके सारे कार्य पूर्ण हो गये।

शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे।

कहहि कबिर जेहि सार शब्द नहि धृग जीवन सो जीजे ॥२४६॥
 अर्थ—सद्गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान भी शब्द है। शास्त्रों के भी शब्द है। किंतु दोनों शब्दों में महान अंतर है। अपनी बुद्धि से मूल शब्द को ग्रहण करना चाहिये। जिन्होंने मूल शब्द नहीं ग्रहण किया उनके जीवन को धिक्कार है।

शब्द हमारा तूँ शब्द का सुनि मति जाहु सरिक्क।

जो चाहहु निज तत्त्व को शब्दहु लेहु परक्खि ॥२४७॥
 अर्थ—शब्द ब्रह्म का है। सारे जीव शब्द रचित है। इस सत्य को सुनकर भागो मत। तत्त्व को जानना चाहते हो तो शब्द साधना के महत्त्व को समझो।

शेष तकी मैं वन्दा तेरा झगरा एक निबेरु मेरा।

प्रगट कहीं की परदा मुरगी के जो अण्डा होते अवरित की है मरदा ॥२४८॥
 अर्थ—ऐ शेष तकी, मैं तुम्हारा दास हो जाऊँगा यदि तुम एक झगड़े का निपटारा कर दो। मुर्गी का अंडा स्त्री होता है या पुरुष?

श्रोता तो घर में नहीं वक्ता बके सो वादि।

श्रोता वक्ता एक घर कथा कहावे आदि ॥२४९॥
 अर्थ—चाहे कितना ही शास्त्र वचन बोलो। आत्मचैतन्य के अभाव में उसे कोई सुननेवाला नहीं है। कहनेवाली आत्मा और सुननेवाला दोनों एक ही अंतःकरण में है। फिर कथा किससे कही जाय?

संगति के सुख ऊपजे कुसंगति से दुख होय।

कहहि कबिर तैं जाइये जैं अपनी संगति होय ॥२५०॥
 अर्थ—साधु संगति से सुख और असाधु संगति से दुख होता है। संत कबीर कहते हैं कि वहाँ ही जाइए जहाँ अपने जैसे सार्धक रहते हो।

संसय सब जग खदिया संशय खदे न कोय।

संसय खये सो जेना जो शब्द विवेकी होय ॥२५१॥
 अर्थ—सशय ने ससार के सभी प्राणियों को नष्ट करने दिया। किसी ने संशय का नाश नहीं किया। सशय को नष्ट करनेवाला ही शब्द तत्त्व को समझता है।

संसारी समय विधारी कोई विरही कोई जोग।

अवसर मारे जात है ते चेतु बिराने लोग ॥२५२॥
 अर्थ—ससार में कोई विरही है। कोई योगी है। समय रहते विचार को। लोग मारे जा रहे। ऐ पराये व्यक्ति चेतो। तुम जिसे अपना समझते हो वे पराए लोग हैं।

सज्जन तो दुर्जन भयो सुनि काहु के बोल।

कौसा तौबा होय रहा हता हिरण के मोल ॥२५३॥
 शब्दार्थ—हिरण = (स-हिरण्य) सोना। हता = था।

अर्थ—माया की वातो मे पड़कर सज्जन दुर्जन हो गया। जो पहले सीना सा मूल्यवान् था वह कौंसा और तौंवा सा तुच्छ हो गया। अपना मूल्य खो बैठा।

सद्गुरु वचन सुनहु सन्तो मति लेहु शिर भार।

हौ हजूर ठाड़ कहते हौं तै संभार संभार ॥२५४॥

अर्थ—ऐ सतो, सद्गुरु के वचनो को सुनो। सिर पर पाप का बोझ मत उठाओ। और पाप मत करो। प्रभु खड़ा होकर सम्हलने को कह रहा है।

सन कागद छूयो नहीं कलम धरो नहि हाथ।

चारिहुं युग को महातम मुखहि जनाई बात ॥२५५॥

अर्थ—स्याही, कागज और कलम नहीं छूने पर भी सत-साधक आत्मानुभव से चारो युगो की बाते मौखिक बताते है। वे सार्वकालिक और सार्वदेशिक प्रभाव की होती है।

टिप्पणी—प्रथम पक्ति मे सन के स्थान पर मसि पाठ अधिक स्पष्ट है। कितु सन पाठ प्राप्त है। सन की व्युत्पत्ति और अर्थ ठीक-ठीक समझ मे नहीं आता है। हो सकता है, सन रोशनई का अपभ्रष्ट हो। अन्यत्र के पाठो मे मसि शब्द ही है।

सपने सोबा मानता खोलि न देखे नैन।

जीव परा बहुलूट में ना कुछ लेन न देन ॥२५६॥

अर्थ—जीव इस ससार मे सोकर सपना देखता है। कितु इसे आँखे खोलकर नहीं देखता है। यह जीव लूट मे पड़ गया है। काम, क्रोध आदि उसे लूट रहे है। ज्ञान होने पर उसे समझ मे आयगा कि सब स्वप्न है। व्यर्थ है। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है।

सबको उत्पत्ति धरती जीवन को प्रतिपाल।

धरती न जाने आप गुण ऐसो गुरु बिचार ॥२५७॥

अर्थ—धरती माता है। सबको पैदा भी करती है। सबका पालन भी करती है। कितु वह अपने गुणो के प्रति अहकाररहित उदासीन रहती है। मनुष्य को ऐसा ही उदार होना चाहिए।

सब ते साँघा ही भला जो दिल साँघा होय।

साँघ बिना सुक है नहीं कोटि करे जो कोप ॥२५८॥

अर्थ—दिल को सच्चा रखना चाहिए और सबके प्रति सत्य का व्यवहार करना चाहिए। सत्य मे जो सुख है वह कहीं नहीं है। कोई चाहे कितना भी उपाय क्यो न कर ले।

सब ही ते लघुता भली लघुता ते सब होय।

ज्यों द्वितीय के चंद्रमा शीश नवावै सब कोय ॥२५९॥

अर्थ—लघुता (नम्रता) सबसे अच्छी चीज है। लघुता से ही सब होता है। जैसे द्वितीया के छोटे चंद्र को सभी सिर झुकाते है। (वह शिव के सिर पर रहता है)।

समुझे की गति एक है जिहि देखी सब ठौर।

कहहि कबिर ये बीघ के कहै और की और ॥२६०॥

अर्थ—जिन्होने साधना द्वारा सभी जगहो को देख लिया है, समझ लिया है, उनकी बाते और है। वे ठीक जानते है। कितु जिन्होने अधकचरा ज्ञान प्राप्त किया है वे और का और कहते है।

समुझाये समुझे नहीं पर हय हाथ बिकाय।

मै खीचत हौ आपु को घला जम्पुर जाय ॥२६१॥

अर्थ—मनुष्य को कितना भी समझाइये वह विषयो के हाथ मे विका है। मै उसे साधना और मुक्ति द्वारा अमरता की ओर खींचता हूँ। कितु वह तो नाशवान् विषयो के चक्कर मे यम नगर की ओर बढ़ रहा है।

सर्ग पताल के बीच में हुई तुंबिका विद्ध ।

षट् दर्शन संशय परे लक्ष चौरासी सिद्ध ॥२६२॥

अर्थ—स्वर्ग और पाताल के बीच में यह जीव (तुंबिका) वासनाविद्ध है। षट् दर्शन (योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, वैशेषिक) तथा चौरासी लाख सिद्ध भ्रम में पड़े हैं कि इस जीव का उद्धार कैसे हो? क्योंकि इनके पास जीव के उद्धार का कोई उपाय नहीं है।

साँपा शब्द कबीर का हृदय देखि बिचारि ।

चित दे समुझे नहि मोहि कहत भए जुग चारि ॥२६३॥

अर्थ—महात्मा कबीर साहब चार युगों से कह रहे हैं। किंतु कोई ध्यान से सुनता नहीं है। उनकी वाणी ही सत्य है। इस बात को बुद्धि नहीं हृदय से विचार कर देखो। क्योंकि सत की वणी हृदय से हृदय के लिए होती है।

साँप बिछी मंत्र है महुरो झारा जाय ।

विकट नारि पाले परे काटि करो जो खाय ॥२६४॥

शब्दार्थ—महुरो = विष। जहर। झारा = मंत्र द्वारा सर्प काटे आदि की जहर लहर को हटाना।

अर्थ—साँप और बिच्छू के मंत्र से जहर का प्रभाव भी उतारा जा सकता है। किंतु जो किसी स्त्री के वश में हो गया उसकी लहर को कोई नहीं उतार सकता है। स्त्री तो कलेजा ही निकालकर खाती है। मतलब यह कि स्त्री साँप, बिच्छू और जहर से भी भयानक है।

साखी कहे गहे नहि घाल घली नहि जाय ।

सलिल मोह नदिया बहै पाँव कहाँ ठहराय ॥२६५॥

अर्थ—साखी कहा किंतु उसे हृदय में ग्रहण नहीं किया। साखी के उपदेशों को जीवन व्यवहार में नहीं उतारा। उसके अनुसार आचरण नहीं किया। फलतः मोह नदी के जल में बह रहे हैं। कहीं पाँव टिकाने का भी स्थान नहीं मिल रहा है।

सायर बुद्धि मान बाए बिचक्षण चौर ।

सारी दुनिया जहड़े गया कोइ न लागा ठौर ॥२६६॥

शब्दार्थ—जहड़े = धोखा खाया।

अर्थ—बुद्धि का विशाल सागर बनाया। चारों ओर विलक्षण रूप में बुद्धि को फैलाया। किंतु इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। धोखा ही हुआ। ससार समुद्र में कहीं भी टिकने का ठिकाना नहीं लगा। वासना विकल धूमते रहे।

सावन केरा सेहरा बूँद परे असमान ।

सब दुनिया वैष्णव भया गुरु नहि लागा कान ॥२६७॥

अर्थ—आसमान से गिरनेवाली बूँदें सावन का सेहरा (मुकुट) बनीं अर्थात् गुरुदेव के वचन सावन की तरह बरस रहे हैं। सारी दुनिया वैष्णव हो गयी। फिर भी गुरुदेव की बातों पर ध्यान नहीं देता है। सभी दिखावटी वैष्णव हैं।

साहु चोर चीन्हे नहीं अन्या पति के हीन ।

पारख बिना बिना सहे करि विचार हो भिन्न ॥२६८॥

अर्थ—साधु और चोर में अंतर को बुद्धिरहित अज्ञानांध नहीं समझते हैं। पारख गुरु देव के बिना, बिना साधना का कष्ट सहे। लोग भिन्न-भिन्न विचारों में मग्न हैं।

साहू से भे चोखा घेरन्हि ते भए शुद्ध

तब जानिहुगे जीयरा जबहि परेगा तुज्ज ॥२६९॥

अर्थ—साहू से चोर और चोर से फिर शुद्ध सात्त्विक वृत्तिवाले हुए। ऐ जीव, इस बात को

तब समझोगे जब तुम स्वय इसमे पड़ोगे। साधना करोगे।

साहेब साहेब सब कहे मोहि अँदेशा और।

साहेब से परघा नहीं बैठहुगे केहि ठौर ॥२७०॥

अर्थ—सभी लोग साहेब, साहेब कहते हैं। किंतु मुझे इन कथनों में सच्चाई नहीं दीखती है। ये लोग साधक नहीं हैं। शास्त्र की सुनी बातें कहते हैं। किसी का साहेब (प्रभु) से परिचय नहीं है। बिना परिचय के ये बेचारे कहाँ जायँगे ?

सिंह अकेला वन रवे पलक पलक करे दौर।

जैसे बन है आपना तैसा बन है और ॥२७१॥

शब्दार्थ—रवे = रमे। दौर = दौड़।

अर्थ—जीवात्मा सिंह विषय वन में अकेले और पल-पल दौड़ता है। अपनी दुनिया के समान और भी दुनिया है। इसमें दौड़ना व्यर्थ है। परमात्मा की दुनिया में दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए।

सुकृत बचन माने नहीं आपु न करे विचार।

कहहि कबीर पुकारि कै स्वप्न भया संसार ॥२७२॥

अर्थ—लोग पुण्यात्मा (सुकृत) पुरुषों की बातों को मानते नहीं। स्वयं विचार कर नहीं पाते हैं। यह संसार स्वप्न जैसा सुखद लगता है। किंतु यह भ्रम है। इसमें कोई सुख नहीं है।

सुगना सेमर बेगि तजि घने विगूषी पाँच।

ऐसा सेमर सेइया जाके हृदय न आँख ॥२७३॥

शब्दार्थ—सुगना = पक्षी। जीव। विगूषी = नष्ट हुआ। पाँच = पाँच इन्द्रियों। हृदय आँख = दिव्य चक्षु। ज्ञान।

अर्थ—ऐ जीव, सेमल जैसे निस्तत्व वस्तुओं को जल्दी छोड़ दो। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के विषयों (रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द) ने तुम्हारा बड़ा विनाश किया। विषय सुख सेमल फूल के समान भ्रामक है। इनका सेवन वही करता है जिसके हृदय में ज्ञान नहीं होता है।

सुगना सेमर सेइया दुई ठेठि की आस।

ठेठी फूटि घनाक दे सुगना चले निरास ॥२७४॥

शब्दार्थ—ठेठि = पत्ररहित फल। ठूँठा फल। घनाक = चटाक।

अर्थ—ऐ जीव, तुमने सेमल के दो सारहीन फलों की आशा में उसका सेवन किया। भावार्थ कि सारहीन वासना विषय वाले लौकिक एवं पारलौकिक दो फलों की आशा की। किंतु सेमल फल फूटने पर, कर्म परिपाक होने पर तुम्हें निराशा हुई। संसार विषय में कोई सुख नहीं है।

सेमर का सुगना छिहुले बैठा जाय।

चंधु संवारे सिर धुनै वोए उसी का भाय ॥२७५॥

शब्दार्थ—छिहुले = छिछला। छितराया। भाय = भाव।

अर्थ—सेमल जैसे निस्तत्व विषयों में मन लगानेवाला जीव खूब छितरी डाल पर जाकर बैठता। चोच सँभाला। फल पक रहा है। खाएगा। किंतु सेमल फल की रुई उड़ गयी। जीव रूप पक्षी निराश हो गया। क्योंकि विषयों से किसी की आशा पूर्ति नहीं हो सकती है।

सोना सज्जन साधुजन टूटि जुरहि शत बार।

दुर्जन भाँड कुलाल का एकहि धके दरार ॥२७६॥

शब्दार्थ—भौंड = बर्तन। कुलाल = कुम्हार।

अर्थ—सज्जन और साधु सोने के समान है। सौ बार टूटकर भी मिल जाते हैं। दुर्जन कुम्हार के मिट्टी के बर्तन के समान है। मिट्टी का बर्तन जरा धक्का खाकर टूट जाता है। फिर कभी नहीं जुड़ता है।

हंस बक दिखिये एक रंग चरे हरियरे ताल।

हंस क्षीर ते जानिये बक उधरेगे काल ॥२७७॥

अर्थ—हंस और बगुला एक रंग के हैं। दोनों हरियर तालाब में चरते हैं। किंतु नीर क्षीर विवेक से जब बगुले का भेद खुलता है तब दोनों का भेद स्पष्ट होता है।

हंसा तू तो सबल था हलकी अपनी चाल।

रंग कुंरंगे रंगिया किये और लगवार ॥२७८॥

अर्थ—ऐ हंस, तुम अपनी हल्की चाल से मजबूत थे। किंतु बुरे रंग में रंगने से, बुरा कार्य करने से तुम ऐय्याश हो गए।

हंसा ते घट भीतरे बसे सरोवर खोट।

एकौ जीव ठौर नहि लगा रहा सो ओटहि ओट ॥२७९॥

अर्थ—हंस (आत्मा) शरीर के भीतर वासनायुक्त तालाब में निवास करता है। इसलिये यहाँ एक भी जीव के लिए जगह नहीं है। सब ओट (आड़) में रहते हैं। किसी को उचित स्थान नहीं मिल पाता है।

हंसा ते सुवरण वरण कहा वरण को तोहि।

तरुवर पाप पहेलहु तबहि सराहौ तोहि ॥२८०॥

अर्थ—हे हंस, तुम स्वर्ण वर्ण हो। तुम्हें और किसी सुंदर वर्ण की आवश्यकता नहीं है। पाप के पेड़ को हटाओ तो तुम्हारी सराहना होगी।

हंसा मोति बिकानिया कंचन धार भरे।

जो जस मर्म न जाने सो तस काह करे ॥२८१॥

अर्थ—हंस (आत्मा) सोने की थाली में मोती बेचते हैं। पवित्र हृदय में पवित्र विचार रखते हैं। किंतु जो सुवर्ण, मोती और हंस के महत्त्व को नहीं जानता वह क्या करेगा?

हंसा सरवरि तजि चले देही परिगौ सून।

कहहि कबीर सुनहु हौ सन्तो ते दर तेई थून ॥२८२॥

अर्थ—आत्मा रूप हंस शरीर सरोवर को छोड़कर चले। देह सूना हो गया। सत कबीर कहते हैं कि आत्मा के आभाव में शरीर के सारे अंग खभे (थून) के समान निर्जीव हो गए हैं।

हद चले ते मानवा बेहद चले से साधु।

हद बेहद दोनो तजे ताकी मती अगाधु ॥२८३॥

अर्थ—मनुष्य सीमा में रहता है। साधु पुरुष सीमा तोड़कर चलते हैं। जिनकी बुद्धि अगाध है ऐसे प्रभु या सत्गुरु सीमा और असीमा दोनों से परे हैं। वे नि सीम हैं।

हरि हीरा जन जौहरी सबनि पसारी हाट।

जब आए जन पारखी तब हीरा की साट ॥२८४॥

अर्थ—अन्यत्र देखिए।

हाड़ जरत जैसे लाकरी केस जरे जैसे घास।

कबिरा जरे रामरस कोठी जरे कपास ॥२८५॥

अर्थ—हड्डियाँ लकड़ी सी जलती हैं। केश घास सा जलता है। शरीर कोठी के कपास सा जलता है। कबीर राम प्रेम में जलते हैं।

हाथ कटोरा खोवा भरा भग जोवत दिन जाय ।

कबिरा उतरा चित्त सो छॉछ दियो नहि जाय ॥२८६॥

अर्थ—जिनके लिये खोवे का कटोरा लिये दिनभर प्रतीक्षा होती थी वे व्यक्ति जब मन से उतर जाते हैं तब उन्हें छॉछ (मट्टा) भी नहीं दिया जाता है ।

टिप्पणी—‘चित्त से उतरना’ का अर्थ है उदासीन होना । किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम समाप्त होना ।

हिलगी भाल शरीर मँह तीर रहा है टूट ।

चुम्बक बिनु निकसै नही कोटि पाहन गौ छूट ॥२८७॥

अर्थ—शरीर में राम प्रेम का भाला घुसाकर उसका तीर टूट गया है । लाख पत्थर मारो किंतु बिना चुम्बक के वह शरीर से निकलनेवाला नहीं है ।

हीरा तहाँ न खोलिए जहँ हो खोटी हाट ।

सहज कि गाँठी बाँधिये लगिए अपनी बाट ॥२८८॥

अर्थ—खराब लोगो के बीच में हीरा की गाँठ खोलना व्यर्थ है । अगर खोला भी हो तो तुरत बाँध लो और अपने रास्ते चले जाओ ।

हीरा सोई सराहिये सहे जो घन का चोट ।

कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट ॥२८९॥

अर्थ—उसी हीरा की सराहना करनी चाहिए जो हथौड़े की चोट बर्दाश्त करे । कपट से भरा, कुरंगी मानव परीक्षण करते ही खराब निकलता है ।

हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहि जाय ।

मुख भी तब ही देखिए जब दिलकी दुविधा जाय ॥२९०॥

अर्थ—हृदय में दर्पण है । किंतु उसमें मुँह नहीं देखा जा सकता है । क्योंकि बिना हृदय की दुविधा मिटाए स्पष्ट नहीं दीखेगा । ज्ञान और अज्ञानमूलक वस्तुओं की दुविधा के कारण हृदय मलिन हो गया ।

हो जाना कुलहंस हो ताते कीन्हा संग ।

जो जानत बगु बावरा छुये न देतेऊँ अंग ॥२९१॥

अर्थ—मैंने तो कलहंस समझकर साथ किया था । यदि जानता कि बावला बगुला है तो एक अंग को भी छूने न देता ।

हो तो सब ही की कही मो कहँ कोइ न जान ।

तब भी अच्छा अब भी अच्छा युग-युग होऊँ न आन ॥२९२॥

अर्थ—चैतन्यात्मा का कहना है कि मैंने तो सबका कहा । मुझे कोई नहीं जानता है । तब भी अच्छा था । अब भी अच्छा है । हर युग में अच्छा रहेगा । मैं कभी दूसरा नहीं होता हूँ ।

(६०) निगुरा नर को अंग

जो निगुरा सुमिरन करै, दिन मे सौ सौ बार ।
 नगर नायका रात करै, जै कौनकी लार ॥ १ ॥
 गुरु बिन अहि निस नाम ले, नही संतका भाव ।
 कहै कबीर ता दासका, परै न पूरा दाव ॥ २ ॥
 गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लागे हरिकी सेव ।
 कहै कबीर बैकुण्ठते, फेर दिया शुक्रदेव ॥ ३ ॥
 गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान ।
 गुरु बिन दान हराम है, पूछौ वेद पुरान ॥ ४ ॥
 कोटिक षण्दा जगवै, सूरज कोटि हजार ।
 सतगुरु मिलिया बाहिरे, दीसे घोर अँधियार ॥ ५ ॥
 दारुका मे पावक बसै, धुनका घर किया जाय ।
 यो हरि संग विमुख निगुरु को, काल ग्रासिही खाय ॥ ६ ॥
 पूरे को पूरा मिलै, पूरा परसी दाव ।
 निगुरा तो कुबट घलै, जब तब करै कुदाव ॥ ७ ॥
 सावन छूटा मेघ ज्यो, बूँद परी असमान ।
 सब जग तो गुरुमुख भया, गुरु नहि लागे कान ॥ ८ ॥
 गुरु मिला तब जानिये, मिटै मोह तनताप ।
 हरश शोक व्याये नही, तब हरि आपै आप ॥ ९ ॥
 जो कामिनी परदा रहै, सुने न गुरु मुख बात ।
 सोतो होगी शूकरी, फिरै उधारे गात ॥ १० ॥

(६१) गुरु शिष्य हेरा को अंग

सतगुरु हम सौ रीझिकै, एक दिया उपदेस ।
 भवसागरते बूडता, कर गहि काटे केस ॥ १ ॥
 कबीर ऐसा तौ सतगुरु मिला, जासों रहिया लाग ।
 सब जग तो शीतल भया, मिटी आपनी आग ॥ २ ॥
 गुरु तुम्हारा कहाँ है चेला कहाँ रहाय ।
 क्यो कर तो मिलना भया, क्यो बिछुरै आवै जाय ॥ ३ ॥
 गुरु हमारा गगन में, चेला है चित माँहि ।
 शब्द सुरति में लीनहै, बिछुरत कबहूँ नाँहि ॥ ४ ॥
 ऐसा कोई नामिला, सपुत्रै सैन सुजान ।
 ढोल बाजता ना सुने, सुरति बिहूना कान ॥ ५ ॥
 ऐसा कोई ना मिलै, हमको ले पहिचानि ।
 अपना करी कृपा करै, ले उतार मैदान ॥ ६ ॥
 ऐसा कोई ना मिलै, राम भजन का मीत ।
 तन मन सौपै मृगज्यों, सुनै बधिक का गीत ॥ ७ ॥

ऐसा कोई ना मिले, जासो कहूं दुख सुख रोय।
 जासो कहिये भेदकी, सो फिर बैरी होय ॥ ८ ॥
 जैसा हूँदत मे फिरूं, तैसा मिले न कोय।
 तत्ववेत्ता तिरगुन रहित, निरगुनसो रत होय ॥ ९ ॥
 माया डोलै मोहती, बोलै कडुआ बैन।
 कोई घायल ना मिलै, सांई हिरदा सैन ॥ १० ॥
 सर्पहि दूध पिलाइये, सोई विष हो जाय।
 ऐसा कोई ना मिले, आपेहि विष खाय ॥ ११ ॥
 नादी वादी बहु मिले, करत कलेजे छेद।
 कोइ तख्त तरे का ना मिलै, जासों पूहूं भेद ॥ १२ ॥
 तख्त तरेकी सो कहै, तख्त तरेका होय।
 मंझ महलकी को कहै, बांका परदा सोय ॥ १३ ॥
 मंझ महलकी गुरु कहै, देखा सब घर बार।
 कूँची दीन्ही हाथ कर, परदा दिया उघार ॥ १४ ॥
 बांका परदा खोलिकै, सनमुख लै दीदार।
 बास सनेही सांइयां, आदि अंतका यार ॥ १५ ॥
 आदि अंत सबको नही, निज बाने का दास।
 सब संतन मिलि यो रमे, ज्यो पुहुपनमे बास ॥ १६ ॥
 पुहुपन केरी बास ज्यो, व्यापि रझा सब ठांहि।
 बाहिर कबहू न पाइये, पावै संतो मांहि ॥ १७ ॥
 प्रगट कहूं तो मारिया, परदा लखै न कोय।
 सहना छिपा पयालमे, कोकहि बैरी होय ॥ १८ ॥
 या पयाल को फूंकिय, तनियक लाई आग।
 सहना पाया हूँदता, धन्य हमारा भाग ॥ १९ ॥
 बोलता कहां बसै कहु, केतिक रूप सरूप।
 कै पंखुरी की सुरति है, केतिक वस्तु अनूप ॥ २० ॥
 बोलता मध्ये मे बसै, हरा बरन स्वरूप।
 सात पंखुरी सुरति है किंचित वस्तु अनूप ॥ २१ ॥
 वस्तु कहूं हूँदे कही, किहि विधि आवै हाथ।
 कहै कबीर तब पाइये, भेदी तीजे साथ ॥ २२ ॥
 भेदी लीन्हां साथकरि, दीन्ही वस्तु बताय।
 कोटि जनमका पंथ था, पल मे पहुँचा जाय ॥ २३ ॥
 विरछा पूछै बीज को, बीज वृक्षके मांहि।
 जीव जो हूँदे ब्रह्मको, ब्रह्म जीवके पांहि ॥ २४ ॥
 डाल जो हूँदे मूल को, मूल डालके मांहि।
 आप आपको सब घले, (कोई) मिलै मूल सो नाहि ॥ २५ ॥
 मूल कबीरा गहि घटे, फल खाये भरि पेट।
 घौरासी की गम्य नही, ज्यो जाने त्यो लेट ॥ २६ ॥
 आदि हती सब आपमे, सकल हती ता मांहि।
 ज्यो तरवरके बीजमे, डार पात फल छांहि ॥ २७ ॥

जिन मैं हैंड्या तिन पाइयां, गहरे पानी पैठि ।
 मै बैरा बूडन डरा, रहा किनारे बैठि ॥ २८ ॥
 हेरत हेरत हेरिया, रहा कबीर हिराय ।
 बुन्द समानी समुद्रमें सो कित्त हेरी जाय ॥ २९ ॥
 बुन्द समाना समुद्रमें यह जानै सब कोय ।
 समुद्र समाना बुन्दमें, बूझै बिरला कोय ॥ ३० ॥
 इच्छा रूप समाइया, बुन्दमें, गोखुरके अस्थान ।
 कहाँ बुन्द सायर मिली, कबहुँ न पावै जान ॥ ३१ ॥
 यह मनमे संशय भई, समझि अरथ कहि देह ॥ ३२ ॥
 गगन बुन्द सायर मिली, उत्तम परम सनेह ।
 मन की संशय दूरि करि, समझि अरथ यह लेह ॥ ३३ ॥
 एक समाना सकलमे, सकल समाना ताहि ।
 कबीर समाना बूझै, तहाँ दूसरा नाहि ॥ ३४ ॥

(६२) सेवकको अंग

सेवक सेवामे रहै, अंत कहुँ नहि जाय ।
 दुख सुख शिर ऊपर सहै, कहै कबीर समुझाय ॥ १ ॥
 सेवक सेवामे रहै, सेवक कहिये सोय ।
 कहै कबीर सेवा बिना, सेवक कबहुँ न होय ॥ २ ॥
 सेवक मुखे कहावई, सेवा मे दृढ़ नाहि ।
 कहै कबीर सो सेवका, लख चौरासी माहि ॥ ३ ॥
 सेवक सेवामें रहे, सेवा करे दिन राति ।
 कहै कबीर कुसेवकहि, सन्मुख ना ठहराति ॥ ४ ॥
 फलकारन सेवाकरे, निशि दिन जांचे राम ।
 कहै कबीर सेवक नही, चाहे चौगन दाम ॥ ५ ॥
 राम धनी जाचै नही, सेव करे दिनरात ।
 कहै कबीर ता सेवकै, काल करे नहि घात ॥ ६ ॥
 सेवक स्वामी एक मत, मतमे मत मिलिजाय ।
 चतुराई रीझे नही, रीझे मनके भाय ॥ ७ ॥
 सब कुछ गुरुके पास है, पाइय अपुनै भाग ।
 सेवक मन सो प्यार है, निशि दिन घरणों लागि ॥ ८ ॥
 शिष्य को ऐसा चाहिये, गुरुको सर्वस देय ।
 गुरु को ऐसा चाहिये, शिष्यका कष्ट न लेय ॥ ९ ॥
 सतगुरु शब्द उलाधि करि, जो कोई शिष्य जाय ।
 जहाँ जाय तहाँ काल है कहै कबीर समझाय ॥ १० ॥
 सतगुरु बरजै शिष्य करे, क्यों कर बाघौ काल ।
 दुहुँ दिशि देखत बहि गया, पानी फूटी पाल ॥ ११ ॥
 सतगुरु कहै सो शिष्य करे, सब सिद्ध कारज होय ।

अमर अभय पद पाइये, काल न झांकै कोय ॥ १२ ॥
 आस करै बैकुण्ठकी, बांछित है तिहु काल ।
 शुक कही बालि ना करी, तिहिते गयो पताल ॥ १३ ॥
 साहिब को भावै नहीं, सो हमसो जनि होय ।
 सतगुरु लाजै आपना, साधु न मानै कोय ॥ १४ ॥
 द्वार धनीके परि रहै, यका धनीका खाय ।
 कबहुक धनी निवाजि है, जो दर छाड़ि न जाय ॥ १५ ॥
 साहबकै दरबारमे, कमी कहुकी नाहि ।
 बन्दा मौज न पावही, घूक चाकरी मांहि ॥ १५ ॥
 धूम धाम सहता रहै, कबहु न छाडे संग ।
 पाहा बिना लागै नही, कपड़ा के बहुरंग ॥ १७ ॥
 मेरा मुझमे कुछ नही, जो कुछ है सो तोर ।
 तेरा तुझको सौपता क्या लगेगा मोर ॥ १८ ॥
 तेरा तुझमे कुछ नही, जो कुछ है सो मोर ।
 मेरा मुझको सौपता, जीव धरकैगा तोर ॥ १९ ॥

(६३) दासातनको अंग

दासातन हृदये नही, नाम धरावै दास ।
 पानीके पीये बिना, कैसे मिटै पियास ॥ १ ॥
 नांव धरावै दास सो, दासा तन मे लीन ।
 कहै कबीर लौलीन बिन, स्वान बुद्धि कहि दीन ॥ २ ॥
 दासातन हृदय बसै, साधन सों आधीन ।
 कहै कबीरा दाससो, दास लक्ष लौलीन ॥ ३ ॥
 कबीर हरि सबको भजै, हरिको भजै न कोय ।
 जब लगी आस शरीर की, तब लग दास न होय ॥ ४ ॥
 निरबन्धन बंधा रहै, बंध्या निरबन्ध सोय ।
 कर्म करै करता नही, दास कहावै सोय ॥ ५ ॥
 भुक्ति मुक्ति मांगू नही, भक्ति दान दै मोहि ।
 और कोई जांचू नही, निस दिन जांचू तोहि ॥ ६ ॥
 राम धनी सिर पर खड़ा, कहा कमी तोहि दास ।
 ऋद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास ॥ ७ ॥
 दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंत तिहुँ काल ।
 पलक एकमे परगटे पलमे करै निहाल ॥ ८ ॥

(६४) यतीको अंग

सदा कपाल दुख परहरन, बैर भाव नहिं दोय ।
 क्षमा ज्ञान सत भाषिये, हिंसा रहित जो सोय ॥ १ ॥
 दुख सुख एक समान है, हरष शोक नहि व्याप ।
 पर उपकारि निष्कामता, उपजै छोह भ ताप ॥ २ ॥

इंद्रिय दमन निगरह करन, हृदया कोमल होय ।
 सदा शुचि आधारसो, रहि विचारसों सोय ॥ ३ ॥
 और देव नहिं चित्त बसै, बिन प्रतीति भगवान ।
 मिलि अहार भोजन करै, तृष्णा चलै न जान ॥ ४ ॥
 सदा रहै संतोषमें, धरम आप वृद्ध धारि ।
 आश एक भगवानकी, और न चित्त विचारि ॥ ५ ॥
 सावधान औ शीलता, सदा प्रफुल्लित जानि ।
 निर्विकार गम्भीर मत, धीरजवान बखानि ॥ ६ ॥
 षटहि विकार शरीरके, तिनको चित्त न लाय ।
 शोक मोह प्यासहि क्षुधा, जरा मृत्यु नशिजाय ॥ ७ ॥
 मान अपमान न चित्त धरै, औरन को सनमान ।
 जो कोई आशा करै, उपदेशै तेहि ज्ञान ॥ ८ ॥
 कपट कुटिलता छौंडिकै, सबसो मित्रहि भाव ।
 कृपावान सस ज्ञानवंत, बैर भाव नहि काव ॥ ९ ॥
 निश्चय भलि अरु वृद्धमती, ये सब लक्षण जान ।
 सोइ साधु है जगतमें, जो यह लक्षणवान ॥ १० ॥
 ऐसा साधुन खोजिकै, रहिये चरणों लाग ।
 मिटै जनम की कल्पना, जाके पूरण भाग ॥ ११ ॥

(६५) सतीको अंग

शीलवंत शूर ज्ञान मत, अति उदार चित्त होय ।
 लज्जावान अति निछलता, कोमल हिरदय सोय ॥ १ ॥
 दयावंत धरमके ध्वजा, धीरजवान प्रमान ।
 संतोषी सुखदायक रु, सेवक परम सुजान ॥ २ ॥
 क्षतुर विवेकी धीरमत, क्षमावंत बुद्धिवान ।
 आज्ञावान परमत लिया, मुदित प्रफुल्लित जान ॥ ३ ॥
 ज्ञानी अभिमानी नही, सब काहूँ सों होत ।
 सत्यवान परस्वारथी, आदर भाव सहेत ॥ ४ ॥
 षट दर्शन कों प्रेम करि, असन बसन को पोष ।
 सेवा करे हरिजनकी, हर्षित परम संतोष ॥ ५ ॥
 ऐसी भांति जो सती है, सो निज मुक्ति प्रमान ।
 मुक्ति देत संसारको, सोई सती तू जान ॥ ६ ॥
 यह सब लक्षण चित्त धरै, अपलक्षण सब त्यागि ।
 सावधान सम ध्यान है, हरि चरणन रहे लागि ॥ ७ ॥

(६६) उपदेशको अंग

अंतर याहि विचारिया, साखी कहो कबीर ।
 भवसागरमें जीव है, सुनिकै लागे तीर ॥ १ ॥
 काल काल तत्काल है, बुरा न करिये कोय ।

अनबावे लुनता नही, बाबै लुनता होय ॥ २ ॥
 जो तोको काँटा बुवै, ताको बो तू फूल ।
 तोहि फूलके फूल है, वाको है त्रिशूल ॥ ३ ॥
 दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय ।
 बिना जीवकी स्वाँससे, लोह भस्म है जाय ॥ ४ ॥
 या दुनियाँ में आइके, छाड़ि देइ तू ऐठि ।
 लेना होय सो लेइले, उठी जातु है पैठि ॥ ५ ॥
 खाय पकाय लुटायले, यह मनुवा मिजमान ।
 लेना होय सो लेइलै यही गोय मैदान ॥ ६ ॥
 लेना होय सो लेइलै, कही सुनी मत मान ।
 कही सुनी युग घली, आवागमन बँधान ॥ ७ ॥
 सतहीमे सत बाँटई, रोटीमे ते दूक ।
 कहै कबीर ता दासको, कबहुँ न आवै घूक ॥ ८ ॥
 देह धरेका गुण यही, देह देह कछु देह ।
 बहुरि न देही पाइये, अबकी देह सो देह ॥ ९ ॥
 कहै कबीर पुकारिके, दोय बात लखिलेय ।
 कै साहबकी बंदगी, कै भूखो को कछु देय ॥ १० ॥
 कहै कबीर देइ तू, जब लगि तेरी देह ।
 देह खेह हो जायगी, तब कौन कहेगा देह ॥ ११ ॥
 हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देह ।
 अकल बड़ी उपकार कर, जीवनका फल येह ॥ १२ ॥
 गाँठि होय सो हाथ कर, हाथ होय सो देह ।
 आगे हाट न बनिया, लेना होय सो लेह ॥ १३ ॥
 इहां बिसाहनकरि घलो, आगे विषमी बाट ।
 स्वर्ग बिसाहन ना मिलै, ना बनिया ना हाट ॥ १४ ॥
 धर्म किये धन ना घाटे, नदी न घटे नीर ।
 अपनी आँखें पेखिये, यो कथि कहै कबीर ॥ १५ ॥
 कबीर तहां न जाइये, जहाँ जो कुलको हेत ।
 साधुपनौ जानै नही, नाम बाप को लेत ॥ १६ ॥
 कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ सिद्ध को गाम ।
 स्वामी कहै न बैठना, फिरि फिरि पूछै नाम ॥ १७ ॥
 इष्ट मिलै और मन मिलै, मिलै सकल रस रीति ।
 कहै कबीर तहाँ जाइये, यह संतन की प्रीति ॥ १८ ॥
 ऐसी बानी बोलिये, मनका आपा खोय ।
 औरन को शीतल करै, आपुहि शीतल होय ॥ १९ ॥
 जगमे बैरी कोइ नही, जो मन शीतल होय ।
 या आपा को डारि दै, दया करै सब कोय ॥ २० ॥
 कहते को कह जान दै, गुरु की सीख तु लेय ।
 साकट एक स्वानको, फेरि जवाब न देय ॥ २१ ॥
 कबीरा काहेको उरै, सिरपर सिरजनहार ।

हस्ती चटि दुरिये नहीं, कूकर भुसे हजार ॥ २३ ॥
 आवत गारी कबीर नहि एकहै, उलटत बाही होय अनेक।
 कहै कबीर नहि उलटिये, बाही एककी एक ॥ २३ ॥

सोरठा

गारी मोटा ज्ञान, जो रंघक उरमें जरै।
 कोटि सँवारे काम, बैरी उलटि पांयन परै ॥ २४ ॥

साखी

गारीहीसों ऊपजै, कलह कष्ट औ मीष।
 हारि चले सो साधु है, लागि मरे सो मीष ॥ २५ ॥
 हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार।
 हारा तौ हरि सो मिलै, जीता यमकी लार ॥ २६ ॥
 जेता घट तेता मता, घट घट और स्वभाव।
 जा घट हार न जीत है, ता घट ब्रह्म समाव ॥ २७ ॥
 गीरही तो विन्ता घनी, घट घट तो भीख।
 दोनों का तिहिबिष जीव है, देहु न संतों सीख ॥ २८ ॥
 बैरागी तो विरक्त भला, गिरही वार पित उदार।
 दोऊ बुकि खाली परै, ताको वार न पार ॥ २९ ॥
 घरमे रहै तो भक्ति करै, ताका बड़ा करु बैराग।
 बैरागी होय तो दोही भली, गिरही अभाग ॥ ३० ॥
 धारा तो दासातन करै, गिरही कै बैराग।
 गिरही अजर धान्य अतीत करै, का गृही कौ अनुराग ॥ ३१ ॥
 निश्चयही जैसा अन्न दरिद्री, कहै कबीर जो अहार।
 जैसा पानी जल खाइये, तैसाही विचार ॥ ३२ ॥
 माँगन मरन समान तैसी बानी मन होय।
 कहै कबीर सतगुरु सुनौ, सीख दई सोय ॥ ३३ ॥
 उदर समाता सुनौ, मति रे मगावो मै तोहि।
 कहे कबीर अधिका माँगिलै, ताको न मोहि ॥ ३४ ॥
 उदर समाता अन्न गहे, ताका गती नाही दोष।
 अधिकहि संग्रहा अन्न तै, ताका गती न मोष ॥ ३५ ॥
 अनमाँग मिले अति करै, तिसका नाम समाता चीर।
 उदर समाता कहि मिले, तो निश्चय पावै फकीर ॥ ३६ ॥
 भीख तीन प्रकारकी, तो निश्चय पावै नहि दोष।
 दास कबीर प्रकट कहै, सुनुहु संत पित मोष ॥ ३७ ॥
 अनमाँग्या उत्तम कहां, भिन्न भिन्न धित लाय।
 कहै कबीर निकृष्ट सो, मध्यम भिन्न अरथाय ॥ ३८ ॥
 परधर धरना जो लेय।
 देय ॥ ३९ ॥

उत्तम भीख जो अजगरी, सुनि लीजो निज बैन ।
 कहै कबीर ताके गहे, महा परम सुख चैन ॥ ४० ॥
 भँवर भीख मध्यम कही, सुनौ संत चितलाय ।
 कहै कबीर जाको गही, मध्यम माँहि समाय ॥ ४१ ॥
 भीखहि गदहाकी कहँ, निकृष्ट कहावै सोय ।
 कहै कबीर इस भीखमे, मुक्ति न कबहँ होय ॥ ४२ ॥
 कथा कीरतन कलि विये, भवसागर की नाव ।
 कहै कबीर या जगतमें, नाही और उपाव ॥ ४३ ॥
 कथा कीरतन करनकी, जाके निसि दिन रीति ।
 कहै कबीर वा दास सो, निश्चय कीजे प्रीति ॥ ४४ ॥
 कथा कीरतन छाँडिके, करै जो और उपाव ।
 कहै कबीर ता साधुके, पास कोई मति जाव ॥ ४५ ॥
 कथा कीरतन रात दिन, जाके उद्यम एह ।
 कहै कबीर ता साधुके, चरण कमल की खेह ॥ ४६ ॥
 कथा करो करतार की, निसि दिन साँझ सकार ।
 काम कथा को परिहरौ, कहै कबीर विचार ॥ ४७ ॥
 काम कथा सुनिये नही, सुनिकै उपजै काम ।
 कहै कबीर विचारिके, विसरि जाय हरि नाम ॥ ४८ ॥
 कथा करो करतारकी, सुनौ कथा करतार ।
 आन कथा सुनिये नही, कहै कबीर विचार ॥ ४९ ॥
 अन्य कथा अन्तर परे, ब्रह्म जीवमे सोय ।
 कहै कबीर यह दोष बड, सुन लीजो सब कोय ॥ ५० ॥
 कथा कीरतन कलि विये, तरबेको उपकार ।
 सुने सुनावै और को, यहि उपदेश हमार ॥ ५१ ॥
 कथा कीरतन सुननको, जो कोई करै सनेह ।
 कहै कबीर ता दासके, मुक्तिमें नही संदेह ॥ ५२ ॥
 कबीर संगी साधुका, दल आया भरपूर ।
 इन्द्रियो को तब बाँधिवा, या तन कीया घूर ॥ ५३ ॥
 बहतेको बह जान दे, मत पकड़ावै ठौर ।
 समझाया समझै नहीं, देइ धका दो और ॥ ५४ ॥
 बहते को न बहन दे, गह पकरायो ठौर ।
 कष्टो सुन्यो माने नहीं, शब्द कहौ द्वै और ॥ ५५ ॥
 बन्दे तू कर बन्दगी, जो पावै दीदार ।
 औसर मानुष जन्मका, बहुरि न बारम्बार ॥ ५६ ॥
 बारबार तो सो कह, सुनरे मनवा नीच ।
 बनजारके बैल ज्यो, पैडा माँहीं मीच ॥ ५७ ॥
 बनजारके बैल ज्यो, टाँडो उतरयो आय ।
 एकनके दूना भया, एक चला मूल गँवाय ॥ ५८ ॥
 मन राजा नायक भयो, टाँडो लादा जाय ।
 है है है है द्वै रही, घूँजी गई बिलाय ॥ ५९ ॥

बनजारे को बैल ज्यों, भरमि फिरयो घुँ देश ।
 खाँड़ लादि भुस खात है, बिन सतगुरु उपदेश ॥ ६० ॥
 जीवत कोई समुझे नहीं, मुआ न कह संदेश ।
 तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश ॥ ६१ ॥

(६७) अथ सुमरन को अंग

सुमरन मारग सहजका, सतगुरु दिया बताय ।
 स्वाँसहि स्वाँस जो सुमिरता, एक दिन मिलसी आय ॥ १ ॥
 माला स्वाँस उस्वाँसकी, फेरयो निजदास ।
 चौरासी भरमै नहीं, कटै करमकी फाँस ॥ २ ॥
 ज्ञान कथे बकि बकि भरै, काहे करै उपाय ।
 सतगुरु हमसों यो कझो, सुमरन करो समाय ॥ ३ ॥
 निजसुख आतम राम है, दूजा दुःख अपार ।
 मनसा बाधा कर्मना, कबिरा सुमिरन सार ॥ ४ ॥
 दुखमें सुमिरन सब करै, सुखमे करै न कोय ।
 जो सुखमें सुमिरन करै, तौ दुख काहेको होय ॥ ५ ॥
 थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करि जानै कोय ।
 सूत न लगै बिनावनी, सहज तन सुख होय ॥ ६ ॥
 सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सों दुखजाय ।
 कहै कबीर सुमिरन किये, स्वामी माँहि समाय ॥ ७ ॥
 साँई सुमिर मति ढील कर, जा सुमिरे ते लाह ।
 इहाँ खलक खिदमत करै, उहाँ अमर पुरजाह ॥ ८ ॥
 साँई यो मति जानियो, प्रीति घटै मम धित्त ।
 मरुँ तो तुम सुमिरत मरुँ, जीवत सुमरुँ नित्य ॥ ९ ॥
 साँईको सुमिरन करै, ताको सुमरुँ बन्दे देव ।
 पहली आप उगावही, पाछै लागै सेव ॥ १० ॥
 जप तप संयम साधना, सब सुमिरन के माँहिं ।
 कबिरा जानें रामजन, सुमिरन सम कुछ नाहि ॥ ११ ॥
 सह कामी सुमिरन करै, पावै उत्तम धाम ।
 निहकामी सुमिरन करै, पावै अविघल राम ॥ १२ ॥
 राजा राना राव रंक, बड़ा जो सुमिरे राम ।
 कहै कबीर बंदा बड़ा, जो सुमिरे निष्काम ॥ १३ ॥
 सुमिरनकी सुधि यों करो, जैसे कामी काम ।
 कहै कबीर पुकारिके, खुशी होय तब राम ॥ १४ ॥
 सुमिरन की सुधि यों करो, ज्यों गागरि पनिहार ।
 बोलत डोलत सुरति मे, कहै कबीर विचार ॥ १५ ॥
 सुमिरन की सुधि यों करो, ज्यो सुरभी सुत माँहि ।

कहै कबीर धारो धरत, बिसरत कबहूँ नाहि ॥ १६ ॥
 सुभिरन की सुधि यो करो, जैसे दाम कंगाल ।
 कहै कबीर बिसरै नही, पल पल लेत संपाल ॥ १७ ॥
 सुभिरन सों मन लाइये, जैसे नाद कुरंग ।
 कहै कबीर बिसरै नहीं, प्राण तजै तिहि संग ॥ १८ ॥
 सुभिरन सो मन लाइये, जैसे कीट रु भृंग ।
 कबीर बिसरै आपको, होय जाय तिहि रंग ॥ १९ ॥
 सुभिरन सो मनलाइये, जैसे दीप पतंग ।
 प्राण तजै छिन एकमे, जरत न मोर अंग ॥ २० ॥
 सुभिरन सो मन लाइये, जैसे पानी मीन ।
 प्राण तजै फल बीसरे, दास कबीर कहि दीन ॥ २१ ॥
 सुभिरन मन लागै नही, विषहि हलाहल खाय ।
 कह कबीर हटका न रहै, करि करि धका उपाय ॥ २२ ॥
 सुभिरन सो मन जब लगै, ज्ञानांकुश दै शीस ।
 कहै कबीर डोले नही, निश्चय विश्वाबीस ॥ २३ ॥
 सुभिरन माँहि लगाय दै, सुरति आपनी सोय ।
 कहै कबीर संसार गुन, तुझे न व्यापै कोय ॥ २४ ॥
 सुभिरन सुरति लगायके, मुखते कछू न बोल ।
 बाहर के पट देइके, अन्तरके पट खोल ॥ २५ ॥
 जो बोलै तो राम कछू, अनत कहूँ मति जाय ।
 दास कबीर निस दिन कहे, सुभिरन सुरति लगाय ॥ २६ ॥
 कबीरा हरि हरि सुभिरले, प्राण जाहिगे छूट ।
 घरके प्यारे आदमी, चलते तेइंगे लूट ॥ २७ ॥
 लूटि सकै तौ लूटिले, राम नाम है लूटि ।
 पाछे फिरि पछिताहुगे, प्राण जायँगे छूटि ॥ २८ ॥
 लूटि सकै तौ लूटिले, राम नाम है लूटि ।
 नाम जो निर्गुन के गहो, ना तर जैहो खूटि ॥ २९ ॥
 कहै कबीरा लूटिले, राम नाम भंडार ।
 काल कंठ जब गहैगा, रोके दसहूँ द्वार ॥ ३० ॥
 कबिरा निर्भय राम जपु, जबलगि दीवे बाति ।
 तेल घटे बाती बुझे, तब सोवोगे दिन राति ॥ ३१ ॥
 कबिरा सूता क्या करे, उठि न भजो भगवान ।
 जम घर जब लै जायँगे, पड़ा रहै गा म्यान ॥ ३२ ॥
 कबिरा सूता क्या करै, जगनकी करि चौप ।
 ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरिको सौप ॥ ३३ ॥
 अपने पहरै जागिये, ना परि रहिये सोय ।
 ना जानौ छिन एकमे, किसका पहरा होय ॥ ३४ ॥

नीद निसानी मीचकी, उठू कबीरा जागि ।
 और रसाइन छाँडिके, राम रसाइन लागि ॥ ३५ ॥
 सोया सो निष्कल गया, जागा सो फल लेय ।
 साहिब हक्क न राखसी, जब माँगे तब देय ॥ ३६ ॥
 जैसे माया मन रमै, तैसे राम रमाय ।
 तारा मंडल छाँडिके, जहँ केशव तहँ जाय ॥ ३७ ॥
 कबीर क्षुधा है कूकरी, करत भजनमे भंग ।
 याक् दुकडा डारिके, सुमिरन करुँ सुसंग ॥ ३८ ॥
 ग्रीहीका दुकडा बुरा, द्वै द्वै आँगुल दांत ।
 भजन करै तो ऊबै, नार काटै आंत ॥ ३९ ॥
 कबीर चित चंचल किया, चहुँ दिशि लागी लाय ।
 हरि सुमिरन हाये घड़ा, लीजे बेगि बुझाय ॥ ४० ॥
 कबीर मेरी सुमिरनी, रसना ऊपर राम ।
 आदि युगादी भक्ति है, सबको निज विश्राम ॥ ४१ ॥
 जबही नाम हृदया धर्यो, भयो पापको नास ।
 मानौ धिनगी अग्निकी, परी पुराने घास ॥ ४२ ॥
 नाम जो रती एक है, पाप जो रती हजार ।
 आध रती घट संचरै, जारि करै सब छार ॥ ४३ ॥
 कोटि कर्म फिरे पलकमे, जो रंचक आवै नाँव ।
 अनेक युग जो पुन्य करै, नहीं नाम बिनु ठाँव ॥ ४४ ॥
 कबीर हरिके नाममें, सुरति रहै करतार ।
 ता मुखतें मोती झरें, हीरा अनंत अपार ॥ ४५ ॥
 कबीर हरिके नाममें, बात चलावै और ।
 तिस अपराधी जीवकुं तीन लोक कित ठौर ॥ ४६ ॥
 राम नामको सुमिरताँ, उधरे पतित अनेक ।
 कहै कबीर नहि छाँडिये, राम नामकी टेक ॥ ४७ ॥
 राम नामको सुमिरताँ, अघम तरै संसार ।
 अजामेल गनिका सुपच, सदना सिवरी नार ॥ ४८ ॥
 सज्जहिमे बररायके, जोरे कहैगा राम ।
 बाके पगकी पाँवड़ी, मेरे तनको चाम ॥ ४९ ॥
 नाम जपत कन्या भली, साकट भला न पूत ।
 छेरीके गल गलथना, जामें दूध न मूत ॥ ५० ॥
 राम जपत कोढ़ी भला, चुइ चुइ परै जो चाम ।
 कंधन देह किस कामकी, जा मुख नाही राम ॥ ५१ ॥
 राम जपत दरिद्री भला, टूटी घरकी छान ।
 कंधन मंदिर जारिदे जहाँ, भगति न रारंग पान ॥ ५२ ॥
 टोटा माही हरि भजे, तिनका नावै सूपत ।

मायाधारी मसखरा, केता गया अऊत ॥ ५३ ॥
 कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहि कोय ।
 धनवंता सोइ जानिये, राम नाम धन होय ॥ ५४ ॥
 जाकी गाँठी राम है, ताके है सब सिद्धि ।
 कर जौरै ठाढ़ी सबै, अष्ट सिद्धि नव निद्धि ॥ ५५ ॥
 कबीर प्रगट हि राम कहि, छानै राम न गाय ।
 फूसक जोड़ा दूरि करु, बहुरि न लागै लाय ॥ ५६ ॥
 कबीर मुख सोही भला, जामुख निकसै राम ।
 जामुख राम न नीकसै, सो मुख है किस काम ॥ ५७ ॥
 गोविदके गुन गावता, कबहूँ न कीजै लाज ।
 यहि पढ़ति आगे मुकति, एक पंथ द्वै काज ॥ ५८ ॥
 गुन गाये गुन ना कटै, रटै न नाम वियोग ।
 अहनिस्ति हरि ध्यायो नही, क्यो पाणै दुर्लभ योग ॥ ५९ ॥
 मारग चलता जो गिरै, ताको लगै न दोष ।
 कहै कबीर बैठा रहै, ता सिर करडी कोस ॥ ६० ॥
 कबीर हरिके मिलनकी, बात सूनी हम दोय ।
 कै कछु हरिको नामले, करै कर ऊँचा होय ॥ ६१ ॥
 तू तू करता तू भया, तुझमे रहा समाय ।
 तुझ माही मन मिलि रहा, अब मन अनत न जाय ॥ ६२ ॥
 रग रग बोले रामजी, रोम रोम ररंकार ।
 सहजे ही मुनि होत है, सोही सुमिरन सार ॥ ६३ ॥
 सहजेही पुनि लगि रही, कहै कबीर घट माँहि ।
 हृदये हरि हरि होत है, मुखकी हाजत नाँहि ॥ ६४ ॥
 अजपा सुमिरन घट विषय, दीन्हा सिरजन हार ।
 ताही सो मन लगि रहा, कहै कबीर विचार ॥ ६५ ॥
 कबिरा माला काठकी, बहुत यतनका फेर ।
 माला फेरो स्वांसकी, जामे गाँठि न मेर ॥ ६६ ॥
 माल जपूँ न कर जपूँ, मुकासे कहूँ न राम ।
 मन मेरा सुमिरन करै, कर पाया बिसराम ॥ ६७ ॥
 माला तौ करमे फिरै, जीभ फिरै मुख माँहि ।
 मनुवा तौ चहुँ दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नाँहि ॥ ६८ ॥
 राम नामको सुमिरता, हंसि कर भावै खीज ।
 उलटा सुलटा नीपजै, ज्यो खेतनमे बीज ॥ ६९ ॥
 स्वाँस सुफल सो जानिये, हरि सुमिरन मे जाय ।
 और स्वाँस योही गये, करि करि बहुत उपाय ॥ ७० ॥
 जाकी पूंजी स्वाँस है, क्षण आवै क्षण जाय ।
 ताको ऐसा चाहिये, रहे राम लौलाय ॥ ७१ ॥

कहा भरोसो देहको, विनसि जाय छिन मांहि ।
 स्वाँस स्वाँस सुमिरन करौ, और यतन कछु नाहि ॥ ७२ ॥
 कहता हूँ कहिजात हूँ, कही बजाए ढोल ।
 स्वाँस खाली जात है, तीन लोकका मोल ॥ ७३ ॥
 ऐसे महँगे मोलका, एक स्वाँस जो जाय ।
 चौदा लोक नहि पटतरे, काहे धूरि मिलाय ॥ ७४ ॥
 जिवना थोराही भला, जो हरिका सुमिरन होय ।
 लाख बरसका जीवना, लेखे धरै न कोय ॥ ७५ ॥
 कबीर सुमिरन अंगको, पाठ करै मन लायै ।
 विद्या हीन विद्या लहै, कहै कबीर समुझाय ॥ ७६ ॥
 जो कोई सुमिरन अंगको, पाठ कर मन लाय ।
 भक्ति ज्ञान मन ऊपजै, कहै कबीर समुझाय ॥ ७७ ॥
 जो कोई सुमिरन अंग को निसिवासर करे पाठ ।
 कहै कबीरा संतसो, संधे औघट घाट ॥ ७८ ॥

(६८) अथ बेअकलीको अंग

अकिल बिहूना आबदी, जानै नही गँवार ।
 जैसे कपि परबस पत्थौ, नाचै घर घर बार ॥ १ ॥
 अकिल बिहूना सिंह ज्यो, गयो शासाकै संग ।
 अपनी प्रतिमा देखिके, भयो जो तन को भंग ॥ २ ॥
 अकिल बिहूना आंधरा, गल पत्थौ फंदे आय ।
 ऐसे सब जग बंधिया, कहा कहूँ समुझाय ॥ ३ ॥
 पंख छता परबस पत्थौ, सूबाके बुद्धि नाहि ।
 अकिल बिहूना आदमी, यो बंधा जग माहि ॥ ४ ॥

(६९) अकल को अंग

अकिल अरश सो ऊतरी, विधिना दीन्ही बांदि ।
 एक अभागी रह गया, एकन लई उ छांदि ॥ १ ॥
 अलच्छ अकिल जानै नही, जीव जहदम लोय ।
 हरदम हरि जान्या नही, भिश्त कहांते होय ॥ २ ॥
 बिना वसीले चाकरी, बिना बुद्धिकी देह ।
 बिना ज्ञानका जोगनां, फिरै लगायै खेह ॥ ३ ॥
 जल परमाने मांछली, कुल परमाने बुद्धि ।
 जाको जैसा गुरु मिलै, ताको तैसी सुद्धि ॥ ४ ॥

(७०) अथ प्रमोध को अंग

मनहीको परबोधिलै, मनहीको उपदेश ।

जो या मनको बस करै, शिष्य होय सब देश ॥ १ ॥
 बात बनाई जग ठग्यो, मन परमोधा नाहि ।
 कह कवीर मन लग गया, लख चौरासी माहि ॥ २ ॥
 अजहूँ तेरा सब मिटै, जो मानै गुरु सीख ।
 जब लगि तू घरमे रहै, मति कहूँ मांगै भीख ॥ ३ ॥

(७१) अथ भक्तिको अंग

भक्ति द्राविड़ ऊपजी, लाये रामानंद ।
 परगट करी कबीर, सात द्वीप नव खंड ॥ १ ॥
 भक्ति भाव भादो नदी, सबै चली घहराय ।
 सरिता सोई जानिये, जेठमास ठहराय ॥ २ ॥
 हरष बड़ाई पेखिके, भक्ती कर संसार ।
 जब कछु देखै हीनता, अवगुण धरै गंवार ॥ ३ ॥
 जबलग नाता जातिका, तब लगि भक्ति न होय ।
 माता तोरे हरि भजै, भक्त कहावै सोय ॥ ४ ॥
 भक्ति बीज बिनसै, नही, आय परै जो झोल ।
 जो कंचन विष्टा परै, घटै न ताको मोल ॥ ५ ॥
 रामनाम हल जोतिये, सुमिरन बीज जमाय ।
 खंड ब्रह्माण्ड सूखा परे, भक्ति वृथा नहि जाय ॥ ६ ॥
 जलज्यौ प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम ।
 माता प्यारा बालका, भक्ति पियारी राम ॥ ७ ॥
 भक्ति तो प्रणसो होत है, मन दै कीजै भाव ।
 परमारथ परतीतमे, यह तन जाय तो जाय ॥ ८ ॥
 भाग बिना नहि पाइये, प्रेम प्रीतिकी भक्त ।
 बिना प्रेम नहि भक्ति कछु, भक्ति भयो सब जक्त ॥ ९ ॥
 प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दम्भ विचार ।
 उदर भरनके कारने, जन्म गँवाँयो सार ॥ १० ॥
 भक्ति बिनावै नाम बिन, भेष बनाये होय ।
 भक्ति भेष बहु अंतरा, जानै बिरला कोय ॥ ११ ॥
 भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरनि अकास ।
 भक्त सुमिरि भगवंतको, भेष जगतकी आस ॥ १२ ॥
 जहां भक्ति तहँ भेष नहि, वर्णाश्रम हू नाहि ।
 नाम भक्ति जो प्रेम सो, सो दुर्लभ जग माहि ॥ १३ ॥
 भक्ति स्वरूप भगवंतकी, भेष आहि कछु और ।
 भक्त स्वरूप भगवंत है, भेष जो मनकी दौर ॥ १४ ॥
 भक्ति कठिण अति दुर्लभ, भेष सुगम निज सोय ।
 भक्ति जो न्यारी भेषते, यह जानै सब कोय ॥ १५ ॥

भाव बिना नहि भक्ति जग, भक्ति बिना नहि भाव ।
 ये दोऊ जो परस्पर, दोय मिलि एक सुभाव ॥ १६ ॥
 भक्ति सर्वहि ऊपर अहै, भागि न पावै सोय ।
 कहै पुकारे संतजन, सत सुमिरत सब कोय ॥ १७ ॥
 भक्ति पदारथ जब मिले, तब प्रभु होत सहाय ।
 प्रेम भक्तिकी भक्ति जो, पूरन भाग मिलाय ॥ १८ ॥
 भक्ति सोई जो भावसो, इक मन धितको राखि ।
 सांघ शील सो खेलिये, मै तै दोऊ नाखि ॥ १९ ॥
 विष्णु भक्ति है दुर्लभ, ज्यो खाडिकी धार ।
 बिना सांघ पहुँचै नही, महा कठिन व्यवहार ॥ २० ॥
 भक्ति दुबारा मोकला, सुमिरि सुमिरि समाय ।
 मनको तौ मैदा किया, निर्भय आवै जाय ॥ २१ ॥
 भक्ति दुहेली रामकी, नहि कायरको काम ।
 निस्प्रेही निरधारको, आठ पहर संग्राम ॥ २२ ॥
 कामी क्रोधी लालची, इनपै भक्ति न होय ।
 भक्ति करै कोइ शूरमां, जाति बरण कुल खोय ॥ २३ ॥
 जाति बरन कुल खोयकै, भक्ति करै धितलाय ।
 कहै कबीर सतगुरु मिलै, आवागमन नसाय ॥ २४ ॥
 कबीर हरिकी भक्तिका, मनमे बहुत हुलास ।
 मेवासा भाजै नहीं, होन चहै निजदास ॥ २५ ॥
 मेवासा मोही किया, दुर्जन काढा दूरि ।
 राज पियारे रामका, नगर बसै भरपूर ॥ २६ ॥
 आरतसो हरि भक्ति कर, सब सिधि कारज होय ।
 कृपा माग्या राछ है, सदा न फबसी कोय ॥ २७ ॥
 भक्ति निसेनी मुक्तिकी, घटे संत सब ध्याय ।
 जिन जिन मन आलस किया, जनम जनम जहँडाय ॥ २८ ॥
 निर्पक्षीको भक्ति है, निर्मोहीको ज्ञान ।
 निर्द्वन्दीको मुक्ति है, निर्लोभी निर्बान ॥ २९ ॥
 विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिये ज्ञान ।
 सुखदाई सब जीवसों, यही भक्ति परमान ॥ ३० ॥

(७२) अथ स्वारथको अंग

जो कोई करै सो स्वारथी, अरस परस गुन देत ।
 बिन किय करै सो शूरमां, परमारथ के हेत ॥ १ ॥
 स्वारथका सब कोई सगा, जग साराही जान ।
 बिनु स्वारथ आदर करै, हरिकी प्रीति पिछान ॥ २ ॥

सबै सगाई अर्धकी, परमारथ की नाहि ।
 कहै कबीर परमारथी, कोई कोई कलिमांहि ॥ ३ ॥
 मेरा संगी कोई नही, सबै स्वारथी लोय ।
 मन परतीति न ऊपजे, जीव विश्वास न होय ॥ ४ ॥
 सुखके सगे है स्वारथी, दुखमे रहे जो दूरि ।
 कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हजूरि ॥ ५ ॥

(७३) परमारथ को अंग

मरु पर मांगो नही, अपने तनके काज ।
 परमारथके कारने, मोहि न आवै लाज ॥ १ ॥
 परमारथके कारने, कबहूँ न दाजै पीठि ।
 स्वारथ सेमल फूल है, कली अपूठी पीठ ॥ २ ॥
 तरुवर सरवर संत जन, चौथा बरखै मेह ।
 परमारथके कारणे, चारुन धारी देह ॥ ३ ॥
 वृक्ष कबहूँ नहि फल भखै, नदी न संघे नीर ।
 परमारथके कारने, साधुन घरयो शरीर ॥ ४ ॥
 साधु बड़े परमारथी, घन ज्यो बरखै आय ।
 तपनि बुझावै औरकी, अपनो पौरुष लाय ॥ ५ ॥

(७४) अथ प्रेमको अंग

शीश उतारै भुइं धरै, ऊपर राखै पाँव ।
 दास कबीरा यो कहे, ऐसा होय तो आव ॥ १ ॥
 प्रेम भक्तिको है घर, ऊँचा बहुत इकंत ।
 शीश काटि पगतर धरे, तब जाय पहुँचै संत ॥ २ ॥
 प्रेम पियाला सो पिये, शीस दक्षिणा देय ।
 लोभी शीस न दे सकै, नाम प्रेमको लेय ॥ ३ ॥
 प्रेम पियाला भरि पिया, राधिरह्या गुरु ज्ञान ।
 दिया नगारा शब्दका, लाल खड़ा मैदान ॥ ४ ॥
 छिनहि षटै छिन ऊतारै, सो तो प्रेम न होय ।
 अघट प्रेम पिजर बसै, प्रेम कहावै सोय ॥ ५ ॥
 आया प्रेम कहां गया, देखैया सब कोय ।
 पलमे रोवै पल हँसे सो तो प्रेम न होय ॥ ६ ॥
 सागर उमड़ा प्रेमका, खेवटिया कोई एक ।
 सब प्रेमी मिलि बूडता, यह नहि होती टेक ॥ ७ ॥
 यही प्रेम निरवाहिये, रहनि किनारे बैठि ।
 सागरतें न्यारा रहा, गया लहरिमे पैठि ॥ ८ ॥
 प्रेम प्रेम सब कोई कहै, प्रेम न चीन्हे कोय ।
 आठ पहर भीना रहै, प्रेम कहावै सोय ॥ ९ ॥

प्रेम प्रेम सब कोई कहै, प्रेम न चीन्हे कोय ।
 जौन प्रेम साहिब मिलै, प्रेम कहावै सोय ॥ १० ॥
 पहले प्रेम ना चाखिया, मुक्ति निरासी आय ।
 पीछे तन मन बाँटिया, गया चकमका लाय ॥ ११ ॥
 पहले प्रेम न चाखिया, चाखि न लीया स्वाद ।
 सूना घरका पाहुना ज्यो आवै त्यो बाद ॥ १२ ॥
 प्रेम पियारे लालसो, -मन दै कीजै भाव ।
 सतगुरु के परतापते, भला बना है दाब ॥ १३ ॥
 जाघट प्रेम न संचरे, सो घट जानु मसान ।
 जैसे खाल लुहारकी, स्वाँस लेत बिन प्रान ॥ १४ ॥
 प्रेम बनिज नहि करि सकै, घटै न नामकै गैल ।
 मानष केरी खोलरी, ओढ़े फिर ज्यो बैल ॥ १५ ॥
 प्रेम बिकाता मै सुना, माया साटै हाटि ।
 पूछत बिलम्ब न कीजिये, ततक्षण दीजे काटि ॥ १६ ॥
 प्रेम बिना धीरज नही, विरह बिना वैराग्य ।
 सतगुरु बिना मिटै नही, मन मनसाका दाग ॥ १७ ॥
 जहां प्रेम तहँ नेम नहि, तहां न बुधि व्यवहार ।
 प्रेम मगन मन भया, कौन गिने तिथि बार ॥ १८ ॥
 प्रेम भक्ति मे रुचि रहै, मोक्ष मुक्ति फल पाय ।
 शब्दमाहि जब मिलि रहै नहि आवै नहि जाय ॥ १९ ॥
 प्रेम पांवरी पहरिके; धीरज कज्जल देय ।
 शील सिदूर भरायकै, पुनि पियका सुख लेय ॥ २० ॥
 प्रेमी दूढत मै फिरा, प्रेमी मिला न कोय ।
 प्रेमी सो प्रेमी मिलै, राम भक्ति दूढ होय ॥ २१ ॥
 प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट उपजा होय ।
 जो पै मुख बोले नही, तो नैन देत हैं रोय ॥ २२ ॥
 प्रेम बिना नहि भेष कछु, नाहक करे सुबाद ।
 प्रेमवाद जबलग नही, तबलग भेष सब बाद ॥ २३ ॥
 प्रेम भाव इक चारिये, भेष अनेक बनाय ।
 भावे रहो जो गृहहिमे; भावे वनमे जाय ॥ २४ ॥
 योगी जंगम सेवरा, संन्यासी दरबेश ।
 बिना प्रेम पहुँचे नही, दुर्लभ हरिका देश ॥ २५ ॥
 जो तू प्यासा प्रेमका, शीश काटि करि गोय ।
 जब तू ऐसी करैगा, तब कछु होय सो होय ॥ २६ ॥
 पीया चाहै प्रेम रस, राखा चाहे मान ।
 दोय खग इक म्यानमे, देख्या सुना न कान ॥ २७ ॥

(७५) अथ विरहको अंग

विरहिन देय संदेहरा, सुनो हमारे पीव ।

जल बिन मछरी क्यो जिये, पानीमेका जीव ॥ १ ॥
 बिरहिन देय संदेसरा, सुनहू राम सुजान ।
 बेगि मिलौ तुम आयके, नहिं तर तजिहो प्रान ॥ २ ॥
 बिरह तेज इनमे तपै, अंग सबे अकुलाय ।
 घट सूना जिव पीचमे, मौत दूँटि फिरि जाय ॥ ३ ॥
 साँई सेवत जरिगई, मांस न रहिया देह ।
 साँई जब लग सेयही, या तन होइ है खेह ॥ ४ ॥
 बिरहा पूत लुहारका, धुवे हमारी देह ।
 कोइला किया न छूटि है, जबलग होय न खेह ॥ ५ ॥
 बिरहिन बिरह जलाइया, बैठि दूँटि छार ।
 मति कोइ कोइला ऊबै, जारै दूजी बार ॥ ६ ॥
 तन मन जोबन जारिकै, भसम किया सब देह ।
 उठी कबीरा बिरहिनी, अंजहूँ दूँटि खेह ॥ ७ ॥
 बिरह जलाई मे जलूँ, मोहि बिरहको दुःख ।
 छांह न बैहूँ डरपती, मति जलि ऊठे रुख ॥ ८ ॥
 बिरहिन जलती देखिकै, साँई आवै धाय ।
 प्रेम बूंद सूँ छिरिकिकै, जलती लेइ बुझाय ॥ ९ ॥
 लकरी जरि कोइला भई, मोतन अजहूँ आगि ।
 बिरहकी ओदी लाकरी, सिलग सिलग उठि जागि ॥ १० ॥
 निस दिन दासै बिरहिनी, अंतर गतिकी लाय ।
 दास कबीरा क्यो बुझे, सतगुरु गये लगाय ॥ ११ ॥
 तन मन जोबन यो जला, बिरह अग्नि सुं लागि ।
 मृतक जो पीर न जानही, जानैगी वा आगि ॥ १२ ॥
 बिरह कर्मंडल भरि लिया, बैरागी दोउ नैन ।
 मांगें दरस मधूकरी, छका रहै दिन रैन ॥ १३ ॥
 बिरह बिधा बैरागकी, कही न काहू जाय ।
 गुंगा सपना देखिया, समझि समझि पछिताय ॥ १४ ॥
 बिरही प्रानी बिरहकी पिंजर पीर न जाय ।
 एक पीर है प्रीतिकी, रही कतेजे छाय ॥ १५ ॥

साखी

बिरह राम पठाइया, कोइ साधन को परमोधि ।
 जा घट ताता मेति है, ताको लावो सोधि ॥ १६ ॥
 बिरहा आया दरद सो, कड़वा लागा काम ।
 काया लागी काल है, मीठा लागा राम ॥ १७ ॥
 हसूँ तो दुःख न बीसरुँ, रोऊँ तो बल घटिजाय ।
 मनही मोहि बिसरनां, ज्यो धुन काठहि खाय ॥ १८ ॥
 कीड़े काठ जु खाइया, खाया किनहू दीठ ।
 छोट उपाय देखिया, भीतर जमिया चीठ ॥ १९ ॥

चीठर जमिया घूनका, बैरी बिरहा खद्व ।
 बिछुरीया सो साजना, बेद न काहू लद्व ॥ २० ॥
 तू मति जानै बीसरो, प्रीति घटे मम चित्त ।
 मरुं तो तुम सुमिरत मरुं, जिजं तो सुमिरुं नित्त ॥ २१ ॥
 गलों तुम्हारे नाँव पर, ज्यो आंटा मे लौन ।
 ऐसा बिरहा मेलिकै, नित दुःख पावै कोन ॥ २२ ॥
 बिरहा कहै कबीरकों, तू मति छँडे मोहि ।
 पार ब्रह्मके तेजमे, जहाँले राखूं तोहि ॥ २३ ॥
 मो बिरहनिका पीठ मुआ दाग न दीया जाय ॥
 मासहि गलिगलि भूर्इपरा, करंक रही लपटाय ॥ २४ ॥
 भली भई जो पिव मुआ, नित उठि करता रार ।
 छूटी गलकी पाँसरी, सोऊँ पांव पसार ॥ २५ ॥
 कागा करंक ढँदोरिया, मूठि यक रहिया हाड़ ।
 जिस पिजर बिरहा बसै, मांस कहारे राड़ ॥ २६ ॥
 मांस गया पिजरा रहा, तमकन लागा काग ।
 साहब अजहुँ न आइया, कोई मंद हमारा भाग ॥ २७ ॥
 कागा कर कंकन घुँधिरे, उडिरे परेरो जाय ।
 मै दुख दाझी बिरहकी, तू दाघा मांस न खाय ॥ २८ ॥
 रंगत मांस सब भखि गया, नेक न कीन्हीं कान ।
 अब बिरहा कूकर भया, लागो हाड घबान ॥ २९ ॥
 बिरहा सेती मति अडै, रे मन मोर सुजान ।
 हाड मांस रग खात है, जीवत करै मसान ॥ ३० ॥
 मै तुमको दूढत फिल्लै, तुम कहूँ न मिलिया राम ।
 हिरदा मांहि उठि मिले, कसल तुम्हारे काम ॥ ३१ ॥
 सो दिन कैसा होयगा, राम गहैगे बांह ।
 अपना करि बैठापसी, घरन कमल की छॉह ॥ ३२ ॥
 जीव बिलंबा जीव सो, पिय जो लिया मिलाय ।
 लेख समाना अलेख में, अब कछु कहा न जाय ॥ ३३ ॥
 जो जन बिरही नामके, तिनकी गति भइ एह ।
 देही सूँ उद्यम करै, सुमिरन करै बिदेह ॥ ३४ ॥
 जो जन बिरही नामके, सदा मगन मन मांहि ।
 ज्यो दरपनकी सुन्दरी, कोई न पकरै बाहिं ॥ ३५ ॥
 सब कोइ बिरहिनि पीयरी, तू बिरहिन क्यों लाल ।
 अविनाशी की सेजपर, मौजी भया निहाल ॥ ३६ ॥
 अविनाशीकी सेज पर, कोलि करै आनन्द
 कहै कबीर वा सेजपर, बिलसत परमानन्द ॥ ३७ ॥

(७६) अथ ज्ञान बिरह को अंग

कबीर चिनगी बिरहकी, मो तन परी उडाय ।

तन जरिके धरती जरी, अम्बर जरिया जाय ॥ १ ॥
 आगि लगी आकाशमे, झरि झरि परै अंगार ।
 कबिरा जरि कंघन भया, काघ भया संसार ॥ २ ॥
 लाई लावन हार की, जा लाई पर जलै ।
 बलिहारी लावन हार की, छप्पर बांधै घर जलै ॥ ३ ॥
 जल दाह्या घीखल जल, भिरहा लागी आगि ।
 तिनका बपुरा ऊबरा, गल पूरा के लागि ॥ ४ ॥

साखी

बिरह अग्नि तनमन जला, लगि रह्या तत जीव ।
 कै बा जानै बिरहिनी, कै जिन भेटा पीव ॥ ५ ॥
 बिरह कुहारी तन बहै, घाव न बांधै रोह ।
 मरनेका संशय नही, छूटि गया भ्रम मोह ॥ ६ ॥

(७७) अथ परचाको अंग

अगवानी तो आइया, ज्ञान विघार विवेक ।
 पीछे हरि भी आँगो, सारी सोज समेक ॥ १ ॥
 काया सीप संसार मे, पानी बन्दू शरीर ।
 बिना सीपके मोतिया, प्रगटे दास कबीर ॥ २ ॥
 कबिरा मोतिन की लरी, हीरन को परकाश ।
 चांद सुरजकी गम नही, तहँ दरसन पावै दास ॥ ३ ॥
 कछु करनी कछु करमगति, कछु पुरबीला लेख ।
 देखो भाग कबीरका, दोसत किया अलेख ॥ ४ ॥
 जकलागी जोगी हुआ, मिटि गई ऐषा तान ।
 उलटि समाना आपमे, अब भया ब्रह्म समान ॥ ५ ॥
 उनमुनि लागी शून्यमे, निसिदन रहै गलतान ।
 तन मनकी कछु सुधि नही, पद पाया निरबान ॥ ६ ॥
 उनमुनि चढ़ी अकासकू, गई धरनिसू छूटि ।
 हंस चला घर आपने, काल रहा सिरकूटि ॥ ७ ॥
 ऊंचा चढ़ि असमानको, मेरु उलंधि ऊडि ।
 पशु पक्षी जीव जन्तु सब, रहा मेरुमे गूडि ॥ ८ ॥
 मेरी मिटी मुक्ता भया, पाया ब्रह्म विश्वास ।
 मेरे दूजा को नही, एक तुम्हारी आस ॥ ९ ॥
 पाया था सो गहि रहा, रसना लागी स्वाद ।
 रतन निराला पाइया, जगत टटोरा बाद ॥ १० ॥
 जब मै था तब हरि नही, अब हरि है मै नाहि ।

कबिरा नगरी एकमे, राजा दो न समाहि ॥ ११ ॥
 मै जाना मै और था, मै तो भया अब सोय ।
 मै तै दोऊ भिटि गई, रही कहनको दोय ॥ १२ ॥
 गगन गरजे बरखै अमी, बादल गहर गँभीर ।
 छहुँ दिस दमकै दामिनी, भीजै दास कबीर ॥ १३ ॥
 गगन कमण्डल के बीघमे, तहवाँ झलकै नूर ।
 निगुरा महल न पावई, पहुँचैगै गुरुपुर ॥ १४ ॥
 गगन मण्डलके बीघ मे, महल परा एक चीन्ह ।
 कहै कबीर ते पावही, जिहि गुरु परीक्षा दीन्ह ॥ १५ ॥
 गगन मंडल के बीघमे, बिना कमलकी छाप ।
 पुरुष एक तहाँ रमिरहा, नही मंत्र नहि जाप ॥ १६ ॥
 गगन मंडलके बीघमे, तुरी तत्त्व एक गाँव ।
 लक्ष निसाना रूपका, परखि देखाया ठाँव ॥ १७ ॥
 गगन मंडलके बीघ मे, जहाँ सुहंगम डोरि ।
 शब्दहि अनहद डोल है, सुरति लगी तहाँ मोर ॥ १८ ॥
 घाँद नही सूरज नही, हता न वो ओकार ।
 तहाँ कबीरा रामजन, को जानै संसार ॥ १९ ॥
 नही हाट नहि बाट है, नहि धरती नहि धीर ।
 असंख्य युग परलै गया, तबकी कहै कबीर ॥ २० ॥
 धरती हती पग धरौ, नीर हता नहि न्हाँव ।
 माता नौ जन्म्या नही, क्षीर कहँते खाँव ॥ २१ ॥
 पवन नही पानी नही, नही धरती आकास ।
 एक निरंजन देवका, कबिरा दास खवास ॥ २२ ॥
 अन्न नही जहाँ तप करूं, नीर नही तहाँ न्हाव ।
 धरती नही जहाँ पग धरूं, गगन नही तहाँ जाव ॥ २३ ॥
 पाँच तत्त्व गुन तीनिकै, आगे मुक्ति मुकाम ।
 तहाँ कबीरा घर किया, जहाँ गोरख दत्त न राम ॥ २४ ॥
 सुरनर मुनिजन औलिया, ये सब बैले तीर ।
 अलह रामकी गम नही, तहाँ घर किया कबीर ॥ २५ ॥
 सुरनर मुनिजन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश ।
 ऊँचा महल कबीरका, पार न पावै शेश ॥ २६ ॥
 हम वासी वा देशको, जहाँ अविनाशी की आन ।
 दुख सुख कोइ व्यापै नही, सब दिन एक समान ॥ २७ ॥
 हम वासी उस देशको, जहाँ बारा मास बिलास ।
 प्रेम झरै बिलसै कँवल, तेजपुंज परकास ॥ २८ ॥
 हम वासी उस देशको, जहँवाँ नहि मास बसंत ।
 नीझर झरै महा अमी, भीजत है सब संत ॥ २९ ॥
 हम वासी उस देशको, जहाँ जाति बरन कुल नाहि ।
 शब्द मिलावा होय रहा, देह मिलावा नांहि ॥ ३० ॥
 हम वासी उस देशके, जहाँ गगनि धरनि दीऊ नांहि ।

भँवरा बैठा पंख बिनु, देखा पलको मांहि ॥ ३१ ॥
 हम वासी वा देशके, जहां पार ब्रह्मका खेल ।
 दीपक जरै अगम्यका, बिन बाती बिन तेल ॥ ३२ ॥
 हम वासी उस देशके, जहाँ पार ब्रह्मका कूप ।
 अविनाशी विनशै नही, आवै जाय सरूप ॥ ३३ ॥
 कबिरा दिल दरिया मिला, बैठा दरगह जाय ।
 जीव ब्रह्म मेला भया, अब कछु कहा न जाय ॥ ३४ ॥
 जब दिल मिला दयालसो, फांसी परी बिलाय ।
 मोहि भरोसा इष्टका, बंदा नरक न जाय ॥ ३५ ॥
 जब दिल मिला दयालसो, तब कछु अनन्तर नाहि ।
 पाला गलि पानी भया, यो हरिजन हरिमाहि ॥ ३६ ॥
 दीपक - जोया ज्ञानका, देखा अपरम देव ।
 घारि वेदकी गम नही, जहाँ कबीरा सेव ॥ ३७ ॥
 कबिरा जब हम गावते, तब ब्रह्म जाना नाहि ।
 अब ब्रह्म दिलमे देखिया, गावन कूं कछु नाहि ॥ ३८ ॥
 शून्य सरोवर मीन मन, नीर निरंजन देव ।
 सदा समूह सुख बिलसिया, बिरला जानै भेव ॥ ३९ ॥
 कबिरा कंचन प्रकासिया, ब्रह्म बास जहां होय ।
 मन भँवरा जहाँ लुबधिया, जानैगा जन कोय ॥ ४० ॥
 संशै करुं न मै डरुं सब दुख दिया निवारि ।
 सहज शून्य मे रमि रहा, माया देवमुरारि ॥ ४१ ॥
 लून गला पानी मिला, बहुरि न भरिहै गून ।
 हरिजन हरि सो मिलि रहा, काल रहा सिर घून ॥ ४२ ॥
 ध्वजा फरक्के शून्यमे, बाजै अनहद तूर ।
 तकिया है मैदान मे, पहुंचेगे कोई शूर ॥ ४३ ॥
 उलटि समाना आपमें, पलटी ज्योति अनंत ।
 साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत ॥ ४४ ॥
 शून्य मण्डलमे घर किया, बाजै शब्द रसाल ।
 रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल ॥ ४५ ॥
 हिल मिल खेला ब्रह्मसो, अनन्तर रही न रेख ।
 समझे का मत एक है, क्या पण्डित क्या शेख ॥ ४६ ॥
 जब लगि पिय परिचय नहीं, कन्या कुँवारी जानि ।
 हय लेबो हूँ सालियो, मुसकिल परि पहिधानि ॥ ४७ ॥
 पूरे सो परचा भया, दुख - सुख मेला दूरि ।
 यम सो बाकी कटि गई, साईं मिला हजूर ॥ ४८ ॥
 जैसे सूती रंगरहा, भाग ना मान गुनान ।
 हथ लेबो हरिसूं जुरयो, अखै अमर बरदान ॥ ४९ ॥
 पिय परिचय तब जानिये, पिय सो हिल मिल होय ।
 पियकी लाली मुख पर, प्रगटहि दीसै सोय ॥ ५० ॥
 लाली मेरे लालकी, जित देखो तित लाल ॥

लाली देखन मै गई, मै भी भई निहाल ॥ ५१ ॥
 सुरति उड़ानी गगन को, धरन बिलंबी जाय ।
 सुख पाया साहब मिला, तब आनंद अंग न माय ॥ ५२ ॥
 मकरतार सो नेहरा, झलकै अघर विदेह ।
 सुरति सुहंगम मिलि रही, पल पल जुँरे सनेह ॥ ५३ ॥
 धरति समानी अघरमे, अघर धराकै माँहि ।
 अघर धरा जब देखिया, दीसे दूसर नाँहि ॥ ५४ ॥
 अबिगति की गति कहा कहूँ, जाकै गांव न ठाँव ।
 ऐसा अबिगति अलख है, अलख लखा नहि जाय ।
 ज्योति सरूपी राम है, सबमें रस्यो समाय ॥ ५५ ॥
 अलख लखा लालच लगा, कहत न आवै बैन ।
 निज मन धरयो स्वरूप मे, सत गुरु दीन्ही सैन ॥ ५६ ॥
 मिलि गया नीर कबीर सों, अंतर रही न रेख ।
 तीनों मिलि एकै भया, नीर कबीर अलेख ॥ ५७ ॥
 नीर कबीर अलेख मिलि, सहज निरंतर जोय ।
 सत्य शब्द और सुरति मिलि, हंस हृदयकाश होय ॥ ५८ ॥
 जिन पांयन भू बहु फिरा, देखा देश विदेश ।
 तिन पायन धिति पाइया, आंगन भया विदेश ॥ ५९ ॥
 गुन इंद्री सहजे गई, सतगुरु करी सहाय ।
 घट मे ब्रह्म विराजिया, बकि बकि मरै बलाय ॥ ६० ॥
 कहना था सो कहि दिया, अब कछु कहना नाहि ।
 एक रही दूजी गई, बैठा दरिया माहि ॥ ६१ ॥
 साखी शब्दी कब कही, मौन रहै मन माँहि ।
 बिछुरा था कब ब्रह्मसो, कहिबे को कछु नाँहि ॥ ६२ ॥
 साखी शब्दी जब कही तब कछु जाना नाँहि ।
 बिछुरा था तबही मिला, अब कहु कहना काहि ॥ ६३ ॥
 या देखा वा देखिया, या देखा या धीर ।
 यह वह दोउ एकै भया, जब सतगुरु मिले कबीर ॥ ६४ ॥

(७८) अथ रसको अंग

पिया पियाला प्रेमका, अन्तर लिया लगाय ।
 रोम रोम मे रमिरहा, और अमल क्या खाय ॥ १ ॥
 कबिरा हरि रस जिन पिया, अंतरगत लौलाय ।
 रोम रोम मे रहिरहा, और अमल क्या खाय ॥ २ ॥
 हरि रस महंगा जन पिये, देवे सीस कलाल ।
 घट ओछा दिन दूबला, बंछैगा बहुकाल ॥ ३ ॥
 हरिरस महंगा पीविये, छांडि जीवकी बानि ।
 शिरके सांटे हरि मिले, तबलगि सुहंगा जानि ॥ ४ ॥
 शिर दिये जो पाइये, देत न कीजे कानि ।

शिर के सांटे हरि मिलै, तब लगि सुँहुगा जानि ॥ ५ ॥
 मोह मता अविगत रता, आसा अकल अजीत ।
 नाम अमल माते रहै, जीवन मुक्त अतीत ॥ ६ ॥
 मोह मता नहि संघरै, सालै धित सनेह ।
 बारिज बंधा कलालके, डारि रहा शिर खेह ॥ ७ ॥
 आठ गांठ कोपीनके, साधु न मानै शंक ।
 नाम अमल माता रहै, गिनै इंद्रको रंक ॥ ८ ॥
 दावै दाइन होत है, निरदावै रहै निशंक ।
 जो जन निरदावै रहै, कहै इंद्र नहि रंक ॥ ९ ॥
 धोरोहीसो छाकिया, भांडा पीया धोय ।
 फूल पियाला जिन पिया, रहै कलाला सोय ॥ १० ॥
 राता माता नामका, पिया प्रेम अघाय ।
 मतवाला दीदारका, मांगे मुक्ति बलाय ॥ ११ ॥
 राता माना नामका मदका माता नाहि ।
 मदका माता जो फिरै, ते मतवाला काहि ॥ १२ ॥
 मतवाला घूमत फिरै, रोम रोम रस पूरि ।
 छोड़े आस शरीरकी, तब देखै राम हजूरि ॥ १३ ॥
 प्रेम पियाला भरिपिया, जरा न किया जतन ।
 आवै छक तब जानिये, रंका घड़ा रतन ॥ १४ ॥
 कबिरा हरिरस भर पिया, कोइ न पीवै नीर ।
 भाग बड़ा सो पीवसी, भरि भरि पीवै कबीर ॥ १५ ॥

(७९) अथ हैरानको अंग

घटमे रहै सूझे नही, करसो गहा न जाय ।
 मिला रहै और ना मिलै, तासो कहा बसाय ॥ १ ॥
 आठ पहर चौबीस घड़ी, मोमन यही अंदेश ।
 या नगरी प्रीतम बसै, में जानो परदेश ॥ २ ॥
 प्रीतम को पतिया लिखूँ, जो कहूँ होय विदेश ।
 तनमे मनमे नैनमे, ताको कहा संदेश ॥ ३ ॥

(८०) अथ भेदी नरको अंग

कबिरा भेदी भगतसो, मेरा मन पतियाय ।
 सेरी पावै शब्दकी, निर्भय आवै जाय ॥ १ ॥
 भेदी जानै सर्वगुण अनभेदी क्या जानि ।
 कै जानै गुरु पारखी, कै जाकै लागा बान ॥ २ ॥
 भेद ज्ञान तौलो भलो, जौलौ मुक्ति न होय ।
 परम ज्योति प्रगटै जहाँ, तहाँ विकल्प नहि कोय ॥ ३ ॥
 भेद ज्ञान सायुन भया, सुमिरन निर्मल नीर ।

अंतर धोई आत्मा, धोया निर्गुन धीर ॥ ४ ॥

(८१) अथ जरनाको अंग

जो देखै सो कहै नही, कहै सो देखै नाहि ।
 सुनै जो समुझावै नही, रसना दृग शरवन काहि ॥ १ ॥
 जो पकरै सो चलै नही, चलै सो पकरै नाहि ।
 कहै कबीर या साखिकौ, अरथ समुझ मनमाहि ॥ २ ॥
 जो पकरै सो चलै नही, चलै सो पकरै नाहि ।
 कर पदको तुम कहत हो, समुझि लीन मनमाहि ॥ ३ ॥
 जानि बूझि जड़ होय रहै, बल तजि निर्बल होय ।
 कहै कबीर वा दासको, गंजि सकै नहि कोय ॥ ४ ॥
 जानिकै अनजान हुआ, तत्त्व न लीया छानि ।
 गुरु किया नफा होयगा, धेला किया न हानि ॥ ५ ॥
 बाद विवादे विष घना, बोलै बहुत उपाधि ।
 मौनि गहि हरि सुमिरिये, जो कोई जानै साधि ॥ ६ ॥

(८२) अथ लौको अंग

सुरति ठीक लीने जलौ, मन नीत डोलनहार ।
 कमल कूप मे ब्रह्म जल, सांचौ बारम्बार ॥ १ ॥
 लौलागी लौ ना परै, आप बिसरजन देह ।
 अमृत पीवै आत्मा, हरि सों जुरै सनेह ॥ २ ॥
 लै पाऊं तौ लै रहौ, लैन कहूँ नहि जाँव ।
 लै बूढे सो लै तिरे, लै ले तेरो नाँव ॥ ३ ॥
 लौ लागी तब जानिये, छूटि न कबहूँ जाय ।
 जीवत लौ लागी रहै, मूवा मांहि समाय ॥ ४ ॥
 जैसी लौ प्रथमहि लगै, तैसी निबहै ओर ।
 अपनी देहकी को गिनै, तारे पुरुष करोर ॥ ५ ॥
 जैसी लौ प्रथमहि लगै, तैसी ही रहि जाय ।
 जाके हृदये लौ बसे, सो मोहि माहि समाय ॥ ६ ॥
 और सुरति बिसरी सकल, लौ लागी रहै संग ।
 आव जाव कासे कहूँ, मन राते हरि रंग ॥ ७ ॥
 लौ लागी अंतर कसा, आप बिसरजन देह ।
 अमृत पीवै आत्मा, हरि सो लागा नेह ॥ ८ ॥
 जब लगि कथनी हम कथी, दूरि रहा जगदीस ।
 लौ लागी कल ना परै, अब बोलना नाहिह दीस ॥ ९ ॥
 ग्रंथ माहि अर्थ पाइया, अर्थ माहि है भूल ।

लौ लागी निर्मल भया, मिटि गई संशय शूल ॥ १० ॥

(८३) अथ पतिव्रताको अंग

पतिव्रताकै एक है, व्यवहारिनके दोय ।
 पतिव्रता व्यभिचारिणी, कहु क्यो मेला होय ॥ १ ॥
 पतिव्रताको सुख घना, जाकै पति है एक ।
 मन मैली व्यभिचारिणी, ताके खसम अनेक ॥ २ ॥
 पतिव्रता मैली भली, गलै काषकी पोत ।
 सब सखियनमें यो दिखे, ज्यूं सूरजीकी जोत ॥ ३ ॥
 पतिव्रता मेली भली, काली कुशल कुरूप ।
 पतिव्रता के रूप पर, बारों कोटि स्वरूप ॥ ४ ॥
 पतिव्रता तब जानिये, रती न खंडे नैन ।
 अंतर तो सूषी रहै, बोलै मीठा बैन ॥ ५ ॥
 पतिव्रता पतिको भजै, पति भजि धरै विश्वास ।
 आन दिशा धितवै नही, सदा पीवकी आस ॥ ६ ॥
 पतिव्रता पतिकों भजै, और न अन्य सुहाय ।
 सिंह बघा जो लंघना, तौ भी घास न खाय ॥ ७ ॥
 पतिव्रता ऐसे रहै, जैसे घोली पान ।
 जब सुख देखे पीवका, धित न आवै आन ॥ ८ ॥
 पतिव्रता व्यभिचारिणी, एक मंदिरमे बास ।
 वह रंग राती पीवकै, वह घर घर फिरै उदास ॥ ९ ॥
 हरि न रटा तौ क्या हुआ, जो अन्तर है हेत ।
 पतिव्रता पतिको भजै, मुखहिं नाम नहिं लेत ॥ १० ॥
 सुरति समानी नाममे, नाम किया परकास ।
 पतिव्रता पतिको मिली, पलक न छांडे पास ॥ ११ ॥
 साईं मेरा सुलछना, में पतिव्रता नार ।
 देहु दीदार दया करौ, अपने निज भरतार ॥ १२ ॥
 प्रीति रीति तुझ सो मेरे, बहुगुनियाला कन्त ।
 जो हंसि बोलूँ ओर सैं तो नील रंगाऊँ दंत ॥ १३ ॥
 मोचित पलहु न बीसरुं, तुम परदेशहि जाय ।
 यह अंग और न भेलसी, जदितदि तुम मिलि आय ॥ १४ ॥
 साईं मेरा एक तू, और न दूजा कोय ।
 दुजा साईं जो करुं, जो कलि दूजा होय ॥ १५ ॥
 बार बार क्या आखिये, मेरे मनकी सोय ।
 कलि तो ऊखल होयगी, साईं और न होय ॥ १६ ॥
 एकै साथे सब साथे, सब साथे यक जाय ।
 जौ तू सीधै मूल को, फूलै फलै अघाय ॥ १७ ॥
 सब आये इस एक मे, डार पात फल फूल ।
 कबिरा पीछै क्या रहा, गहि पकरा निजमूल ॥ १८ ॥

एक तीरथ रामको जानिकै, दूजा - देइ बहाय ।
 मै अबला प्रत जप तप नही, आतम तत्त्व समाय ॥ १९ ॥
 शून्य सनेही पिव पिव करुं, निगुर्ण मेरा पीव ।
 घर परमेश्वर राम बिन, और न देखू जीव ॥ २० ॥
 षट्तरस भोजन भक्ति पाहुना, सुनो सनेही दास ।
 भोरै भूली खसमके, करि, कबहुं, छाडै पास ॥ २१ ॥
 सतगुरु साहिब बताइया, कबहुं न किया विचार ।
 कबिरा भोरै बैठिकै, सबसे पूरबला भरतार ॥ २२ ॥
 धरा धरै सो धर कुटी, अधर धरै कहुं पुकारि ।
 धरिया कूं धीजूं नही, गहूं अधर सो नारि ॥ २३ ॥
 धरिया अधर पहिचानियां, तौ कछु अधर की बाहिं ।
 कबिरा सीप समुद्रकी, रटै धरावहि नाहि ॥ २४ ॥
 सकल बूंदको ना गिनै, स्वाति पियास पियास ।
 कबिरा सीप समुद्र की खारा बूंदकी आस ॥ २५ ॥
 पानी पीवै स्वातिका, शोभा जल नहि लेय ।
 ऊंघी जाति पपीहरा, नवै सागर देय ॥ २६ ॥
 कै जांवै सुरपतिहिको, कै न नीचा नीर ।
 परा पपिहरा सुरसरी, दुख सहै शरीर ॥ २७ ॥
 मुख मूदै श्रुति गगनमे, योहि लगा बधिकका बान ।
 पपिहाका प्रण देखता, धीरज निकासि गये प्रान ॥ २८ ॥
 मरती बेर जलमे परा, तऊ न रहै न रंच ।
 पपिहा प्रण कबहुं न तजै, तजै बोरै चंच ॥ २९ ॥
 तन छूटै तो कछु नही, प्रण छूटै तो तन बेकाज ।
 चातक सुतहि पढावंई, आन नीर लाज ॥ ३० ॥
 मम कुल येहि स्वभाव है, स्वाति बूंद चित्त देय ॥ ३१ ॥
 चातक चित्तहि चुबिगया, सुत बूंद चित्त देय ॥ ३१ ॥
 आन नीर परतै नही, सुनौ सुत सपूतकी बात ।
 सुखके माथै सिल परौ, हरि हिरदा यह बात ॥ ३२ ॥
 बलिहारी वा दुःखकी, पल पल हिरदा सो जाय ।
 मै सेवक समरत्यका, कबहुं न होय अकाज ।
 पतिबरता नंगी रहै, वाही पतिकी लाज ॥ ३४ ॥
 मै सेवक समरत्यका, कोई पूरिबले भाग ।
 सूती जागी सुन्दरी, साँई दिया सुहाग ॥ ३५ ॥
 पतिव्रता कही एक तू, और न दूजा कोय ।
 अष्ट पहर निरखत रहै, सोही सुहागिनि होय ॥ ३६ ॥

(८४) अथ व्यभिचारिणीको अंग

कबिरा कलियुग आयकै, कीया बहुत ज मीत ।

जिन दिल बाँधा एक से, ते सुख सोवे निधित ॥ १ ॥
 गुरु मरजाद न भक्तिपन, नहि पियका अधिकार ।
 कहै कबीर व्यभिचारिणी, आठ पहर भरतार ॥ २ ॥
 व्यभिचारिणि व्यभिचारिमे, आठ पहर हुशियार ।
 कहै कबीर पतिव्रत बिन, क्यों रीझे करतार ॥ ३ ॥
 व्यभिचारिणिके बस नहीं, अपनो तनमन सोय ।
 कहैं कबीर पतिव्रत बिन, नारी गई बिगोय ॥ ४ ॥
 नारि कहावै पीवकी, रहै और संग सोय ।
 जार सदा मनमे बसै, खसम खुशी क्यों होय ॥ ५ ॥
 सेज बिछावै सुन्दरी, अन्तर परदा होय ।
 तन सोंपे मन दै नहीं, सदा सुहागनि सोय ॥ ६ ॥
 कबिरा मन दीया नहीं, तन करि डार्या जेर ।
 अन्तर्यामी लखि गया, बात कहनका फेर ॥ ७ ॥
 राम राम रटिबौ करै, निस दिन साधन संग ।
 कहा घो कौन कुफेरते, नैना लागा रंग ॥ ८ ॥
 मन दीया कहि औरही, तन साधन के संग ।
 कहै कबीर कोरी गजी, कैसे लागै रंग ॥ ९ ॥
 कबिरा पंथ निहारता, आन परी है सांझ ।
 जन जनको मन राखता, वेश्या रह गई बांझ ॥ १० ॥

(८५) अथ आनदेवको अंग

सौ वरसां भक्ति करै, एक दिन पूजै आनि ।
 सौ अपराधी आत्मा, परै चौरासी खानि ॥ १ ॥
 राम नामको छाँडिके, करै आन को जाप ।
 ताके मुहडे दीजिये, नौसादरको बाप ॥ २ ॥
 राम नाम को छाँडिके, करै अन्यकी आस ।
 कहै कबीर ता दासका, होय नरकमे बास ॥ ३ ॥
 राम नाम को छाँडिके, राखै करवा चौथि ।
 सोतो होयगी सूकरी, तिन्है राम सो कौथि ॥ ४ ॥
 राम नामको छाँडिके, राति जगावन जाय ।
 साँपिनि है कर औतरे, अपना जाया खाय ॥ ५ ॥
 आन भजै सो आँधरा, राम भजै सो साध ।
 तत्त्व भजै सो बैष्णव, तिन का मता अगाध ॥ ६ ॥
 राति जगावै राँडिया, गावै विधियां गीत ।
 मारै लौदा लापसी, राम न आवै चीत ॥ ७ ॥
 करै सुहाली लापसी लाय आनकी जात ।
 ज्वारा हँसै मलकता आया मेरी घात ॥ ८ ॥
 काभी तरै क्रोधी तरै लोभी तरै अनंत ।
 आन उपासी कृतघ्नी, तिरै न राम कहंत ॥ ९ ॥

काज कनागत कारटा, आन देब को खाय ।
 कहै कबीर समुझै नही, बांधा यमपुर जाय ॥ १० ॥
 देवी देव मानै सबै, अलख न मानै कोय ।
 जा अलखेका सब किया, तासो बेमुख होय ॥ ११ ॥
 देवी देव ठाढे भए, हमको ठौर बताय ।
 जो मुझ सो बेमुख है, तिन कों लूटो खाय ॥ १२ ॥
 पन छूटे छूटा फिरै ते नर भूत खवीस ।
 भूतनै पीडा राखका पडा पटक्के सीस ॥ १३ ॥
 मांइ मसानी सेटि सीतला, भैरु भूत हनुमंत ।
 साहिब से न्यारा रहै, जो इनको पूजंत ॥ १४ ॥

(८६) अथ चितावनीको अंग

ऊजड़ खेडे टेकरी, घड़ि घटि गये कुम्हार ।
 रावण जैसा बलिगया, लंकाको सरदार ॥ १ ॥
 ऊँचा दीसै धोलहरा, मांडी धीती यौलि ।
 एकै हरिके नाम बिन, जम पारैगे रेलि ॥ २ ॥
 ऊँचा मंदिर भैरियां, घूना कली दुलाय ।
 एकै हरिके नाम बिन, जदि तदि परले जाय ॥ ३ ॥
 ऊँचा महल चिनाइया, सुबरन कली झुलाय ।
 ते मंदिर खाली परै, रहै मसाना जाय ॥ ४ ॥
 कबिरा देवल हाड़का, माटी तना बंधान ।
 खरहर ता पाया नही, देवलका सहिदान ॥ ५ ॥
 कहा चुनावे मेडिया, घूना माटी लाय ।
 मीध घुनैगी पापिनी, दौरा कलैगी आय ॥ ६ ॥
 कहा चुनावे मेडिया लंबी भीत उसारि ।
 घर तो साढ़े तीन हाथ, घना तो पवने चारि ॥ ७ ॥
 पाकी खेती देखिके, गरवे कहा किसान ।
 अजहूँ झोला बहुत है, घर आवे तब जान ॥ ८ ॥
 पांघ पहर धंघै गया, तीन पहर रहा सोय ।
 एक पहर हरि ना जप्यो, मुक्त कहां ते होय ॥ ९ ॥
 धूम धाम मे दिन गया, सोचत होगई सांझ ।
 एक घरी हरि ना भजा, जननी जनि भई बांझ ॥ १० ॥
 रति गवांई सोय के, घोस गवांया खाय ।
 हीरा जनम अमोल है, कौड़ी बदले जाय ॥ ११ ॥
 कबिरा सुपनै रैनके, भरा जीवमें छेक ।
 जैसे हूतो द्वै जनां, जो जागूं तो एक ॥ १२ ॥
 आज कालकी पांघ दिन, जंगल होयगा बास ।
 ऊपर ऊपर हल फिरै, ढोर चरैगे घास ॥ १३ ॥
 मरोगे भरिजावोगे, कोई न लेगा नाम ।

उजड़जाय बसाओगे, छाड़ि बसंती गाम ॥ १४ ॥
 मौत बिसारी बावरी, अघरज किया कौन ।
 तन माटीमे मिल गया, ज्यो आटामे लैन ॥ १५ ॥
 जनम मरन विचारिके, कोरे काम निवारि ।
 जिन पंथा तोहि घालना, सोई पंथ संभारि ॥ १६ ॥
 कबिरा खेत किसानका, मिरगन खाया झार ।
 खेत विचारा क्या करै, घनी करै नहि वार ॥ १७ ॥
 बिन रखवारे बाहरी, चिड़िया खाया खेत ।
 आधा परधा ऊबरे, घेत सकै तो घेत ॥ १८ ॥
 कबिरा जो दिन आज है, सो दिन नाही काल ।
 घेत सकै तो घेतियो, मीघ परी है ख्याल ॥ १९ ॥
 कबिरा यह चितामनी, जनि संसारी जाय ।
 जो पहली सुख भोगिया, तिनका गुड़लै खाय ॥ २० ॥
 राम नाम जाना नही, ता मुख आन धरम ।
 के मूसा के कातरा, खाता गया जनम ॥ २१ ॥
 राम नाम जाना नही, हुआ बहुत अकाज ।
 बूडोने रे बापुरो, बड़े बड़ोकी लाज ॥ २२ ॥
 राम नाम जाना नही, मेला मना बिसार ।
 ते नर हाली बालदी, सदा पराये बार ॥ २३ ॥
 माटी कहै कुम्हार को, क्या तू रुंदे मोहि ।
 एक दिन ऐसा होयगा, मै रुंधूंगी तोहि ॥ २४ ॥
 कबिरा अन हुआ हुआ, बहु रीता है संसार ।
 परा भुलाया गाफला, गया कुबुद्धी हार ॥ २५ ॥
 कबिरा वा दिन, यादकर, पग ऊपरि तल सीस ।
 मृतु मंडलमे आयके, बिसरि गया जगदीस ॥ २६ ॥
 कबिरा हरिके नाम बिन, राजा रासभ होय ।
 मांटी लदै कुंभारकै, घास न नीरे कोय ॥ २७ ॥
 कबिरा हरिके नाम बिन, नारी कूकरि होय ।
 गली गली भूँकति फिरै, टूक न डारै कोय ॥ २८ ॥
 जग जहदामे राधिया, झूटे कुल की लाज ।
 तन छीजै कुल बिनशिहै, रटै न राम जिहाज ॥ २९ ॥
 कबिरा पानी हौजका, देखत गया बिलाय ।
 ऐसे जिवरा जायगा, दिन दस ढोली लाय ॥ ३० ॥
 यह तन काधा कुंभ है, मांहि किया रहवास ।
 कबिरा नैन निहारिया, नही पलककी आस ॥ ३१ ॥
 कबिरा यह तन जात है, सके तौ ठौर लगाय ।
 कै सेवा कर साधुकी, कै गोविन्द गुण गाय ॥ ३२ ॥
 कबिरा यह तन बन भया, कर्म जो भया कुहारि ।
 आप आपको काटि है, कहै कबीर बिचारि ॥ ३३ ॥
 दुनियाँ के मै कुछ नही, मेरे दुनियाँ कात ।

साहब दर देखे खड़ा, दुनियाँ दोजख जात ॥ ३४ ॥
 दुनियाँ सेती दोसती, होय भजनमे भंग।
 एकाएकी राम सू, कै साधन के संग ॥ ३५ ॥
 दुनियाँके धोखे मुआ, घला कुटुम्बकी कानि।
 तब कुलका क्या लाज है, जब ले घरा मसानि ॥ ३८ ॥
 कुल करनी के कारने, हंसा गया बिगोय।
 तब कुल काको लाज है, चारि पांवको होय ॥ ३९ ॥
 कुल करनी के कारने, ढिगहि रहि गया राम।
 तब कुल काको लाजि है, जब धम की धूमाधाम ॥ ४० ॥
 कहत सुनत जग जात है, विवय न सूझै काल।
 कहै कबीर सुन प्रानिया, बानी ब्रह्म सम्हाल ॥ ४१ ॥
 कबिरा केवल राम की, तू मति छाड़ै ओट।
 घन अहरनबिच लोह ज्यो, घनी सहै शिरचोट ॥ ४२ ॥
 कबिरा केवल राम कह, शुद्ध गरीबी लाज।
 कूर बड़ाई बूडसी भारी परसी काज ॥ ४३ ॥
 मलमल खासा पहरते, खाते नागर पान।
 टेढ़ा होकर घालते, करते बहुत गुमान ॥ ४४ ॥
 महलन मांही पौढते, परिमल अंग लगाय।
 ते सुपने दीसै नही, देखत गये विलाय ॥ ४५ ॥
 महलन मांही पौढते, परिमल अंग लगाय।
 छत्र पती की छारमे, गदहा लोटे जाय ॥ ४६ ॥
 जंगल ढेरी राखकी, उपरि उपरि हरियाय।
 ते भी होते मानवी, करते रंग रलियाय ॥ ४७ ॥
 मेरा संगी कोई नही, सबै स्वारथी लोय।
 मन परतीति न ऊपजै, जीव विश्वास न होय ॥ ४८ ॥
 थली जो जरता मिरगला, बेधा एकज सौन।
 हम तो पंथी पंथ सिर, हरा चरैगा कौन ॥ ४९ ॥
 जिसको रहना उत घर, सो क्यो तोडै मित्त।
 जैसे पर घर पाहुना, रहै उठाये चित्त ॥ ५० ॥
 ज्यो कोरी रेजा बुनै, नीरा आवै छोर।
 ऐसा लेखा मीघका, दौरि सकै तौ दौर ॥ ५१ ॥
 कोठे ऊपर दौरना, सुख नीदरी न सोय।
 पुण्ये पाया है देहरा, ओछी ठौर न खोय ॥ ५२ ॥
 मोर तोर की जेवरी, बल बंधा संसार।
 कायस कूटै वस्तु खल, दाझिन बारंबार ॥ ५३ ॥
 मोर तोर की जेवरी, गल बंधा संसार।
 दास कबीरा क्यो बँधै, जाके राम अघार ॥ ५४ ॥
 नान्हा करि तू चित्त दै, ज्यो महँगे मोल विकाय।
 गाहक राजा राम है, और न नीरा जाय ॥ ५५ ॥
 कबिरा नावन झांझरी, भरी बिराने भार।

खेवट सो परिघय नही, क्यो कर उतरै पार ॥ ५६ ॥
 लेखा देना सोहरा, जो दिल सांघा होय ।
 साईंके दरबारमे, पला न पकरै कोय ॥ ५७ ॥
 कबिरा रसरी पांवमे, कहैं सोवै सुख चैन ।
 स्वास नकारा कूंधका, बाजत है दिन रैन ॥ ५८ ॥
 तन सराय मन पाहरु, मनसा उतरी आय ।
 को काहू को है नही, सब देखा ठोकि बजाय ॥ ५९ ॥
 राम कहते खिज मरै, कुष्ट होय गलि जाय ।
 शूकर है करि अवतरै, नाक बूंडता खाय ॥ ६० ॥
 पुर पट्टन काया पुरी, पांच घोर दश द्वार ।
 यम राजा गढ भेलसी, सुमिरि लेहु करतार ॥ ६१ ॥
 पीपर रूना फूल बिन, फल बन रूनी राय ।
 एकाएकी मानुषा, टप्पा दीया आय ॥ ६२ ॥
 राज द्वारा बंधिया, मूंडी धुनै गयंद ।
 मनुष्य जन्म कब पयाहूं कब भजि हो गोविन्द ॥ ६३ ॥
 आये है ते जायंगे, राजा रंक फकीर ।
 एक सिंहासन घटि चले, इक बांधे जात जंजीर ॥ ६४ ॥
 या मन गहि जो थिर रहे, गहरी धूनी गाड़ि ।
 चलती बिरिया उठि चला, हस्ती घोड़ा छांडि ॥ ६५ ॥
 तू मति जानै बावरे, मेरा है सब कोय ।
 पिड प्राण सौ बंधि रहा, सो अपना नहि होय ॥ ६६ ॥
 ऐसा संगी कौन है जैसा जिवरा देह ।
 चलती बिरियां रे नरा डारि चला करि खेह ॥ ६७ ॥
 धरती तो रोटी भई, कागा लिया जाय ।
 पूछौ अपने गुरुको, कहाँ बैठिके खाय ॥ ६८ ॥
 धीरज तो रोटी भई, कुबुधि काग लैजाय ।
 कहै कबीरा बैठिके, बाद वृक्ष पर खाय ॥ ६९ ॥
 शेष नागके सहस्र फन, फन फन जिह्वा दोय ।
 नरके एकै जीभहै, ताही मे रह सोय ॥ ७० ॥

(८७) अथ मनको अंग

मनके मते न चालिये, मनका मता अनेक ।
 जो मनपर असवार है, ते साधू कोइ एक ॥ १ ॥
 खैचूं तो आवै नही, जो छाडूं तो जाय ।
 कबीर मनको पूछरे, मान टटीवा खाय ॥ २ ॥
 चिता चित्त बिसारिये, फिरि बूझियन आन ।
 इंद्री पसारा मेटिये, सहज मिलै भगवान ॥ ३ ॥
 चंचल मनुवा चेत रे, सोवै कहा अजान ।
 यम घर जब लेजायगा, पड़ा रहेगा ग्यान ॥ ४ ॥

मन को भाँलें पटक करि, दूक दूक होजाय ।
दूटे पाछे फिर जुँरै, बीघ गाँठि परि जाय ॥ ५ ॥

साखी

मन तो यह मिरगा भया, खेत बिराना खाय ।
सूला करि करि सेकसी, धनी पहुँचे आय ॥ ६ ॥
मन तो मैगल भया, यामे बहुत बिकार ।
या मन कैसे धोइये, संतो करो, विचार ॥ ७ ॥
गुरु घोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार ।
सुरति शिला पर धोइये, निकतै - रंग अपार ॥ ८ ॥
तन माही जो मन धरै, मन धरि उज्ज्वल होय ।
साहब सो सन्मुख रहे, तो अमरापुर जोय ॥ ९ ॥
पै पानी की प्रीतिरी, परा जो कपटी लौन ।
खंड खंड करि रमिगया, ताहि मिलावै कौन ॥ १० ॥
मन मोटा मन दूबला, मन पानी मनलाय ।
मनको जैसीही ऊपजे, तैसी ही है जाय ॥ ११ ॥
मन दाता मन लालची, मन राजा - मन रंक ।
जो यह मन हरि सो मिलै, तो हरि भी मिलै निशंक ॥ १२ ॥
कबहुँक मन गगनहि घटै, कबहुँ गिरै पताल ।
कबहुँक मन उनमन लगै, कबहुँ जावै घाल ॥ १३ ॥
मनके बहुते रंग है, छिन छिन मध्ये होय ।
एके रंगे जो रहे, ऐसा बिरला कोय ॥ १४ ॥
कोटि करम करे पलकमे, या मन विषिया स्वाद ।
सतगुरु शब्द मानै नही जनम - गवाँवे बाद ॥ १५ ॥
या मन फटक पिछौरि लो, सब आपा मिटि जाय ।
पिगला होय पिय पिय करै, ताको काल न खाय ॥ १६ ॥
मन पाँचोके बसि परा, मनके बसि नहि पाँच ।
जित देखो तित दौ लगी, जिन भागो तित आँच ॥ १७ ॥
निश्चित होय के हरि भजै, मनमे राखे साँच ।
इन पांचन को बशि करै, ताहि न आवै आँच ॥ १८ ॥
पाँचो बैरी जीवके, दलै इने इक चित्त ।
एक देखै एक ध्यावही, औगुन बहुत अमित्त ॥ १९ ॥
पाँच सहाई जीवके, जो सतगुरु मेरा होय ।
कोइ ध्यान धरै सुमिरन करै, काजन बिगरे कोय ॥ २० ॥
इन पाँचन सो बंधि करी, फिरि फिरि धरै शरीर ।
जो यह पाँचौ बसि करै, सोही लागै तीर ॥ २१ ॥
कबिरा बैरी सबल है, एक जीव रिपु पाँच ।
अपने अपने स्वादको, बहुत नचावै नाच ॥ २२ ॥
इन्द्री पोषत चाहसो, मनमे शंका नाहि ।

भाव भक्तिको यो कहे, निहकरमा के मांहि ॥२३॥
 मन पछी जव लग उड़े, विषय वासना माहि ।
 ज्ञान बाजकी झपट मे, तब लग आया नाहि ॥२४॥
 मनकी घाली हूँ गई, मनकी घाली जांब ।
 संग जो परी कुसंगके, हाटे हाट बिकांब ॥२५॥
 काया कजरीवन अहै, मन कुंजर महंमंत ।
 अंकुश ज्ञान रतन है, फेरे साधू संत ॥२६॥
 कबिरा मनहि गयंद है, आंकुस दै दै राखि ।
 विष की बेली पर हरो, अमृत के फल चाखि ॥२७॥
 मन कुंजर महंमंत घा, फिरता गहर गंभीर ।
 दोहरी तेहरी चौहरी, परिगई प्रेम जंजीर ॥२८॥
 कबिरा मन भरकट भया, कहूँ न नेक ठहराय ।
 राम नाम बांधे बिना, जित भावे तित जाय ॥२९॥
 कबिरा मन तो एक है, भाव तहां लगाय ।
 भावै हरिकी भक्ति कर, भावै विषै कमाय ॥३०॥
 मनके हरो हार है, मनके जीते जीत ।
 कहै कबीर हरि पाइये, मनहीकी परतीत ॥३१॥
 कबिरा मन मेवासी भया, बसि करि सकै न कोय ।
 सनकादिक ऋषि सारिखे, तिनके गया बिगोय ॥३२॥
 मनके मारे बन गये, बन तजि बस्ती मांहि ।
 कहै कबीर क्या कीजिये, या मन ठहरे नाहि ॥३३॥
 मन गया तो जानदे, दृढ़ करि राख शरीर ।
 विनु जो चढे कमानके, कैसे लागै तीर ॥३४॥
 बिना सीसका मृग है, चहुँ दिशि घरने जाय ।
 बांधि लाओ गुरु ज्ञानसुं, राखो तत्त्व लगाय ॥३५॥
 तीन लोक चोरी भई, सबका धन हरि लीन्ह ।
 बिना सीसका चोरवा, परा न काहू चीन्ह ॥३६॥
 चोरवा भल हम चीन्हिया, चोरवा हमे न चीन्ह ।
 कहै कबीर विचारिके, हमही दीक्षा दीन्ह ॥३७॥
 चोर भरोसे साहुके, लाया वस्तु चोराय ।
 पहिले बांधो साहुको, चोर आप बाँधि जाय ॥३८॥
 चोर भरोसे साहुके, वस्तु पराई लेय ।

जब लग साह न बाँधिये, घोर वस्तु नहि देय ॥३९॥
अपने अपने घोरको, सब कोई डरै मार।
मेरा घोर मुझको मिलै, सर्वस डारुं वार ॥४०॥
जो यह मन चलै तो, फिरि फिरि नाम लगाय।
तन मन दोऊ हाथ करि, ताको कछू न जाय ॥४१॥
मन चलता तन भी चलै, ताते मनको घेरि।
तन मन दोऊ बसि करै, होय राई सुमेरि ॥४२॥
तन तुरंग असवार मन, कर्म पयादा साधि।
तृष्णा चली शिकारको, बिषै बाज लिए हाथि ॥४३॥
कबीरा यह मन लालची, समझे नही गँवार।
राम भजन का आलसी, खाबे को हुशियार ॥४४॥
कबिरा यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोस।
जा मारग साहब मिलै, तहाँ न चालै कोस ॥४५॥
कबिरा मनका माँहिला, अबला बहै असोस।
देखतही दहमें परै, देय कसीको दोस ॥४६॥
मन निर्मल हरि नामसुं, कै साधनकै भाय।
कोइला दूनी कालमां, सौ मन साबुन लाय ॥४७॥
कहत सुनत सब दिन गये, उरझि न सुरझा मन।
कहै कबीर चेता नहीं, अजहूँ पहला दिन ॥४८॥
यह मन साधू लै मिलो, नहि तो लेगा जान।
मन मुन्सिफ को पूछि लै, नीकी होय तो मान ॥४९॥
यह मन नीचा मूल है, नीचा करम सुहाय।
अमृत छाँडे, मान करि, विषहि प्रीति करि खाय ॥५०॥
मन नाही छाँडे विषय, विषय न मन को छाँडि।
इनका यही स्वभाव है, पूरी लागी आडि ॥५१॥
पण्डित मूल विनासिया, कह क्यो बिगरह कीज।
ज्यो जल मे प्रतिबिम्ब है, त्यो सकल राम जानीज ॥५२॥
हो मन सोनो सो विषय, सो त्रिभुवनपति कहु कस।
कहै कबीर बैदानरा ज्यो, जल पूरा सकल रस ॥५३॥
मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद सोइ साध।
जो मानै गुरु वचनको, ताका मता अगाध ॥५४॥
सो सो सोग। हूँ तकों, जो जो मूंदी आव।
नख सिख पाखरि मनहिके, करुं कहाँ जो घाव ॥५५॥
अकथ कथा या मनहिकी, कहै कबीर समुझाय।
जाको या समझा परै, ताको काल न खाय ॥५६॥
जेती लहरी समुद्रकी, तेती मन की दौरि।
सहजे हीरा जयजे, जो मन आवै ठौरि ॥५७॥
समुद्र लहरि जो धोरिया, मन लहरे घनियाय।
केती आय समाय है, केती जाय बिसराय ॥५८॥
कबिरा लहरि समुद्रकी, केती आवै जाहि।

बलिहारी वा दास की, उलटि समावे माँहि ॥५९॥
 दौरत दौरत दौरिया, जहाँ लगि मनकी दौर ।
 दौर थकी मन थिर भया, बसा ठौर की ठौर ॥६०॥
 या तनमे मन कहँ बसे, निकसि जाय केहि ठौर ।
 गुरु गम हो तो पेखिले, नहि तो गुरु कर और ॥६१॥
 नैना माही मन बसे, निकसि जाय तब ठौर ।
 गुरु गम भेद बताइया, सब संतान शिर मौर ॥६२॥
 दूध काढ़ि घृत कहा गयो, कासा फूटा नाद ।
 तन छूटे मन कहाँ गया, जानै बिरला साथ ॥६३॥
 दूध फाटि घृत दूधे मिला, नाद जो मिला अकास ।
 तन छूटे मन तहां गया, जहां धरी मन आस ॥६४॥
 कविरा यह गति अटपटी, घटपट लखी न जाय ।
 जो मनकी खटपट मिटै, अघट भये ठहराय ॥६५॥
 अघट भया खटपट मिटै, रहै निरंतर होय ।
 कहै कबीर तब जानिये, अंतर पट नहि दोय ॥६६॥

(८८) अथ अमनको अंग

पहले यह मन काग था, जीवन करता घात ।
 अब यह मन हंसा भया, मोती चुगि चुगि खात ॥ १ ॥
 यह मन तो पर्वत हता, अब मै पाया जानि ।
 टांकी लागी शब्दकी, निकसी कंचन खानि ॥ २ ॥
 भँवरा बारी परहरी, मेवा विलम्ब जाय ।
 वा वन चन्दन घर किया, भूलि गया वनराय ॥ ३ ॥
 मेरा मन मकरंद था, करता बहुत बिगार ।
 सूधा होय मारग चला, हरि आगे हम लार ॥ ४ ॥
 पुहुप बासते पातला, सूक्ष्म जाको रंग ।
 कविरा तासो मिलि रहा, कबहूँन छडै संग ॥ ५ ॥
 मन सो मन मिलता नही, होता तनका भंग ।
 अब मन भया जो कामरी, घटै न दूजा रंग ॥ ६ ॥

(८९) अथ पवनको अंग

कौन पवन घर संधै, कहाँ किया परकास ।
 नाद बिद जब ना हता, तब कहाँ किया निवास ॥ १ ॥
 हुसल पवन घर संधै, पंचम किया प्रकास ।
 नाद बिद जब ना हता, तत्त्वहि किया निवास ॥ २ ॥
 सकल पसारा पवनका, सात द्वीप नव खण्ड ।
 कहा नाम उस पवनका, जो गरजे ब्रह्मंड ॥ ३ ॥
 सकल पसारा पवनका, सात द्वीप नव खण्ड ।
 सोहं नाम उस पवनका, जो गरजे ब्रह्मण्ड ॥ ४ ॥

कौन पवन धरती बसे, कौन पवन अकाश ।
 कौन पवन मध्ये बसे, कौन पवन परकाश ॥ ५ ॥
 धीर पवन धरती बसे, अकह पवन आकाश ।
 मधुर पवन मध्ये बसे, अग्र पवन परकाश ॥ ६ ॥
 कौन पवन लै आवही, कौन पवन लै जाय ।
 कौन पवन भरमत फिरै, सो मोहि देहु बताय ॥ ७ ॥
 सहज पवन लै आवही, सुरति पवन लै जाय ।
 जीव पवन भरमत फिरै, सतगुरु कहै समुझाय ॥ ८ ॥
 तनका मंजन नीर है, नीरहि मंजन पौन ।
 कहै कबीर सुन पण्डिता, पवन का मंजन कौन ॥ ९ ॥
 तनका इंद्री मैल है, मन पवना लै धोय ।
 ज्ञान गुरुते पाइये, पवनका मंजन सोय ॥ १० ॥

(१०) अर्थ सूक्ष्म मारगको अंग

अब हम घले अमरापुरी, टारे दूरे टाट ।
 आवन होय सो आइयो, सूली ऊपर बाट ॥ १ ॥
 सूली ऊपर घर करे, विषका करे अहार ।
 तिनका काल कहा करै, जो आठ पहर हुशियार ॥ २ ॥
 गागर ऊपर गागरी, चोली ऊपर हार ।
 सूली ऊपर साथरा, जहाँ बुलावै यार ॥ ३ ॥
 यार बुलावै भावसो, मोपै गया न जाय ।
 धन मैली पिउ ऊजला, लागि न सक्कों पाय ॥ ४ ॥
 जिस कारण मै जाय था, सो तो मिलिया आय ।
 साँई ते सनमुख भया, लागि कबीरा पाय ॥ ५ ॥
 जो आवै तो जाय नहि, जाय तो कहाँ समाय ।
 अकथ कहानी प्रेमकी, बूझे ही बूझी जाय ॥ ६ ॥
 नाव न जानै गाँवका, बिन जाने कित जाँव ।
 चलता चलता युग भया, पाव कोसपर गाँव ॥ ७ ॥
 सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोहि आय ।
 कोटि जनम का पंथ था, पलमे पहुँचा जाय ॥ ८ ॥
 अगम पंथ मन स्थिर रहै, बुद्धि करै प्रवेश ।
 तन मन धन सब छाँडिकै, तब पहुँचै वा देश ॥ ९ ॥
 अगम हता सो सुगम किया, तस गुरु दिया बताय ।
 कोटि कल्पका पंथ था, पलमें पहुँचा जाय ॥ १० ॥
 उतते सतगुरु आइया, जाकी बुद्धि है धीर ।
 भवसागर के जीवको लगावै तीर ॥ ११ ॥
 चलूँ चलूँ सब पहुँचै बिरला कोय ।
 एक कनक अरु भ घाटी दोय ॥ १२ ॥
 जहाँ कालकी गम न सुनिये कोय ।

कहै कमाली विप्रसो, तहाँ होय तो होय ॥ १३ ॥
 जहाँ न चीटी चटि सकै, राई ना ठहराय ।
 मनुवा तहँ लै राखिया, तेही पहुँचे जाय ॥ १४ ॥
 सुर नर थाके मुनिजना, थाके विष्णु महेश ।
 तहां कबीरा चटि गया, सतगुरुके उपदेश ॥ १५ ॥
 कबिरा हरि हथियार कर, कूरा गली निवारि ।
 जो जो पंथा चालना, सो सो पंथ सँभारि ॥ १६ ॥
 बह मारग कितको गया, मारग पहुँचे साद ।
 मै तो दोऊ गहि रहा, लोभ बड़ाई बाद ॥ १७ ॥
 अगमहुते अगम है, अपरम पार अपार ।
 तहँ मन धीरज क्यो धरै, पंथ खरा निरधार ॥ १८ ॥
 बिन पावनकी राह है, बिन बस्ती का देश ।
 बिना पिण्डका पुरुष है, कहै कबीर संदेश ॥ १९ ॥
 घाटहि पानी सब भरै, औघट भरै न कोय ।
 औघट घाट कबीरका, भरे सो निर्मल होय ॥ २० ॥
 जहाँ घतुरकी गम नही, तहां मूरख किमि जाय ।
 वाह बिधाता नाथ है, काग कपूरहि खाय ॥ २१ ॥
 चलतां चलतां पग थकै, निपट करारी कोस ।
 बिना दयाल झलका परै, काको दीजै दोस ॥ २२ ॥
 बाट बिधारी क्या करै, पंथि न चलै सुधारि ।
 राह आपनी छांडिकै, चलै उजारि उजारि ॥ २३ ॥
 कहँते तुम जो आइया, कौन तुम्हारा ठाम ।
 कौन तुम्हारी जाति है, कौन पुरुषको नाम ॥ २४ ॥
 अमर लोकते आइया, सुखके सागर ठाम ।
 जाति हमारी अजाति है, अमर पुरुषको नाम ॥ २५ ॥
 कौन तुम्हारी जाति है, कौन तुम्हारी नाम ।
 कौन तुम्हारा इष्ट है, कौन तुम्हारा गाँव ॥ २६ ॥
 जाति हमारी आतमा, प्रान हमारा नाम ।
 अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम ॥ २७ ॥
 कहँते जीवहि आइया, कहवाँ जाय समाय ।
 कौन डोरि धरि संचरै, मोहि कहो समुझाय ॥ २८ ॥
 सरगुनते जीव आइया, निर्गुन जाय समाय ।
 सुरति डोरि धरि संचरै, सतगुरु कहै समुझाय ॥ २९ ॥
 कौन सुरति ले आवई, कौन सुरति ले जाय ।
 कौन सुरति है अस्थिरै, सो गुरु देहु बताय ॥ ३० ॥
 वास सुरति धरि आवई, शब्द सुरति धरि जाय ।
 परिषय सुरति है अस्थिरै, सो गुरु दर्ई बताय ॥ ३१ ॥
 ना वहाँ आवागमन था, नहि धरती अकास ।
 कबिरा जन कहवाँ हते, तब था कोइ न पास ॥ ३२ ॥
 नाही आवा गमन था, नहि धरती आकास ।

हतो कबीरा राम जन, साहब पास खवास ॥ ३३ ॥
 पहुँचेंगे तब कहेगे, वही देश की सीध ।
 अबहि कहाँ तिगाड़िये, बेड़ी पायन बीच ॥ ३४ ॥

(११) अथ सूक्ष्म जनमको अंग

सूक्ष्म सुरतिका मरम है, जीव न जानत जाल ।
 कहै कबीरा दूरि करि, आतम आदिही काल ॥ १ ॥
 अंतःकरण मन मही, मनही मनोरथ माँहि ।
 उपजत उपजत जानिये, बिनशत जानै नाँहि ॥ २ ॥
 प्राण पिडको तजि चलै, मूवा कहै सब कोय ।
 जीव छतौ जामे मरै, सूक्ष्म लखै न सोय ॥ ३ ॥
 मरिये तो मरि जाइये, छूटि परै जंजार ।
 ऐसा मरना को मरै, दिनमे सौ सौ बार ॥ ४ ॥

(१२) अथ आशाको अंग

आशा एक जो रामकी, दूजी आश निवारि ।
 दूजी आशा मारसी, ज्यो चौपरकी सार ॥ १ ॥
 आशा आश जग फंदियो, रहै उरध लपटाय ।
 राम आश पूरन करै, सकल आस मिटि जाय ॥ २ ॥
 आशा एकहि रामकी, युग युग पुरवै आस ।
 ज्यो पंडल कोरो रहै, बसै जो चंदन पास ॥ ३ ॥
 आसा बेली कर्म बन, गरजै मनके साथ ।
 तिसना फूल धमकना, फल करताके हाथ ॥ ४ ॥
 आसा तृष्णाही नदी, तहाँ न मन ठहराय ।
 इन दोनोको लंघि करि, चौड़े बैठे जाय ॥ ५ ॥
 चौड़े बैठे जायके, नाँव धरा रनजीति ।
 साहब न्यारा देखियां, अंतर्गतिकी प्रीति ॥ ६ ॥
 आसा तर्क सवादियां, नैनै गये सुजान ।
 घने पखेरु मरिया, जाजरी जोरि कमान ॥ ७ ॥
 कबिरा जोगी जगत गुरु, तजै जगतकी आस ।
 देखा चाहै जगतकौ, जगत गुरु को दास ॥ ८ ॥
 योगी होय जग जीतता, बहिरत है संसार ।
 एक अदेशा रहि गया, पीछै परा अहार ॥ ९ ॥
 बहुत पसारा जनि करै, कर थोरेकी आस ।
 बहुत पसारा जिन किया, तेई गये निरास ॥ १० ॥
 जो तू चाहै मुझहिको, मन कछू राखै आस ।
 मुझहि सरीखा है रहो, सब कुछ तेरे पास ॥ ११ ॥
 करी बाहुबल आपनी, छाँडि बिरानी आस ।
 जाके आँगन नदी बहै, सो क्यो मरै पियास ॥ १२ ॥
 आसन मारै कहा भयो, मरी न मनकी आस ।

तेली करे बैल ज्यो, घरही कोस पयास ॥ १३ ॥

(१३) अथ मायाको अंग

कबिरा माया पापिनी, माँगी, मिले न हाथ ।
 मना उतारी झूठ करि, तब लगि डोले साथ ॥ १ ॥
 माया छाया एकसी, बिरला जाने कोय ।
 भगताके पाछे फिरै, सनमुख आगे होय ॥ २ ॥
 कबिरा माया बेसवा, दोनू की एक जात ।
 आवत कौ आदर करै, जात न वूझे बात ॥ ३ ॥
 माया मनकी मोहिनी, सुर नर रहै लुभाय ।
 इन माया सब खाइया, माया कोइ न खाय ॥ ४ ॥
 माया तो ठगनी भई, ठगती फिरे सब देश ।
 जा ठगने माया ठगी, ता ठग को आदेश ॥ ५ ॥
 मीठा सब कोइ खात है, विष होय लागै घाय ।
 नीव न कोई गटकई, सबै रोग मिटि जाँय ॥ ६ ॥
 जलमें अनजो ना घुरै, घृतमे पाक न होय ।
 कहै कबीर या साखिको, अर्थ करे सब कोय ॥ ७ ॥
 माया कालकी खानि है, धरै त्रिगुन विपरीत ।
 जहाँ जाय तहाँ सुख नहीं, या मायाकी रीति ॥ ८ ॥
 तीन गुननको बादली, ज्यो तरुवर की छाँह ।
 बाहर रहै सो ऊबै, भीजै मन्दिर माँहि ॥ ९ ॥
 मोटी माया सब तजै, झीनी तजी न जाय ।
 पीर पैगंबर ओलिया, झीनी सबको खाय ॥ १० ॥
 शंकरहूते सबल है, माया या संसार ।
 अपने बल छूटै नहीं, छुड़ावै सिरजन हार ॥ ११ ॥
 माया आगे जीव सब, ठाढ़े रहै करजोरि ।
 जिन सिरजे जल बुंद सो, तासो बैठा तोरि ॥ १२ ॥
 या मायाके कारन, हरि सो बैठा तोरि ।
 माया करक कदीम है, केता गया चंघोरि ॥ १३ ॥
 माया करक कदीम है, या भवसागर माँहि ।
 जंबुक रुपी जीव है, खेघतही मरि जाहि ॥ १४ ॥
 माया झोली मारिया, नाभि न बैठे स्वाँस ।
 जीवरा तौ संसे गला, राम कहनकी आस ॥ १५ ॥
 मोती उपजै सीपमे, सीप समुन्दर जोय ।
 रंघक संघर रहगया, ना कछु हुआ न होय ॥ १६ ॥
 माया सेती मति मिलो, जो सो वरिया देहि ।
 नारदसे मुनिवर गले, क्या भरोसा तेहि ॥ १७ ॥
 भूले थे संसार में, मायके संग आय ।
 सतगुरु राह बताइया, फेरि मिले तिहिं जाय ॥ १८ ॥
 कबिरा तू तो सबल है, हलकी अपनी घाल ।
 रंग कुरंगे रंगिया, किया और लगवार ॥ १९ ॥
 रंग तो कुरंग हुआ, अंग न खाये बाँन ।

केते मारे जाँहिंगे, इस जाजरी कमान ॥ २० ॥
 जिनको साँई रंग दिया, कबहुँ न होय कुरंग ।
 दिन दिन बानी आगरी, घट्टे सवाया रंग ॥ २१ ॥
 सब रंग पानी ते भया, सब रंग पानी सोय ।
 जा रंग ते पानी भयो, सो रंग कैसो होय ॥ २२ ॥
 सौ पापन को मूल है, एक रुपैया रोक ।
 साधू जन संग्रह करें, हारे हरि से थोक ॥ २३ ॥
 साधू ऐसा चाहिये, आई देइ बलाय ।
 दोष न लागै तासु को, सिरकी टै बलाय ॥ २४ ॥
 कबिरा माया रुखडा, दो फलकी दातार ।
 खावत खर्चत मुक्ति गये, संघत नरक दुवार ॥ २५ ॥
 खान खरघ बहु अन्तरा, मनमें देखि विचार ।
 एक खवाई साधुको, एक मिलाई छार ॥ २६ ॥
 माया दोय प्रकारकी, जो कोई जानै खाय ।
 एक मिलावै रामको, एक नरक लै जाय ॥ २७ ॥
 कबिरा माया जात है, सुनो शब्द निज मोर ।
 सखियोके घर संतजन, सूमाके घर घोर ॥ २८ ॥
 सन्तो खाई रहत है, घोरा लीन्ही जाय ।
 कहै कबीर विचारि के, दरगह मिलिहै आय ॥ २९ ॥
 माया मेरे रामकी, मोदी सब संसार ।
 जाको घीठी ऊतरी, सोई खरघन हार ॥ ३० ॥
 कबिरा माया सूमकी, देखनहीका लाड़ ।
 जो वामें कौडी घट्टे, तो हरि तौड़े हाड़ ॥ ३१ ॥
 माया संघे संग्रहै, वह दिन जानै नाहि ।
 सहस बरसकी सब करें, मरै, मुहूरत माहि ॥ ३२ ॥
 कबिरा सो धन सांघिये, जो आगेको होय ।
 मूड चढ़ाया गाँठरी, जात न देखा कोय ॥ ३३ ॥
 सुकृत लागै साधुकी, बादि विमुखकी जाय ।
 केतो तल गाडी रहे, के कोइ औरै खाय ॥ ३४ ॥
 आँधी आई ज्ञानकी, ढही भरमकी भीति ।
 माया टाटी उडि गई, लगी नामसों प्रीति ॥ ३५ ॥
 ऐसी ब्याई सो तुई, वेश्या सो रहि पेट ।
 सगो स्वसुर पाँयन पर्यो, भई सतगुरुसों भेंट ॥ ३६ ॥
 तिलसमान तो गाय है, छौना नौ हाथ ।
 मटकी भरि भरि दूहिये, पूंछ अठारह हाथ ॥ ३७ ॥

(१४) अथ मानको अंग

मान बड़ाई कूकरी, धरम राम दर्बार ।
 दीन लकुटिया बाहिरे, सब जग खाया फार ॥ १ ॥
 मान बड़ाई कूकरी, संतन पाई जानि ।
 पाण्डब यज्ञ पावन भई, सुपच बिराजै आनि ॥ २ ॥
 मान बड़ाई जगतमें, कूकर की पहिंचानि ।
 प्यार किया मुख चाटई, बैर किये ते हानि ॥ ३ ॥

मान बड़ाई ऊरमी, ये जगका ब्योहार ।
 दीन गरीबी बंदगी, सत गुरुका उपकार ॥ ४ ॥
 काला मुख कर मान का, आदर ताबो आगि ।
 मान बड़ाई छांडिके, रहो राम लौ लागि ॥ ५ ॥
 अहं अग्नि हृदये दहे, गुरु सो चाहै मान ।
 तिनको यम नेवता दिया, हो हमरे जिजमान ॥ ६ ॥
 अहं भई जो स्त्री, माया हुआ मान ।
 यो बशि परे खटिकके, पकरी आनी कान ॥ ७ ॥
 खंभा एकहि गयन्द दो, क्यो करि बंधू वारि ।
 मान करूं तो पीव नहि, पीव तौ मान निवारि ॥ ८ ॥
 कबिरा अपने जीव ते, ये दोह बातों घोय ।
 मान बड़ाई कारने, अछूता मूल न खोय ॥ ९ ॥
 बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो रे बड़ मति नाहिं ।
 जैसे फूल उजारका, मिथ्याही झरि जाहि ॥ १० ॥
 बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसी पेड़ खजूर ।
 पंथी छांह न बैठी, फल लागै तो दूरि ॥ ११ ॥
 बड़ी बड़ाई जंटकी, लदै जहां लगी स्वांस ।
 मोहकम सलीता लादिके, ऊपर घटै फिरास ॥ १२ ॥
 प्रभुताको सब कोउ भजे, प्रभुको भजे न कोय ।
 कहै कबीर प्रभुको भजे, प्रभुता घेरी होय ॥ १३ ॥
 भक्त भगवंत एक है, बूझत नही अजान ।
 सीस नँवावै संतको, बड़ा करै अभिमान ॥ १४ ॥
 हरिजनको जंघा नवै, जंट जन्मका होय ।
 तीन जगह टेढ़ा भया, जंघा ताके सोय ॥ १५ ॥
 कबिरा जंची नाकको, ऐठत है संसार ।
 जाते हरि हाथी किया, नाक दिया गज चार ॥ १६ ॥
 ऊंचे कुलकी कामिनी, भजे न शरंगपानि ।
 कुलहि लजावन अवतरी, सूधी सांपनी जानि ॥ १७ ॥
 ऊंचे कुल कहा जनमिया देह घरी अस्थूल ।
 पारब्रह्मको ना घटै, बास बिहूना फूल ॥ १८ ॥
 जंघा कुल नीचा मता, नाही हरि सो हेत ।
 हीन गिनै हरि भक्तको, खासी खता अनेक ॥ १९ ॥
 जंघा कुलके कारणे, भूला सब संसार ।
 तब कुलको लाज है, ये तन डै है छार ॥ २० ॥
 हस्ती घटिके जो फिरे, ऊपर घँवर दुराय ।
 लोग कहै सुख भोगवै, दीसै दोजख जाय ॥ २१ ॥
 कबिरा हरि जान्या नही, बहुत कुटुम्ब परिवार ।
 गदहा डै के अवतरे, भाड़ा भरे कुंभार ॥ २२ ॥
 नर मूरखते खर भला, जिहि मुख नाही राम ।
 शकुन बतावै औरको, पंथ चलन्ता गाम ॥ २३ ॥

जहाँ कहे आप कबीर
 तहाँ यह आपदा, जहाँ संशय तहाँ सोग।
 क्य़ा मिटे, चारो दीरघ रोग ॥ २४ ॥

(९५) अथ दीनताको अंग

दीन ताके दीन भली जल जो यक यही दीन द्वंदर दीन कहे नही ता ऊंचे नीचा नीचे षट्ठि लेनेको तरबेको दरसनको तरबे
 गरीबी संग हरि यो बंदगी, ज्यो जल संगहि मीन ॥ १ ॥
 लखै मुख सबनको, दीनहि लखै न कोय।
 विचारी दीनता, नरहू देवता होय ॥ २ ॥
 थल जीव जितै तितै, रहे सकल भरपूर।
 दिल आवे दीनता, तो साईं मिलै हजूर ॥ ३ ॥
 बानी जो जगदीशकी, सब कछू हरि दरबार।
 भेट जो जगदीशकी, संतन कियो विचार ॥ ४ ॥
 गरीबी दीनको, भरा, दीन गरीबी जान ॥ ५ ॥
 तो विषसो भरा, सब सो आदर भाव।
 गरीबी बंदगी, बड़ा, जाये बड़ा स्वभाव ॥ ६ ॥
 कबीर तेही बड़ा, दीनता, संत नही मिजवान।
 दीन नहि किया, जीवत भया मसान ॥ ७ ॥
 घर जम डेरा ना टिके, नीचे ही ठहराय।
 पानी जम डेरा ना टिके, नीचे ही जाय ॥ ८ ॥
 होय सो भरि पिये, जिहि तिहि पियासा अधीन।
 नीचे सब तिरै, बूडे जात कुलीन ॥ ९ ॥
 षट्ठि बोहित हरि नाम है, बूडनको अनदान।
 आधीनता, साधु है, सुभिरन अभिमान ॥ १० ॥
 तो साधु आधीनता, बूडनको को अभिमान ॥ ११ ॥

(९६) अथ चानकको अंग

कै खाना कै सोबना, और न कोई चित्त।
 हरिसा प्रीतम बीसरा, बालापनका मित्त ॥ १ ॥
 इस उदरके कारणे, जग जाँघ्यो निशि याम।
 स्वामीपनो शिरपर चड्यो, सत्यो त एको काम ॥ २ ॥
 राजद्वारे रामजन, तीनि त वस्तुको जाय।
 कै मीठा कै मान को, कै माया की घाय ॥ ३ ॥
 कबिरा कलियुग कठिन है, साधु न मानै कोय।
 कामी क्रोधी मसखरा, तिनको आदर होय ॥ ४ ॥
 हरि सुभिरन सांघी कथा, कोई सुनि है कानि।
 कलियुग पूजा दम्भकी, बाजारी का भानि ॥ ५ ॥

नाथे गावै पद कहै, नाहीं हरि सो हेत ।
 कहै कबीर क्यो नीपजै, बीज बिहूना खेत ॥ ६ ॥
 शिष्य खासा संसार गति, सेवक प्रत्यक्ष काल ।
 बैरागी छावै मही, ताको मूल न डाल ॥ ७ ॥
 जाके हिरदय हरि नही, शिषि शाखा की भूख ।
 सो नर ऊभा सूकसी, ज्यो बन दाया रुख ॥ ८ ॥
 शिष्य शाखा बहुतहि किया, माघो किया न भित्त ।
 घाले तो हरि मिलन को, बीघहि अटका चित्त ॥ ९ ॥
 पंडित केरी पोथियाँ ज्यो तीतरका ज्ञान ।
 औरन शकुन बतावही, अपना फंद न जान ॥ १० ॥
 घतुराई क्या कीजिये, जो नहि शब्द समाय ।
 कोटिक गुन सुगना पढ़ै, अंत बिलाई खाय ॥ ११ ॥
 पढ़ना गुनना घातुरी, ये तो बात सहेल ।
 काम दहन मन बसिकरन, गगन घटत मुसिकेल ॥ १२ ॥
 गगन दुवारे मन गया, करै अमृत रसमान ।
 रूप सदा झलकत रहै, गगन भंडल गलतान ॥ १३ ॥
 पंडित और मसालघी, दोनू सूझै नाहि ।
 औरनको करै चांदना, आप अंधेरा माहि ॥ १४ ॥
 संस्कृताहि पण्डित कहै, बहुत करै अभिमान ।
 भाषा जानि तरक करै, ते नर मूढ अज्ञान ॥ १५ ॥
 कबिरा संस्कृत संसारमे, पण्डित करै बखान ।
 भाषा भक्त टुढावही, न्यारा पद निर्बान ॥ १६ ॥
 कबिरा संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर ।
 भाषा सतगुरु सत्य है, संतमत गहर गंभीर ॥ १७ ॥
 पूरन बानी वेदकी, सोहत परम अनूप ।
 आधी भाषा नेत्र बिन, को लखि पावै रूप ॥ १८ ॥
 बानी तो पानी भरै, चारु बेद मजूर ।
 करनी तो गारा करै, साहब का घर दूर ॥ १९ ॥
 बानी तो पानी भरै, चारु बेद मजूर ।
 धूक्यो सेवा बंदगी, किया चाकरी दूर ॥ २० ॥
 वेद कहै मै कछू न जानो, स्वाँसाका संग आय ।
 दर्शन कारन करुँ बंदगी, गुन अनेक मै गाय ॥ २१ ॥
 पढि पढि तो पत्थर भया, लिखि लिखि भया जो ईट ।
 कबिरा अन्तर प्रेमकी, लगी न एको छीट ॥ २२ ॥
 पढि पढि तो पत्थर भया, लिखि लिखि भया जो चौर ।
 जिस पढ़ते साहब मिले, तो पढ़ना कछु और ॥ २३ ॥
 पंडित पुस्तक बांधि के, दै सिरहाने सोय ।
 वह अक्षर इनमे नही, हँसि दे भावै रोय ॥ २४ ॥

साखी

पढ़े युनै सीखे सुनै, मिटै न संशय शूल।
 कहै कबीर कासो कहूँ, एही दुःखका मूल ॥२५॥
 नहिं कागद नहिं लेखनी, नहिं अक्षर है सोय।
 बाँघहि पुस्तक छाड़िके, पंडित कहिये सोय ॥२६॥
 धरती अम्बर ना हतो, कौन था पंडित पास।
 कौन महरत धापिया, चांद सूर आकास ॥२७॥
 पंडित तो बोरो पतरा, काजी छाडि कुरान।
 वह तारीख बताइ दे, हता न जमी असमान ॥२८॥
 ब्राह्मण गदहा जगतका, तीरथ लावा जाय।
 यजमान कहै मैं पुनि किया, वह मिहनत का खाय ॥२९॥
 ब्राह्मण ते गदहा भला, आन देवते कुत्ता।
 मुलनाते मुरगा भला, शहर जगावै सुत्ता ॥३०॥
 कबिरा ब्राह्मण की कथा, सो चारों की नाव।
 सब अंधा मिलि बैठहीं, भावै तहां ले जाव ॥३१॥
 कबिरा ब्राह्मण बूड़िया, जनेऊ कोरे जोरि।
 लख चौरासी मांगि लई, पारब्रह्म सो तोरि ॥३२॥
 कलिका ब्राह्मण मसखरा, ताहि न दीजे दान।
 कटुंब सहित नरकै चला, साथ लिया यजमान ॥३३॥
 पढ़ै पढ़ाये कछु नही, ब्राह्मण भक्ति न जानि।
 व्याहे श्राद्धे कारणे, बैया सूंडा तानि ॥३४॥

(९७) अथ कथनीको अंग

कथनी कांची होगई, करनी करी न सार।
 श्रोता वक्ता मरि गया, मूरख अनंत अपार ॥१॥
 कबिरा कमान सूर भला, थोथा बांधे तीर।
 जिनको चोट है बिरहको, तिनका विकल शरीर ॥२॥
 कथनी मीठी खांड सी, करनी विषकी लोय।
 कथनी कथि करनी करै, विषसे अमृत होय ॥३॥
 कथनी बदनी छांडिदे, करनी सूं चितलाय।
 नर को नीर प्याये बिना, कबहूँ प्यास न जाय ॥४॥
 कथनी कथि फूला फिरै, मेरे हृदय उचार।
 भाव भक्ति समुझे नही, अंधा मूढ गँवार ॥५॥
 कथनी थोथी जगतमें, करनी उत्तम सार।
 कहै कबीर करनी भली, उतरे भवजल पार ॥६॥
 कूकस कूटै कन बिना, बिन करनी का ज्ञान।
 ज्यो बंदूक गोली बिना, भडक न मारे आन ॥७॥
 आपा राखि प्रमोधिये, ज्ञान सुने अकराधि।
 तुष कूटै कन बाहरी, कछू न आवै हाथि ॥८॥
 पद जोरै साखी कहै, साधन परि गई रोस।
 काढा जल पीवै नही, काडि पियनकी होस ॥९॥
 साखी लाय बनायकै, इत उत अक्षर काटि।

कहै कवीर कबलग जिधे, जूटी पाताल चाटि ॥१०॥
 पढ़ि पढ़ि औरन समुझायई खोजे न आपशरीर ।
 रोटीका संशय परा, यो कहे दास कवीरा ॥११॥
 घतुराई धूले परे, ज्ञानी नै जारा खाय ।
 भाव भक्ति जाने विना, ज्ञानपनो जरजाय ॥१२॥
 रहनी कारज मानही, कथनी मेरु समान ।
 कथता बकता मरि गया, मूरख मूढ अजान ॥१३॥
 कथनी कूं धीजूं नही, करनी मेरा जीव ।
 कथनी करनी दोऊ थकी, तव महल पधारे पीव ॥१४॥
 कथते है करते नही, मुखके बडे लवार ।
 मुहँडा काला होयगा, साहबके दरवार ॥१५॥
 कथते है करते सही, सांच शरोतर होय ।
 साहबके दरवार मे आठ पहर सुख सोय ॥१६॥

(१८) अथ करनीको अंग

कबिरा करनी आपनी, कयहुँ न निष्फल जाय ।
 सात समुद्र आड़ा परै, मिलै अगाऊ आय ॥१॥
 जो करनी अन्तर बसे, निकसे मुखकी बाट ।
 बोलतही पहिचानिये, चोर साहु को घाट ॥२॥
 घोर घुराई तूँबड़ा, गाडे पानी माँहि ।
 वह गाडे ते ऊछलै, यो करनी छानी नाँहि ॥३॥
 करनी कारज मानही, कथनी कथै अपार ।
 इन बातन क्यो पाइये, साहब का दीदार ॥४॥
 विन करनी कथनी कथै, अज्ञानी दिन रात ।
 कूकर ज्यो भुँकता फिरै, सुनी सुनाई बात ॥५॥
 जैसी मुखते नीकसे, तेसी चालै नाहि ।
 मनुष्य नही वे स्वान गति बाँधे यमपुर जाँहि ॥६॥
 जैसी मुखते नीकसे, तेसी चालै चाल ।
 पारब्रह्म नियरा रहे, पलमे करै निहाल ॥७॥
 करनी करनी सय कहै, करनी माँहि विवेक ।
 वा करनी बहि जान दे, जो नहि परखै एक ॥८॥
 कथनीको तो भानिके, करनी देइ बहाय ।
 दास कवीरा यो कहै, ऐसा होय तो आय ॥९॥

(१९) अथ कामको अंग

कामीका गुरु कामिनी, लोभीका गुरु दाम ।
 कबिरा का गुरु संत हे, संतनका गुरु राम ॥१॥
 रंचक लावनके फिरै, आँधा होय भुवंग ।
 कबिरा तनकी कौन गति, नित नारीसो रंग ॥२॥

इक नारी इक नागिनी, अपना जाया खाय ।
 कबहूँ सरपटि नीकसे, उपजै नाग बलाय ॥३॥
 सहकामी दीपक दशा, सोखै तैल निवास ।
 कबिरा हीरा संत जन, सहजै सदा प्रकास ॥४॥
 दीपक सुन्दरता देखि करि, जरि जरि मरै पतंग ।
 बढी लहरि जो विषयकी, जरत न मरौ अंग ॥५॥
 परनारी पैनी छूरी, मति कोइ लावो अंग ।
 रावण के दश शिर गये, परनारी के संग ॥६॥
 परनारी पैनी छूरी, बिरला बंचै कोय ।
 ना वह पेट संचारिये, जो सोनाकी होय ॥७॥
 परनारीके राचने, साधो नरकै जाय ।
 यम तिनको छोडे नही, कोटिन करे उपाय ॥८॥
 नारी निरखि न देखिये, निरखि न कीजै दौर ।
 देखतहीते विष चढै, मन आवै कछु और ॥९॥
 जो कबहूँ कै देखिये, बीर बहिनके भाय ।
 आठ पहर अलगा रहै, ताको काल न खाय ॥१०॥
 देखत ही दहमे परै, कनक कामिनी भाय ।
 कहै कबीर कौतुक भया, मनको रहा समाय ॥११॥
 सर्व सोनाकी सुन्दरी, आवै बास सुवास ।
 जो जननी है आपनी, तोहु न बैठे पास ॥१२॥
 पर नारी पर सुंदरी, जैसे सूली साल ।
 नित कलेश भुगते सही, तोहु न छोडे खाल ॥१३॥
 नारी करे राचने, औगुन है गुन नाहि ।
 खार समुन्दर माछली, केती बहि बहि जाहि ॥१४॥
 नारि रचंते पुरुष है, पुरुष रचंते नार ।
 पुरुष पुरुषते राचते, ते बिरलै संसार ॥१५॥
 नर नारी सब नर कहै, जब लग देहि सकाम ।
 कहै कबीर सो रामका, जो सुमिरे निष्काम ॥१६॥
 नारि पुरुष जो कौन है, सुनि सतगुरुकी साखि ।
 विष फल फले अनेक है, मति कोइ देखो चाखि ॥१७॥
 जिन खाया सोही मुआ, गुण गंधरव बड़ भूप ।
 सतगुरु कहै कबीर सो, जगमे युगति अनूप ॥१८॥

सोरठा

नारी सेती नेह, बुद्धि विवेक सबही हरै ॥
 वृथा गमावै देह, कारज कोई ना सरै ॥१९॥

साखी

नारी कहूँ कि नाहरी, नख सिख सो यह खाय ।

जल बूड़ा तो ऊबरे, भग बूड़ा बहि जाय ॥२०॥
 भग भोगे भग ऊपजे, भगते बचे न कोय ।
 कहे कबीर भगते बचे, भक्त कहावे सोय ॥२१॥
 जगमे भक्त कहावई, घुटकी घून न देय ।
 शिष्य जोरुका है रहा, नाम गुरुका लेय ॥२२॥
 सेवक अपना करि लिया, आज्ञा मेटे नाहिं ।
 भगहि मंत्र दे गुरु भई, शिष्य है सदै कमाहिं ॥२३॥
 फाटे कानों बाधिनी, तीन लोकको खाय ।
 जीवत खाय कलेजरा, मुये नरक लेजाय ॥२४॥
 नारी नाहीं नाहरी, करे नैनकी चोट ।
 कोइ कोइ साधू ऊबरे, पार ब्रह्मकी ओट ॥२५॥
 नैनो काजल पायके, गाढ़ा बांधे केश ।
 हाथों मेहदी लायके, बाधिनि खाया देश ॥२६॥
 गाय रोय हंसि खेलिके, हरत सबनके प्रान ।
 कहे कबीर या घातको, समुझे संत सुजान ॥२७॥
 नारी कूडी नरककी, विरला धांमे बाग ।
 कोई साधु जन ऊबरा, सब जग मूवा लागि ॥२८॥
 सुंदरिते सूली भली, विरला बांचे कोय ।
 लोह लुहाले अगिनमे, जलि बलि कोयला होय ॥२९॥
 नारी नाही यम अहै, तू मति रांच जाय ।
 मंजारी ज्यों बोलिके, काढि कलेजा खाय ॥३०॥
 नारी नदिया सारखी, वहे अपरबलपूर ।
 साहबसे न्यारा रहै, अंत परे मुख धूर ॥३१॥
 नारी नदी अथाहजल, बूडि मुआ संसार ।
 ऐसा साधू ना मिलै, जासो उतरे पार ॥३२॥
 गाय भैस घोडी गधी, नारी नाम है तास ।
 जा मदिर में ये वसे, तहाँ न कीजे बास ॥३३॥
 एक कनक और कामिनी, ये लंबी तरवार ।
 घाले ये हरि मिलनको, विचही लीन्हा मारि ॥३४॥
 षलूँ षलूँ सबकोइ कहै, पहुँचै विरला कोय ।
 एक कनक अरु कामिनी, दुर्लभ घाटी दौय ॥३५॥
 जो या घाटी लंघही, सो जन उतरे पार ।
 या घाटीतै आखडै, ताको वार न पार ॥३६॥
 एक कनक अरु कामिनी, विष फल किया उपाय ।
 देखतहीते विष घड़े, घाखतही मरिजाय ॥३७॥
 एक कनक अरु कामिनी, तजिये भगिये दूर ।
 हरि बिच पारै अंतरा, यम देसी मुख धूर ॥३८॥
 कामीकूं तो तीस दिन, अंतर होय उदास ।
 कामी नरको तो सदा, छव ऋतु बारह मास ॥३९॥
 जहाँ काम तहाँ राम नहि, राम तहां नही काम ।

दोऊ कयहूँ ना रहै, काम राम एकठाम ॥४०॥
 कामी तो निर्भय भया, करै न काहूँ शंक ।
 इंद्रि करै बशि परा, भुगतै नरक निशंक ॥४१॥
 कबिरा कामी पुरुषको, संशय कबहूँ न जाय ।
 साहिब सँ अलगा रहै, वाके हृदये लाय ॥४२॥
 कामी कबहूँ न हरि भजै, मिटै न संशयशूल ।
 और गुनह सब बखशिहै, कामी डाल न मूल ॥४३॥
 कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होय ।
 भक्ति करै कोइ सूरमां, जाति बरन कुल खोय ॥४४॥
 कामी से कुत्ता भला, ऋतु शर खोले कांच ।
 राम नाम जाना नही, बाबी जाय न बांच ॥४५॥
 कहता हूँ कहजात हूँ, समुझे नही गँवार ।
 बैरागी गिरही कहा, कामी वार न पार ॥४६॥
 कामी कर्म की कांचली, पहिरि हुआ नर नाग ।
 शिर फॉरे सूझे नही, कोइ पूरबला भाग ॥४७॥
 काम कहर असवार है, सब कोइ मारै ध्याय ।
 कोइक हरिजन ऊबरा, जाके राम सहाय ॥४८॥
 काम काम सब कोइ कहै, काम न चीन्हे कोय ।
 जेती मनकी कल्पना, काम कहावै सोय ॥४९॥
 नारि पराई आपनी, भुगतै नरकै जाय ।
 आगि आगि सब एकसी, देत हाथ जरि जाय ॥५०॥
 जहर परायो आपना, खाय सही मरि जाय ।
 अपनी इच्छा ना करै, कहै कबीर समुझाय ॥५१॥
 कूप पराया आपना, गिरै बूडि जो जाय ।
 ऐसा भेद बिचारिकै, कुमतिहि गोता खाय ॥५२॥
 धूरी पराई आपनी, मारै दरद जो होय ।
 बहुविधि कहूँ पुकारिकै, कर हुओ मति कोय ॥५३॥
 जहाँ जराई सुंदरी तू जनि जाय कबीर ।
 ऊडि भस्म जो लागसी, सूना होय शरीर ॥५४॥
 बूंद खिरी नर नारिकी, जैसी आतम घात ।
 अज्ञानी मानै नही, एही बात उतपात ॥५५॥
 केता बहाया बहि गया, केता बहि बहि जाय ।
 ऐसा भेद बिचारिकै, तू मति गोता खाय ॥५६॥
 नारी तौ हमभी करी, पाया नही विचार ।
 जब जानी तब परिहरी, नारी बड़ा बिकार ॥५७॥
 काम क्रोध मद लोभकी, जबलग घटमे खानि ।
 कहा मूर्ख कहा पंडिता, दोनो एक समानि ॥५८॥
 काम क्रोध सूतक सदा, सूतक लोभ समाय ।
 ये सूतक संग देहके, कहो कैसे करि जाय ॥५९॥
 काम क्रोध सूतक सदा सूतक लोभ समाय ।
 शील सरोवर न्हाइये, तव यह सतक जाय ॥६०॥

छोटी मोटी कामिनी, सबही विपकी बेल ।
 बैरी सारे दाव है, यह मारे हैंसि खेल ॥६१॥
 नागिनके तो दोय फन, नारीके फन बीस ।
 जाको डस्यो न फिरि जिये, मरि है विस्था बीस ॥६२॥
 नारीसे नजरि न जोरिये, अंश खीस ह्वे जाय ।
 जाके चित नारी बसे, चारि अंश ले जाय ॥६३॥
 नारी नदिया सारखी, और जो प्रगटे काल ।
 सब कालनते वाचि है, नारी यमका जाल ॥६४॥
 जगमे डोडी कामिनी, पीवे सब संसार ।
 सोफी होयके सो पिये, ताडि उतारुं पार ॥६५॥
 दीपक झोला पवनका, नरको झोला नारि ।
 साधू झोला शब्दका, बोले नही विचारि ॥६६॥
 नारि पुरुषकी स्त्री, पुरुष नारिका पूत ।
 यही ज्ञान विचारिकै, छांडि घला अवधूत ॥६७॥
 अविनाशी विच धार तिन, कुल कंचन अरु नार ।
 जो कोइ इनते बचि चले, सोई उत्तरै पार ॥६८॥

(१००) अथ शीलको अंग

शील क्षमा जब ऊपजै, अलख दृष्टि जब होय ।
 बिना शील पहुंचे नही, लाख कथे जो कोय ॥१॥
 शीलवंत सबसो बड़ा, सब रतनोकी खानि ।
 तीन लोक की संपदा, रही शील मे आनि ॥२॥
 शील गहै कोइ सावधान, चैतन पहरै जागि ।
 बासन बासन के खिसे, चोर न सकई लागि ॥३॥
 शील मिलावै रामको, जो कोइ जानै राखि ।
 कहै कवीर मै क्या कहूं, शुकदेव बोले साखि ॥४॥
 शील राखि विरक्त भये, हरिके मारग जांहि ।
 साखी गोरख नाथ जो, अमर भये कलि माहि ॥५॥
 घायल ऊपरि घावले, टोटे त्यागी सोय ।
 भर जोबन मै शीलवंत, बिरला होय तो - होय ॥६॥
 ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक ।
 जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोइ एक ॥७॥
 शीलवंत निर्मल दशा, पा परि है घहुं खूंट ।
 कहै कवीर ता दास की, करै आस बैकुंठ ॥८॥
 सूम सदाही उद्धरै, दाता जाय नरक ।
 कहै कवीर ये साख मुनि, मति कोई जाव सरक्क ॥९॥
 दाता नरक सम बैकुंठ, मछर अजर जैर ।
 कबीर साखी कठिन है, हृदय रसै तब अर्थ करै ॥१०॥
 बैसन्दर जाडै मरै, पानी मरै पियास ।
 भोजन तौ भूखा मरै, पाथर मरै हगास ॥११॥

विषय पियारी प्रीतिसो, तव अंतर हरि नाहिं ।
जब अंतर हरिजी बसै, विषयासो रुचि नाहि ॥१२॥
सुखका सागर शील है, कोइ न पावै थाह ।
शब्द बिना साधू नही, द्रव्य बिना नहि साह ॥१३॥

(१०१) अथ लोभको अंग

जब मन लागै लोभसो, गया विषयमें भोय ।
कहै कबीर विचारिकै, केहि प्रकार धन होय ॥१॥
भेष भभूत जटाधरी, ज्ञानी गुनी अपार ।
षट दर्शन की कहा परै, एक लोभकी लार ॥२॥
आब गया आदर गया, गया नैनका नेह ।
ये तीनों तबही गये, जबहीं कहा कछु देह ॥३॥
कबिरा ओधी खोपरी, कबहूँ धायै नाँहि ।
तीन लोककी संपदा, कब आवै घर माँहि ॥४॥
कबिरा तृष्णा पापिनी, तासो प्रीति न जोरि ।
पैड़ पैड़ पाछे पड़ै, लागै मोटी खोरि ॥

(१०२) अथ सन्तोषको अंग

गो धन गज धन बाजि धन, और रतन धन खानि ।
जब आवै सन्तोष धन, सब धन धूरि समानि ॥१॥
साधु संतोषी सर्वदा, निर्मल जिनके बैन ।
तिनके दर्शन परसतें, जिय उपजै सुख चैन ॥२॥
निज आसन संतोषमें, सहज रहनि की ठौर ।
हरि भजने आज्ञा भई, ताते कछु न और ॥३॥
संतोषहि सहिदान है, शब्द भेद बीचार ।
सतगुरुके परतापते, सहज शील मत सार ॥४॥
थाह गई चिता मिटी, मनुवा बेपरवाह ।
तिनको कछु न चाहिये, सब साहब पति साह ॥५॥

(१०३) अथ क्रोधको अंग

दसों दिशासो क्रोधकी, उठी अपरबल आगि ।
शीतल संगति साधुकी, तहां उबरिये भागि ॥१॥
यह जग कोटी काठकी, चहुँ दिशि लागी आगि ।
भीतर रहै सो जरि मुये, साधू उबरे भागि ॥२॥
क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जै सकल संसार ।
दीन लीन निज भक्त है, तिनके निकट उबार ॥३॥
बहुत यतन करि कीजिये, सब फल जाय नसाय ।
कबिरा संचै सूम धन, अंत चोर लै जाय ॥४॥
कोटि कर्म लागे रहै, एक क्रोधकी लार ।
किया कराया सब गया, जब आया अहंकार ॥५॥

जग माही धोखा घना, आहि कुयुधि अरु काल ।
 पौरी एहुँचा मारिये, ऐसा यमका जाल ॥६॥
 गारि अँगारा क्रोध जल, निन्दा धूँआं होय ।
 इन तीनहुँ को बसि करै, साहब मिलाऊँ तोय ॥७॥

(१०४) अथ क्षमाको अंग

क्षमा क्रोध को क्षय करे, जो काहू पर होय ।
 कहै कबीर ता दासकूँ, गंजि न सकि है कोय ॥१॥
 क्षमा बड़नको चाहिये, छोटनको उतपात ।
 कहा विष्णुको घटि गयो जो भृगु मारी लात ॥२॥
 भली भली सब कोउ कहै, रही क्षमा ठहराय ।
 कहै कबीर शीतल भया, गई जो अग्नि युझाय ॥३॥
 जहां दया तहँ धर्म है, जहां लोभ तहँ पाप ।
 जहां क्रोध तहँ काल है, जहां क्षमा तहँ आप ॥४॥

(१०५) अथ मोहको अंग

मोह फंद फंदिया, कोइ न सकै निरुवार ।
 कोइ साधुजन पारखी, विरला तत्व विचार ॥१॥
 प्रथम फंदे सब देवता, सुख बिलसै स्वर्ग वास ।
 मोह मगन सुख पाइया, मृत्युलोककी आस ॥२॥
 दूजे ऋषि मुनिवर फन्दे, तासो रुचि उपजाय ।
 स्वर्गलोक सुख मानही, (फिर) धरनि परत है आय ॥३॥
 मोह मगन संसार है, कन्या रही कुमार ।
 काहु सुरित जो ना करी, ताते फिरि अवतार ॥४॥
 कुरु क्षेत्र सब मेदिनी, खेत करे करसान ।
 मोह मृग सब घरि गया, आसन रहि खलिहान ॥५॥
 इन काहु युगति न जानिया, केहि विधि बधै सुखेत ।
 नहि बंदगी नहि दीनता, नहि साधु संगति हेत ॥६॥
 जब घर मोह समाइया, सर्व भया अंधियार ।
 निर्मोही ज्ञान बिचारिके, कोइ साधू उतरे पार ॥७॥
 जहां लग सब संसार हे, मृग सबन को मोह ।
 सुर नर नाग पताल सब, ऋषि मुनिवर सब जोह ॥८॥
 अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि लौ, तुम सो रहे निवार ।
 बांधि मृगहि बिडारि हूं, कहै कबीर विचार ॥९॥
 सलिल मोहकी धार मे, बहिगये गहर गँभीर ।
 सुक्षम मछली सुरति है, चढ़िहै उलटे नीर ॥१०॥

(१०६) अथ विवेकको अंग

प्रगटै प्रेम विवेक दल, अभय निशान बजाय ।

उग्र ज्ञान उर आवताँ, यह सुनि मोह दुराय ॥१॥
 फूटी आँख विवेककी, लहै न संत असंत ।
 जाके लार दश बीस है, ताका नाम महन्त ॥२॥
 साधू मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर ।
 शब्द विवेककी पारखी, वो माथेके मौर ॥३॥
 कहै कबीर पुकारिके, कोइ संत विवेकी होय ।
 जामे शब्द विवेक है, छत्र धनी है सोय ॥४॥
 जीव जन्तु जलहर बसै, गये विवेक जो भूल ।
 जलके जलघर यो कहैं, हम उड़गन समतूल ॥५॥
 प्रात कालके जालमे, आय गये तिहि माहि ।
 जलके जलघर यो कहैं, उडगनपति आयो नाहि ॥६॥
 जब लगि नाहि विवेक मन, तब लग लगै न तीर ।
 भवसागर नाही तर, सतगुरु कहै कबीर ॥७॥
 हरिजन ऐसा चाहिये, जाके ज्ञान विवेक ।
 बाहर मिलतासो मिलै, अंतर सबसो एक ॥८॥
 राम नाम सब कोइ कहै, कहिबे माहि विवेक ।
 एक अनेकै फिरि मिलै, एक समाना एक ॥९॥

(१०७) अथ सहजको अंग

सहजै सहजै सब गया, मन इंद्रिका नास ।
 निष्कामी सुमिरन मिला, कटी कर्मकी फाँस ॥१॥
 काहेको कलपत फिरै, दुखी होत बेकाम ।
 सहजै सहजै होयगा, जो कछु रचिया राम ॥२॥
 जो कछु आवै सहजमे, सोई मीठा जानि ।
 कडुवा लागै नीमसा, जामैं ऐंघातानि ॥३॥
 सहज मिलै सो दूध सम, माँगा मिलै सो पानि ।
 कहै कबीर वह रक्त सम जामैं ऐंघातानि ॥४॥

(१०८) अथ सांचको अंग

सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।
 जाके हृदय सांच है, ताके हृदये आप ॥१॥
 झूठे बात नहि बोलिये, जब लगि पार बसाय ।
 अहो कबीरा सांच गहु, आवागमन नसाय ॥२॥
 सांचे कोइ न पतीजई, झूठे जग पतियाय ।
 पांच टका की डावटी, सात टकै बिकजाय ॥३॥
 सांचे कोइ न पतीजई, झूठे जग पतियाय ।
 गली गली गोरस फिरै, मदिरा बैठि बिकाय ॥४॥
 सांच कहै तौ मारि हैं, यह तुरकानी जोर ।
 बात कहुँ परलोक की, करिकै पकरै घोर ॥५॥

सांच कहुं तो मारि है, झूठे जग पतियाय ।
 ये जग काली कूकरी, जो छरे तो खाय ॥६॥
 सांच कहुं तो मारि है, यूं झूठि धरे अपार ।
 हम शिर ढारै ढीकुली, सीचे औरकी क्यार ॥७॥
 सांच न कोइ पतीजई, झूठेके संग जाय ।
 झूठे झूठे मिलि रहे, अहमक खेहा खाय ॥८॥
 झूठाको झूठा मिलै, अधिका बढै सनेह ।
 झूठे को सांचा मिलै, तबही दूटे नेह ॥९॥
 कबिरा लज्जा लोककी, बोलै नाही सांच ।
 जानिबूझि कंचन तजि, क्यो तू पकरै कांच ॥१०॥
 जिन नर साँच पहँचानियां, कर्ता केवल सार ।
 सो प्रानी काहे चलै, झूठे कुलकी लार ॥११॥
 साधू ऐसा चाहिये, साँची कहै बजाय ।
 की दूटे कि फिरि जुँरै, कहे विन भ्रम न जाय ॥१२॥
 सांचे शाप न लागई, सांचे काल न खाय ।
 सांचे को सांचा मिलै, सांचे माहि समाय ॥१३॥
 तेरे अन्दर साँच जो, वाहर कछु न बनाव ।
 जाननहारा जानि है, अंतर्गतिका भाव ॥१४॥
 जाकी साँची सुरति है, ताका सांचा खेल ।
 आठ पहर चौसठ घरी, है साँई तो मेल ॥१५॥
 प्रेम प्रीतिका घोलना, पहिरि कबिरा नांच ।
 तन मन ता पर वारहुं, जो कोइ बोलै सांच ॥१६॥
 सांच शब्द हृदये गहा, अलख पुरुष भरपूर ।
 प्रेम प्रीतिका घोलना, पहिरे दास हजूर ॥१७॥
 सांच बिना सुमिरन नही, भय विन भक्ति न सोय ।
 पारसमे परदा रहै कंचन किहि विधि होय ॥१८॥
 अब तो हम कंचन भये, तब हम होते कांच ।
 सतगुरुकी किरपा भई, दिल अपनेका सांच ॥१९॥
 कंचन केवल हरि भजन, दूजा काथ कधीर ।
 झूठा आल जंजाल तजि, पकडा सांच कबीर ॥२०॥
 सांचे सौदा कीजिये, अपने जिवमे जानि ।
 सांचे हीरा पाइये, झूठे मूलहु हानि ॥२१॥
 जो तू सांचा बानिया, साँची हाट लगाय ।
 अन्दर झारु देइके, कूरा दूरि बहाय ॥२२॥
 जाके बोली बंध नही, सांच नही मन माहि ।
 ताके संग न चालिये, छांडै पैड़ा माहि ॥२३॥

(१०९) अथ भ्रमविध्वंसको अंग

पाहन पूजे हरि मिलै, तो मै पूजूं पहार ।
 ताते यह घाकी भली, पीसि खाय संसार ॥१॥

घर गिरिवर कर्ता किया, सो क्यों रहे अपूजि ।
 पाहन फोरि देवल रचा, परमेश्वर सो दूजि ॥२॥
 भूरित धरि धंवा रचा, पाहनका जगदीस ।
 मोल लिया बोलै नही, खोटा विश्वावीस ॥३॥
 पाथरहीका देहरा, पाथरहीका देव ।
 पूजनहारा आंधरा, क्यों करि माने सेव ॥४॥
 पाहन पानी पूजिके, सेवा जासी चाद ।
 कि सेवा कर साधुको, कि हरि सुमिरनकी याद ॥५॥
 पाथर पानी पूजिके, पचि पचि मुआ संसार ।
 भेद अलहदा रहि गया, भेदवन्त सो पार ॥६॥
 कबिरा पूजै शालिग्रामको, मनकी भ्रांति न जाय ।
 शीतलता सपने नही, दिन दिन अधिकी लाय ॥७॥
 कबिरा शालिग्रामका, मोहिं भरोसा नाहि ।
 काल कहर की घोट मे, बिनसि जाय छिन माहि ॥८॥
 पाथर लै देवल चुना, मोटी भूरति माहि ।
 पिण्ड फूटि परवश रहे, सो लै तारै काहि ॥९॥
 कबिरा पाहन पूजिके होन कहै भव पार ।
 भीज पानि बेधे नदी, बूडे जिन सिर भार ॥१०॥
 लोहा केरा नावरी, पाहन गरुवा भार ।
 कहे कबीर विचारि कै, भव बूडा संसार ॥११॥
 कबिरा दुनिया देहरे, सीस नवावै जाय ।
 हिरदा मांहीं हरि बसें, तू ताही लौलाय ॥१२॥
 कांकर पाथर जोरिकै, मसजिद लई चुनाय ।
 ता घटि मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय ॥१३॥
 मुल्ला घटि किलकारिया, अलख न बहरा होय ।
 जिस कारण तू बंग दै, सो दिलही अन्दर जोय ॥१४॥
 तुरक मसीते देहरे हिन्दू, आप आपको ध्याय ।
 अलख पुरुष घट भीतरै, ताका पार न पाय ॥१५॥

(११०) अथ भ्रमनको अंग

जप तप दीखै थोथरा, तीरथव्रत विश्वास ।
 सूआ सेभल सेइया, यो जग घला निरास ॥१॥
 न्हाये धोये कहँ भया, मनका मैल न जाय ।
 नीम न कडुआपन तजै, जल में सदा रहाय ॥२॥
 मछरी तुरकै पकरिया, बसै गंगके तीर ।
 धोये कुलाधिन भाजहीं, राम न कहै शरीर ॥३॥
 निर्मल हरिके नाम सो, कै निर्मल साधू भाय ।
 कोइला होय न ऊजला, सो मन साबुन लाय ॥४॥
 मनदीमें फूला फिरै, करता हूँ जो धर्म ।
 कोटि धर्म शिरपर घटै, चेत न देखे मर्म ॥५॥

और धरम सब करम है, भक्ति धरम निहकर्म ।
 नदी हत्यारीको कहै, कुआ बावरी भर्म ॥६॥
 कर्म हमारे काटि है, कोइ हरिजन कलि माहि ।
 कहै हमारी बासना, सो हरिजन कहिये नाहि ॥७॥
 अहिरन मारै काँखमें, करै सुईका दान ।
 ऊँचे घटिकै देखई, केतिक दूरि विमान ॥८॥
 मरती बिरियाँ दान दे, जीवन बड़ा कठोर ।
 कहैं कबीर क्यो पाइये, खौंडा काधै घोर ॥९॥
 बहुत दान जो देत है, करि करि बहुतै आस ।
 काहुके गज होयेंगे, खइहै सेर पचास ॥१०॥
 मुफ्त दान जो देत हैं, मुफतहि लेत असीस ।
 ऊँट काहुके हाहिगे, लावैगे मन बीस ॥११॥
 सब वन तो तुलसी भई, सब परवत शालग्राम ।
 सब नदियाँ गंगा भई, जाना आतमराम ॥१२॥
 पाँघ तत्त्वका पूतला, रज वीरजकी बूंद ।
 एकै घाटी नीसरा, ब्राह्मण क्षत्री शूद ॥१३॥
 कबिरा या संसारको, समुझायो कइ बार ।
 पूँछ जो पकड़े, भेड़की, उतरा चाहै पार ॥१४॥

(१११) अथ भेषको अंग

तत्त्व तिलक तिहूँ लोकमे, राम नाम निजसार ।
 जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अमित अपार ॥१॥
 त्रिकुटीही निज मूल है, भृकुटी मध्य निशान ।
 ब्रह्म दीप अस्थूल है, अगर तिलक निर्बान ॥२॥
 अगर तिलक सिर सोहई, वैसाखी उनिहारि ।
 शोभा अबिचल नामकी, देखो सुरति बिचारि ॥३॥
 जैसे तिलक उनहार है, तस शोभा अस्थीर ।
 खंभ ललाटे सोहई, तत्त्व तिलक गंभीर ॥४॥
 तत्त्व तिलकको खानि है, महिमा है निज नाम ।
 अक्षे नाव या तिलकको, रहे अक्षय विश्राम ॥५॥
 मध्य गुफा जहँ सुरति है, उपरि तिलकका धाम ।
 अमर समाधि लगावई, जहँ दासै निर्गुन नाम ॥६॥
 द्वादश तिलक यनावही, अंग अंग अस्थान ।
 कहै कबीर विराजही, उज्जवल हंस अमान ॥७॥
 तत्त्व तिलक माधे दिया, सुरति श्रवनी कानि ।
 करनी कंठी कंठमे, परसा पद निर्बान ॥८॥
 मन माला तन सुमिरनी, हरिजी तिलक दियाय ।
 दुहाई राजा रामकी, दूजा करि कियाय ॥९॥
 मन माला तन मेखला, भयकी करै भभूत ।
 राम मिला सब देखतां, सो गेगी अवधूत ॥१०॥

क्रिया करै अंगुली गिनै, मन धावै घुँ ओर ।
 जिहि फेरे साँई मिले, सो भया काठ कठोर ॥११॥
 माला फेरत युग गया, पाया न मनका फेर ।
 करका मनका छाड़िकै, मनका मनिका फेर ॥१२॥
 माला फेरे मनमुखी, बहुतक फिरे अचेत ।
 गांगी रोले यहि गया हरिसों किया न हेत ॥१३॥
 माला फेरे कछु नही, डारि मुआ गल भार ।
 ऊपर ढोलाहीं गला, भीतर भरा भंगार ॥१४॥
 कबिरा माला काठकी, बहुत यतन का फेर ।
 माला स्वाँस उस्वाँस की, तामें गाँठि न मेर ॥१५॥
 कबिरा माला काठकी, पहिरी मुगद डुलाय ।
 सुमिरन की सुधि है नही, ज्यों डिगर बांधी गाय ॥१६॥
 शीतल जल पातालका, साठि हाथ परे मेख ।
 माला के परतापते, ऊपर आया देख ॥१७॥
 माला फेरे कहा भयो, गाँठि न हृदय की खोय ।
 हरि घरना घित राचिये, तो अमरा पुर जोय ॥१८॥
 माला तिलक पहीरिकै, हुआ घोटम घोट ।
 मनुवा क्यों ना मूँडिये, जामें सारा खोट ॥१९॥
 मूँड मुडाये हरि मिलै, सब कोइ लेहु मूँडाय
 बार बार के मूँडने, भेड़, वैकुण्ठ न जाय ॥२०॥
 दाढ़ी मूछ मुडाय के, हुआ घोटम घोट ।
 मनुवा क्यों ना मूँडिये, जा मे सारा खोट ॥२१॥
 मला फेरे कुछ नहीं, काती मन के हात ।
 जब लगि हरि परसे नही, तब लगि थोथी बात ॥२२॥
 केशे कहा बिगारिया, जो मूँडो सो बार ।
 मन को क्यों नहि मूँडिये, जामें विषै विकार ॥२३॥
 मन मेवासी मूँडिये, केशहि मूँडे काहि ।
 जो कछु किया सो मन किया, केशां किया कछु नाहि ॥२४॥
 मूँड मुडावत दिन गया, अजहुं न मिलिया राम ।
 राम नाम कहो क्या करै, मनके औरे काम ॥२५॥
 भूला भसम लगायके, मिटी न मनको चाहि ।
 जब लग सिका न साँचका, तब लगि योगी नाँहि ॥२६॥
 ऐसी ठाँ ठाँटिये, बहुरि न यह तन होय ।
 ज्ञान गूदरी ओढिये, काठि न सकिहै कोय ॥२७॥
 बाना पहरै सिहका, घलै भेड़की लार ।
 बोली बोले श्यालकी, कुत्ता खाये फार ॥२८॥
 हम तौ योगी मनहिके, तनके है ते और ।
 मन को योग लगावतां, दशा भई कछु और ॥२९॥
 भर्म न भागै जीवका, बहुतक धरिया भेख ।
 सतगुरु मिलिया बाहिरे, अंतर रहिगा लेख ॥३०॥

कबिरा वह तो एक है, परदा दीया भेख ।
 भ्रम करम सब दूरि कर, सबही महि अलेख ॥३१॥
 पहले बूडी पृथ्वी, झूठे कुलकी तार ।
 अलख बिसाख्यौ भेषमे, बूडे काली धार ॥३२॥
 घतुराई हरि ना मिलै, ये बातो की बात ।
 निषेही निरधारको, गाहक दीनानाथ ॥३३॥
 नौसत साजै सुंदरी, तन मन रही संजोय ।
 पियके मन मानै नही, पटय किये क्या होय ॥३५॥

(११२) अथ कुसंगतिको अंग

कबिरा कुसंग न कीजिये, जाका नावँ न ठांव ।
 ते क्यों होसी बापरा, साधु नही जिहि गांव ॥१॥
 उज्जल बून्द अकाशकी, परिगई भूमि बिकार ।
 मूल विनट्या मानई, बिन संगति भव छार ॥२॥
 गिरिये पर्वत शिखरते, परिये धरनि मँझार ।
 मूरख मित्र न कीजिये, बूडो काली धार ॥३॥
 मूरखको समुझावता, ज्ञान गाठिका जाय ।
 कोयला होय न ऊजला, सौ मन साबुन लाय ॥४॥
 कोयलाभी होय ऊजला, जरिबरि होय जो-श्वेत ।
 मूरख होय न ऊजला, ज्यो कालरका खेत ॥५॥
 मारी मरे कुसंगकी, ज्यो केला ढिग बेर ।
 वह हालै वह धीरई, साकट संग निबेर ॥६॥
 केला तबहि न चेतिया, जब ढिग जागी बेरि ।
 अबके घेते क्या भया, कांटो लीन्हा घेरि ॥७॥
 कबिरा कहते क्यो बनै, अनवनतीके संग ।
 दीपकके भावे नही, जरि जरि मरे पतंग ॥८॥
 मेरे निसानी मीषकी, कुसंगतिही है काल ।
 कहै कबीर सुनी प्रानियां, बानी ब्रह्म संभाल ॥९॥
 जानि बूझि सांघी तजै, करै झूठ सो नेह ।
 ताकी संगति रामजी, सपनेहूँ मति देह ॥१०॥
 काषा सेती मति मिलै, पाका सेती बानि ।
 काषा सेती मिलतही, होय भक्ति मे हानि ॥११॥
 तोहि पीर जो प्रेमकी, पाका सेती खेल ।
 काषा सररोँ पेरि के, खली भया ना तेल ॥१२॥
 कुल दूटे काषी परी, सरा न एको काम ।
 चौरासी बासा भया, दूरि परा हरि नाम ॥१३॥

दाग जु लाग नीलका, सौ मन साबुन धोय ।
 कोटि जतन कर बोधिये, कागा हंस न होय ॥१४॥
 सतगुरु का यक देश है, जो बसि जाने कोय ।
 कागा ते हंसा करै, जाति वरण कुल खोय ॥१५॥
 जगसो आया राखिकै, ज्यो विषहरिसो अंग ।
 करो दया जो खूब है, बुरा खलकका संग ॥१६॥

(११३) अथ संगतिको अंग

कबिरा संगति साधुकी, नित प्रति कीजै जाय ।
 दुर्मति दूरि बहावसी, देसी सुमति बताय ॥१॥
 संगति सो सुख ऊपजै, कुसंगति सो दुख जोय ।
 कहै कबीर तहँ जाइये, साधु संग जहँ होय ॥२॥
 कबिरा संगति साधुकी, कबहुँ न निष्फल जाय ।
 जोपै धोबै भूनिकै, फूले फले अघाय ॥३॥
 कबिरा संगति साधुकी, हरै और की व्याधि ।
 संगति बुरी कुसाधुकी, आठों पहर उपाधि ॥४॥
 कबिरा संगति साधुकी, जौकी भुसी जो खाय ।
 खीर खाँड भोजन मितै, साकट सभा न जाय ॥५॥
 कबिरा संगति साधुकी, कबहुँ न निष्फल जाय ।
 होसी घंदन बांवनां, नीम न कहसी काय ॥६॥
 संगति - कीजै संतकी, निजका पूरा मन ।
 अन ताल ही देत हें, राम सरीखा घन ॥७॥
 कबिरा संगति साधुकी, ज्यों गांधीका पास ।
 जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास ॥८॥
 एक घरी आधी घरी, आधी सो भी आघ ।
 कबिरा संगति साधुकी, कटै कोटि अपराध ॥९॥
 साधु संगति अन्तर परै, यह मति कबहुँ होय ।
 कहै कबीर तिहुँलोकमे, सुखी न देखा कोय ॥१०॥
 कलह काल औ कल्पना, सत संगति सो जाय ।
 दुखवा सो भाजा फिरै, सुखमें रहै समाय ॥११॥
 कबिरा वन वन में फिरा, कारण अपने राम ।
 राम सरीखा जन मिले, तिन सारे सब काम ॥१२॥
 कबिरा सो दिन निर्मला, जा दिन संत मिलाय ।
 अंक भरे भरि भेटिये, पाप देहका जाय ॥१३॥
 राम राम रटिबो करै, निसि दिन साधुन संग ।
 कहो जो कौन बिचार ते, नहि नैना लागत रंग ॥१४॥
 मन दीया कहुँ औरही, तन साधुन के संग ।

कहै कबीर कोरी गजी, कैसे लागै रंग ॥१५॥
 साखी शब्द बहुते सुना, मिटा न मनका दाग ।
 संगति में सुधरा नही, ताका बड़ा अभाग ॥१६॥
 कबिरा संगति साधुकी, जो कर जायें कोय ।
 चंदनते बन चंदन भया, बांस न चंदन होय ॥१७॥
 कबिरा चन्दन कै बिधै, बेघा आक पलास ।
 आप सरीखा करि लिया, जो होते उन पास ॥१८॥
 मलयागिरि के बास मे, वृक्ष रहै सब गोय ।
 कहिबेकूँ चंदन भये, मलयागिरि नहिं होय ॥१९॥
 मलयागिरिकी बासमे, बेघा आक पलास ।
 बांस न कबहूँ बेधिया, रहै युगोयुग पास ॥२०॥
 मलयागिरिके पेडसैं, सरप रहै लपटाय ।
 रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहां समाय ॥२१॥
 चंदन जैसा सन्त है, सरप जैस संसार ।
 बाके अंग लपटा रहै, भागै नहिं बिकार ॥२२॥
 चन्दन डर लहसुन करै, मति रे बिगारै बास ।
 सुगुरा डरयै निगुरु सो, यो जगसे डरयै दास ॥२३॥
 कबिरा घड़ीकी आधी घडी, भाव भक्तिमें जाय ।
 सत संगति पलही भली, यमका धका न खाय ॥२४॥
 जा पल दर्शन साधुका, ता पलकी बलिहारि ।
 राम नाम रसना बसै, लीजै जन्म सुधारि ॥२५॥
 ते दिन गये अकारयी, संगति भई न संत ।
 प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवन्त ॥२६॥
 जा घर हरि की भक्ति नहिं, संत नही मिहमान ।
 ता घर यम डेरा दिया, जीवत भये मसान ॥२७॥
 सिद्धि सिद्धि मांगूँ नही, हरि सो मांगूँ एह ।
 नित प्रति दर्शन साधुका, कहैं कबीर मोहिं देह ॥२८॥
 मेरा मन हंसा रमै, हंसा गमनि रहाय ।
 बगुला मन मानै नही, घर आंगन फिरि जाय ॥२९॥
 कबिरा तासो संग कर, जो रे भजै हैं राम ।
 राजा राना छत्रपति, राम बिना देकाम ॥३०॥
 राम बुलाया भेजिया, दिया कबीर रोय ।
 जो सुख साधूसंग मे, सो वैकुण्ठ न होय ॥३१॥
 कबिरा खाई कोटका, पानी पिये न कोय ।
 जाय परै जब गंग मे, सब गंगोदक होय ॥३२॥
 कबिरा मन पक्षी भया, मन माने तहें जाय ।
 जो जैसी संगति करै, सो तैसा फल खाय ॥३३॥

(११४) अथ असाधुको अंग

बांबी कूटै बावरे, सर्प न मारा जाय ।
 मूरख बांबी ना डसै, सरप जगत को खाय ॥१॥
 कबिरा सौ मन दूधका, टपक किया बिनाश ।
 दूध फाटि कांजी भया, हुआ जो घृतका नाश ॥२॥
 रैनि पुरै बासर घटै, बन अँधियारा होय ।
 लागि रहा फूलां फला, पथ नहि काटा कोय ॥३॥

(११५) अथ साधुको अंग

सब बन तो चन्दन नही, शूराके दल नाहि ।
 सब समुद्र मोती नहीं, यों साधू जग मांहि ॥१॥
 सिंहनके लेहँडा नही, हंसन की नहि पाँति ।
 लालनकी ओबरी नही, साधु न चले जमाति ॥२॥
 स्वांगी सब संसार है, साय समझि भये पार ।
 अनलपक्ष कोइ एक है, पक्षी कोटि हजार ॥३॥
 साधू जन सबमें रमैं, दुःख न काहू देहि ।
 अपने मत गाढ़ा रहै, साधुन का मत एहि ॥४॥
 साधु ऐसा चाहिये, दुखै दुखावै नाँहि ।
 पान फूल छेरै नहीं, बसै बगीचा मांहि ॥५॥
 साधु हजारी कापड़ा, तामें मल न समाय ।
 साकट काली कामली, भावै तहां बिछाय ॥६॥
 हांसी खेल हराम है, जो जन राते राम ।
 माया मन्दिर इस्तरी, नही साधुका काम ॥७॥
 साधू भौरा जग कली, निस दिन फिरै उदास ।
 दुक इक तहां विलंबिया, जहाँ शीतल शब्द निवास ॥८॥
 सिंह साधुका एक मत, जीवतही को खाय ।
 भावहीन मृत्तक दशा, ताके निकट न जाय ॥९॥
 कमल पत्र है साधु जन, बसे जगतके मांहि ।
 बालक केरी धाय ज्यों, अपना जानत नांहि ॥१०॥
 उडुगन मीन सुधाकरा, बसत भीरकी संघ ।
 यो साधू संसार में, कबिरा परत न फंद ॥११॥
 तीन लोक उनमान में, चौबो अगम अगाध ।
 पंचम दिशा है अलख की, जानैगा कोइ साध ॥१२॥
 साध सिद्ध बड़ अंतरा, जैसे आम बबूल ।

बाकी डारी अमी फल, बाकी डारी शूल ॥१३॥
 रविको तेज घटै नही, जो घन जुरै घमंड ।
 साधु वचन पलटै नही, जो उलटि जाय ब्रह्माण्ड ॥१४॥
 साधु कहावन कठिन है, आगेकी सुधि नाहि ।
 सूली ऊपर खेलना, गिरे तो ठोरहि काहि ॥१५॥
 साधु कहावन कठिन है, ज्यों खाँडि की धार ।
 उगमगाय तौ गिरि परै, निश्चल उत्तै पार ॥१६॥
 साधु कहावन कठिन है, ज्यो लम्बी पेड़ खजूर ।
 घटै तौ चाखै प्रेम रस, गिरे तो घकनाधूर ॥१७॥
 जौन भाव ऊपर रहै, भीतर बसावे सोय ।
 भीतर और न बसावई, ऊपर और न होय ॥१८॥
 जौन घाल संसारकी, तौन साधुकी नाहि ।
 दम्भ चाल करनी करै, साधु कहो मति ताहि ॥१९॥
 साधु चाल जो घालई, साधु कहावै सोय ।
 बिन साधन जो सुधि नही, साधु कहाँ ते होय ॥२०॥
 साधु सोई जानिये, चलै साधु की चाल ।
 परमारथ राता रहै, बोलै वचन रसाल ॥२१॥
 तन मे शीतल शब्द है, बोलै वचन रसाल ।
 कहै कबीर ता साधुको, गंजि सकै ना काल ॥२२॥
 गांठी दाम न बाधहा, नाहि नारिसो नेह ।
 कहै कबीर वा दासके, घरण कमलका खेह ॥२३॥
 साधु सती अरु शूरमाँ, इन पटतर कोइ नाहि ।
 अगम पंथको पग धरै, गिरे तो कहा समाहि ॥२४॥
 अगम पंथको मन गया, सुरति भई अनुबानि ।
 तहां कबीरा मँडि रहा, बेहदके मैदान ॥२५॥
 बहता पानी निर्मला, बँधा गाँधीला होय ।
 साधु जन रमते भले, दाग न लागै कोय ॥२६॥
 बंधा पानी निर्मला, जो टुक गहरा सोय ।
 साधु जन बैठा भला, जो कछु साधन होय ॥२७॥
 कौन साधुका खेल है, कौन सुरतिका दाव ।
 कौन अमृतका कूप है, कौन वज्रका घाव ॥२८॥
 क्षमा साधुका खेल है, सुमति सुरति का दाव ।
 कर्ता अमृत कूप है, शब्द वज्र का घाव ॥२९॥
 धरती अम्बर जायेंगे, बिनसैंगे कैलास ।
 एकमेक हो जायगे, तब कहां रहेंगे दास ॥३०॥
 एकमएका होन है, बिनसन है कैलास ।
 धरती अम्बर जान है, मोमे मेरे दास ॥३१॥

(११६) अथ साक्षीभूतको अंग

कबिरा पांघ बलधिया, ऊजर ऊजर जांहि ।
 बलिहारी वा दासकी, पकरि जो राखे बांहि ॥१॥
 कबिरा जिन कहु जानिया, सुख नीदरी बिहाय ।
 मेरे अबूझी बूझिया, परी परी बिललाय ॥२॥
 पील कँदौरी साँइया, कवल कहै इस रोग ।
 छौने लंघन नित करुं, राम पियारे जोग ॥३॥
 जा घट मे साँई बसै, सो क्यो छाना होय ।
 जतन जतन करि दाबिये, तौ उजियारा सोय ॥४॥
 सब घट मेरा साइयां, सूनी सेज न कोय ।
 बलिहारी वा घाट की, जा घट परगट होय ॥५॥
 राता राता सब कहै, अनराता कहै न कोय ।
 राता सोही जानिये, जा तन रक्त न होय ॥६॥
 राता रक्त न नीकसे, जो तन घीरे कोय ।
 जो राता हरि नाम सो, ता तन रक्त न होय ॥७॥
 जो भाजौ तौ भय नहीं, सनमुख रहा न जाय ।
 सूता सिंह न जगाइये, जे छैरे तेहि खाय ॥८॥
 राम राम जिन उच्चर्यौ, छन छन बारंबार ।
 ते मुख भय जो ऊजला, कहै कबीर विचार ॥९॥

(११७) अथ साधुमहातमको अंग

साधू आवत देखिकै, घरनूं लागो धाय ।
 क्या जानौ इस भेषमें, हरि ही जो भिलि जाय ॥१॥
 साधू आवत देखिके, हंसी हमारी देह ।
 माथा का ग्रह ऊतरा, नैना बढ़ा सनेह ॥२॥
 साधू आवत देखिकै, मनमे करै मरोर ।
 सो होवैगा घूहडा, बसै गाँवकी ओर ॥३॥
 आवत साधू न हरषिया, जात न दीया रोय ।
 कहै कबीर ता दासकी, मुक्ति न कबहूँ होय ॥४॥
 साधू भूँखा भावका, धनका भूँखा नाहि ।
 धनका भूँखा जो फिरै, सो तो साधू नाहि ॥५॥
 साधू आया पाहुना, माँगे चार रतत्र ।
 धनी पानी साधरा, शरधा सेती अ३ ॥६॥
 छाजन भोजन प्रीतिसो, दीजै साधु बुलाय ।

जीवत यश होय जगतमें, अंत परमपद पाय ॥७॥
 हौ साधुके संग हौ, अंत कहूं नहि जांब ।
 जो मोहि अरपै प्रीतिसों, साधुन मुख होय खांब ॥८॥
 साधु हमारी आतमा, हम साधुके जीव ।
 साधुन मध्ये यो रहो, ज्यो पय मध्ये घीव ॥९॥
 ज्यो पय मध्ये घीव है, त्यो रमि रहा सब ठौर ।
 वक्ता श्रोता बहु मिले, मधि काटे ते और ॥१०॥
 साधु नदी जल प्रेम रस, तहां पर छालो अंग ।
 कहै कबीर निर्मल भया, हरि भक्तन के संग ॥११॥
 कबिरा सोई दिन भला, जादिन संत मिलाय ।
 अंक भरे भरि भेटिये, पाप शरीरा जाय ॥१२॥
 साधु मिले साहिब, मिले अंतर रही न रेख ।
 मनसा वाधा कर्मना, साधू आप अलेख ॥१३॥
 निराकार की आरसी, साधुनहीकी देह ।
 लखा जो चाहे अलखको, इनहीं में लखि लेह ॥१४॥
 साधुन केरी दयातै, उपजे बहुत अनंद ।
 कोटि विघ्न पल में टरै, मिटै सकल दुख द्वंद ॥१५॥
 सुखं देना दुख मेटना, दूर करन अपराध ।
 कहै कबीर वे कब मिले, परम सनेही साध ॥१६॥
 हरि दरबारी साधु है, इनते सब कछु होय ।
 वेगि मिलावै, रामको, इन्है मिलै जो कोय ॥१७॥
 साधू खोजा रामके, धसे जो महलन माहि ।
 औरन को परदा लगै, इनको परदा नाहि ॥१८॥
 गिरही सेवे साधुको, साधू सुमिरे राम ।
 यामे घोखा कछु नही, सरै दोजका काम ॥१९॥
 साधुनकी कुतिया भली, बुरी साकटकी माय ।
 वा बैठी हरि यश सुनै, वा निन्दा करने जाय ॥२०॥
 भली भई जो भय मिटा, दूटी कुलकी लाज ।
 वे परवाही है रहा, बैठा राम जहाज ॥२१॥
 साधु समुन्दर जानिये, मांही रत्न भराय ।
 मंद भाग मूठी भैर, कर कंकर चढ़िजाय ॥२२॥
 साधू तो हीरा भया, ना फूटै घन खाय ।
 ना वह बिनसै कुंभ ज्यो, ना वह आवै राय ॥२३॥
 साधु सीप साहिब समुद्र, निपजत मोती माहि ।

बेही ठिकाने पाइये, नाल खालमे नाहि ॥२४॥
 हरि दरिया सुभरा भरा, साधुनका घट सीप ।
 तामे मोती नीपजै, घटै दिसावर द्वीप ॥२५॥
 चंदनकी घुटकी भली, कहा बबूल बनराव ।
 साधुनकी छपरी भली, बुरो असाधुको गाँव ॥२६॥
 जाति न पूछौ साधुकी, जो पूछौ तो ज्ञान ।
 मोल करो तरवारका, परा रहन दो म्यान ॥२७॥
 कहा अकासका फेर है, कहा धरतीका तोल ।
 कहा साधुकी जाति है, कहा पारसका मोल ॥२८॥
 साधु वृक्ष हरिनाम फल, शीतल शब्द बिचार ।
 जगमें साधु होते नही, जलि मरता संसार ॥२९॥
 तीरथ न्हाये एक फल, साधु मिले फल चार ।
 सतगुरु मिले अनेक फल, कहै कबीर बिचार ॥३०॥
 साधु सिद्धका एक मत, साधु मता परचंड ।
 सिद्ध तारे तन आपना, साधु तारे नवखंड ॥३०॥
 यही बडाई संतकी, करनी देखो आय ।
 रज हूं ते झीना रहै, लौलिन द्वै गुनगाय ॥३१॥
 हरि सेती हरिजन बड़े, समुझि देखु मन मांहि ।
 कबिरा सब जग हरि विषै, सो हरि हरिजन मांहि ॥३२॥
 परमेश्वर ते संत बड़े, ताका कहा उनमान ।
 हरि माया आगे धरै, संत रहै निवान ॥३३॥
 सन्त बड़े संसारमें, हरितें अधिकी सोय ।
 बिन इच्छा पूरन करै, साधू साहिब होय ॥३४॥
 नीलकंठ कीडा भखै, मुख वाके है राम ।
 औगुन वाके लगै नही, दर्शनहीसे काम ॥३५॥
 साधूको उठि भेंटिये, मुखते कहिये राम ।
 नातो साधु स्वरूपको, करनी सो नहि काम ॥३६॥
 काहूको नहि निदिये, सबको कहिये संत ।
 करनी अपनी ते तरे, मिलि भजिये, भगवंत ॥३७॥
 अवैष्णव कोई नही, सबै वैष्णव जानि ।
 जेता हरिको ना भजै, तेता ताको हानि ॥३८॥
 आप साधु करि देखिये, असाधू देखु न कोय ।
 जाके हिरदै हरि नहीं, हानि उसी को होय ॥३९॥
 कबिरा दर्शन साधुका, करत न कीजै कानि ।
 ज्यो उद्यमते लक्ष्मी मिलै, आलसमें नित हानि ॥४०॥
 कबिरा दर्शन साधुके, साहब आवै यादि ।
 लेखामें सोही घरी, बाकीका दिन बादि ॥४१॥
 दर्शन कीजै साधुका, दिनमे कई एक बार ।
 आसोजाका मेह ज्यो, बहुत करै उपकार ॥४२॥
 कई बार नहि करि सकै, दोय वक्त करि लेय ।
 कबिरा साधू दरस सो, काल दगा बहि देय ॥४२॥

दोय बखत नहि करि सकै, दिनमें कर इक बार।
 कबिरा साधु दरसतै, उतरै भवजल पार ॥४४॥
 एक दिना नहि करि सकै, दूजे दिन करि लेय।
 कबिरा साधु दरसतै, पावै उत्तम देह ॥४५॥
 दूजे दिन नहि करि सकै, घोथे दिन कर जाय।
 कबिरा साधु दरसते, मोक्ष मुक्ति फल पाय ॥४६॥
 घोथे दिन नहि करि सकै, बार बार कर जाय।
 यामे विलम्ब न कीजिये, कहै कवीर समुझाय ॥४७॥
 बार बार नहि करि सकै, पक्ष पक्ष करै सोय।
 कहै कवीर ता दासको, जनम सुफलही होय ॥४८॥
 पक्ष पक्ष नहि करि सकै, मास मास कर घाय।
 यामे भेद न कीजिये, कहै कवीर समुझाय ॥४९॥
 मास मास नहि करि सके, छठे मास अलबत्ति।
 यामें ढील न कीजिये, कह कवीर अविगत्ति ॥५०॥
 छठे माँस नहि करिसके, बरस दिना करि लेय।
 कहे कवीर सो संतजन, यमं घुनौती देय ॥५१॥
 बरस बरस नहि करि सकै, ताको लागै दोष।
 कहै कबिरा वा जीव सों, कवहुँ न पावै मोष ॥५२॥
 मात पिता सुत इस्तरी, आलस बंधू कानि।
 साधु दरसको जब चलै, ये अटकावै आनि ॥५३॥
 इनका अटकाया ना रहे, साधु दरस को जाय।
 कबिरा सोई संतजन, मोक्ष मुक्ति फल पाय ॥५४॥
 साधु धलत रोय दीजिये, कीजे अति सनमान।
 कहै कवीर भेट घरु, अपने वित्त अनुमान ॥५५॥
 खाली साधु न विदा करु, सुन लीजी सब कोय।
 सुनो कबिरा भेट घरु, जो तैरे गृह होय ॥५६॥
 मोहर रुपैया परईसा, छाजन भोजन देय।
 कहै कवीर सो जगतमे, जनम सफल करि लेय ॥५७॥
 बेटा बेटा इस्तिरी, साधु चाहे सो देय।
 सिर साधुके अर्पही, जन्म सफल करि लेय ॥५८॥
 हाथी घोड़ा गाय भैस, अरथ रु गाडी भवन।
 कवीर दीजै साधुको, कीया चाहै गवन ॥५९॥
 कबिरा दरशन साधुके, खाली हाय न जाय।
 यही सीख बुद्धि लीजिये, कहै कवीर समुझाय ॥६०॥
 सुनिये पार ते पाइया, छाजन भोजन आनि।
 कहै कबिरा साधु को, देत न कीजे कानि ॥६१॥
 कबिरा लौग इलायची, दातुन माटी पान।
 कहे कबिरा साधुको, देत न कीजे कान ॥७२॥
 टूका माहि टूक दै, चीर मांहि सो चीर।
 साधु देत न सकुचिये, यो कहै दास कबीर ॥६३॥
 कंचन दीया करणने, द्रोपदी दीया चीर।

जो दीया सो पाइया, ऐसे कहै कबीर ॥६४॥
 निराकार निज रूपहै, प्रेम प्रीति सो सेव ।
 जो चाहै आकार को, साधु प्रत्यक्षहि देव ॥६५॥
 जा सुखको मुनिवर रतै, सुमिरन करै बिलाप ।
 सो सुख सहजे पाइया, संतो संगति आप ॥६६॥
 मेरा मन पक्षी भया, उड़िकै घटा अकास ।
 बैकुण्ठहि खाली परा, साहब संता पास ॥६७॥
 पर्वत पर्वत मै फिरा, कारन अपने राम ।
 राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम ॥६८॥
 कबिरा शीतल जल नहीं, हेम न शीतल होय ।
 कबीर शीतल संत जन, नाम सनेही सोय ॥६९॥
 भली भई हरिजन मिले, कहने आयो राम ।
 सुरति दशौ दिशि जाय थी, अपने अपने काम ॥७०॥
 संत मिला जनि बीछरो, विछरो यह मम प्रान ।
 राम सनेही ना मिलै, प्रान देह मति आन ॥७१॥
 कोटि कोटि तीरथ करै, कोटि कोटि कर घाम ।
 जब लगि सन्त न सेवई, सरे न एकहु काम ॥७२॥
 आसा वासा संतका, ब्रह्मा लखै न बेद ।
 घट दरशन खटपट करै, बिरला पावै भेद ॥७३॥
 ऊँडा चित्त रु सम दशा, साधू गण गंभीर ।
 जो धोखा बिरचै नहीं, सोही संत सधीर ॥७४॥

(११८) अथ देखादेखीको अंग

देखा देखी भक्तिका, कबहुँ न लागै रंग ।
 बिपति परै यो छांडसी, जिमि कांचली भुवंग ॥१॥
 ज्ञान संपूरन ना बिधा, हिरदा नही खुदाय ।
 देखा देखी पकरिया, रंग नही ठहराय ॥२॥
 देखा देखी पकरिया, गई छिनक मे छूटि ।
 कोइ बिरला जन ठाहरै, जाकी ठाको री पूठि ॥३॥
 देखा देखी सब कहै, भोर भये तें राम ।
 आधरात कोइ जन कहै, खानाजाद गुलाम ॥४॥
 यह मन ताको दीजिये, जो साचा सेवक होय ।
 शिर ऊपर आरा सहै, तौहु न दूजा सोय ॥५॥
 करिये तो करि जानिये, जो सरीखा सेती संग ।
 झिर झिर जिमि लोई भई, तऊ न छांडै रंग ॥६॥

(११९) अथ मध्यको अंग

साखी आंखी ज्ञानकी, समझि देखु मन मांहि ।
 विन साखी संसारका, झगरा चूकै नाहि ॥१॥

जो मन समुझे ज्ञान में, ज्ञानहि होय सहाय ।
 सो फिर ताही ना रुचै, ताते कहा बसाय ॥२॥
 समुझेका घर और है, अन समझेका और ।
 जा घटमें साहिब बसै, सो विरला जाने ठौर ॥३॥
 समझेका मत और है, अन समुझेका और ।
 समुझे पीछे जानिये, राम बसै सब ठौर ॥४॥
 मोमें तोमें सरब में, जहँ देखूं तहँ राम ।
 राम बिना क्षण एकही, सरे न एको काम ॥५॥
 अनल पंख आवै नही, सुत अपनेको लेन ।
 वह अलीन यह लीन है, उलटि मिलेते धैन ॥६॥
 अनलपक्ष कै चीतवै, गिरते किया विचार ।
 सुरति बांधि घेतन भयो, जाय मिला परिवार ॥७॥
 जाय मिला परिवारमे, सुखसागरके तीर ।
 बरन पलटि हंसा किया, सतगुरु शब्द कवीर ॥८॥
 नरक स्वर्ग ते में रहा, सतगुरुके परसादि ।
 घरण कमलकी मौजमें, रहसी अंतर आदि ॥९॥
 दास कवीर काढी भली, दोऊ राह विच राह ।
 अंधे लोग अचरज करै, सारे करें सराह ॥१०॥
 सुरति निरति दोऊ तूंबरी, आवा गमन अबद्ध ।
 अनसमझा धोखे परा, समझा सोई सिद्ध ॥११॥
 प्रगट गुप्तकी संधि में, जो यह अस्थिर होय ।
 ज्यो देवल का दीवला, अंदर बाहर सोय ॥१२॥
 पाया कहै ते बावरे, खोया कहें ते कूर ।
 पाया खोया कछु नही, ज्यो का त्यो भरपूर ॥१३॥
 भंजू तो कोहै भजन को, तंजू तो कोहै आन ।
 भजन तजन के मध्य मे, सो कवीर मन मान ॥१४॥
 लेऊ तो महा प्रतिग्रह, देऊँ तो भोगंत ।
 लेन देन के मध्यमे, सो कवीर निज संत ॥१५॥
 दुआ देऊँ तो दोजख जाऊँ, वह दुआ भी नाँहि ।
 दुआ बद्दुआ किसको देऊँ, साहब है सब माँहि ॥१६॥
 मँडि रहना मैदानमे, सन्मुख सहना तीर ।
 जमरा और जगदीशके, मध्यमे बसै कबीर ॥१७॥
 गुरु नही घेला नही, मूरीदहु नहिं पीर ।
 एक नही दूजा नही, मूरीदहु नहि पीर ॥१८॥
 हिदू ध्यावै देहरा, मुसल्मानहू मसीत ।
 दास कबीर तहां ध्यावही, जहां दोनों की परतीत ॥१९॥
 हिदू तुरक के बीचमे, मेरा नाम कबीर ।
 जीव मुक्तावन कारनै, अविगति धरा शरीर ॥२०॥
 हिन्दू तुरक के बीचमे, शब्द कहूँ निर्बान ।
 बंधन कादूँ जगतको, मै रहता रहमान ॥२१॥

हिन्दू कहूँ तौ मैं नहीं, मुसलमान भी नाहि ।
 पाँच तत्वका पूतला, गैबी खेले माहिं ॥२२॥
 गैबी आया गैबते, इहां लगाया ऐब ।
 उलटि समाना गैब में, तब कहां रहैगा ऐब ॥२३॥
 गैबी तौ गलिया फिरै, अजगैबी कोइ एक ।
 अजगैबी हू जो लखे, जाके हृदय विवेक ॥२४॥
 आगे खोजी पचि मुआ, पीछे रहा भुलाय ।
 मध्य माहि बासा करै, ताको काल न खाय ॥२५॥
 सांघ कोई न मानई, झूठ कहा नहि जाय ।
 साँच झूँठके मध्यमें, रहा कबीर समाय ॥२६॥
 अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न घूप ।
 अतिका बला न बरसना, अतिकी भली न धूप ॥२७॥

(१२०) अथ समझावनको अंग

समझे को सेरी धनी, अन समझे को नाहि ।
 द्वार न पावै शब्द का, फिरि फिरि गोता खाहि ॥१॥
 समझा समझा एक है, अन समझे सब एक ।
 समझा सोई जानिये, जाके हृदय विवेक ॥२॥
 कोटि सायने पचि मुये, कथै विचारे लोय ।
 समझा घट तब जानिये, रहित विकार जो होय ॥३॥
 समुझा समुझा एक है, अन समुझे से मौन ।
 बाते बहुत मिलावई, तासों झीखै कौन ॥४॥
 समुझा सोही जानिये, समुझि समानी माहि ।
 जब लग कछू न आवही, तब लग समुझा नाहि ॥५॥
 साखी आंखी ज्ञानकी, समुझि देखु मन माहि ।
 बिन साखी संसारको, झगरा घूकै नाहिं ॥६॥

(१२१) अथ विचारको अंग

राम नाम सब कोइ कहे, कहने माहि विचार ।
 सोइ राम जो सती कहे, सोई कोतिक हार ॥१॥
 आगि कहे दाज्ञै नहीं, पांव न दीजै माहि ।
 जोपै भेद न जानई, राम कहा तौ काहि ॥२॥
 कबिरा सोचि बिचारिया, दूजा कोई नाहि ।
 आपा पर जब घीन्हिया, उलटि समाना माहि ॥३॥
 राम भजो मन बसि करो, येही बडा अरथ ।
 काहे को पटि पटि मरो, कोटिक ज्ञानहि ग्रंथ ॥४॥
 एक शब्द मे सब कहा, सबही अर्थ विचार ।
 भजिये निर्गुन नामकों, तजिये विषे विकार ॥५॥
 कविरा भूला दगामे, लोग कहे यह भूल ।

कर्महि बाट बतावही, कै भूलत भूला भूल ॥६॥
 नौ मन सूत अरुझिया, कविरा घर घर बारि ।
 तिन सुलझाया बापरै, जानी मुक्ति मुरारि ॥७॥
 बोल तो अनमोल है, जो कोई जानै बोल ।
 हिये तराजू तोलिके, तब मुख बाहर खोल ॥८॥
 ज्यो आवै त्योही कहै, बोलै नही विचारि ।
 हते पराई आतमा, जीभ लेइ तरवारि ॥९॥
 बोलै बोल विचारिकै, बैठै ठौर सँभारि ।
 कहै कवीर वा दासकी, कवहुँ न आवै हारि ॥१०॥
 बोली हमारी पलटिया, या तन याही देश ।
 खारी सो मीठी करी, सतगुरुके उपदेश ॥११॥
 कविरा हम सबकी कहै, हमारी कही न जाय ।
 पूरवकी बातां कहै, पश्चिम जाय समाय ॥१२॥
 अपनी अपनी सब कहै, हमारी कहै न कोय ।
 हम अपनी आपहि कहै, करता करै सो होय ॥१३॥
 आजाको घर अमर है, बेटाके शिर भार ।
 तीन लोक नाती ठगा, पण्डित करौ विचार ॥१४॥
 चारि घोर घोरी गये, पग पाहनी उतार ।
 घारुं दर धूनी हनी, पण्डित करौ विचार ॥१५॥
 गुरु पशु कुल पशु नारि पशु, वेद पशु संसार ।
 मानुष सोई जानिये, जाके हृदय विचार ॥१६॥
 उलटा ज्ञान विचारिके, देखो अपना देश ।
 हरदी घून मिलायके, रहै न दूजी लेश ॥१७॥
 कवीरा उलटा ज्ञान का, कैसे करुं विचार ।
 अस्थिर बैठा पँथ कटै, घला घली नहि पार ॥१८॥
 सोइ अक्षर सोई भनै, सोई जन जीवंत ।
 अकिलमन्द कोइक मिलै, अमिमहारसहि पिवंत ॥१९॥
 हाथ पाँव मुख शीश धरि, बेगर बेगर नाम ।
 कहै कवीर विचारिकै, तोर नाम कहाँ ठाम ॥२०॥
 हाथ पाँव मुख शीश धरि, बेगर बेगर नाम ।
 कहै कवीर विचारिकै, मोर नाम सब ठाम ॥२१॥

(१२२) अथ असारग्राहीको अंग

कविरा कीट सुगंधि तजि, नरक गहै दिन रात ।
 असारग्राही मानवा, गहै असार जो बात ॥१॥
 वृटी वाटी पान करि, कहै दुःख जो जाय ।
 कहै कवीर सुख ना गहै, यही असार सुभाय ॥२॥
 मछी मल कूं, गहत है, निर्मल वस्तु जो छँडि ।
 कहै कवीर असार मत, मॉडि रहा मन मॉडि ॥३॥
 आटा तजि भूसा गहै, चलनी, देखु निहारि ।

कबीर सार जो छांडिके, गहै असार असार ॥४॥
 पापी पुण्य न भावई, पापहिं बहुत सुहाय ।
 माखी सुगंध परहरै, जहां दुर्गधि तहां जाय ॥५॥
 रस छांडि, छोही गहै, कोलू परगट देख ।
 गहै असार असार को, हृदये नाहिं विवेक ॥६॥
 दूध त्यागि रक्त गहै, लगी पयोधर जोक ।
 कहै कबीर असार मत, लक्ष न राखै कोक ॥७॥
 निर्मल छांडै मल गहै, जनम असारी खोय ।
 कहै कबीरा सार तजि, आपुन गये विगोय ॥८॥

(१२३) अथ सारग्राहीको अंग

साधू ऐसा चाहिये, जैसा सूप सुभाय ।
 सार सार को गहि रहे, थोथा देइ बहाय ॥९॥
 सत संगति है सूप ज्यो, त्यागै फटक असार ।
 कहै कबीर हरि नाम लै, परसै नाहि बिकार ॥१०॥
 पहलै फटकै छाजकै, थोथा सब जड़िजाय ।
 उत्तम भांडे पाइये, फटकंता ठहराय ॥११॥
 वसुधा बन यहु भांति है, फूलै फूल अगाध ।
 मिष्ट सुवास कबिरा गहै, विषम गहै कोइ साध ॥१२॥
 औगुन को तो ना गहै, गुनहीको ले चीन ।
 घट घट महकै मधुप ज्यो, परमात्म लै चीन ॥१३॥
 कबिरा सब घट आत्मा, सिरजी सिरजन हार ।
 राम कहै सो राम सम, रहता ब्रह्म विचार ॥१४॥
 क्षीर रूप हरि नाम है, नीर रूप व्यवहार ।
 हंस रूप कोइ साधु है, तत्त्वका छानन हार ॥१५॥
 चुंबक काढ़ै सार कूं, जोरे मिला है रेत ।
 साधू काढे जीवको, उर अंतर के हेत ॥१६॥
 पारा कंचन काढिलै, जोरि मिलावै आन ।
 कहै कबीरा सार मत, परगट किया बखान ॥१७॥
 रक्त छांडि पै क्यों गहै, जोरे गऊका बछ ।
 औगुन छांडि गुनही गहै, सारगराही लच्छ ॥१८॥

(१२४) अथ पीवपिछानको अंग

अविगति पीसै पीसना, गौसा बिनै खुदाय ।
 निरंजन तो रोटी करै, गैवी बैठा खाय ।
 अक्षै पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार ।
 त्रिदेवा शाखा भये, पात भया संसार ॥१९॥
 तीन देवको सब कोइ ध्यावै, धौथा देवका मरम न पावै ।
 धौथा छांडि पंचम धावै, कहै कबीर सो हमरे आवै ॥२०॥

तीन गुनन की भक्ति में, भूलि पत्यौ संसार ।
 कहै कबीरा निज नाम विन, कैसे उतरै पार ॥४॥
 जो ओंकार निश्चय किया, यह कर्ता मति जानि ।
 सांघा शब्द कबीर का, परदा माहि पहिचानि ॥५॥
 हरा होय सूखै सही, यो त्रिगुन बिस्तार ।
 प्रथमहिं ताकों सुमिरिये, जाको सकल पसार ॥६॥
 अलख अलख सब कोउ कहै, अलख लखे नहिं कोय ।
 अलख लखा जिन सब लखा, लखा अलख नहिं होय ॥७॥
 लखने हरे लखलिया, जाको है गुरुज्ञान ।
 शब्द सुरति के अन्तरे, अलख पुरुष निर्बान ॥८॥
 हम तो लखा तिहुँ लोकमे, तुम क्यो कहो अलेख ।
 सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख ॥९॥
 कथत कथत युग थाकिया, थाकी सबै खलक ।
 देखत नजर न आइया, हरिके कहा अलक ॥१०॥
 बेचूने जग राँचिया, साहब नूर निनार ।
 आखिर करे वक्त को, किसका करै दीदार ॥११॥
 तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम ।
 रामचन्द्र बसिष्ठ गुरु किया, तिन कहि सुनायो नाम ॥१२॥
 जगमे घारो राम है, तीन राम व्यवहार ।
 चौथ राम निज सार है, ताका करो विचार ॥१३॥
 एक राम दशरथ घर डोलै । एक राम घट घट में बोलै ।
 एक रामका सकल पसारा । एक राम त्रिभुवन ते न्यारा ॥१४॥
 कौन राम दशरथ घर डोलै । कौन राम घट घटमें बोलै ॥
 कौन राम का सकल पसारा । कौन राम त्रिभुवन ते न्यारा ॥१५॥
 आकार राम दशरथ घर डोले । निराकार घट घटमें बोलै ॥
 बिदु रामका सकल पसारा । निरालम्ब सबहीतें न्यारा ॥१६॥
 राम कृष्ण अवतार है, इनकी नहीं मांड ।
 जिन साहब संसार किया, सो किन्हु न जनम्यां रांड ॥१७॥
 जाकी धामकी मांड है, ताकी करहू सेव ।
 जो थापा है मांडका, सो नही हमारा देव ॥१८॥
 साहिब मेरा एक हे, दूजा कहा न जाय ।
 दूजा साहब जो कहूँ, साहब खरा रिसाय ॥१९॥
 धार भुजाके भजनमे, भूलि परे सब संत ।
 कबिरा सुमिरे तासु को, जाके भुजा अनंत ॥२०॥
 निबल सबल जो जानिकै, नाम धरा जगदीश ।
 कहै कबीर जन्मे मरै, ताहि धरुं नहिं सीस ॥२१॥
 जन्म मरनसे रहित है, मेरा साहब सोय ।
 बलिहारी उस पीवकी, जिन सिरजा सब कोय ॥२२॥
 समुद्र पाटि लंका गये, सीता को भरतार ।
 ताहि अगस्त मुनि अचै गयो, इनमे को करतार ॥२३॥

गिरवर धात्यो कृष्णजी, द्रोणागिरि हनुमंत ।
 शेष नाग सब सृष्टि सहारी, इनमेंको भगवंत ॥२४॥
 काटे बंधन विपति में, कठिन किया संग्राम ।
 चीन्हों रे नर प्राणियां, गरुड बडो की राम ॥२५॥
 कह कबीर चित चेतहु, शब्द करौ निरुवार ।
 रामहि कर्ता कहत है, भूलि पत्यो संसार ॥२६॥
 राम कृष्णको जिन किया, सो तो करता न्यार ।
 अंधा ज्ञान न बूझई, कहै कबीर बिचार ॥२७॥
 जाहि रोग उत्पन्न भया, औषधि देइ जो ताहि ।
 वैद्य ब्रह्म बाहर रहा, भीतर घसा जो नांहि ॥२८॥
 असर रोग उत्पति भया, अवतार औषधि दीन्ह ।
 कहै कबीर या साखि को, अर्थ जो लीजौ चीन्ह ॥२९॥
 कबिरा कारज भक्ति के, भक्तिहि दीन्ह पठाय ।
 कहै कबीर बिचारिके, ब्रह्म न आवे जाय ॥३०॥

(१२५) अथ विश्वासको अंग

सिरजन हारे सिरजिया, आटा पानी लौन ।
 देनेहारा देत है, मेटन हारा कौन ॥१॥
 जो कलपै तो दूरि है, अन कलपै है सोय ।
 सतगुरु मेटी कल्पना, सहजै होय सो होय ॥२॥
 सांई इतना दीजिये, जितना कुटुंब समाय ।
 ता में भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥३॥
 राम नाम करि बहु डरो, बाहौ बीज अघाय ।
 खंड ब्रह्मण्ड सूखा परै, तऊ न निष्फल जाय ॥४॥
 कर्म करीमाँ लिखि रहा, अब कछु लिखा न होय ।
 मासा घटे न तिल बढ़ै, जो शिर पटकै कोय ॥५॥
 चिता न करु अचिन्त रहूँ, देनहार समरत्थ ।
 पसू पखेरु जंतु जिव, तिनकी गाँठि न गरत्थ ॥६॥
 कर्म करीमाँ लिखि रहा, नर शिर भाग अभाग ।
 जो कबहूँ धिता करै, तो उन आगै आग ॥७॥
 अंडा पालै काछबी, बिन तन राखै पोक ।
 यो कर्ता सबकी करै, पालै तीनुहु लोक ॥८॥
 पौ फाटी पगरा हुआ, जागे जीवा जून ।
 सब काहूको देत है, घोच समाना घून ॥९॥
 जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग ।
 कोटि काल झक झोलही, तऊ न होय चितभंग ॥१०॥
 खोज पकरि विश्वास गहु, धनी मिलैगे आहि ।
 अजया गजमस्तक घटी, निरभय कोंपल खाय ॥११॥
 घटमें ज्योति अनूप है, रिज्क मौत जिव साथ ।
 कहा सार है मनुषका, कलम धनीके हाथ ॥१२॥

साईं दीया सहजमें, सोई रिज्क हलाल ।
 हैवों सबै हराम है, तजि संशय जिय साल ॥१३॥
 आगे पीछे हरि खडा, आप सहारै भार ।
 जनको दुःखी क्यों करै, समरथ सिरजनहार ॥१४॥
 भक्त भरोसे रामके, निघरक ऊंची दीठ ।
 तिनको करम न लागई, राम ठकोरी पीठ ॥१५॥
 सौदा कीजे राम सो, भरिये गुन हलाय ।
 जा कबहूँ टांडा, लुटे, पूजी विलय न जाय ॥१६॥
 राखनहारा राम है, जाय जंगल में बैठि ।
 हरि कोपे नहि ऊचरै, सात पताले पैठि ॥१७॥
 डौरी लागी भय मिटा, मन पाया विश्राम ।
 चित घहूँटा राम सो, याही केवल धाम ॥१८॥
 विश्वासी होय हरि भजे, लोहा कंचन होय ।
 राम भजैं अनुरागतै, हरष शोक नहि दोय ॥१९॥

(१२६) अथ धीरजको अंग

धीरा है घमका सहै, ज्यो अहरन शिर घाव ।
 मेवा पर्यत होय रहै, इत उत कहूँ न जाव ॥१॥
 धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय ।
 माली सीधै केवरा ऋतु आये फल होय ॥२॥
 कबिरा धीरजके धरे, हस्ती सवामन खाय ।
 टूक एकके कारने, श्वान धरै धरै जाय ॥३॥
 कबिरा भरे बैठिके, भैचक मना न जोय ।
 बूड़नका भय छांडि दे, करता करै सो होय ॥४॥

(१२७) अथ विरक्ताईको अंग

कबीर वाजन दे वै जंत्री, जग जंत्री ना छेर ।
 तुझे विरानी क्या परी, आपनि आप निबेर ॥१॥
 कबिरा हमारा कोइ नही, हम काहूँ के नाहि ।
 पारे पहुंची नाव ज्यो, मिलिके विछुरी जाहि ॥२॥
 आज कालके लोग है, मिलिके विछुरी जाहि ।
 लाहा कारण आपने, सोगंद रामको खांहि ॥३॥
 कबिरा सब जग हेरिया, मेलेउ कंध घटाय ।
 हरि बिन अपना कोइ नहीं, सब देखा ठोकि बजाय ॥४॥
 खलक मिला खाली रहा, बहुत किया बकवाद ।
 बांझ झुलावै पालना, तामे कौन सवाद ॥५॥
 निसरा पै विसरा नही, तौ निसरा ना काहि ।
 पहली खाय उखालिया, सो फिर खाना नाहि ॥६॥
 जो विभूति साधुन तजी, ताहि विभूति लपटाय ।

ज्यों बवन करि डारिया, श्वान स्वाद करि खाय ॥७॥
 राम बिना बेकाम है, छप्पन भोग बिलास ।
 कहों इंद्रको बैठनो, कहों बैकुंठ को बास ॥८॥
 मन फाटे चित ऊचटै, नैना नाहि समाय ।
 पलकाँकी टाटी दर्ई, टेढ़ा टेढ़ा जाय ॥९॥
 बड़ा बड़ाई ना तजै, छोटा बहुत इतराय ।
 ज्यों प्यादा फरजी भया टेढ़ा टेढ़ा जाय ॥१०॥
 मन मानिक जब ऊचटे, नैक नहीं ठहराय ।
 जो कंचनकी भूमि है, तो हरियल धरै न पांय ॥११॥
 धरती फाटे मध मिलै, कपड़ा फाटे और ।
 तन फाटे को औषधी, मन फाटे नहि ठौर ॥१२॥
 मोती भाग्यो बेधतां, मन भाग्यो कूबोल ।
 बहुत सयाना पधि गया, परिगई, गांठी गोल ॥१३॥
 बैरागी बिरक्त भला, गिरा परा फल खाय ।
 सरिता को पानी पिये, गृही द्वार न जाय ॥१४॥
 गृहस्थ द्वारे जायके, उदर समाता लेइ ।
 पीछे लागे हरि फिरै, जब चाहै तब देइ ॥१५॥

(१२८) अथ सामर्थ्यको अंग

साहब सों सब होत है, बंदे ते कछु नाहि ।
 राई ते पर्वत करै, पर्वत राई माहि ॥१॥
 बहन बहता स्थिर करै, धिरता करै बहैन ।
 साहब हाय बडाइया, जिस भावै जिस दैन ॥२॥
 हरि सा समरथ कोइ नही, गरुआ गहर गँभीर ।
 औगुन छांडे गुन गहै, पनक उतारै तीर ॥३॥
 धनि धनि साईं तू बड़ा, तेरी अनूपम रीति ।
 सकल भवनपति सांइयां, है कै रहै अतीति ॥४॥
 साईं मै तुझ बाहरा, कौडीहू नहि पांव ।
 जो सिर ऊपर तुम धनी, महंगे मोल बिकाँव ॥५॥
 बाटरिया दूभर भई, मत कोइ काइर होय ।
 जिन यह भार उठाइया, निरवाहैगा सोय ॥६॥
 हाथी अटक्यो कीचमे, काढे को समरथ ।
 की बल निकलै आपने, कि साईं पसारै हत्य ॥७॥
 ना कछु किया न करि सका, ना कछु करना योग ।
 मै मेरी जो ठानिकै, दूजी थापे लोग ॥८॥
 जो कुछ किया सो तुम किया, मै कछु किया नाहि ।
 कहूँ कहो जो मै किया, तुमही थे मुझ माहि ॥९॥
 जिस नहि कोई तिसहि तू, जिस तू तिस सब होय ।
 दरगह तेरी सांइया, मेटि सकै नहि कोय ॥१०॥
 औगुनहारा गुन नही, गनका बड़ा कठोर ।

ऐसा समरथ सांइया, ताहि लँघावो ठौर ॥११॥
 तुम तौ समरथ सांइया, दृढ करि पकरो बांहि ।
 धूरिहीलौ पहुँचाइहो, जनि छाँडो मग मांहि ॥१२॥
 समरथ धोरी कंध दै, रथको दै पहुँचाय ।
 मारग मांहि न छाँडिये, पिय बिन विरद लजाय ॥१३॥
 इत कूआ उत बावडी, इतऊत थाह अथाह ।
 दुहुँ दिशि सो फनाफन करै, समरथ पार निवाह ॥१४॥
 घट समुद्र लखि न परै, उठै जो लहरि अपार ।
 दिल दरिया समरथ विना, कौन उतारै पार ॥१५॥
 बुरा जो देखन मै चला, बुरा न मिलिया कोय ।
 जो दिल खोजी आपना, तो मुझसा बुरा न जोय ॥१६॥
 कबिरा सबते हम बुरे, हमते भला सब कोय ।
 जिन ऐसा करि बूझिया, मित्र हमारा सोय ॥१७॥
 मुझमें इतनी शक्ति क्या, गाऊं गला पसार ।
 बंदेको इतनी घनी, परा रहौ दरवार ॥१८॥
 जबका माई जनमिया, किते न पाया सुक्ख ।
 डारी डारी मै फिरो, पात पात मे दुःख ॥१९॥
 कबिरा मै तो तबहि डरौ, जो मुझही मे होय ।
 मीच बुढापा आपदा, सब काहूको जोय ॥२०॥
 सात द्वीप नवखंडमे, तीन लोक ब्रहंड ।
 कहै कबीर सबको लगे, देह धरेको दंड ॥२१॥
 देह धरेको दंड है, सब काहूको होय ।
 ज्ञानी भुगतै ज्ञान करि, अज्ञानी भुगते रोय ॥२२॥
 भूप दुखी अवधूत दुखि, दुखी रंक विपरीत ।
 कह कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत ॥२३॥
 वारी हरिके नाम पर, कीया राई लौन ।
 जिसे चलावै पंथ तू, तिते भुलावै कौन ॥२४॥

(१२९) अथ कुशब्दको अंग

कुबुधि कमाना घटि रहै, कुटिल वचन का तीर ।
 भरि भरि मारै कान मे, सालै सकल शरीर ॥१॥
 कुटिल वचन सबते बुरा, जारि करै सब छार ।
 साधु वचन जल रूप है, बरसै अमृत धार ॥२॥
 करगडण दुर्जन बचन, रहै संत जन टारि ।
 बिजुली परै समुद्रमे, कहा सकैगी जारि ॥३॥
 शीतलता तब जानिये, समता रहै समाय ।
 बिष छाँडै निर्विष रहै, सब दिन दूखा जाय ॥४॥
 कबिरा शीतलता भई, उपज्यो तब ब्रह्मज्ञान ।
 जिहि बैसंदर जग जलै, सो मरै उदक समान ॥५॥
 कबिरा कुशब्द न बोलिये, सज्जन विरचै धीन ।

गंगा जल शीतल भया, पर्वत फोरा तीन ॥६॥
जिह्वा में अमृत बसै, जो कोई जाने बोलि ।
विष वासिक का ऊतरै, जिह्वा तनै हिलोलि ॥७॥
जिह्वा शक्कर दूध जिभ, जिह्वा प्यारी जागि ।
जिह्वा साजन रलि मिलै, जिह्वा लावै आगि ॥८॥
सहज तराजू आनिकै, सब रस देखा तौलि ।
सब रस मांही जीभरस, जो कोई जानै बोलि ॥९॥
बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोलि ।
हिये तराजू तौलिके, तब मुख बाहर खोलि ॥१०॥

(१३०) अथ सुशब्दको अंग

सरस सरजन बेधिया, सरबिन - गम कछु नाहि ।
लागी छोट जो शब्दकी, करक करेजे मांहि ॥१॥
लागी लागी क्या कहै, लागी नाही एक ।
लागी तबही जानिये, परै करेजे छेक ॥२॥
लागी लागी क्या करै, लागत रही लगार ।
लागी तबही जानिये, निकसी जाय दुसार ॥३॥
लागी लागी क्या करै, लागत रही लगाहि ।
लागी तबै सराहिये, उठै कराहि कराहि ॥४॥
बिन शर और कमान बिन, मारा है जो कसीस ।
बाहर याव न दीसई, बेधा नख सिख सीस ॥५॥
ऐसा मारा शब्दका, मुआ न दीसै कोय ।
कहै कबीर सो ऊवरै, घड़ पर सीस न होय ॥६॥
सायर माही शर गया, मछी खाया सोय ।
सो मछी तरुवर घटी, बूझै बिरला कोय ॥७॥
शब्दे मारा मरि गया, शब्दे छांडा राज ।
जिन जिन शब्द विचारिया सरिया तिनका काज ॥८॥
बीजक बित्त बताय दै, जो धन गुप्ता होय ।
शब्द बतावै ब्रह्मको, चीन्हे बिरला कोय ॥९॥
शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोलि ।
हीरा तौ दामो मिलै, शब्दहि मोल न तोल ॥१०॥
शब्द कहै सो कीजिये, बहुते गुरु लवार ।
अपने अपने लोभको, ठौर ठौर बटवार ॥११॥
शब्द न करै मुलाहिजा, शब्द फिरै चहुँधार ।
आपा पर जब चीन्हिया, तब गुरु शिष व्यवहार ॥१२॥
शब्द हमारा एक है, जब तक कीजो यादि ।
अंत फलेगी मांहिली, ऊपरकी सब यादि ॥१३॥
शब्द हमार हम शब्दके, शब्द ब्रह्मका कूप ।
जो चाहै दीदारको, तो परख शब्दका रूप ॥१४॥

शब्द हमार हम शब्दके, शब्दहि लेहु परखि ।
 जो तू चाहे मुक्तिको अब मति जाहु सरक्कि ॥१५॥
 शब्द दुराया ना दुरै, कहूं जो ढोल बजाय ।
 जो जन होयगा जौहरी, लैहे शीश घड़ाय ॥१६॥
 शब्द बिना सुरति आँधरी, ना जानूं कित जाय ।
 द्वार न पावै शब्द का, फिरि फिरि झटका खाय ॥१७॥
 शब्द पाय सुरति राखे, सो पहुँचै दरवार ।
 कहै कवीर तहाँ देखई, जहाँ बैठे पुरुष हमार ॥१८॥
 औरै दारु सब करी, पै स्वभाव की नाँहि ।
 सो दारु सतगुरु करी, रहै शब्दके माँहि ॥१९॥
 एक शब्द गुरुदेवका, जाका अनंत बिचार ।
 पण्डित थाके मुनिजना, वेद न पावै पार ॥२०॥
 मै कलिका कुतवाल हौ, लेहु शब्द हमार ।
 जो या शब्दहि मानिहै, सो उतरै भौ पार ॥२१॥
 शब्दोपदेश जो मै कहूं, जो कोई माने संत ।
 कहै कवीर विचारिके, ताहि मिलाजं कंत ॥२२॥
 मता हमारा मंत है, हमसा होय सो लेय ।
 शब्द हमारा कल्प धन, जो चाहे सो देय ॥२३॥
 रैन समाना भानुमे, भानु अकाशे माहि ।
 अकाश समाना शब्द मे, शब्द परे कछु नाहि ॥२४॥
 शब्द कहाँते उठत है, कहाँ को जाय समाय ।
 हाथ पांव वाके नही, कैसे पकरे जाय ॥२५॥
 नाभि कमलते उठत है, शून्यहि जाय समाय ।
 हाथ पांव वाके नही, सुरति ते पकरा जाय ॥२६॥
 शब्द कहाँते आइया, कहाँ शब्दका भाव ।
 कहाँ शब्दका शीश है, कहाँ शब्द का पांव ॥२७॥
 शब्द ब्रह्माण्डते आइया, मध्य शब्दका भाव ।
 ज्ञान शब्दका शीश है, अज्ञान शब्द का पांव ॥२८॥
 नाद नही था विदु नही था, कर्म नहीं था काय ।
 अलख पुरुषके जीभ नही थी, शब्द कहाँ ते आय ॥२९॥
 नाद नही था, विदु नही था, कर्म नही था काय ।
 अलख पुरुषके जीभ नही थी, शब्द शून्यते आय ॥३०॥
 कौन शब्दकी नाव री, कौन शब्द असवार ।
 कौन शब्दकी डोर है, कौन उतारै पार ? ॥३१॥
 सत्य शब्दकी नावरी, अकह शब्द असवार ।
 सुरति शब्दकी डोर है, तुझे उतारै पार ॥३२॥
 शब्द शब्द सब कोई कहै, शब्दके हाथ न पांव ।
 एक शब्द औषधि करै, एक शब्द करै घाव ॥३३॥
 शब्द शब्द सब कोई कहै शब्द के हाथ न पांव ।
 सार शब्द औषधि करै, और शब्द करै घाव ॥३४॥
 शब्द शब्द बहुत अंतरा, शब्द सारको सीर ।

शब्द शब्दका खोजना, शब्द शब्दका पीर ॥३५॥
 शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द शब्द चित देय ।
 जा शब्द साहब मिलै, सोइ शब्द गहि लेय ॥३६॥
 शब्द शब्द सब कोइ कहै, शब्दका शब्द करौ बिचार ।
 एक शब्द शीतल करै, एक शब्द दे जार ॥३७॥
 एक शब्द सुख खानि है, एक शब्द दुख रासि ।
 सबको शब्द बन्धन कटै, एक शब्द गल फांसि ॥३८॥
 जा शब्द साहिब बसै, ताहि न अपनी ओर ॥३९॥
 शीतल शब्द उचारिये, अहं आनिये नाहि ।
 तेरा प्रीतम तुझहिमें, दुशमनभी तुझ माहि ॥४०॥
 कोई आवै भाव ले, कोई आवै अभाव ।
 साथ दोऊको पोखि दै, भाव न गिनै अभाव ॥४१॥
 हरिजन सोई जानिये, जिह्वा कहै न मार ।
 अष्ट प्रहर चितवत रहै, गुरुका ज्ञान बिचार ॥४२॥
 शब्द भेद तब जानिये, रहे शब्दके माहि ।
 शब्दै शब्द प्रगट भया, दूजा दीखै नाहि ॥४३॥
 खोजी हूआ शब्दका, धन्य न संत है सोय ।
 कहै कबीरा शब्दगहि, कबहुँ न जाय विगोय ॥४४॥
 सारहि शब्दहि बिचारिये, सोई शब्द सुख देय ।
 अन समझा शब्द कहै, कछू न लाहा लेय ॥४५॥
 टीला समझ टीली शब्द कहे, फोरि शब्द करै मैदान ।
 समझ सफा करता चलै, सोई शब्द निर्वान ॥४६॥
 शब्दका गुरु शब्द है, कायका गुरु काय ।
 भक्ति करौ निष्कर्म है, सतगुरु यो समुझाय ॥४७॥
 सोई शब्द निजसार है, जो गुरु दिया बताय ।
 बलिहारी वा गुरुकी, शिष्य विगोय न जाय ॥४८॥
 सार शब्दकी यही बड़ाई, जैसे न जाय भाय ।
 बिना शब्द नहि जवरै, केता करौ पुंभक उपाय ॥४९॥

(१३९) अथ दुबिधाको अंग

दुबिधा जाके दिल बसै, दयावंत जिव नाहि ।
 कबिरा त्यागू ताहिको, भूलि देउ जनि वाहि ॥१॥
 राम नाम कडुआ लगै, मीठा लागै दाम ।
 दुबिधामें दोऊ है आरसी, माया मुख न राम ॥२॥
 हृदयेमे तबही देखई, मुख देखा नहि जाय ।
 मुख तो चावल ले घली, दुबिधा देइ वहाय ॥३॥
 पीटी कबीर दोउ ना मिले, विचमे मिलि गई दारि ।
 कहै कबीर दोउ मकदमी, एक ले दूजी डारि ॥४॥
 कै तू लौरै मकदमी, कै तू साहिब लोर ।

दो - दो घोरा मति घटै, तेरा घर है घोर ॥५॥
 आगा पीछा दिल करै, सहजा मिलै न आय ।
 सो बासी यमलोकका, बांधा यमपुर जाय ॥६॥
 तकत तकावत रहि गया, सका न बेड़ी मार ।
 सबै तीर खाली परा, घला कमाना डार ॥७॥
 बेझा मारै स्थिर रहे, खरा महीना खाय ।
 साहबके दरबारते, भागि न कबहूँ जाय ॥८॥

(१३२) अथ ऐक्यताको अंग

अलख इलाही एक है, नाम धराया दोय ।
 कहै कबीर दो नाम सुनि, भ्रम परो मति कोय ॥१॥
 राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय ।
 कहै कबीर दो नाम सुनि, भर्मि परो मति कोय ॥२॥
 कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दोय ।
 कहै कबीर दो नाम सुनि, भर्मि परो मति कोय ॥३॥
 काशी काया एक है, एके राम रहीम ।
 मैदा इक पकवान बहु, बेटि कबीरा जीम ॥४॥
 एक वस्तुके नाम बहु, लीजै वस्तु पहिचान ।
 नाम पक्ष नहि कीजिये, सार तत्त्व ले जान ॥५॥
 नाम अनन्त जो ब्रह्मका, तिनका वार न पार ।
 मन मानै सौ लीजिये, कहे कबीर विचार ॥६॥
 सब काहूका लीजिये, सांचा शब्द निहार ।
 पक्षपात ना कीजिये, कहै कबीर विचार ॥७॥
 राम कबीरा एक है, दूजा कबहु न होय ।
 अंतर टाटी कपटकी, ताते दीखे दोय ॥८॥
 राम कबीरा एक है, कहन सुननको दोय ।
 दो करि सोई जानई, सतगुरु मिला न होय ॥९॥
 हरिका बना स्वरूप सब, जेता यह आकार ।
 अक्षर अर्थ यों भाषिये, कहै कबीर विचार ॥१०॥
 देखनही की बात है, कहनेको कहु नाहि ।
 आदि अंतको मिलि रहा, हरिजन हरिही माहि ॥११॥
 नगर धैन तब जानिये, जब एकै राजा होय ।
 याहि दुराजी राजमे, सुखी न देखा कोय ॥१२॥
 सबै हमारे एकहै, जो सुमिरे हरि नाम ।
 वस्तु लही पहिचानिकै, वासन सो क्या काम ॥१३॥

(१३३) अथ पछतावाको अंग

अच्छा दिन पाछे गया, हरिसो किया न हेत ।
 अब पछिताये होत क्या, चिरिया खाया खेत ॥१॥

साखी

जब रंग था तब ना रंगा, हरि रंग मन मजीठ।
अब पछिताये क्या हुआ, जब रंग दीन्ही पीठ ॥२॥
सुमिरन का संशय रहा, पछितावा मन माहि।
कहै कबीरा राम रस, सगरा पीया नाहि ॥३॥
कबिरा दरदीवान जो, क्यौकर पावै दाद।
पहली बुरा कमायकै, पीछै करै फरियाद ॥४॥

(१३४) अथ कालको अंग

ढालै हूँलै दिन गया, ब्याज बढंता जाय।
ना हरि भजा न खत कटा, काल पहुँचा आय ॥१॥
काल्हि करै सो आज कर, सब सौज तेरे साथ।
काल्हि काल्हि तू क्या करै, काल्हि कालके हाथ ॥२॥
काल करै सो आज करु, आज करे सो अब्ब।
पलमे परलै होयगी, बहुरि करेगा कब्ब ॥३॥
पाव पलककी सुधि नही, करै कालका साज।
काल अचानक मारि है, है, ज्यो तीतरको बाज ॥४॥
पाव पलक जो दूर है, है, मोपै कहो न जाय।
क्या जानूँ क्या होयगा, पलके पिय चौथे भाय ॥५॥
जरा आय जोरा पल्ले परै, किया, ऊठत अपना पहिचानि।
अंत कछू आय जोरा किया, ऊठत नेत्रन रे खलिहानि ॥६॥
जरा आंखों ऊपरि आंगुली, बीख भै दीन्ही पीठि।
जोबन सिरपर सिकदारी तजी, घला घला पचिनीठि ॥७॥
कान लगी सिरायचा, दिया निसान बजाय।
राज बिराजा सुनहां कहे, कालै बुढापै आय ॥८॥
राम कहा जिन है, सकै, तो मानी हारि।
मंदर लागी द्वार सौ, अब कछु जरा राम सँभारि ॥९॥
जरा कुत्ता जोबन शसा, काल कहीं न जाय ॥१०॥
दो बैरी बिचि झोपरा, कुशल कहां से अहेरी नित्त।
कुशलहि कुशल जो पूछतां, जग मे रहा से मित्त ॥११॥
जरा मुई जो भय हुआ, कुशल कहांते न कोय।
घरी जो बाजै राजदर, कुशल कहांते होय ॥१२॥
आयु जो घटै कुशल अन खिसै, कुशल है सब कोय।
कै कुशल मरन होता जानकै, कुशल कहांते होय ॥१३॥
जनम कुशल जो पूछै जग नही, तो अथदा नाम जपंत।
गाम बिहना बारी जग असलकी, तो बूझो कुशलंत ॥१४॥
री आपनी, कुशल आशा लागी लोय।
बारी जीवरा, कुशल चले कहान्ते होय ॥१५॥
नियरे आवै पियारे मित्त।
आवै नित्त ॥१६॥

माली आवत देखिकै, कलियां करे पुकार।
 फूली फूली चुनि लई, काल्हि हमारी बार ॥१७॥
 बढई आवत पेखिके, तरुवर रुदन कराय।
 मै अपंग संशय नही, पक्षी बसते आय ॥१८॥
 फागन आवत देखिके बन रोता मन माहि।
 ऊंची डारी पात था, पीरा है है जाहि ॥१९॥
 पात जो तरुवरसौ कहै, बिलम्ब न मानें मोर।
 आई ऋतु जो बसंत की, जहां जाओ तहां तोर ॥२०॥
 तरुवर पातसों यौ कहै, सुनो पात एक बात।
 यह घर याही रीति है, इक आवत इक जात ॥२१॥
 पात झरंता यो कहै, सुनु तरुवर बनराय।
 अबके बिछुरे ना मिलै, दूरि परेगे जाय ॥२२॥
 कहै पात वा झारसों, कहा परी अब तोहि।
 ज्यो वा तरुवरही तज्यो, घलौ जान दै मोहि ॥२३॥
 पीपल पान झरंतिया, हँसी आईको घेरि।
 याही बसिवा होयगा, अपनी अपनी बेरि ॥२४॥
 घौकी दाधी लाकरी, ठाढीकरै पुकार।
 मति बसिपरो लुहारके, जारै दूजीवार ॥२५॥
 मेराबीर लुहारिया, तू मति जारै मोहि।
 इक दिन ऐसा होयगा, मैं जारौगी तोहि ॥२६॥
 जो पहरा सो फाटिया, जो खाया सो जाय।
 कबिरा रामानंदका, दीया ही रहिजाय ॥२७॥
 कबिरा पांच पखेरुआ, राखा पोख लगाय।
 एक जो आयो पारधी, लेगयो सबै उड़ाय ॥२८॥
 कबिरा जीवन कछु नही, खिन खारा खन मीठ।
 काल्हि अल्हजा मारिया, आज मसाना दीठ ॥२९॥
 कबिरा मंदिर आपने, निति उठि करता आलि।
 मरहट देखी डरपता, चौड़े दीया जालि ॥३०॥
 परदा रहती पघिनी, करती कुलकी कांन।
 छड़ी जो पहुँची कालकी, डेरा हुआ मैदान ॥३१॥
 मछली दह छूटै नही, झीवर मेरा काल।
 जेहि जेहि डाबर घर करो, तहँ तहँ मेले जाल ॥३२॥
 पानी महँकी माछली, क्यो तै परक्यो तीर।
 कडी खड़की जालकी, आप पहुँचा कीर ॥३३॥
 हे मतिहीनी माछली, क्यो सूती घन घोरि।
 तेरे कारन कीरकै, लंबी बांटी डोरि ॥३४॥
 हे मतिहीनी माछली, झीवर मीत कियाय।
 करि समुद्रसो रुठना, छीलर चित्त दियाय ॥३५॥
 हे मतिहीनी माछली, ते छीलर माँड़ी आलि।
 डाबरियां छूटै नही, सकै तो समुद्र संभालि ॥३६॥

मछली फिरि बाहुरी, ताकि समुंदरतीर
 दरिया भीतर घरकिया, कहा करैगा कीर ॥३७॥
 आँखडिया तोहि बूझों माछली, घेजा करै पताल।
 मैं लोक पिजरा भया, तू क्यों बंधी जाल ॥३८॥
 तीन जीव लागे केवरा, पाप पुन्य दोउ जाल।
 सकल जीव लागे केवरा, एक एक अहेरी काल ॥३९॥
 सूखन पानीकी कल जानतो, घला सो लागी डार।
 कबिरा हरिनी दूबली, ये सींचन हार ॥४०॥
 लाख कबिरा अहेरी एकजिव, है, केतिक हरियाली ताल।
 कबिरा पगरा दूरि है, बीचि टारै भाल ॥४१॥
 ना जानौ क्या होयगा, ज्यो उगंता है राति।
 कबिरा गाफिल क्या फिरै, ज्यो आयु परभाति ॥४२॥
 कान पकरिकै ले घला, ज्यो अजाको काल नजीक।
 कबिरा हरिसों हेत कर, कोरे धित्त खटीक ॥४३॥
 बांध्यो बारि खटीकके ता पशु केतिक न लाय।
 साँझपरी दिन अंधिया, बाघन घेरो आय ॥४४॥
 गाय बिचारी ना मरै, बाघ न गाय।
 काल जीवको मैं क्या कहँ, बहुत भूखा जाय ॥४५॥
 कहै कबीर हमारे संग रहै, देखत कद्दो समुझाय।
 काल दस राम सँभारि लै, जब कस नही पतियाय ॥४६॥
 दिन आठ पहर यों ही गया, माया लागि जीवनकी आस।
 राम नाम हृदये नही, जीति लिया स्वांस ॥४७॥
 हम जाने थे खाहिगे, बहुत जमी की आल।
 ज्यों का था त्योंही रहा, पकरि लैगया यमजाल ॥४८॥
 घहुँदिशि पाका कोट था, मंदिर जमी बहुमाल।
 खिरकी खिरकी पाहरू, गज बंधा काल ॥४९॥
 घहुँदिशि तो योद्धा खड़े, हाथ बंधा नगर मँझार।
 सबही यह तन देखता, काल ले लिए दरबार ॥५०॥
 आस पास योद्धा खड़े, काल ले हथियार।
 मंझ महलते लै घला, खड़े सबै गया मार ॥५१॥
 धरती करते एक पग, ऐसे परबल बजावैं गाल।
 हाथो परबत तोलते, तेभी, करते समुन्दर काल ॥५२॥
 हाथो परबत फाडते, कह कोई घूंट फाल।
 ते मुनिवर धरती गले, सहरते, कसबे परबल काल ॥५३॥
 ताजी धरती घूटा कसबे, कसबे परबल काल ॥५४॥
 दरवाजा जडाही रहा, निकसि गया घूंट भराय।
 बेटा जाये क्या हूआ, कहा कीरीका कराय ॥५५॥
 आवन जावन कहे रहा, ज्यो कसबे परी पुकार।
 जाया जाया सब कहे, ज्यो कहा असवार ॥५६॥
 न कोय न कोय, न कोय न कोय ॥५७॥

जाया नाम जनमका, रहन कहां ते होय ॥५८॥
हम जाये ते भी मुआ, हम भी चलने हार।
हमरे पीछे पूगरा, तिन भी बांधा भार ॥५९॥
बालपनो भोलो गयो, और जवानी महमंत।
वृद्धपने आलस भयो, घला जरते अंत ॥६०॥
साथी हमरे घलि गये, हम भी घालन हार।
कागद मे बाकी रही, तातें लागी बार ॥६१॥
काया काठी काल घुन, जतन जतन घन खाय।
काया मांही काल है, काहू मरम न पाय ॥६२॥
संशय काल शरीरमे, विषम काल है दूर।
जाको कोइ जानै नही, जारि करै सब धूरि ॥६३॥
जारि बारि मिस्सा करै, मिसि करि करि है छार।
कहै कबीर कोइला करे, फिरि देहै अवतार ॥६४॥
ऐसे सांच न मानई, तो तिलही देखो जोय।
जारि बारि कोइला करै जमता देखा सोय ॥६५॥
कौन सरोवर पानि विन, कौन मीच विनकाल।
कौन सो परिमल बासविन, कौन वृक्ष विन डाल ॥६६॥
मान सरोवर पानि विन, नीद मीच विन काल।
ज्ञान सो परिमल वास विन, सुरति वृक्ष विन डाल ॥६७॥
घाट जगाती धरमराय, सबका झारा लेय।
सत्य नाम जापे विना, उलटि नरकमे दये ॥६८॥
जिनके हाथ निशान है, तिन्हे अटकावै कौन।
पुरुष खजाना पाइया, मिटि गया आवागौन ॥६९॥
घाट जगाती धरमराय, गुरुमुख ले पहिचानि।
छाप विना सतनामके, सांकट रहा निदान ॥७०॥
गुरु जहाज हम पावनां, गुरुमुख पारि परै।
गुरु जहाज जाने विना, रोवै घाट खरै ॥७१॥
खुलि खेलो संसारमे, बांधि न सक्के कोय।
घाट जगाती क्या करै, शिर पर पाट न होय ॥७२॥
जम न जाय पुकारिया, डंडा दिया डारि।
संत मवामी हैरहा, फांसि न परै हमारि ॥७३॥
जाता है जिस जान दै, तेरी दशी न जाय।
खेवटिया का नाव ज्यों, घना चढैगा आय ॥७४॥
घलती घाकी देखिकै, दिया कबीरा रोय।
दो पाटन बिच आयकै, साबत गया न कोय ॥७५॥
आसै पासै जो फिरै, निपट पिसावै सोय।
कीला सौ लगा रहै, ताको बिघ्न न होय ॥७६॥
घाकी घली गुपाल की, सब जग पीसा झारि।
रूढ शब्द कबीर का, डारा पाट उखारि ॥७७॥
कौन कसै कौन कसावै, कौन जो लेइ छुडाय।
यह संशय जिव होरही, साधु कहो समुझाय ॥७८॥

काल कहे माटी मै कुमति दोनूँका
 कसै कबीर में तोहि हती भेला
 कर्म बिचारिकै, माटी बूझों सो मिटि मुवा,
 कसावै, सुनौ मिली, पंडिता गई, कहै
 सतगुरु संत मिली दोमें मूआ मिट्यो कबीर
 लेइ चित पौन मूआ वाद अहंकार।
 सुडाय। लाय ॥७९॥ पौन। सो कौन ॥८०॥
 बिचार ॥८१॥

(१३५) अथ-सजीवनको अंग

जरा घलौ भवसागरते मनवा कबिरा ना कबिरा गगन कबिरा चित काची राम रामनाम विषबारी रामनाम औषधि यह कोऊ कबिरा जिहि कबिरा बैद बैद जिन मनया बात ऐसी राम राम सुरति मरै बिनासीका
 मीघ कबीर यों जहाँ योगी जानो तो मंडल मन घरनों कारी कबीर निजु विरकत निज खाय औषधि फेर बैद औषधि न बैद जाहु या भया दिसावतकी तीखी निराला रमत शब्द मरै तो हम घीटवा,
 व्यापै नही, देशरै, रहों, राखिया, बसा, जरी सों, चला, किया, किया चिपटिया, करौ, भई, औषधी, रहै, औषधी, पथ्य रहै, लगी, नहि जो मिलै, सो पकडि करक तेरा भला बोलै तहां है, सप्त ज्ञान कथत नव द्वैगा मीन बलाय।
 मुआ न सुनिये कोय। जहाँ वैद्य रमैया होय ॥११॥ ज्यों जल कमल निराल। तहाँ नही यमकाल ॥२॥ खनि खाया कंद मूल। अमर भया अस्थूल ॥३॥ माया मोह सो तोरि। काल रहा मुखमोरि ॥४॥ लाइ बिरह खुरसान। नही कालका बान ॥५॥ दिन दिन बधै बियाधि। याही औषधि साधि ॥६॥ कोटिक कटे बिकार। काया कंचन सार ॥७॥ सुतगुरु दर्ई बताय। ताकी वेदन जाय ॥८॥ उधरी देह। तो औषधि येह ॥९॥ भावै सो लेय। सो औषधि देय ॥१०॥ सो औषधि देय ॥११॥ दिखाई बांहि। कलेजा माहि ॥१२॥ करैगा न होय। शब्द सोय ॥१३॥ कलेजा माहि ॥१४॥ करैगा न होय। शब्द सोय ॥१५॥ फोरि नव खण्ड ॥१६॥ नही फोरि ब्रहंड। गई ब्रहंड। ज्ञान कथत भया लीन। नव द्वैगा मीन ॥१७॥ जलही भया लीन। ना तर मरै बलाय। मारा मरै जाय ॥१८॥

कबिरा संशय जीवमे, कोइ न कहे समुझाय ।
 बिधि बिधि बानी बोलता, सो कित गया बिलाय ॥१७॥
 कबिरा संशय दूर करु, जनम मरन अरुं भरम ।
 पांघ तत्त्व ततां मिला, सुन्य समाना मरम ॥१८॥
 यम जोरा तो है नही, सबै रामका रूप ।
 संशय खाई जो पृथ्वी, रहा कबीरा कूक ॥१९॥
 सब जग डरये कालसो, ब्रह्मा विष्णु महेश ।
 सुर नर मुनि औ लोक सब, तप्त रसातल शेश ॥२०॥
 चंद्र सूर्य घर पवनलौं, खण्ड ब्रह्मण्ड प्रवेश ।
 यम डरे काल कवीर सो, जेजे तू आदेश ॥२१॥
 जाको राखै साँइया, मारि न सकिहै कोय ।
 बाल न बंका करि सकै, जो जग बैरी होय ॥२२॥

(१३६) अथ साक्षीभूतको अंग

कबिरा पूछै रामसो, सकल भवन पतिराइ ।
 सबही करि न्यारा रहै, सोई देहु बताइ ॥१॥
 पारस रूपी राम है, लोहा रूपी जीव ।
 जब जाय पारस भेटि है, तब जिवहै है सीव ॥२॥
 दया कौन पर कीजिये, कापर निरदइ होय ।
 हम तो भये तमासगी, नाटक चाजी जोय ॥३॥

(१३७) अथ चित कपटीको अंग

कबिरा तहाँ न जाइये, जहाँ जो नाना भाव ।
 लागेही फल ढह परै, बाजे कोइ कुबाव ॥१॥
 कबिरा तहां न जाइये, जहाँ न घोखा चित्त ।
 परपूठा अवगुन घना, मुहँडे ऊपर मित्त ॥२॥
 कबिरा तहाँ न जाइये, जहाँ कपटको हेत ।
 नव मन बीज जो बाहिके, खाली रहिगा खेत ॥३॥
 हेत प्रीति सों जो मिलै, ताकों मिलिये घाय ।
 अतर राखै जो मिलै, तासो मिलै बलाय ॥४॥
 दिल पर दिल जो मिलै, तो दिल दगा नहि होय ।
 सो दिल क्यहुँ न बीसरे, कोटि करे जो कोय ॥५॥
 टीकलीका नमनां कहा, यह ना बहुरे बीर ।
 पहले घरनो लागिके, पीछे सोखै नीर ॥६॥
 कपटीका गुरु चातुरी, हरिगुन क्षण क्षण जाय ।
 औगुन केरी काँकरी, रही कलेजे छाय ॥७॥
 बहुत दिन ऐसे गया, अन रुचतीका नेह ।
 ऊसर बीज न जामई, अति घन बरसै मेह ॥८॥
 संसारी साकट भला, कन्या क्वारी भाय ।

वैष्णव दुराचारी बुरा, हरिजन तहाँ न जाय ॥१॥
 वैष्णव भया सो क्या, माला पहिरी चार ।
 ऊपर कली लपेटिकै, भीतरि भरी भंगार ॥१०॥
 नमनि नवा तो क्या हुआ, सूधा चित्त न ताहि ।
 पारधिया दूना नवें, मृगही दूकै जाहि ॥११॥
 कबिरा नमन बहु अंतरा, नमनत बहुत निनान ।
 ये तीनों बहुतै नवें, घीता घोर कमान ॥१२॥
 केसूभंवर न बैठई, जो अति फूलै फूल ।
 खार कपट हृदये बंसै, मधुकर तजै समूल ॥१३॥
 कहा बतावै बाहिरे, भीतरिया सो काम ।
 छानै छिपिकै तू करै, सारा जानै राम ॥१४॥
 धित कपटी सब साँ मिलै, माँही कुटिल कठोर ।
 इक दुरजन इक आरसी, आगै पीछै ओर ॥१५॥
 आगे दरपन ऊजला, पीछै विषम बिकार ।
 आगै पीछै आरसी, क्यो न परै मुखधार ॥१६॥

(१३८) अथ समदृष्टीको अंग

समदृष्टी सतगुरु किया, भ्रम किया सब दूर ।
 भया उजियारा ज्ञानका, ऊगा निर्मल सूर ॥१॥
 समदृष्टी सतगुरु किया, भ्रम किया सब दूर ।
 दूजा कोइ दीखै नही, राम रहा भरपूर ॥२॥
 समदृष्टी सतगुरु किया, दीया अविचल ज्ञान ।
 जहँ देखी तहँ एकही, दूजा नाही आन ॥३॥
 समदृष्टी सतगुरु किया, मेटा भ्रम बिकार ।
 जहां देखों तहां एकही, साहबका दीदार ॥४॥
 समदृष्टी सतगुरु किया, पाया मन विश्राम ।
 जो हमको दिन घालती, सो गयो ब्रह्मके धाम ॥५॥
 समदृष्टी तब जानिये, शीतल समता होय ।
 सब जीवनकी आतमा, लखै एकसी सोय ॥६॥

(१३९) अथ हेतप्रीतिको अंग

अधिक सनेही माछरी, दूजा अल्प सनेह ।
 जबही जलते बीधुरै, तबही त्यागै देह ॥१॥
 हरि सो तू जनि हेत कर, कर हरि जनसो हेत ।
 माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरिही देत ॥२॥
 जैसी प्रीति कुटुम्ब साँ, तैसी हरि सो होय ।
 दास कबीरा यो कहै, काज न विगरे कोय ॥३॥
 कबिरा तासो प्रीति करु, जो निरवाहै ओर ।
 वनै तौ विविध न रांचिये, देखत लागै खोर ॥४॥

गुरुवंता अरु द्रव्यको, प्रीति करै सब कोय ।
 कबिरा प्रीति सो जानिये, इनते न्यारी होय ॥५॥
 प्रीति बहुत संसार में, नानाविधि की जोय ।
 उतर प्रीति सो जानिये, हरिजन हरि सो होय ॥६॥
 हेत मांहि परदो नही, शब्द मांहि नहि राय ।
 हेत प्रीति तब जानिये, बोलै एकहि भाय ॥७॥
 हम तुम्हरो सुमिरन करैं, तुम मोहि चितवत नाहि ।
 सुमिरन मनकी प्रीति है, सो मन तुमही माहि ॥८॥
 मेरा मन जो तुझहिसों, तेरा मन कहि और ।
 कहै कबीर कैसे वनै एक जीव द्वै ठौर ॥९॥
 ज्यो मेरा मन तुझ सो, यो तेरा जो होय ।
 अहिरन तातां लोह ज्यो, संधि लखै ना कोय ॥१०॥
 दिलमाही जो दिल रहै, तौ दिल दूरि न जाय ।
 जो दिल दिल सो बाहरा, सो दिल कहां समाय ॥११॥
 सोऊँ तो सपुनै मिलै, जागौ तो मन माहि ।
 लोइन राता शुभ घरी, विधुरत कबहूँ नाहि ॥१२॥
 कहा भयो तन वीछुरै, दूरि बसे जे बास ।
 नैनाहि अंतर परा, प्रान तुम्हारे पास ॥१३॥
 सौ कोसौ साजन बसे, जानो हृदय मँझारि ।
 कुसनेही घर आंगना, जान समुद्रां पारि ॥१४॥
 जो है जाका भावता, जब तब मिलिहै आय ।
 तन मन ताको सौपिये, जो कबहु छांडि ना जाय ॥१५॥
 तन दिखलावे आपना, कछू न राखै गोय ।
 जैसी प्रीति कमोदिनी, ऐसी प्रीति जो होय ॥१६॥
 प्रीतम वाकै दोजनां, इक मधुकर इक भान ।
 रैन जवै द्वै संपुटे, विगसत होय बिहान ॥१७॥
 सही हेत है तासका, जाके, सतगुरु टेक ।
 टेक निवाहै देह भरि, रहे शब्द मिलि एक ॥१८॥
 गही टेक छांडे, नही, जीभ घोच जरि जाय ।
 मीठो कहा अंगार जो ताह घकोर घुगाय ॥१९॥
 घकोर भरोसे चंदके, ताता गिलै अंगार ।
 कहै कबीर छांडे नही, ऐसी बस्तु लँगार ॥२०॥

(१४०) अथ कायरको अंग

कायरको कौतुक भला, काहे कैसे सनाह ।
 भीर परे भगि जायगा, जीवनका है लाह ॥१॥
 कायर भागा पीठि दै, सूर रहा रन मांहि ।
 पटा लिखाया रामकै, खरा खजीना, खॉहि ॥२॥
 कायरका घर फूसका, भभकी घहूँ पछीत ।
 शूराके कछु उर नही, गजगीरीकी भीत ॥३॥

कायर सेरी ताकवै, शूरा मॉडे पाँव ।
 सीस जीव दोऊ दिया, पीठ न आया घाव ॥४॥
 भागंता सो जूझिया, पीठ जो लागो घाव ।
 जागीरी सब ऊतरी, धनी न कहसी आव ॥५॥
 राग बाग टोपी कसी, रनही चढे बजाय ।
 फिरि फिरि भवन जो चित धरै, तौ बाना वृद्ध लजाय ॥६॥
 सती जो डरपै अगिनते, शूरा शरहि डराय ।
 हरिजन भागै भक्ति सो, देश दुनीते जाय ॥७॥

(१४९) अथ शूरातनको अंग

कबिरा सोई शूरमां, जिन पांचों राखी घूरि ।
 जिनके पांचूं, मोकली, तिनसूं, साहब दूर ॥१॥
 कबिरा सोई शूरमां, जाके पांचूं हाथ ।
 जाके पांचूं वश नही, तो हरि संग न साथ ॥२॥
 गगन दमामा बाजिया, पडै निशाने चोट ।
 कायर भागै कछु नही, शूरा भागै खोट ॥३॥
 गगन दमामा बाजिया, हनहनियाके कान ।
 शूरां घरां बधावना, कायर तजिहैं प्रान ॥४॥
 घायलकी गति और है, औरनकी गति और ।
 लगा मान जो प्रेमका, रहा कबीरा ठौर ॥५॥
 ऊँचा तरुवर गगनफल, पक्षी मुआ बिसूर ।
 अनेक सयाना पचि गया, फल निर्मल पर दूर ॥६॥
 दूर भया तो क्या भया, शिर दै नियरा होय ।
 जब लग शिर सौपे नही, कारज सिद्ध न कोय ॥७॥
 चित चेतन ताजी करै, लौ की करै लगाम ।
 शब्द गुरुका ताजना, पहुँचै संत सुजान ॥८॥
 हरि घोडा ब्रह्मा कडी, बसाय पीठि पलान ।
 धांद सुरज दोउ पायडा, चढसी संत सुजान ॥९॥
 ढोल दमामा गडगडी, सहनाई औ तूर ।
 तीनों निकसि न बाहुरै, साधु सती और शूर ॥१०॥
 साधु सती औ शूरमां, ज्ञानी औ गजदंत ।
 एते निकसि न बाहुरै, जो युग जाहि अनंत ॥११॥
 साधु सती औ शूरमां, कबहुँ न फेरै पीठ ।
 तीनों निकसि जो बाहुरै, ताको मुँह मति दीठ ॥१२॥
 साधु सती औ शूरमां, दर्ई न मारै मुँह ।
 ये तीनों भागा बुरा, साहबजीकी सँह ॥१३॥
 साधु सती औ शूरमां, इन पटतर कोइ नाहि ।
 अगम पंथको पंग धरै, डिगै तो कहां समाहि ॥१४॥
 सती डिगै तो नीच घर शूर, डिगै तौ कूर ।
 साधु डिगैतो शिखर तै, कै घरनूकी घूरि ॥१५॥

साधु सती औ शूरमाँ, राखा रहै न ओर ।
माथा बाँधि पताकसो, नेजा घालें घोर ॥१६॥
साधु सती औ सिंहको, ज्यों लंघन त्यों शोभ ।
सिंह न मारै मीडका, साधु न बाँधे लोभ ॥१७॥
साधु सती औ शूरमाँ, इनकी बात अगाध ।
आशा छोडै देहकी, तिनमे अधिका साध ॥१८॥
भाव भलका सुरति शर, घर धीरज करतान ।
मनकी मूठी जहाँ लगि, घोट तहाँहीं जान ॥१९॥
कहै दरबारी बातरी क्यो पावै वह धाग ।
शीश उतारै संवरै, नाहि और को काम ॥२०॥
शिर राखे शिर जात है, शिर काटै शिर होय ।
जैसे बाती दीपकी, कटि उजियारा जोय ॥२१॥
शीतलता संजोगलै, शूर घटा संग्राम ।
अबकै भाजन परत है, शिर साहबके काम ॥२२॥
घर सों शीश उतारिके, डारि देइ ज्यो ढेल ।
कोई शूरको सोहसी, घर जानेका खेल ॥२३॥
शूरा के तो शिर नही, दाता के धन नाहि ।
पतिव्रता के तन नहीं, सुरति बसै पिय माहि ॥२४॥
दाता के तो धन घना, शूराके शिर बीस ।
पतिबरता के तन सही, पत राखै, जगदीस ॥२५॥
शीश खिसै साँई लखै, भलवाँका असवार ।
कदम कबीरा किलकिया, केता किया शुभार ॥२६॥
लालच लोभ न मोह मद, एकल भला अनीह ।
हरिजन ऐसा चाहिये, जैसा बनका सीह ॥२७॥
साँई सेत न पाइये, बाता मिलै न कोय ।
कबीर सौदा राम सो, शिर बिन कदै न होय ॥२८॥
भागा भली न होयगी, कहा धरोगे पाँव ।
शिर सोपै सीधा लरौ, काहे करौ कुदाव ॥२९॥
भागा भला न होयगी, मुँह मोरा घर दूर ।
साँई आगै शीसदै, सोच न कीजै शूर ॥३०॥
शूरा सन्मुख बाहता, कोई न बाँधे धीर ।
पर दल मोरन रन अटल, ऐसा दास कबीर ॥३१॥
शूर सनाह न पहरई, मरता नही डराय ।
कायर भाजै पीठि दै, शूर मुँडीमुँह खाय ॥३२॥
शर सनाह न पहरई, जब रन बाजा तूर ।
माथा काटै घर लडै; तब जानीजै शूर ॥३३॥
जोग ते जौहर भला, घरी एकका काम ।
आठ पहरका जूझना, बिना खांडे संग्राम ॥३४॥
खांडा तिसको बाहिये, जो फिरि खांडेकी देय ।
कायरको क्या बाहिये, दांतो तिनका लेय ॥३५॥

तीर तुपक बरछी बहैं, विगसि जायगा घाम ।
 शूराके मैदानमे, कायरका क्या काम ॥३६॥
 शूराका मैदान मे कायरका क्या काम ।
 शूरा सै शूरा मिलै, तब पूरा संग्राम ॥३७॥
 शूराके मैदान में, कायरका का क्या काम ।
 कायर भाजे पीठि दै, शूर करै संग्राम ॥३८॥
 शूराके मैदान मे, कायर वेधा आय ।
 ना भाजै ना लडि सकै, मनही मन पछिताय ॥३९॥
 शूरचला संग्राम को, कबहुँ न देई पीठ ।
 आगा घलि पीछा चलै, ताको मुँह मति दीठ ॥४०॥
 शूरा लरै कमन्द कै धरसो शीहा उतारि ।
 कहै कबीर मारा मुआ, कहै जो मारहि मारि ॥४१॥
 आगि आंच सहना सुगम, सुगम खड्गकी धार ।
 नेह निबाहन एक रस, महा कठिन व्यवहार ॥४२॥
 नेह निबाहे ही बनै, सोचै बने न आन ।
 तन दै मनदै शीस दै, नेह न दीजै जान ॥४३॥
 बिन पाऊँका पंथ है, मंझि शहर अस्थान ।
 बिकट बाट औघट घनां, पहुँचै सन्त सुजान ॥४४॥
 पंच असमाना जब लिया, तब रन धसिया शूर ।
 दिल सौपा शिर ऊबरा, मुजरा राम हजूर ॥४५॥
 रन धसिया ते ऊबरा, आया गरह निवास ।
 घसं बघावा बाजिया, औ जोवन की आस ॥४६॥
 जब लग धर पर सीस है, शूर कहावै कोय ।
 माथा दूटै धर लरै, कमद कहावै सोय ॥४७॥
 शूरन सेरी ताकई, नेजा घालै घाव ।
 सब दल पाछा मोड़िके माड़ी सेती चाव ॥४८॥
 शूरा तौ सांचै मतै, सहै जो सन्मुख धार ।
 कायर अनी चुभायकै, पीछै झखै अपार ॥४९॥
 भाजि कहँलौ जाइये, भय भारी घर दूर ।
 बहुरि कबीरा खेतरह, दल आया भरपूर ॥५०॥
 इक मरियो इक मारियो, येही विषमा सिद्धि ।
 ता वे कायर मरैगे, जो चाले तरकस बिद्धि ॥५१॥
 रन रोही अतिही हुआ, साजन मिला हुजूर ।
 शूरा शूरा ठहरा, भाजिगई, भक भूमि ॥५२॥
 शरा थोराही भला, सतका रोपै पगग ।
 घना मिला किहि कामका, सावन का सा बगग ॥५३॥
 बसही साथ कलतरो, धीर न बंधै कोय ।
 भागा पीछे बाहुरे, ठठ गुसाईं सोय ॥५४॥
 सार बहै लोहा झरै, दूटे जिरह जँजीर ।
 जभ ऊपरि साटैकरी, चढिया दास कबीर ॥५५॥
 सार बहै लोहा झरै, दूटे जिरह जँजीर ।

अविनाशीकी फौजमे, मांडी दास कबीर ॥५६॥
 लडनेको सबही घला, शस्रहु बाँधि अनेक ।
 साहब आगे आपना, जूझैगा कोइ एक ॥५७॥
 जूझैगे तब कहेगे, अब क्या कहे बनाय ।
 भीर परै मन मसकरा, लडे किधौ भगिजाय ॥५८॥
 शूरा नाम धरायके, अब क्यों डरपै बीर ।
 मंडि रहिना मैदान मे, सन्मुख सहना तीर ॥५९॥
 तीर तुबक सो जो लडै, सो तो शूरा नाहि ।
 शूरा सोइ सराहिये, बाँटि बाँटि धन खाहि ॥६०॥
 तीर तुबक सों जो लडे, सो तो शूर न होय ।
 माया तजि हरिको भजै, शूर कहावै सोय ॥६१॥
 शूरा सोइ सराहिये, अंग न पहरे लोह ।
 जूझै सब बंद खोलिकै, छांडे, तनका मोह ॥६२॥
 ज्ञान कामना लौ गुनां, तन तरकस मन तीर ।
 भलका बहे है सारका, मारे हदफ कबीर ॥६३॥
 कठिन कमान कबीरकी, पड़ी रहे मैदान ।
 केता योद्धा पचि गया, खैचे संत सुजान ॥६४॥
 बाँकी तेग कबीरकी, अनी परे द्वे टूक ।
 मारे भीर महावली, ऐसी मूठि अचूक ॥६५॥
 बांका गढ बांका मता, बांकी गढकी पौलि ।
 कछि कविरा नीकसा, यम सिर घाली रौलि ॥६६॥
 कविरा तोरा मान गढ, लूटी पांचो खान ।
 ज्ञान कुहाड़ी कर्म बन, काटि किया मैदान ॥६७॥
 कविरा तोरा मान गढ, मारा पांच गनीम ।
 सीस नँवाया धनीको, साथी बड़ी महीम ॥६८॥
 राम झरोखे वैटिके, सबका मुजरा लेय ।
 जैसी जाको चाकरी, तेसी मुनसब देय ॥६९॥
 घोपड़ माँडी चौहटे, अरघ उरघ बाजार ।
 कविरा खेलै रामसो, कबहु न आवै हार ॥७०॥
 हारो तो हरि मान है, जो जीतूं तो दाव ।
 पारब्रह्मसो खेलतां, जो शिर जाय तो जाव ॥७१॥
 खेलजु मांडा, खिलाड़िसौ, आँनद बढा अघाय ।
 अब पासा काहूपरौ, प्रेम बंधा युग जाय ॥७२॥
 घटी बढी जानै नही, मनमे राखे जीत ।
 गाडर लडै गयन्दसा, देखो उलटी रीत ॥७३॥
 कूकरा बहु जुरिमुआ, सलसै चढी सियार ।
 रोवत आवै गदहड़ा, प्रमोघत आय विलार ॥७४॥
 मा मारी धी घर करै, गऊसो बच्छा खाय ।
 ब्राह्मन मारै मदपिये, तो स्वर्गपुर जाय ॥७५॥
 माता मुये एक फल, पिता मुये फल चार ।
 भाई मुये हानि है, कहै कबीर विचार ॥७६॥

अघर घरे घर पर रहे, मरे न घारे जाय ।
बारह मास बिलोघनां, घूमे एकै भाय ॥७७॥

(१४२) अथ सतीको अंग

अब तौ ऐसी द्वै परी, मन अति ! निर्मल कीन्ह ।
मरनेका भय छांडिकै, हाथ सिधोरा लीन्ह ॥१॥
ढोल दमामा बाजिया, शब्द सुना सब कोय ।
जो सल देखि सती भगै, दो कुल हाँसी होय ॥२॥
सती न पीसै पीसना, जो पीसै सो रौंड ।
साधू भीख न मांगई, जो मांगे सो भाँड ॥३॥
कबिरा सतियाँ कुसयाँ, जरे मरकी लार ।
सतिया सोई जानिये, जरे संभारि संभारि ॥४॥

(१४३) अथ व्यापकको अंग

जेता घट तेता मता, बहु बानी बहु भेख ।
सब घट व्यापक द्वै रहा, सोई आप अलेख ॥१॥
पारब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार ।
खालिक बिन खाली नही, सुई जेता संचार ॥२॥
जाति जाति के पाहुने, जाति जाति के जाय ।
साहब जाति सुजाति है, सब घट रहो समाय ॥३॥
बालक रूपी साइयाँ, खेलै सब घट माहि ।
जो चाहै सो करत है, भय काहू का नाहि ॥४॥
भूला भूला क्या फिरै, शिर पर बंधि गई बेल ।
तेरा साईं तुझहि में, ज्यो तिल माही तेल ॥५॥
ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आगि ।
तेरा साईं तोहिमे, जागि सके तो जागि ॥६॥
पावक रूपी राम है, सब घट रह्यो समाय ।
चित चकमक लागे नही, ताते बुझि बुझि जाय ॥७॥
काया कफ चित चकमकै, झारौ बारंवार ।
तीन बार धूँआ भया, चौथे परा अँगार ॥८॥
जैसी लकडी ढाककी, ऐसा यह तन देख ।
वामें केसू छिये रहा, यामें पुरुष अलेख ॥९॥

(१४४) अथ जीवत मृतकको अंग

कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय ।
मृतक होयकै जो रहै, मानिक लावे सोय ॥१॥
तन समुद्र मन मर्जिवा, एक बार धसि लेय ।
की तो लाल ले नीकसे, कि लालच जिय देय ॥२॥
मोती निपजै सीपमे, सीप समुन्दर माहि ।

कोई मरजीवा काढ़सी जीवनकी गम नाहि ॥३॥
 हरि दरिया सुभर भरा, जाँमै मुक्ता लाल ।
 मरजीवा ले नीकसे, पहरि क्षमाकी खाल ॥४॥
 मै परजीवा समुद्रका, पैठा सप्त पताल ।
 लाज कानि कुल मेटिके, गहि लै निकसा लाल ॥५॥
 मै मरजीवा समुद्रका, डुबकी मारी एक ।
 मूठी लाया ज्ञानकी, तामै वस्तु अनेक ॥६॥
 डुबकी मारी समुद्रमे, जाइ निकसा आकास ।
 गगन मंडलमें घर किया, हीरा पाया दास ॥७॥
 हरि हीरा क्यो पाइहै, जिन जीवेकी आस ।
 हरि दरिया सो काढिसी, कोइ मरजीवा दास ॥८॥
 शून्य शहरमे पाइया, जहां मरजीवा मन्न ।
 कबिरा चुनि चुनि लैगया, भीतर राम रतन्न ॥९॥
 ऊंचा तरुवर गगन फल, विरला पक्षी खाय ।
 इस फलको तो सो भखै, जीवतही मरि जाय ॥१०॥
 जब लगि आस शरीरकी, मृतक हुआ न जाय ।
 काया माया मन तजै, तब चौडे रहै वजाय ॥११॥
 राम कहो तो मरि रहो, जीवत बन्दूँ न राम ।
 जब लग जीवत राम है, तब लग काँचा काम ॥१२॥
 कबीर कसौटी रामकी, खोटा टिकै न कोय ।
 राम कसौटी सो टिकै, जो जीवत मृतक होय ॥१३॥
 मनको मृतक देखिके, मति मानै बिसवास ।
 साधू अजहूँ भय करै, जब लग पिजर स्वास ॥१४॥
 मृतकको धीज्यो नही, मेरो मन वह वाज ।
 वाजै वाव विकारकी, कब फिरि जीवै आज ॥१५॥
 मृतकको दावा किसान, अहाँ रहै नहि कोय ।
 मुआ मसाना परज्वलै, यह कहु अचरज होय ॥१६॥
 मै जानूं मन मरिगया, मरकर हुआ भूत ।
 मूआ पीछै उठि लगै, ऐसा मेरा पूत ॥१७॥
 मन मनसा ममिता मुई, अहं गई सब छूटि ।
 गगन मंडलमे घर किया, काल रहा सिर कूटि ॥१८॥
 मोहि मरनेका चाव है, मरुं तो राम दुवारि ।
 मति हरि वृझै बातरी, कोई दास मुआ दरवारि ॥१९॥
 मोहि मरनेका चाव है, मरुं तो राम दुवारि ।
 की तनका कुटका करुं की ले उत्तरो पारि ॥२०॥
 मूआको क्या रोइये, जो अपने घर जाय ।
 रोइये बन्दीवानको, जो हाटै हाट विकाय ॥२१॥
 मरना भली विदेशका, जहां अपना नहि कोय ।
 जीव जन्तु भोजन करै, सहज महोत्सव होय ॥२२॥
 पैडा माही परि रहो, दुर्वल मिरतक होय ।

जेहि पेडे यम लूटिया, बात न बूझे कोय ॥२३॥
 जिन पावन भू बहुफिरा, देखा देस बिदेस ।
 तिन पावन धित पकरिया, आंगन भया बिदेस ॥२४॥
 रोडा भया तो क्या भया, पंथी को दुख देह ।
 हरिजन ऐसा चाहिये, ज्यों राहकी खेह ॥२५॥
 खेह भई तो क्या भया, उडि उडि लागै अंग ।
 हरिजन ऐसा चाहिये, पानी का सा रंग ॥२६॥
 पानी भया तो क्या भया, ताता सीरा सोय ।
 हरिजन ऐसा चाहिये, हरिभजि निर्मल होय ॥२७॥
 निर्मल भया तो क्या भया, निर्मल मांगै ठौर ।
 मल निर्मल सूं रहित है, ते साधू कोइ और ॥२८॥
 पापीको दोजख नही, धरमी दोजख जाइ ।
 यह परमारथ बूझि, जनि कोइ धरम कमाइ ॥२९॥
 पांच पर्चीसूं मारिया, पापी कहिये सोय ।
 या परमारथ बूझिके, पाप करो सबकोय ॥३०॥
 आपा मेटै हरि मिलै हरि मेटै सब जाय ।
 अकथ कहानी प्रेमकी, कहै न कोइ पतियाय ॥३१॥

(१४५) अथ जीवनमुक्तिको अंग

बंधा को बंधा मिलै, छूटै कौन उपाय ।
 कर संगति निरबंधकी, पलमें लेइ छुड़ाय ॥१॥
 दुनिया बंधन परिगई, साधू है निरबंध ।
 राखै खडग जो ज्ञान को, काटत फिरै जो फंध ॥२॥
 मुक्ता बाँबे दाहिनै, मुक्ता आगै पीठि ।
 मुक्ता धरनि अकास में, मुक्ता सेरी दीठि ॥३॥
 मुक्ता पैडा जब भया, प्राण मुक्ति निरबान ।
 रूप मुक्ति तब जानिये, जब देखै वृष्टि पिछान ॥४॥

(१४६) अथ मांसाहारीको अंग

मांस अहारी मानई, प्रत्यक्ष राक्षस जानि ।
 ताकी संगति मति करै, होइ भक्ति मे हानि ॥१॥
 मांस खांये ते डेड़ सब, मद पीवै सो नीच ।
 कुलकी दुरमति पर हरै, राम कहै सो जंच ॥२॥
 मांस मछलिया खात है, सुरापान से हेत ।
 ते नर नरकै जाहिगे, माता पिता समेत ॥३॥
 मांस मछलिया खात है, सुरा पान सो हेत ।
 ते नर नरकै जाहिगे, ज्यो मूरीका खेत ॥४॥
 मांस भखै औ मद पिये, धन वेश्या सो खाय ।
 जूआ खेलि घोरी करै, अंत समूला जाय ॥५॥

मांस मांस सब एक है, मुरगी हिरनी गाय ।
 आंख देखि नर खात है, ते नर नरकहि जाय ॥६॥
 यह कूकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाय ।
 मुखमे आमिख मेलिके, नरक परंते जाय ॥७॥
 ब्राह्मन राजा बरनका, और पवनी छत्तीस ।
 रोटी ऊपर माछली, सब बरन भये खबीस ॥८॥
 कलियुज केरा ब्राह्मना, मांस मछलिया , खाय ।
 पांय लगे सुखमानई, राम कहे जरि जाय ॥९॥
 पापी पूजा बैठिके, भखै मांस मद दोइ ।
 तिनकी दीक्षा मुक्ति नहि, कोटि नरक फल होई ॥१०॥
 सकल बरन एकत्र द्वै, शक्ति पूजि मिलि खाहि ।
 हरि दासन की भ्रांति करि, केवल जमपुर जाहि ॥११॥
 विष्ठाका चौका दिया, हांडी सीझै हाड ।
 छूति बचवै चासकी तिनहूं का गुरु राड ॥१२॥
 जीव हनै हिसा करै, प्रगट पाप सिर होय ।
 पाप सबै जो देखिया, पुन्य न देखा कोय ॥१३॥
 जीव हनै हिसा करै, प्रगट पाप सिर होय ।
 निगम पुनि ऐसे पाप ते, भिस्त गया नहि कोय ॥१४॥
 हन्या सोही हत्रसी, भावै जानि बिजान ।
 कर गहि चोटी तानसी, साहबके दीवान ॥१५॥
 तिलभर मछली खायके, कोटि गऊ दै दान ।
 काशी करवट लै मरै, तौ भी नरक निदान ॥१६॥
 काटि कूटि जबह करै, या पाप संगका भेस ।
 निश्चै राम न जानही, कहै कबीर सँदेस ॥१७॥
 बकरी पाती खात है, ताकी काठी खाल ।
 जो बकरी को खात है, तिनका कौन हवाल ॥१८॥
 आठ बाट बकरी गई, साँस मुलां गये खाय ।
 अजहूँ खाल खटीकै, भीस्त कहाँते जाय ॥१९॥
 अंडा किन बिसमिल किया, घुन किया किन हलाल ।
 मछली किन जबह करी, सब खाने का ख्याल ॥२०॥
 मुल्ला तुझै करीमका, कब आया फरमान ।
 घट फोरा घर घर किया, साहब का न्रीसान ॥२१॥
 काजीका बेटा मुआ, उरमें सालै पीर ।
 वह साहब सबका पिता, भला न मानै वीर ॥२२॥
 पीर सबनको एकसी, मूरख जानै नाहि ।
 अपना गला कटायकै, भिस्त बसै क्यो नाहि ॥२३॥
 मुरगी मुल्लासो कहै, जबह करत है मोहि ।
 साहब लेखा मांगसी, संकट परिहै तोहि ॥२४॥
 कबिरा काजी स्वाद बस, जीव हते तव दीय ।
 घडि मसीत एको कहै, क्यो दरगह सांचा होय ॥२५॥

काजी मुल्लां भरमिया, घले दुनीके साथ ।
 दिल सो दीन निवारिया, करद लई तद हाथ ॥२६॥
 काला मुँह करि करदका, दिल सूं दर्ई निवार ।
 सब सूरति सुबहानकी, अहमक मुला न मार ॥२७॥
 जोरी करि जबह करै, मुखसो कहै हलाल ।
 साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल ॥२८॥
 जोर कीयां जुलूम है, मागै ज्याब खुदाय ।
 खालिक दर खूनी खडा, मार मुही मुँह खाय ॥२९॥
 गला काटि कलमा भैरे, कीया कहै हलाल ।
 साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल ॥३०॥
 गला गुसाकों काटिये, मियां कहरकौ मार ।
 जो पांचू विस्मिल करै, तब पावै दीदार ॥३१॥
 ये सब झूठी बंदगी, बेरिया पांच निमाज ।
 सांचहि मारै झूठ पढ़ि, काजी करै अकाज ॥३२॥
 दिनको रोजा रहत है, रात हनत हैं गाय ।
 यह खून वह बंदगी, कहूं क्यो खुशी खुदाय ॥३३॥
 कबिरा तेई पीर है, जो जानै पर पीर ।
 जो पर पीर न जानि है, सो काफिर बेपीर ॥३४॥
 कहता हूं कहि जात हूं, कहा जो मान हमार ।
 जाका गला तुम काटि हो, सो फिर काटै तुम्हार ॥३५॥
 हिन्दू के दाया नहीं, मिहर तुरके नाहि ।
 कहै कबीर दोनूं गया, लख चौरासी माहि ॥३६॥
 मुसलमान मारै करदसो, हिदू मारे तरवार ।
 कहै कबीर दोनूं मिलि, जैहै यमके द्वार ॥३७॥

(१४७) अथ अमल अहारीको अंग

कलयुग काल पठाइया, भाँग तमाखू फीम ।
 ज्ञान ध्यानकी सुधि नही, बसै इन्हीकी सीम ॥१॥
 गऊ जो विष्ठा भक्षई, विप्र तमाखू भंग ।
 शस्तर बांधे दरसनी, ये कलियुगके रंग ॥२॥
 भाँग तमाखू छतरा, आफू और शराब ।
 कौन करेगा बंदगी, येतो भये खराब ॥३॥
 अमल माहि औगुन कहा, कहो मोहि समुझाय ।
 उत्तर प्रश्नहिमे सुनो, मनकी संशय जाय ॥४॥
 भाँग भखे बल बुद्धिको, आफू अहिमुख होय ।
 दोइ अमल औगुन कहा, ज्ञानवंत सुनि लेय ॥५॥
 औगुन कहूं शराबका, ज्ञानवंत सुनिलेय ।
 मानुषसो पशुया करै, द्रव्य गांठिको देय ॥६॥
 काम हरक्कत बल घटत, तृष्णा नहीं ठौर ।
 दिग होय बैठे दीनके, एक चिलम भरि और ॥७॥

पानी पिरथी के हते, धूआं सुनिके जीव ।
 हुक्के में हिंसा घनी, क्योकर पावै पीव ॥८॥
 छाजन भोजन हक्क है, और अनाहक लेइ ।
 आपन दोजख जात है, और दोजख देइ ॥९॥
 अमल अहारी आतमा, कबहुँ न पावै पार ।
 कहै कबीर पुकारिकै, त्यागो ताहि विचार ॥१०॥
 तन मद मनमद मायामद, विद्यामद उनमद ।
 एता मद जब परहरै तब सुनै ज्ञान अनहद ॥११॥

(१४८) अथ अपारख को अंग

चंदन गया विदेसड़ै, सब कोई कहै पलास ।
 ज्यो ज्यो चूल्हे झोकिया, त्यो त्यो अधिकी बास ॥१॥
 चंदन रोया रात भरि, मेरा हित्त न कोय ।
 जिसने राख्यो पेटमे, सो फिर बैरी होय ॥२॥
 चंदन काटा जड खनी, बांधिलिया शिर मार ।
 कालि जो पंछी बसि गया, तिसका यह उपकार ॥३॥
 पांय पदारथ पेलिया, कौंकर लीन्हं हाथ ।
 जोडी बिष्टुरी हंस की, चला बुंगाके साथ ॥४॥
 हंसा तो महाराणका, आया थलियां माहि ।
 बगुला करि करि मारिया, मरम जो जानै नाहि ॥५॥
 हंस बुगांके पावना, कोइक दिनका फेर ।
 बगुला कहा गरविया, बैठा पंख विखेर ॥६॥
 बगुला हंस मनाइलै, नीरां रूकां बहोर ।
 या बैठा तू ऊजला, तासो प्रीति न तोर ॥७॥
 एक अचंभो देखिया, हीरा हाट विकाय ।
 परखन हारा बाहरी, कौड़ी चदलै जाय ॥८॥
 पायो पर पायो नही, हीरा हठी मार ।
 कहै कबीर योही गयो, परखे विना गँवार ॥९॥
 कविरा चुनता कन फिरै, हीरा पाया बाट ।
 ताको मरम न जानिया, ले खलि खाई हाट ॥१०॥
 हीरा को कछु ना घटा, घटा जो बेचन हार ।
 जन्म गमायो आपनौ, अंधे पशू गँवार ॥११॥
 हिरदै हीरा ऊपजै, नाभि कमलके वीच ।
 जो कबहुँ हीरा लखै, तो कदे न आवै मीच ॥१२॥
 हीरा हरिको नाम है, हिरदै भीतर देख ।
 बाहर भीतर भरि रहा, ऐसा आप अलेख ॥१३॥
 वाद बके दमजात है, सुरति निरतिलै बोल ।
 नित प्रति हीरा शब्दका, गाँहक आगै खोल ॥१४॥
 मान उनमान तोलिये, शब्दा मोल न तोल ।
 मूरख लोग न जानही, आपा खोयो बोल ॥१५॥

कबिरा गुदरी बीखरी, सौदा गया बिकाय ।
 खोटा बाँधा गांठी, खरा लिया नहि जाय ॥१६॥
 राम रतन धन पाइकै, गांठ बांधि ना खोल ।
 नही पटन नहि पारखी, नहि ग्राहक नहि मोल ॥१७॥
 राम रतन धन मुक्ति मे, खान खुली घट माहि ।
 सेतमेतही देतहो, ग्राहक कोई नाहि ॥१८॥
 जहँ गाँहक तहँ में नही, मैं तहाँ गाँहक नाहि ।
 परिचय बिन फूला फिरै, पकरि शब्दकी बाहि ॥१९॥
 पप्पासों परिचय नही, दादा रहि गा दूर ।
 लल्ला लौ लागी रहै, नन्ना सदा हजूर ॥२०॥
 कबिरा खौंडहि छौंडिकै, कौंकर चुनि चुनि खाय ।
 रत्न गँवाया रेतमें, फिर पाठे पछिताय ॥२१॥
 पैडे मोती बीखरा, आधा निकरा आय ।
 ज्योति विना जगदीशकी, जगत उलांडा जाय ॥२२॥
 कबिरा ये जग आंधरा, जैसी अंधी गाय ।
 बछरा था सो मरि गया, ऊभी चाम घटाय ॥२३॥
 सागरमे मानिक बसै, चीन्हत नाही कोय ।
 या मानिक कों सो लखे, जाको गुरुगम होय ॥२४॥
 अनजानेका कूकना कूकर कासा शोर ।
 ज्यो अंधियारी रैनमे, साह न चीन्हें चोर ॥२५॥
 मैं भारन सब ज्ञानिया, कथत बकत दिन जाय ।
 साह घोर चीन्है नही, कागा हंस लगाय ॥२६॥
 हंस कागकी पारिखा, सतगुरु दर्ई बताय ।
 हंसा तो मोती चुगै, काग नरक परिजाय ॥२७॥
 अपने अपने सिरपर, सबहिन लीन्हा मानि ।
 हरिकी बात दुर्लभ अहै, काहू परी न जानि ॥२८॥

(१४९) अथ पारखको अंग

जब गुनको गाहक मिलै, तब गुन लाख बिकाय ।
 जब गुनको गाहक नही, तब कौडी बदले जाय ॥१॥
 हरि हीरा जन जौहरी, लै लै मांडी हाट ।
 जब रै मिलैगा पारखी, तब हीरा का साटि ॥२॥
 संशय नहि साधू मिले, मिलि मिलि करै विचार ।
 बोला पीठे जानिये, जो जाको व्यवहार ॥३॥
 कबिरा देखि परखिले, परखिके मुखां बुलाय ।
 जैसी अंतर होयगी, मुख निकसैगी आय ॥४॥
 जो जैसा उनमानका, तैसो तासो बोल ।
 पोता को गाहक नहीं, हीरा गाठि न खोल ॥५॥
 पहले शब्द पहचानिये, पीठे कीजै मोल ।
 पारख परख न पटतरा, शब्दै मोल न तोल ॥६॥

राम रसायन प्रेमरस, अमृत शब्द अपार ।
 गाहक बिना न नीकसै, मानिक कनक कुठार ॥७॥
 हरि हीरा सन मे हटा, पट्टन प्राण सुभट्ट ।
 गाहक बिना न खोलिये, हीरा केरी हट्ट ॥८॥
 हीरा तहाँ न खोलिये, जहाँ खोटी डे हाट ।
 कस करि बाँधो गाँठरी उठकरि घालो बाट ॥९॥
 एकहि बार परखिये, ना वा बारमबार ।
 बालू तौहू किरकिरी, जो छाने सो बार ॥१०॥
 राम रतन घट को थली, गाहक आगे खोल ॥
 जब रे मिलेगा पाखी, तब लेगा महँगे मोल ॥११॥
 तन सन्दूक मन रतन है, घुपकी दै हटताल ।
 गाहक बिन नहि खोलिये, पूंजी शब्द रसाल ॥१२॥
 हरि हीरा मन जौहरी, परखि निरखि हिय लेय ।
 लै लुहार करि गहनमे, ज्ञान घोट घन देय ॥१३॥
 हरि मोतियनकी माल है, पोई काचे घागि ।
 यतन करो झटका घनां, दूटैकी कहूँ लागि ॥१४॥
 पारख कीजे साधुकी, साधुहि परखे कोन ।
 गगन मंडलमे घर करे, अनहद राखे मोन ॥१५॥
 हीरा परखै जौहरी, शब्दहि परखै साध ।
 कविरा परखै साधुको, ताका मता अगाध ॥१६॥
 ज्ञानी जन है जौहरी, करमी सकल म्झूर ।
 देह भारका टोकरा, ताके सीस न धर ॥१७॥
 हम है जगमे जौहरी, घटकी आँखी खोल ।
 तुला सवारि विचेककी, शब्द जुहार जो तोल ॥१८॥
 कै रत्ती भर सुरति है, कै रत्ती भर काम ।
 माया कै रत्ती भरी है, कै रत्ती भर नाम ॥१९॥
 सोलह रत्ती सुरति है, छत्तिस रत्ती काम ।
 माया सहस रत्ती भरी, आध रत्ती निजनाम ॥२०॥
 हठी मारि हीरा लहा, नौ करोडको हीर ।
 जा मारग हीरा लहा, सो क्यो तजै कबीर ॥२१॥
 हीरा पाया परखि के, घनमे दीया आनि ।
 घोट सही फूटा नही, तब पाई पहचानि ॥२२॥
 जो हंसा मोती घुगै, काँकर क्यो पतिआय ।
 काँकर माथा ना नवै, मोती मिलै तो खाय ॥२३॥
 मोती है बिन सीपका, जगर मगर उजियार ।
 कहै कबीर तब पावई, जब भोजन मिलै हमार ॥२४॥
 वे मोती मति जानियो, जो पोवै पोतके साध ।
 येतो मोती शब्दका, बेधि रहा सब गात ॥२५॥
 हंसा देश सुदेशका, परै कुदेसा आय ।
 जाका घारा मोतिया, घूँघे क्यो पतियाय ॥२६॥

हंसा बगला एकसा, मान सरोवर माहि ।
 बग डिढोरे " माछरी, हंसा मोती खाहि ॥२७॥
 उत्तर दक्षिन पूरब पश्चिम, घारो दिशा प्रमान ।
 उत्तम देश कवीर का; अमरापुर के अस्थान ॥२८॥
 गांवनीयाके मुख बसों, श्रोता निज मै कान ।
 ज्ञानीके कीर्तनियां सों बसौ, भेदीका संन्यासी प्राण ॥२९॥
 गृहीके जो कछु हृदये सों हृदये बसौ, बैरागीके सों तीस ।
 दो अंघों का तो कुछ, कहौ तो सीस ॥३०॥
 नाचना, कहौ तो झगरा सोह ।
 काकों मोह ॥३१॥

(१५०) अथ निन्दाको अंग

लोग विचारा निन्दाही, जिनहु न पाया ज्ञान ।
 राम नाम जानै नहीं, बकै आन ही आन ॥१॥
 निन्दक एकहु मति मिलै, पापी मिलौ हजार ।
 एक निन्दकके कुत्ता भला, हठ करि पापको भार ॥२॥
 निन्दकते कूकर तैं क्रोधी बुरा, गुरु दिवावै गारि ॥३॥
 कूकर न्हाय गहन कुरुखेत, अपरै नारि सिगार समेत ।
 घौसठ कूआ बाय दिवावै। तौभी निन्दक नरकहि जावै ॥४॥
 अडसठि तीरथ निन्दक न्हाई। देह पलोसे मैल न जाई ।
 छप्पन कोटि धरती फिरि आवै। तो भी निन्दक नरकहि जावै ॥५॥
 निन्दक नियरै राखिये, आंगन निर्मल कुटी बँधाइ ।
 बिन पानी साबुन बिना, निर्मल दीजै आदर मान ।
 निन्दक डूरि न कीजिये, करै आनही आन ॥७॥
 निर्मल तन मन सब करै, बकै आनही आन ॥७॥
 निन्दक हमरा जनि मरौ, जीवो आदि युगादि ॥
 कबिरा सतगुरु पाइया, निन्दकके परसादि ॥८॥
 कबिरा निन्दक मरि गया, अब क्या कहिये जाइ ।
 ऐसा कोई ना मिलै, को, लैइ उठाइ ॥९॥
 जो कोई निन्दे साधु को, संकट आवै सोइ ।
 नरक माहि जन्मै मरै, मुक्ति न कबहूँ होइ ॥१०॥
 कबिरा मेरे साधुकी, निन्दा तऊ कोइ ।
 जोपै चन्द कलंक है, तऊ उजियारा होय ॥११॥
 निन्दक तो है नाक विन, तिनमे नकटा माहि ।
 साधु सिरजनहारका, जंजु सोहै नाहि ॥१२॥
 सांतू सायर मे फिरा, सोहै दीप दै पीठि ।
 निन्दा पराई ना करै, सो कोइ विरला दीति ॥१३॥

(१५१) अथ अनिन्दाको अंग

काहूको नहि निन्दिये, सिर हीनता होय ।
 फिरि फिरि ताको बंदिये, साधु लक्ष है सोय ॥१॥
 ऐसा जन कोइ एक है, दूजा भेष अनेक ।
 निन्दा विन्दा क्या करे, जो नहि हृदय एक ॥२॥
 दोष पराया देखिकै, चलै हसंत हसंत ।
 अपना यदि न आवई, जाकी आदि न अंत ॥३॥
 तिनका कबहु न निन्दिये, जो पांव तलै है सोय ।
 कबहूँ उडि आंखो परै, तौ पीर घनेरी होय ॥४॥
 आपन को न सराहिये, पर निन्दिय न कोय ।
 अजहूँ लंवा धौहरा, ना जानौ क्या होय ॥५॥
 आपन पौ न सराहिये, और न कहिये रंक ।
 क्या जानो किहि खूब तर, कुरा होइ रंक ॥६॥

(१५२) अथ साकटनरको अंग

साकटका मुख विव है, निकसत वचन भुवंग ।
 ताकी औषधि मोन है, विष नहि व्यापै अंग ॥१॥
 साकट कहा न कहि चले, सुनहा कहा न खाय ।
 जो कोआ मठ हगि भरे, तो मटको कहा नसाय ॥२॥
 साकट सूकर कूकरा, तीनोकी मति एक ।
 कोटि यतन परामोघिये, तऊ न छांडे टेक ॥३॥
 टेक न कीजै वावरे, टेक मांहि है हान ।
 टेक छांड़ि मानिक मिलै, सतगुरु वचन प्रमान ॥४॥
 मै तोही कब कहा, तू साकटके घर जाव ।
 बहती नदी जो डूबि मरु, साकट संग न खाव ॥५॥
 कबिरा साकटकी सभा, तू मति बैठे जाय ।
 एक गुवाडै कदि बडे, रोज गदहरा गाय ॥६॥
 साकट संग न बैठिये, अपनो अंग लगाय ।
 तत्त्व शरीरा झरि परे, आप रहै लपटाय ॥७॥
 साकट संग न बैठिये, करन कुवेर समान ।
 ताके संग न घालिये, पडि है नरक निदान ॥८॥
 साकट ब्राह्मण मत मिलौ, वैष्णव मिलो चंडाल ।
 अंग भरे भरि भेटिये, मानो मिलै दयाल ॥९॥
 साकट सनका जेवरा, भीजे सो करराइ ।
 दो अक्षर गुरु वाहरा, बांधा यमपुर जाइ ॥१०॥
 साकटसे सूकर भला, सूचौ राखै गाँव ।
 बूडो साकट वापरा, वाइस भरमी नाँव ॥११॥
 साकट हमरे कोउ नही, सबै वैष्णव झारि ।
 संशयते साकट भया, कहै कवीर विचारि ॥१२॥

साकट इनको साकट प्रीति संगति कंचन सूता ए आँखो साधू घरमें वो खसम एक साकट दासी एक निन्दा साकट राम शब्दार्थ-साकट =

ब्राह्मण संग संग संगती सोई कटोरा साधु न देखा झगड़ा साकट हैगी कहावै घरां नारी हरि अनुपम साटै ते संत निज मंत्र

न कीजिये, जाइये, मिलै, बिगुचई, छोड़िकै, जगाइये, घी भला, इस्तरी, शूकरी, वैष्णव, दोमता, छांडिये, जननकी, हम उजागरो, होत मंत्र है, दै,

सेवरा, कीजिये, जाइये, मिलै, छोड़ै, जो सनहक करै साकट ना ना आप वह घरमें भक्ति गनिका कुल नहि साकटसो सौदा गुरु छुड़ावै चारु खान

चौथा होइ दे छाड़ै है लीन्ही ब्रह्मको रु मुख साकट सो कहावै साकट कहाते कीजै आवै साकटसो सौदा गुरु मिलै चारु खान

योगी भक्तिमे मांगा नहि है साकट हाथ ॥१५॥ जाप ॥१६॥ तेल ॥१७॥ दास ॥१८॥ जोय ॥१९॥ नारि ॥२०॥ व्यवहार ॥२१॥ सुजान ॥२२॥ जान ॥१३॥ मोहिदान ॥१४॥ साकट साथ ॥१५॥ साँप ॥१६॥ मेल ॥१७॥ पास ॥१८॥ होय ॥१९॥ गारि ॥२०॥ सार ॥२१॥ सुजान ॥२२॥

(१५३) अथ दयाको अंग

दया दया भाव जानै नही, ज्ञान कथे बेहद ॥१॥

ते नर नरकहि जाहिगे, सुनि सुनि साखी शब्द ॥१॥

दाया दिलमे राखिये, सुनि सुनि साखी शब्द ॥१॥

साईके सब जीव है, कीडी कुंजर निरदइ होइ ॥२॥

दया कौन पर कीजिये, कापर निरदइ होइ ॥२॥

हम तो भये तमाशगी, नाटक बाजी जोइ ॥३॥

भाव जाओ कबीर सुनो भाइ साधो, सबतें जावहु बड़ी दया ॥४॥

कहै कबीर दरिया परज्वाला, दाझे जल थल झोल ॥५॥

बस नाही गोपाल सो, दाझे रतन अमोल ॥५॥

ऊन आई कबीरा धाह है, वरसन लगा अँगार ॥६॥

ऊठि कलापी सब दुखी, सुखी न देखा कोय ॥७॥

दाध को पुत्र को बान्धवा, सुखी न देखा जाय ॥८॥

दाध को भक्ति सब दुखी, सुखी न देखा होय ॥९॥

जहँ जहँ विष्ट मरि कबीर की, सुखी न देखा होय ॥१०॥

बाग आपेही मरि मिरगला, जायगा ताहि न डोला होय ॥११॥

हम रोवे संसारको, हमको रोवे न कोय ।
हमको तो सो रोइ है, जो शब्द सनेही होय ॥१०॥

(१५४) अथ कुदयाको अंग

बैरागी है तजि, पग पहिरे पैजार ।
अन्तर दया न ऊपजे, घनी सहैगा मार ॥१॥
बैरागी है गृह तजि, अपना रांधा खाय ।
जीव हतै जोहर करै, बांधा यमपुर जाय ॥२॥
आगि जलावै अन दहे, मोटा आरंभ एह ।
दीख जम की घोटमे, कीट पतंगा देह ॥३॥
पाकी ते डाकी भला, तिथि त्योहरां लेय ।
जीव सतावै रामका, निति उठि चौका देय ॥४॥
पाकी को मन पानरै, कै गोवर कै गार ।
और जनम कहा पाइये, यह तो घाला हार ॥५॥
घोके घीठी घुलै घन, किस्म बहुत जो जान ।
कहै कवीर आचर यह, जीवको होय अकाज ॥६॥
आचारी सब जग मिला, विचारी मिला न कोय ।
कोटि अचारी वारिये, एक विचारी होय ॥७॥

(१५५) अथ स्वादीको अंग

मूंड मुडाया मुक्तिको, सालन कूं पछिताय ।
गोडा फूटे योग विन, लोगनसो शयलाय ॥१॥
खाटा मीठा घरफरा, जिह्वा सब रस लेय ।
घोरो कुतिया मिलिगई, पहरा किसका देय ॥२॥
खाटा मीठा देखिके, रसनां मेलै नीर ।
जब लग मन पाको नही, काँधो निपत कपीर ॥३॥
जिह्वा स्वादके कूपमे, जहाँ हलाहल काम ।
अंग अविद्या ऊपजे, जाइ हृदयते राम ॥४॥
अहार करै मन भावता, जिह्वा केरा स्वाद ।
नाके लगि पूरण भरै, को कहिहैं परसाद ॥५॥
माखी गुडमें गड़ि रही, पंखरही लपटाय ।
तारी पीटै सिर धुने, मीठे बोरी माँव ॥६॥

(१५६) अथ अनस्वादीको अंग

रुखा सूखा खाइके, ठंडा पानी पीव ।
देखि विरानी चोपड़ी, मत ललचावे जीव ॥१॥
आधी अरु रुखी भली, सारी सोग संताप ।
जो घाहैगा चोपड़ी, तौ बहुरि करैगा पाप ॥२॥
कविरा सांई मझ्झको, रुखी रोटी देय ।

चुपडी माँगत में डरूँ, मत रुखी छिन लेय ॥३॥
 अँन पानी का अहार है, स्वाद संग नहि जाय ।
 जो चाहे दीदार को, तो चुपडी घेर बलाय ॥४॥
 जिह्वा कर्म कचेटरी, तीनों गृहमें त्याग ।
 कबिरा पहले त्यागिकै, पीछे लै बैराग ॥५॥
 जिह्वा कर्म कछोटरी, जो तीनों बसि होय ।
 राजा प्रजा औ यमपुरी, गंजि सकै नहि कोय ॥६॥
 जुवा घोरी मुखबिरी, ब्याज बिरानी नार ।
 जो चाहे दीदार की, इतना बस्तु निवार ॥७॥

(१५७) अथ सुन्दरीको अंग

कबिरा सुन्दरि यों कहै, सुनियो कन्त सुजान ।
 बेगि मिलौ तुम आइकै, ना तर तजिहौँ प्रान ॥१॥
 कबिरा जो कोइ सुंदरी, जानि करै व्यभिचार ।
 ताहि न कबहूँ आदरै, परम पुरुष भरतार ॥२॥
 सुंदरि तो साँई भजै, तजै आन की आस ।
 ताहि न कबहूँ परिहरै, पलक न छाँडे पास ॥३॥
 मन मनसा को मारि के, नान्हा करि कै पीस ।
 तब सुख पावै सुंदरी, पदम झलककै सीस ॥४॥
 नवसत साजै सुंदरी, तन मन रही संजोइ ।
 पियके मन मानै नही, तो पदम किया क्या होइ ॥५॥
 मै मेरी सब जायगी, तब आवैगी और ।
 जबही यह निश्वल रहै, तब पावैगा ठौर ॥६॥
 घड़ी अखारै सुंदरी, माडा पीवसो खेल ।
 दीपक जोया ज्ञानका, काम जरै ज्यो तेल ॥७॥
 कबिरा सेरी सांकरी, माही घूरम घूर ।
 कारनवन्ती सुन्दरी, रहै धका सो दूर ॥८॥

(१५८) अथ उपजनको अंग

नाम न जानै गांवका, पीछे लागा जाय ।
 काल्हि जो काटा भांगसी, पहली क्यो न खुराय ॥१॥
 सीख भई संसार सो, चला जो साँई पास ।
 अविनासी मोहि लै चला, पुरई मेरी आस ॥२॥
 इन्द्रलोक अचरज भयो, ब्रह्मा परा विचार ।
 कबिरा चाला राम पै, केतिकहार अपार ॥३॥
 सदपानी पातालका, काटि कबीरा पीव ।
 बासी पावक परि मुआ, विष बिलंबा जीव ॥४॥
 कबिरा हरिका डरपता, ऊन्हा धान न खाव ।
 हिरदा भीतर हरि बसै, झनते जडराव ॥५॥

गोविंद केरे बहुत गुन, लिखा जो हिरदा मांहि ।
 पानी न पीऊँ डरपता, मत वै धोया जांहि ॥६॥
 अब तो मै ऐसा भया, निरमोलिक निजनाम ।
 पहले काघ कधीर था, फिरता ठामहि ठाम ॥७॥
 भवसागर जल विष भरा, मन नहि बांधे धीर ।
 सबल सनेही हरि मिला, उतरा पार कवीर ॥८॥
 भला सुहेला ऊतरा, पूरा मेरा भाग ।
 राम नाम बांका गहा, पानी पग नहि लाग ॥९॥
 सपनामें साईं मिला, सोवत लिया जगाय ।
 आँखि न मीचौ डरपता, मत सपना द्वै जाय ॥१०॥
 कविरा केशवकी दया, संशय मेला खोहि ।
 जो दिन गया हरि भजन विन, सो दिन सालै मोहि ॥११॥
 कविरा जाँचन जाय था, आगे मिला अजाच ।
 आप सरीखा करि लिया, भारी पाया साँच ॥१२॥
 कविरा बेटीको भाटी ले गई बेटाको ले गई, भँगार ।
 माताको लोई लेगई, कवीर सिरजन हार ॥१३॥

(१५९) अथ कस्तूरिया मृगको अंग

कस्तूरी कुंडल बसै, नावि कमल हरिनाम ।
 नर हूँदै पावै नही, गुरु दिन ठामहि ठाम ॥१॥
 तेरा साईं तुझीमे, ज्यों, पुहुपनमे बास ।
 कस्तूरीके मिरग ज्यो फिरि फिरि हूँदै घास ॥२॥
 कविरा बहुत भटक्किया, मनलै विषै विराम ।
 हूँढत हूँढत जग फिरा, तिनका ओटे राम ॥३॥
 राम नाम तिहुँ लोकमे, सकल रहा भरपूर ।
 जो जानै तो निकट है, अनजाने ते दूर ॥४॥
 जा कारण जग हूँडिया, सो तो घटही माहि ।
 परदा दीया भरमका, ताते सूझे नाहि ॥५॥
 समझा तो घरमे रहै, परदा पलक लगाय ।
 तेरा साहिय तुझहि मे, अन्त काहू मत जाय ॥६॥

(१६०) अथ निगुरानरको अंग

संगति भई तो क्या भया, हिरदय भयो कठोर ।
 नौ नेजा पानी घटै, तऊ न भीजे कोर ॥१॥
 कविरा हृदय कठोरके, शब्द न लागै सार ।
 सुधि बुधिके हृदय विधे, उपजै ज्ञान विचार ॥२॥
 हरिया जानै रुखडा, उस पानी का नेह ।
 सूखा काठ न जानिहै, कितहूँ बूझा मेह ॥३॥
 पारब्रह्म बूडो मोतिया, झड़ी, बाँधि सिखर ।

सुगरां सुगरां चुनिलिया, घूक परी निगुर ॥४॥
 कबिरा हरिरस बरसिया, गिरिपर्वत शिखराय ।
 नीर निबानूं टाहै, नाबह छपर डाय ॥५॥
 कबिरा मूढक प्रानियां, नख शिख पाखर आहि ।
 बाहनहारा क्या करै, बान न लागै ताहि ॥६॥
 बेकामी कों सिरजि निवावै, सांटी खोवै भालि गमावै ॥
 दास कबीर ताहिको भावै, रारि समै सनमुख सरसावै ॥७॥
 पसुवा सौ पानौ पर्यौ, रहु रहु हिया न खीज ।
 ऊसर बीज न ऊगसी, भावै दूना बीज ॥८॥
 घन्दन परसा बावना, विष न तजै भुवंग ।
 वा चाहै गुन आपना, कहा करै सतसंग ॥९॥
 सारा लशकर हूँडिया, सारदूल नहि पाय ।
 गीदड को शर बाहिके, नामे काम गमाय ॥१०॥

(१६१) अथ विनतीको अंग

बिनवत हूं कर जोरिकै, सुनु गुरु कृपा निधान ।
 संतन में सुख दीजिये, दया गरीबी ज्ञान ॥१॥
 कबिरा करता है बीनती, सुनौ संत चितलाय ।
 मारग सिरजनहार का, दीजै मोहि बताय ॥२॥
 कबिरा करत है बीनती, भवसागरके ताँइ ।
 बंदे पर जोरा होत है, यमको बत्तु गुताँइ ॥३॥
 साँई तैरै जोर जुलम है, मेरा होय अकाज ।
 बिरद तुम्हारो लाजि है, शरण परे की लाज ॥४॥
 क्या मुख ले बिनती करूँ, लाज आवत है मोहि ।
 तुम देखत अवगुन किया, कैसे भाऊँ तोहि ॥५॥
 बनजारी बिनती करै, नरियल लायी हाथ ।
 बाडा था सो लदि गया, नायक नाहीं साथ ॥६॥
 तुझ मे औगुन तुझहि गुन, तुझ गुन औगुन मुझ ।
 जो मै विसरुं तुझको, तू मति बिसरै मुझ ॥७॥
 साहब तुम जनि बीसरौ, लाख लोग मिलिजाहि ।
 हमसे तुमकुं बहुत हैं, तुमसे हमको नाहि ॥८॥
 तुम्हे बिसारे क्यो बनै, मै किस शरने जाउँ ।
 शिव विरंचि मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाउँ ॥९॥
 कबिरा भूलि विगारिया, तू ना कर मैला चित्त ।
 साहब गरुवा चाहिये, नफर विगारो नित्त ॥१०॥
 कबिरा भलि विगारिया, करि करि मैला चित्त ।
 नफर भि ऐसा चाहिये, साहबसे राखै हित्त ॥११॥
 औगुन किया तो बहु किया, करत न मानी हारि ।
 भावै बंदा बखशियो, भावै गरदन मारि ॥१२॥
 औगुन मेरा बापजी, बखश गरीब निवाज ।

जो मै पूत कपूत हो, तोहि पिताको लाज ॥१३॥
 साँई केरा बहुत गुन, औगुन कोई नाहि ।
 जो दिल खोजो आपना, तो सब औगुन मुझ माहिं ॥१४॥
 मुझ मे गुन एकौ नही, जान राय शिर मौर ।
 तेरे नाम प्रताप सो, पाऊँ आदर ठौर ॥१५॥
 मै खोटा साँई खरा, मै गाथा मैं गार ।
 मै अपराधी आतमा, साँई शरन उवार ॥१६॥
 मैं अपराधी जनमका, नख शिख भरो बिकार ।
 तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार ॥१७॥
 सुरति करौ मम साइयाँ, हम है भवजल माहि ।
 आपेही मर जाँयँगे, जो नहि पकरो बाहि ॥१८॥
 और पतित तो कूप है, मै हो समुद्र समान ।
 मोहि टेक तोह नाम की, सुनियो कृपा निधान ॥१९॥
 औसर बीता अल्पतन, पीव रहा परदेश ।
 कलंक उतारो रामजी, भानो भरम अंदेश ॥२०॥
 साँई मेरा सावधान, मै ही भया अचेत ।
 मन बच करम न हरि भजा, ताते निष्फल खेत ॥२१॥
 अबकी जो साँई मिलै, सब दुख आँखो रोइ ।
 घरणो ऊपर शिर धरो, कहुँ जो कहना होइ ॥२२॥
 कबिरा साँई तो मिलैगे, पूछेगे कुशलात ।
 आदि अंतकी सब कहुँ, उर अंतरकी बात ॥२३॥
 अंतरजामी एक तू, आत्मके आधार ।
 जो तुम छाँडो हाथतै, तो कौन उतारै पार ॥२४॥
 भवसागर भारी भया, गहरा अगम अथाह ।
 तुम दयाल दाया करो, तब पाऊँ कछु थाह ॥२५॥
 सतगुरु बडे दयाल हैं, संतन के आधार ।
 भवसागर अथाह सो, खेइ उतारै पार ॥२६॥

(१६२) अथ वेलिको अंग

कबिरा कड़वी बेलड़ी, कड़वाई फल जोय ।
 सिद्ध नाम तब पाइये, जब बेलि विछोहा होय ॥१॥
 सिद्ध भई तौ क्या हुआ, घहुँ दिस फूटी बास ।
 अजहुँ बीज अंकूर मै, फिर- जामनकी आस ॥२॥
 जो मनमे तो ब्रह्ममे, अनत न कहुँ समाय ।
 हरिरस सीची बेलडी, कदे न निर्फल जाय ॥३॥
 सिद्ध सहजहि खिर पड़ी, अग्नि जो लागी माहि ।
 सिद्धि बोलि दोऊ जरी, अब फिरि ऊगै नाहि ॥४॥
 मूल जला बेली जली, हुआ बीजका नास ।
 सूरति समानी शब्द मे, नहि जामन की आस ॥५॥
 अब तो ऐसी द्वै परी, नां तूवरी ना बेलि ।

जारन आनी लाकरी, ऊठी कोपल मेलि ॥६॥
 आगै आगै घौ बैर, पीछें हरिया होय ।
 बलिहारी ता वृक्षकी, जड़ काटे फल सोय ॥७॥
 आंगन बेलि अलख है, फल करता अभिलाख ।
 गगन मण्डलमे शोधिलै, सतगुरु बोले साख ॥८॥
 अनब्याही आकाश है, सुषुमनि सुरति बिलोय ।
 अहनिस्ति तो तारी लगी, जहां प्रेम दूध झर होय ॥९॥
 छाया माया रहित है, सूक्ष्म है अनसूत ।
 आवागमनसे रहित है, सोई बांझका पूत ॥१०॥
 शशा सिंहके घनुषका, पाया शब्द विवेक ।
 भय छूटा निर्भय भया, सब घट देखा एक ॥११॥

(१६३) अथ अबिहड़को अंग

साथी तो सोई किया, दुख सुख जाहि न कोय ।
 हिलि मिलि हैके खेलई, कबहुं न बिछोहा होय ॥१॥
 आदि अंत और मध्य लौ, अभय औ सदा अभंग ।
 कबिरा उस करतारका, कदी न छाडै संग ॥२॥
 अबिहड़ अखंडित पीव है, ताका निरभय दास ।
 तीनों गुनको पेलिके, चौथे किया निवास ॥३॥

(१६४) अथ बेहदको अंग

कांसे ऊपर बीजुरी, परै अचानक आय ।
 तातै निर्भय ठीकरा, सतगुरु दिया बताय ॥१॥
 हद छांडि बेहद गया, लिया ठीकरा हाथ ।
 भया भिखारी दीनका, दर्शन भया सनाथ ॥२॥
 हद छांडि बेहद गया, अबरन किया मिलान ।
 दास कबीरा मिलि रहा, सो कहिये रहमान ॥३॥
 बेहद बिचारौ हद तजौ, हद तजि मेलो आस ।
 सबै अलिगन मेटिकै, करौ निरन्तर वास ॥४॥
 निरन्तर बासी निरमला, शून स्थूल सो निनार ।
 पूरब गंगा पश्चिम बहावै, पेखे बहु उजियार ॥५॥
 बेहद अगाधी पीव है, ये सब हदके जीव ।
 जे नर राते हदसो, ते कदी न पावै पीव ॥६॥
 हदमे पीव न पाइये, बेहदमे भरपूर ।
 हद बेहदकी गम लखै, तासौ पीव हजूर ॥७॥
 हद बैधा बेहद रमै, पल पल देखै नूर ।
 मनवा तहाँ ले राखिया, जहां बाजै अनहद तूर ॥८॥
 हद मांहि हदका घनां, लीया जीव तुराय ।
 रिगसि बिगसि बेहद गया, मरै न आवै जाय ॥९॥

हृद छांडि बेहद गया, रहा निरन्तर होय।
 बेहदके मैदान मे, रहा कबीरा सोय ॥१०॥
 हृद छांडि बेहद गया, तासों राम हजूर।
 पारब्रह्म परचा भया, अब नियरे तब दूर ॥११॥
 हृदमे बैठा कथन है, बेहदकी गम नाहि।
 बेहदकी गम होयगी, तब कछु कथना काहि ॥१२॥
 कविरा हृदके जीव सो, हित करि मुखे न बोल।
 जो राचे बेहद सों, तिनसो अन्तर खोल ॥१३॥
 हृदिया सेतो हृद रही, बेहदिया बेहद।
 जो जैसा तहा रोगिया, तहा -- तैसी औषह ॥१४॥
 हृदमें रहैं सो मानवी, बेहद रहै सो साधु।
 हृद बेहद दोनो तजै, तिनका मता अगाध ॥१५॥
 हृद बेहद दोनौ तजी, अबरन किया मिलान।
 कहै कबीर ता दास पर, वारों सकल जहान ॥१६॥
 अगह गह अकह कहै, अनभेदा भेद लहाइ।
 अनभै वाणी अगमकी, लेगई संग - लगाइ ॥१७॥
 जहां शोक व्यापै नही, चल हंसा उस देस।
 कहै कबीर गुरगम गहो, छांडि सकल भ्रम भेस ॥१८॥
 अंग अठोत्तरसौ कहा, परम पुरुष उपदेश।
 कहै कबीर अब हरि मिलै, मानों साख संदेश ॥१९॥
 जर्न कबीर बंदन करै, किस विधि कीजै सेव।
 बार पारकी गम नही, नमो नमो निज देव ॥२०॥

परिशिष्ट साखी

(अ)

कबीर सब जग यों भ्रम्या फिरै ज्युँ रामे को रोज ।

सतगुरु थें सोधी भई, तब पाया हरि का षोज ॥१॥

शब्दार्थ—रामे = जगल। रोज (रोझ) = जानवर। थे = से। सोधी = सुधि।

अर्थ—संत कबीर कहते हैं कि मैं जगली पशु सा ससार के विषयो में भटक रहा था। सतगुरु ने सुधी दिलायी तब ईश्वर की खोज पूरी हुई।

कबीर सतगुर ना मिल्या, सुणी अधूरी सीष ।

मुँड मुँडावै मुकति कुँ, चालि न सकई बीख ॥२॥

शब्दार्थ—सुणी = सुनी। सीष = शिक्षा। कुँ = को। बीख = विष। विषय।

अर्थ—अच्छे गुरु के अभाव में अचकचरी शिक्षा सुनी। फलत मुक्ति के लिये सिर तो मुड़ा लिया। किंतु ज्ञान के अभाव में विषयो का नाश संभव नहीं।

कबीर हीरा बणजिया हिरदे उकठी खालि ।

पारब्रह्म क्रिया करी सतगुर भये सुजाँण ॥३॥

शब्दार्थ—उकठी = १ उत्कृष्ट। २ सूखना। अलग होना।

अर्थ—संत कबीर ने हीरे का। भक्ति साधना का व्यापार किया। हृदय में ही हीरे का उत्कृष्ट खान है। सुज्ञानी को सतगुरु के कारण पारब्रह्म की कृपा प्राप्त हुई। उकठी का सूखना अर्थ ले तो अर्थ होगा हृदय में वासनाओं का खान सूख कर समाप्त हो गया।

मो चित तिलों न बीसतौ, तुम्ह हरि दूरि थयाँह ।

इहि अंगि औलू भाइ जिसी, जदि तदि तुम्ह म्यलियाँह ॥४॥

शब्दार्थ—मो = मेरा। तिलों = थोड़ा भी। थयाँह = स्थित। इहि = यह। औलू = जलना।

भाइ = भाव। म्यलियाँह = मिलने के लिये। जिसी = जिसके। जदि तदि = जैसे तैसे।

अर्थ—हे हरि, यद्यपि तुम दूर स्थित हो। किंतु मेरा मन थोड़ा सा एक क्षण के लिये भी आपको नहीं भूलता है। हर समय आपके ध्यान में है। मेरे ये अंग जिसके भाव में जलते रहते हैं। जैसे तैसे आप से मुलाकात (मिलन) हो जाय।

बिरह जलाई मै जलौ, मो बिरहिन के दूष ।

छाँह न बैसों डरपती, मति जलि ऊठे रूष ॥५॥

शब्दार्थ—रूष = वृक्ष।

अर्थ—हे प्रभु, मैं तुम्हारे विरह में जल रहा हूँ। मैं दुखी विरहिन हूँ। किंतु इस दुख में किसी पेड़ (व्यक्ति) का सहारा नहीं लेती। कही हमारी आग से वह भी न जल उठे। व्यक्ति के पक्ष में यह कि वह भी हमारे दुख से दुखी हो जायगा। सहानुभूति जन्म दुख हो जायगा। मुझ जैसा वियोगी हो जायगा।

बिरहा कहै कबीर कौ तू जनि छाँड़े मोहि ।

पारब्रह्म के तेज मै, तहाँ ले राखौ तोहि ॥६॥

अर्थ—परमात्मा की प्राप्ति का विरह कबीर से कहता है। तुम कभी मुझे मत छोड़ना। मैं तुम्हें पारब्रह्म के तेज से मिलाऊँगा। भाव यह है कि विरह का तेज और परमात्म मिलन का तेज एक है। तेज से तेज की प्राप्ति होती है।

आसा एक ज राम की दूजी आस निवारि ।

आसा फिरि फिरि मारसी, ज्युँ चौपड़ि का सारि ॥७॥

अर्थ—केवल राम की आशा करो। राम के अतिरिक्त की आशा निराश करने वाली है। दूसरे की आशा छोड़ दो। आशा से बार-बार जन्म मृत्यु होती है। जैसे शतरज के पात्र जीते-मरते हैं।

आसा एक ज राम की जुग जुग पुरवे आस।

जै पाडल क्यो रे करै, बसैहि जु चंदन पास ॥८॥

शब्दार्थ—जै = जय। आशापूर्ण पाडल = पाटल। एक वृक्ष विशेष।

अर्थ—केवल राम की आशा करनी चाहिए। इससे युग-युग की आशा पूर्ण होती है। अर्थात् जन्म जमातर की सभी आशाएँ पूर्ण होती हैं। पाटल वृक्ष यद्यपि चंदन के पास रहे। फिर भी उससे चंदन जैसी सुगंध नहीं आ सकती है।

ऊजड खेड़े ठीकरीं, घड़ि घड़ि गए कुँभार।

रावण सरीखे घलि गए, लंका के सिकदार ॥९॥

शब्दार्थ—ऊजड = उजाड़। खेड़े = छोटा गाँव। ठीकरी = मिट्टी के वर्तन के टुकड़े। घड़ि घड़ि = गढ़-गढ़ कर। कुँभार = वर्तन बनाने वाला। रचयिता। सिकदार (अ. फा. शिकदार) = किसी क्षेत्र विशेष का पदाधिकारी।

अर्थ—जिन्हें रचयिता ने खूब अच्छी तरह गढ़-गढ़ कर बनाया था। वे गाँव (व्यक्ति) भी उजड़ गए। टूट-टूट कर ठीकरा हो गये। ठीकरा अर्थात् उपेक्षित हो गए। पैर से टुकड़ाए जाते हैं। रावण वसती लोड़ लका का क्षेत्रपति था। वह भी नष्ट हो गया। सब नाशवान् हैं।

मौति विसारी बावरे, अचिरज कीया कौण।

तन माटी मै मिलि गया, ज्यूँ आटे में लूण ॥१०॥

अर्थ—ओ विषयासक्त पागल मनुष्य, मृत्यु ने सब भुला दिया या तुमने मौत को भुला दिया। तुम्हारा यह शरीर मिट्टी में मिल गया। जैसे आटे में नमक मिलता है। मतलब कि मौत आटे सा व्यक्ति नामक सा है।

आजि कि काल्हि कि पचे दिन, जंगल होइगा बास।

ऊपरि ऊपरि फिरहिगे ढोर घरंदे घास ॥११॥

मरहिगे मरि जाहिगे, नाँव न लेवा कोइ।

ऊजड़ जाइ बसाहिगे, छाड़ि बसंती लोइ ॥१२॥

शब्दार्थ—वसती लोइ = वस्ती के लोग।

कबीर खेति किसान का, ब्रगौ खाया झाड़ि।

खेत विचारा क्या करे, जो खसम न करई बाड़ि ॥१३॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि यह शरीर किसान (परमात्मा) का खेत है जिसे वासना जानवरो ने झाड़ कर अर्थात् इतना खाया कि वह समाप्त हो गया। इसमें खेत, शरीर का क्या दोष है? जब खसम ने उसकी रक्षा नहीं की। यहाँ खसम का अर्थ है परमात्मा।

मडा जलै लकड़ी जलै, जलै जलावणहार।

कौतिगहारे भी जलै, कासनि करौं पुकार ॥१४॥

कबीर देवल हाड़ का, मारी तण बर्धौण।

खडहडतां पाया नहीं, देवल का सहनाँण ॥१५॥

शब्दार्थ—देवल = मंदिर। शरीर। हाड़ = अस्थि। हड्डी। मारी = माटी का अपभ्रंश। तण = से। देह खडहडता = खडहर। सहनाँण = सहिदान। सह और नाँण को अलग माने तो सह का अर्थ साथ और नाँण का नाम होगा।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि यह शरीर हाड़ का है। मिट्टी से बाँधा गया है। अथवा मिट्टी में मिल जाने वाले, नाशवान् तत्त्वों से निर्मित है। इसीलिये नाश के बाद शरीर मंदिर के खडहर का भी सबूत या नाम नहीं पाया जाता है।

कबीर इहै चितावणी जिन संसारी जाइ ।

जे पहिले सुख भोगिया, तिनका गुड ले खाइ ॥१६॥

अर्थ—सत कबीर ससार में जाने वाली, ससार के विषयों में आसक्तों को चिताते हैं। जिसने पहले सुख भोगा। सुख के चक्कर में रहा। उसे गुड़ रूप लोभ खा जाता है। वे परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं।

पीपल रूनी फूल बिन, फल बिन रूनी गाइ ।

एकौं एकौं माणसाँ टापा दीन्हा आइ ॥१७॥

शब्दार्थ—पीपल = एक वृक्ष विशेष। यह वृक्ष ससार में स्थायीत्व का प्रतीक है। रूनी = रोयी। माणसाँ = मनुष्य। टापा = घोंड़े का खुर। टापा देना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ आवागमन।

अर्थ—जो पीपल वृक्ष के समान मजबूत थे। विशाल थे। उन्हें अफसोस है कि उन्हें ससार आने का कोई फल नहीं मिला। वृक्ष की विशालता के मुकाबले पीपल में फल नहीं लगता है। गायों में फल नहीं लगता। वह भी रोती है। गाय अर्थात् सज्जन। सभी मनुष्य एक-एक कर आये और धरती पर पैर पटकते व्यर्थ चले गए।

राम नाम लाण्यां नहीं, मेल्या मनहि बिसारि ।

ते नर हाली बादरी, सदा पराए बारि ॥१८॥

अर्थ—राम नाम को नहीं जाना। भगवान् को मन से भूल गए। ऐसे व्यक्ति शीघ्र (हाली) बरसने वाले बादल से जन्म लेते हैं। मरते हैं। ये सदा पराए को पानी देते हैं। इनका अपना कुछ नहीं होता।

राम नाम जाण्यां नही, त मुखि आनहि आन ।

कै मूसा कै कातरा, खाता गया जनम ॥१९॥

अर्थ—जिन्होंने राम नाम की साधना न कर मुख में अन्य-अन्य नाम रखे। वे चूहे के समान कुतर-कुतर कर खाकर (पेट पालने में) जन्म समाप्त कर देते हैं।

राम नाम जाण्यौ नही, हूवा बहुत अकाज ।

बूड़ा लौरै बापुरा, बड़ा बूटा की लाज ॥२०॥

शब्दार्थ—हूवा = हुआ। नुकसान। बूड़ा = डूबा। नष्ट हुआ। लौरै = लकड़, लाठी सा। बूटा = छोटा वृक्ष।

अर्थ—राम नाम का ज्ञान न प्राप्त करने से बड़ा नुकसान हुआ। बेचारा लाठी के समान नष्ट हो गया। उससे किसी का लाभ नहीं हुआ। छोटे वृक्षों को फलते-फूलते देख लज्जा भी आई।

अलंकार—अन्योक्ति।

पानी ज्यौर तालाब का, दह दिसी गया बिलाइ ।

यह सब यौ ही जायगा, एकै तो ठाहर लाइ ॥२१॥

शब्दार्थ—ज्यौर = इकट्ठा। दह = दश। ठाहर = ठहराना। रोकना।

यह तन काया कुंभ है, मॉहि किया ढिग बास ।

कबीर नैण निहारियाँ, तौ नहीं जीवण की आस ॥२२॥

दुनियाँ कै मै कुछ नहीं, मेरे दुनी अकथ ।

साहिब दरि देखीं खड़ा, सब दुनिया दोजग जंत ॥२३॥

शब्दार्थ—मेरे दुनी अकथ = मेरी दुनिया (आध्यात्मिक दुनिया) अकथनी है। दरि = द्वार पर। दोजग = दोजख। नरक। जत = जाते हैं।

कबीर साधत की सभा तू मत बैठे जाइ।

एकै बाड़े क्यूँ बड़े, रीझ गदहड़ा गाइ ॥२४॥

शब्दार्थ—वाड़े = वाड़ा। घेरा। रीझ = रीछ। गदहड़ा = गधा।

थली चरतैं प्रिघ लै, वीघ्या एक ज सौण।

हम तो पंथी पंथ सिरि, हरया चरैगा कौण ॥२५॥

शब्दार्थ—थली = धरती। प्रिघ = मृग। वासना। तृष्णा। वीघ्या = वेध किया। ज = जो। सौण = १ शून्य। २ श्वान। ३ मन। पथी = साधक। पथसिरि = पथ के सिरे पर। हरया = हरा।

अ

शून्य था
से अलग
सुखकर

श

वृत्तता।

अ

सर्वको
कर भाग

अ

(कलित
होता है

श

क्रोधादि

अ

(मृत्यु)।

श

परमात्म

मन को मन मिलता नहीं, तौ होता तन का भँग।

अब है रहू काली काँवली, ज्यों दूजा घटे न रंग ॥३२॥

अर्थ—मन से मन की शुद्धि नहीं हो रही है। मन शुद्ध होगा तो शरीर सुख की इच्छा नष्ट हो जाती। ऐ साधक, साधना द्वारा शरीर एक रंग काला कम्बल जैसा बना लो। जिससे विषय वासनाओं का रंग दुवारे न चढ़े।

जा तन माँहै मन धरै, मन धरि निर्मल होइ।

साहिब सो सनमुख रहै, तो फिरि बालक होइ ॥३३॥

अर्थ—तन में रहने वाले मन को विषय कालिमा छुड़ा कर साफ कर लो। तब परमात्मा (साहिब) का साक्षात्कार होने पर बालक जैसी निर्मलता बनी रहेगी।

मूवा मन हम जीवत देख्या जैसे मड़िहट भूत।

मूवाँ पीछे उठि उठि लागै, ऐसा मेरा पूत ॥३४॥

मूवै कौधी जौ नहीं, मन का किया बिनास।

साधू तब लग डर करै, जब लग पंजर सास ॥३५॥

माया काल की खाँणि है, धरि त्रिगुणी विपरीति।

जहाँ जाइ तहाँ सुख नहीं, यह माया की रीति ॥३६॥

माया मन की मोहनी, सुर नर रहे लुभाइ।

इहि माया जग खाइया, माया को कोई न खाइ ॥३७॥

ब्राह्मण गुरु जगत का, भर्म कर्म का पाइ।

उलझि पुलझि करि मरि गया, चार्यों बेदा माँहि ॥३८॥

कलि का ब्राह्मण मसकरा, ताहि न दीजे दान।

स्यौ कुटुं नरकहि चलै, साथ चल्या जजमान ॥३९॥

शब्दार्थ—मसकरा = मसखरा। स्यौ = साथ या सौ। कुटुं = कुटुम्ब।

ब्राह्मण बूडा बापुड़ा, जेनेऊ कै जोरि।

लख चौरासी माँ गेलई, पारब्रह्म सों तोड़ि ॥४०॥

कबीर साषत की सभा, तू जिनि बैसे जाइ।

एक दिबाड़ै क्यूँ बड़ै, रीझ गदेहड़ा गाइ ॥४१॥

शब्दार्थ—दिबाड़ै = देने वाला। रीझ = रीछ। गदेहड़ा = गधा। गाइ = गाय। साषत = १ शाक्त। २ विषयासक्त।

साषत ते सूकर भला, सूचा राखे गाँव।

बूडा साषत बापुड़ा, बैसी सभरणी गाँव ॥४२॥

शब्दार्थ—सूचा = शुद्ध। बापुड़ा = वेचारा। सभरणी = आभरण युक्त। सज्जित।

साषत ब्राह्मण जिनि मिले, बैसनो मिलै चांडाल।

अंकमाल दै भेटिए, मानूँ मिले गोपाल ॥४३॥

शब्दार्थ—अंकमाल = अँकवार। भेटिए = मिलिये। साषत = विषयासक्त।

कबीर कहै पीर क्यूँ, तूँ समझावै सब कोइ।

संसा पड़गाआपको, तौ और कहै का होइ ॥४४॥

सुणत सुणावत दिन गए, उलझि न सुलझया मान।

कहै कबीर चेत्यौ नहीं, अजहुँ पहलौ दिन ॥४५॥

जहाँ जलाई सुंदरी, तहाँ तूँ जिनि जाइ कबीर।

भसमी दै करि जासिसी, सोना सवाँ सररी ॥४६॥
 नारी नाही नाहरी, करै नैन की घोट ।
 कोई एक हरिजन ऊबै, पारब्रह्म की ओट ॥४७॥
 राम कहतां जे खिजै, कोटी दै गलि जाँहि ।
 सूकर होइ करि औतरे, नाक बूडते खाँहि ॥४८॥
 कामी थै कुतौ भलौ, खोले एक जू काछ ।
 राम नाम जाणौ नहीं, बाँबी जेही बाच ॥४९॥

शब्दार्थ—काछ = जननेद्रिय के आस-पास का भाग। बाँबी = बिल। सॉप का बिल। बाच = बचना।

काम काम सबको कहैं, काँम न घीनै कोइ ।
 जेती मन मे कामना, काम कहीजे सोइ ॥५०॥
 पाथर ही का देहुरा, पाथर ही का देव ।
 पूजणहारा अंधला, लागा खोटी सेव ॥५१॥

शब्दार्थ—देहुरा = देहली। मंदिर पाथर = पत्थर। सेव = सेवा।

कबीर गुड कौ गमि नही, पांहण दिया बनाइ ।
 सिष सोधी बिन सेविया, पारि न पहुँच्या जाइ ॥५२॥

शब्दार्थ—गुड = गुरु। गमि = समझदारी। सोधी = १ सद्गुरु। २ शुद्धि। ज्ञान। सुधि।

कबीर माला काठ की, मेलही मुगधि झुलाइ ।
 सुमिरण की सोधी नहीं, जाँणौ डीगरि घाली जाइ ॥५३॥

शब्दार्थ—मेलही = पहना। मुगधि = अज्ञानी। सोधी = सुधि। डीगरि = १ डीग हॉकने वाला। २ वह काठ जो नटखट चौपायो के गले में बाँधा जाता है। घाली = धारण करना।

अर्थ—कबीर दास कहते हैं। अज्ञानी के गले में पड़ी काठ की माला ऐसी ही है जैसे नटखट जानवरों के गले में काठ लटका दिया गया हो। उन्हें परमात्मा का नाम स्मरण की सुधि नहीं है।

माला फेरत जुग भया, पाय न मन का फेर ।
 कर का मनका छाँडि दे, मन का मनका फेर ॥५४॥

अर्थ—माला फेरते युग बीत गया। किंतु मन की चंचलता नहीं समाप्त हुई। इसलिये हाथ की माला छोड़ कर मन की माला फेरो। मन शुद्ध करो। अतर्साधना करो।

माला पहर्या कुछ नहीं, ब्राह्मण भगत न जाण ।
 व्याह सरौंथाँ कारटौं ऊँभूँ वैसे ताणि ॥५५॥

शब्दार्थ—भगत = भक्ति। कारटौं = कौआ। ऊँभूँ = १ उभय। २ उचित होकर।

अर्थ—माला पहनने से क्या ? ब्राह्मण भक्ति नहीं जानता है। वह व्याह और श्राद्ध दोनों में कौए सा उचक कर बैठता है।

कबीर कोहनै क्या बणौ, अरामिलता सो संग ।
 दीपक कै भावै नहीं, जलि जलि परै पतंग ॥५६॥
 पंथ बलधिया फिरि कड़ी, ऊझड़, उजड़ि जाइ ।
 बलिहारी ता दास की, बबीक अणाँ बैठाइ ॥५७॥

शब्दार्थ—पच बल धिया = पाँच इंद्रियाँ। ऊझड़ उजड़ि = नष्ट होना। बबीक = विवेक। ठाड़ = अपने स्थान पर।

सार संग्रह सूप ज्यै, त्यागै फटकि असार ।

कबीर डरि डरि नाँव ले, पसरे नहीं बिकार ॥५८॥

कबीर सब घटि आत्मा सिरजी सिरजनहार ।

राम कहै सो राम में, रमिता ब्रह्म विचारि ॥५९॥

कबीर भूला दंग में, लोग कहै यहु भूल ।

कै रमइयों बाट बताइसी, कै भूलत भूलें भूल ॥६०॥

शब्दार्थ—दंग = चकाचौध । सासारिक आडंबर । रमइयौ = राम ।

जीवन को समझै नहीं, मुबा न कहै सँदेस ।

जाको तन मन सौ परचा नहीं, ताको कौन धरम उपदेस ॥६१॥

करीम कबीर जु विह लिख्या, नरसिर भाग अभाग ।

जेहूँ घ्यंता चितवै, तज स आगै आग ॥६२॥

हसती घटिया ज्ञान कै सहज दुलीचा डारि ।

स्वान रूप संसार है, पड़्या भुसौ झषि मारि ॥६३॥

शब्दार्थ—सहज = सहज साधना । सहज योग । दुलीचा = गलीचा । डारि = बिछाकर ।

स्वान = काम, क्रोधादि । भुसौ = भूंकना । झषि मारि = व्यर्थ मे ।

अर्थ—ज्ञान की उपलब्धि हाथी पर बैठने जैसी है । साधक को चाहिए कि ज्ञान रूप हाथी पर सहज साधना का गलीचा बिछा कर ध्यानस्थ हो । काम, क्रोधादि प्रवृत्तियों कुत्ते सी व्यर्थ भूंकती रहे । कुछ भी असर होने वाला नहीं है ।

कबीर मरौं पै मांगो नहीं, अपणौ तन कै काज ।

परमारथ कै कारणै, मोहि माँगत न आवे लाज ॥६४॥

भगत भरोसे एक कै, निधरक नीची दीठि ।

तिनकू करम न लागसी, राम ठकोरी पीठि ॥६५॥

घत्र भुजा कै ध्यान मे, ब्रिजबासी सब संत ।

कबीर मगन ता रूप में, जाकें भुजा अनंत ॥६६॥

शब्दार्थ—घत्र भुजा = चार हाथ । ब्रिजबासी = ब्रजवासी ।

मोती भागों बीघताँ, मन मै बस्या कबोल ।

बहुत सयानों पचि गया, पड़ि गइ गाठि गढोल ॥६७॥

शब्दार्थ—मोती = मन । भागों = भवन । कबोर = कठोर वचन । सयानों = शास्त्र ज्ञानी ।

पचि गए = नष्ट हो गए । गाठि = गाँठ । गढोल = गढ़वासी ।

मोती पीवत बीगस्या, सानौ पाथर आइ राइ ।

साजन मेरी नीकल्या, जाँमि बटाऊँ जाइ ॥६८॥

शब्दार्थ—बीगस्या = विकृत हुआ । साजन = परमात्म प्रेमी । बटाऊँ = साधना हीन ।

अर्थ—सुख की खोज करने वाले नष्ट हो गए । पत्थर जैसे कठोर व्यक्तित्व में तेजी (सान) आ गयी है । परमात्म प्रेमी निकल गए । साधना रहित व्यक्ति यम के फंदे में पड़ गए ।

बाजण देह बजंतणी, कुल जंतडी न बेड़ि ।

तुझे पराई क्या पड़ी, तूँ आपनी निबेडि ॥६९॥

सहज तराजू आणि करि, सन रस देख्या तोलि ।

सब रस माँहै जीभ रस, जे कोइ जाँणे बोलि ॥७०॥

अर्थ—सहज समाधि के तराजू पर सोने जैसे वचनो को तौल कर देखा । सभी रसो में जीभ का रस महत्त्वपूर्ण है । यदि कोई भली भाँति बोलना जानता हो ।

जिन पाँऊँ सैं कतरी, हाँइत देस बदेस ।

तिन पाऊँ तिथि पाकड़ी, आगण भया बदेस ॥७१॥

शब्दार्थ—कतरी = कोल्हू का पाट जिस पर बैठ कर आदमी बैल को हँकता है। हॉइत = घूमना। बदेस = विदेश। तिथि = स्थिति। ठहरना।

कबीर नवे स आपको, पर कौ नवै न कोइ।

घालि तराजू तोलिये, नवै स भारी होइ ॥७२॥

बुरा बुरा सब को कहै, बुरा न दीसे कोइ।

जे दिल खोजौ आपणी, मुझ सा बुरा न कोइ ॥७३॥

रोड़ा भया तो क्या भया, पंथी को दुख देइ।

हरिजन ऐसा चाहिए, जिसी जिमी की खेह ॥७४॥

शब्दार्थ—जिसी = जैसी। जिमी = जमीन। खेह = धूल।

खेह भई तो क्या भया, उड़ि उड़ि लागै अंग।

हरिजन ऐसा चाहिए, पाणी जैसा अंग ॥७५॥

पाणी भया तो क्या भया, ताता सीता होइ।

हरिजन ऐसा चाहिए, जैसा हरिही होइ ॥७६॥

हरि भया तो क्या भया, जैसौ सब कछु होइ।

हरिजन ऐसा चाहिए, हरि भजि निरमल होइ ॥७७॥

नवणि नयौ तौ का भयौ, चित्त न सुधौ ज्यौह।

पराधिया दूणां नवै मिघ्राटक ताह ॥७८॥

अर्थ—चित्त की शुद्ध या मन का सीधापन ही नम्रता है। शिकारी (पाराधिया) दुगना नवता है। तब उसे माया मृग (मिघ्राटक) के शिकार में सफलता मिलती है।

ऐसा कोई ना मिले, बूझै सैन सुजान।

ढोल बजता ना सुणौं, सुरधि विहूँणा क्वांन ॥७९॥

अर्थ—ईशारे (सैन) से समझने वाले बुद्धिमान नहीं मिलते। बहुत चिल्लाने वाले (ढोल बजता) नहीं सुन पाते हैं। उनके कान में सुनने की शक्ति (सुर अपि) नहीं होती है।

जाणौ ईधूँ क्या नही, बूझि न कीया गौन।

भूल्यौ भूल्या मिल्या, पंथ बतावै कौन ॥८०॥

कवीर जानीदा बूझिया, मारग दिया बताइ।

चलता चलता तहाँ गया, जहाँ निरंजन राइ ॥८१॥

ढोल दमामा बाजिया, सबद सुणां सब कोइ।

जैसल देखि सती भजे, तौ दुहु कुल हासी होइ ॥८२॥

शब्दार्थ—जैसल = जशन। उत्सव। दुहु कुल = लोक-परलोक। हासी = हँसी।

जुरा कूती जोवन ससा, काल अहेडी वार।

पलक बिना मै पाकड़े, गरब्यौ कहा गँवार ॥८३॥

शब्दार्थ—जुरा = जरा। बुढ़ापा। कूती = कुत्ती। ससा = खरगोश। वार = मार। हमला। पलक बिना = पलक झपने के पहले।

मालन आवत देखि करि, कलियाँ करी पुकार।

फूले फूले घुणि लिये, काल्हि हमारी वार ॥८४॥

शब्दार्थ—मालन = काल। मृत्यु। कलियाँ = बालक। फूले फूले = वृद्ध। वार = बारि।

बाढी आवत देखि करि, तरवर डोलन लाग।

हँम कटे की कुछ नही, पँखेरु घर भाग ॥८५॥

शब्दार्थ—बाढ़ी = बढ़ई। तरवर = मानव देह। डोलन लग = भयभीत होना। पँखेरु = पक्षी। आत्मा। हस।

फागुण आवत देखि करि, बन रुना मन माँहि।

ऊँची डाली पात है, दिन दिन पीले थॉहि ॥८६॥

शब्दार्थ—फागुण = वृद्धावस्था। बन = शरीर। रुना = रोना। ऊँची डाली पात = बढ़े लोग। पीले = पकना। मृत्यु के निकट पहुँचना। थॉहि = होना।

पात पडंता यों कहै, सुनि तरबर बनराइ।

अब के बिछुड़े ना मिलै, कहि दूरि पडैये जाइ ॥८७॥

शब्दार्थ—पात पडता = मृत्यु की ओर जाता व्यक्ति। बनराइ = ससार सुख।

मेरा बीर लुहारिया, तू जिनि जालै मोहि।

इक दिन ऐसा होइगा, हूँ जालौगी तोहि ॥८८॥

शब्दार्थ—मेरा से मतलब यहाँ लकड़ी या कोयले से है। लुहारिया = यम।

कबीर पंच पखेरूवा, राखे पोष लगाइ।

एक जु आया पारधी, ले गयौ सबै उडाइ ॥८९॥

शब्दार्थ—पंच पखेरूवा = पंच प्राण। पॉच ज्ञानेद्रियाँ। पॉच विषय। पारधी = शिकारी।

काएँ चिणाँवै मालिया, चुनैँ माटी लाइ।

मीच सुणौगी पायणी, उधोरा लैली जाइ ॥९०॥

शब्दार्थ—काएँ = क्यों। चिणाँवै = निर्माण। उधोरा = उधड़ा। उजड़ा। लैली = लालयित।

काए चिणाँवै मालिया, लाँबी भीति उसारि।

घर तौ साढी तीनि हाथ, घरणौ तो पौणा चारि ॥९१॥

ऊँचा महल चिणाँइयाँ, सोवन कलसु घढाइ।

ते मंदिर खाली पडया, रहे मसाणौ जाइ ॥९२॥

शब्दार्थ—सोवन = सुवर्ण।

इहर अभागी माँछली, छपरि माँणी आलि।

डाबरड़ा छूटे नहीं, सकै त समंद सभालि ॥९३॥

अर्थ—अभागे व्यक्ति ने मछली के समान क्षिप्र (छपरि) पानी को ओट (आलि) बनाया। संसार की बहती तेज वासना नदी का भरोसा किया। कितु यह डाबर, गड़ही प्रमाणित हुआ। बिना परमात्मा समुद्र को सभाले कल्याण नहीं है।

माँठी हुआ न छूटिए, झीवर मेरा काल।

जिहि जिहिं डाबर हूँ फिरौ, तिहि तिहि माँडे जाल ॥९४॥

शब्दार्थ—झीवर = धीवर। मछुआ। डाबर = तलैया। माँडे = फेकता है। हूँ = मैं।

पाँणी माँहि ला माँछली, सका तौ पाकड़ि तीरि।

कड़ी कदू की काल की, आइ पहुँता कीर ॥९५॥

शब्दार्थ—ला = की। तीरि = भगवत् शरण। कदू = कर्दम। कीचड़। कीर = १ सुग्गा। यहाँ बगुला अर्थ भी है। २ काला।

मंछ बिकंता देखिया, झीवर के दरबारि।

ऊँखडियाँ रत बालियाँ, तुम क्यूँ बंधे जालि ॥९६॥

अर्थ—धीवर, मछुआ। माया के यहाँ मन मछली को बिकता, फँसा देख कर गुरुदेव ने पूछा—ऐ मानव मन, तुम सासारिक अनुराग (रतबालियाँ) या सासारिक रुतबे मे थे। फिर जाल

मे क्यो फँसे ?

पाँणी माँ है घर किया, चेजा किया पत्तालि ।

पासा पड़्या करम का, यूँ हम बीघे जालि ॥१७॥

अर्थ—साधक कहता है—मैंने भगवत्प्रेम जल मे घर बनाया। पाताल कुडलिनी नाड़ी मे उसकी रचना (चेजा) की, कर्म का खेल (पासा) डाला। कर्म लीला की। इस प्रकार हम कर्म जाल से मुक्त (बीघे) हुए।

सुकण लगा केवड़ा, तूटीं अरहर माल ।

पाँणी की कल जाणतौं, गया ज सीचणहार ॥१८॥

शब्दार्थ—केवड़ा = वासनात्मक जीवन। तूटी = टूट गयी। अरहर माला = विषयो की माला। कल = नल। सीचणहार = वासनात्मक मन।

कबीर हरणी दूबली, इस हरियालै तालि ।

लख अहेड़ी एक जीव, कित एक टालौ भालि ॥१९॥

शब्दार्थ—हरणी = जीव। हरियालै तालि = वासना का ससार। लख = लाख। अहेड़ी = कामनाएँ। भालि = भाला। बाण का नोक। कित = किस प्रकार।

जिसहि न रहणां इत जगि, सो क्यूँ लौडें मीत ।

जैसे पर घर पाहुणाँ, रहें उठाए चीत ॥१००॥

शब्दार्थ—लौडै = इकट्ठा करना।

कबीर गाफिल क्या फिरै, सोवै कहा नचीत ।

एवड़ माहि तै ले घल्या, भज्या पकड़ि परीस ॥१०१॥

शब्दार्थ—गाफिल = असावधान। नचीत = निश्चित।

साँई सू भिसि मछीला के, जा सुमिरै लाहूत ।

कबहीं उझंके कटिसी, हुँण ज्यौ बगमंकाहु ॥१०२॥

बेटा जायातौ का भया, कहा बजावै थाल ।

आवण जाणा द्वै रहा, ज्यौ कीड़ी का नाल ॥१०३॥

शब्दार्थ—कीड़ी का नाल = जैसे नली मे कीड़ा आता जाता है।

घंदन रुस बदेस गयौ, जण जण कहै पलास ।

ज्यौ ज्यौ घूलै झोकिए, त्यूँ त्यों अधिक की बास ॥१०४॥

हंसडौ तौ महाराण कौ, उड़ि पड़्यो थलि याँह ।

बगुलौ करि करि मारियो, सझ न जाँणै त्याँह ॥१०५॥

अर्थ—हंस महाराज उड़ कर विषयासक्त धरती पर आ गए। विषय प्रतिनिधि उसे बगुला समझ कर मारते हैं। उस सत्य को नही जानते।

हंस बगौं के पाहुँगाँ, कहीं दसा कै फेरि ।

बगुला काँई गरबियाँ, बैठा पाँख पघेरि ॥१०६॥

बगुला हंस मनाइ लै, नेडो थकाँ बहोड़ि ।

त्याँह बैटा तू उजला, त्यों हंस्यों प्रीति न तोड़ि ॥१०७॥

कबीर मनमाना तौलिए, सबदाँ मोल न तोल ।

गौहर परषठा जाँणहीं, आपा खोवै बोल ॥१०८॥

शब्दार्थ—गौहर = मोती। परषठा = परख।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं। मनमाना तौल करो। शब्द से कोई मोल तोल नही होता। किंतु मोती (आत्म तत्त्व) की पहचान तो अहकार (आपा) को खोकर प्राप्त की जाती है। अहकार-

नाश मीठे बोल से ही सभव है।

कबीर सपनहीं साजन मिले, नइ नइ करै जुहार।

बोल्यो पीछे जाँगिए, जो जाकौ ब्यौहार ॥१०९॥

अर्थ—परमात्मा ने स्वप्न में दर्शन दिया। खूब झुक-झुक कर प्रणाम (जुहार) हुआ। बोलने पर ही व्यवहार का ज्ञान होता है।

मेरी बोली पूरबी, ताइ न घीन्है कोइ।

मेरी बोली सो लखै, जो पूरब का होइ ॥११०॥

शब्दार्थ—पूरबी बोली = १ पूर्व प्रदेश की बोली। २ परपरा प्राप्त बोली। ३ पूर्व दिशा में ले जाने वाली बोली। ४ विषया सक्त सृष्टि में आने के पूर्व की बोली। ५ ज्ञान सूर्य को प्रगट करने वाली बोली। ६ सहस्रार की आवाज।

कबीर हरि का डर्पता, ऊन्हां धॉन न खाँउं।

हिरदय भीतर हरि बसै, ताथै खरा उराउं ॥१११॥

दाघ बलीता सब दुखी, सुखी न दीसै कोइ।

को पुत्रा को बंधवाँ, को धणहीना होइ ॥११२॥

शब्दार्थ—दाघ = दग्ध। बलीता = पलीता। को = कोई।

हूँ रोऊँ संसार कौ, मुझे न रोवै कोइ।

मुझको सोई रोइसी, जे रांम सनेही होइ ॥११३॥

मूरो कौँ का रोइए, जो अपणौ घर जाइ।

रोइए बंदीवान को, जो हाटैं हाट बिकाइ ॥११४॥

शब्दार्थ—मूरो = मुर्दो। बंदीवान = विषयासक्त। हाटै हाट = सासारिक बाजार।

बाग बिछिटे मिग्र लौ, तिहि जिने मारै कोइ।

आपै ही मरि जाइसी, डावां डोला होइ ॥११५॥

अर्थ—बाग (परलोक) से बिछुड़े व्यक्ति को कष्ट न दो। ससार में डोलता-डोलता वह स्वयं मर जायगा।

कबीर बहुत दिवस भटकत रहा, मन में विषै विसाम।

ढूँढत ढूँढत जग फिर्या, तिणाकै ओल्लै रांम ॥११६॥

शब्दार्थ—विसाम = विषम। ओल्लै = रक्षा करना।

हरि दरिया सूभर भरिया, दरिया वार न पार।

खालिक बिन खाली नहीं, जेवा सूई संचार ॥११७॥

अर्थ—ससार समुद्र परमात्मा से पूर्णतः भरा है। इस परमात्म समुद्र का आर-पार नहीं है। सभी जगह ईश्वर पूर्ण है। कोई जगह खाली नहीं है। सूई के संचार का भी स्थान नहीं है।

निदक तौ नाँकी, बिना, सोह न कहां माँहि।

साधू सिरजनहार के, तिनमै सोहै नाँहि ॥११८॥

अर्थ—निदक हर चीज की निदा करता। निदा की काट के बिना उसकी शोभा नहीं है। साधु पुरुष रचता है। सृजन करता है। निदको में उसकी शोभा नहीं है।

आपण यौ न सराहिये, पर निदिए न कोइ।

अजहूँ लाँवा घौहडा, ना जाणौ क्या होइ ॥११९॥

शब्दार्थ—घौहडा = दिवि गृह। भगवान् का स्थान। भगवत्प्राप्ति।

बेकाँमी को सर जिनि बाहै, साठी खोवै मूल गँवावै।

दास कबीर ताहि को बाहै, गलि सनाह सनमुख सरसा है ॥१२०॥

अर्थ—वेकार की वस्तुओं को सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे श्रेष्ठता और मूल तत्त्व का नाश होता है। सत कवीर कहते हैं कि उसका वहन कौन करेगा जो गले में सनाह (कवच) डाल कर विषयो के सामने युद्ध करता है।

पसुवा सौ पानौ पड़ो, रहि रहि यामै खीजि।

ऊसर बाह्यौ न ऊगसी, भावै दूणौ बीज ॥१२१॥

अर्थ—पशु से पाला (पानी) पड़ा है। इसीलिये रह रह कर खीझ होती है। ऊसर में बोने पर कुछ उत्पन्न नहीं होता। चाहे दूना बीज क्यों न डाल जाय। कोई गुरु जड़ शिष्य के बारे में कह रहे हैं।

बरियाँ बीती बल गया, अरु घुरा कमाया।

हरि जिनि छाडै हाथ धै, दिन नेड़ा आया ॥१२२॥

सिधि जु सहजै फुकि गई, आगि लगी बन माँहि।

बीज वास दून्यौ जले, ऊगण कौं कछु नाँहि ॥१२३॥

अर्थ—संसार सिधु में सहज साधना की आग फूँक दी गई है। वासना वन में आग फैल गयी है। इससे पुनर्जन्म के बीज (कर्म स्कार) एव संसार निवास दोनों जल गए। अब कुछ ऐसा नहीं है जिससे संसार में पुन आना (उगना) पड़े।

अब मैं राम सकल सिधि पाई, आनकहूँ तो राम दुहाई ॥टेक॥

इहि विधि बासि एवै रस दीटा, राम नांम सा और न मीठा।

और रस द्वै है कफ गाता, हरि रस अधिक अधिक सुख दाता।

दूजा वणजा नहीं कछु बाघर, राम नांम दोऊ तत आघर।

कहै कबीर हरिरस भोगी, तांको मिल्या नरंजन जोगी ॥१२४॥

राम न जपहु कवन भ्रम लागे।

मरि जाहुगे कहा कहा करहुहु अभागे।

राम राम जपहु कहा करो वेसे, भेड कसाई कै घर जैसे।

राम न जपहु कहा गरवाना, जम के घर आगे द्वै जाना।

राम न जपहु कहा मुसकौ रे, जम के मुदगिरि गणि गणि खुदरे।

कहै कबीर घतुर के राइ, घतुर बिना को नरकहि जाइ ॥१२५॥

कहु पाँडे कैसी रुचि कीजे, सुचि कीजे तो जनम न लीजे।

जा सुचि केरा करहु बिचारा, भिष्ट भए लीन्हा औतारा।

जा कारणि तुम्ह धरती काटी, तामै भूप जीव सौ माटी।

जा कारणि तुम्ह लीन जनेऊ, धूक लगाइ कातै सब कोऊ।

एक खाल घृत केरी साखा, दूजी खाल मैले घृत राखा।

सो घृत सब देवतनि घड़ायौ, सोई घृत सब दुनियाँ खायौ।

कहै कबीर सुचि देहु बताई, राम नांम लीजो रे भाई ॥१२६॥

परिशिष्ट साखी

(ब)

आठ जाम चौसठि घरी तुअ निरखत रहे जीव ।
 नीचे लोइन क्यो करौ सब घट देखौ पीउ ॥१॥
 ऊँच भवन कनक कामिनी सिखरि घजा फहराइ ।
 ताते भली मधूकरी संग संग गुन गाइ ॥२॥
 अंबर घनहरु छाइया बरषि भरे सर ताल ।
 चातक ज्यो तरसत रहे तिनकौ कौन हवाल ॥३॥
 अल्लह की कर बंदगी जिह सिमरत दुख जाइ ।
 दिल महि साँई परगटै बुझै बलंती लाइ ॥४॥
 अवरह कौ उपदेस ते मुख मै परिहै रेतु ।
 रासि बिरानी राखते खाया घर का खेतु ॥५॥
 कबीर आई मुझहि पहि अनिक करे करि भेसु ।
 हम राखे गुरु आपने उन कीनो आदेसु ॥६॥
 आखी करे मादुके पल पल गई बिहाइ ।
 मनु जंजाल न छाडई जम दिया दमामा आइ ॥७॥
 आसा करियै राम की अवै आस निरास ।
 नरक परहि ते मानई जो हरिनाम उदास ॥८॥
 कबीर इहु तनु जाइगा सकहु त लेहु बहोरि ।
 नागे पावहु ते गये जिनके लाख करोरि ॥९॥
 कबीर इहि तनु जाइगा कवनै मारग लाइ ।
 कै संगति करि साथ की कै हरि के गुन गाइ ॥१०॥
 एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ ते आघ ।
 भगतन सेटी गासटे जो कीने सो लाभ ॥११॥
 एक मरंते दुइ मुये दोइ मरंतेहि चार ।
 चारि मरंतेहि छहि मुये चारि पुरिष दुइ नारि ॥१२॥
 ऐसा एक साधु जो जीवत मृतक होइ ।
 निरभै होइ कै गुन रवै जत पेखौ तत सोइ ॥१३॥
 कबीर ऐसा को नहीं इह तन देवै फूकि ।
 अंधा लोगुन जानई रह्यौ कबीरा कूकि ॥१४॥
 ऐसा जंतु इक देखिया जैसी देखी लाख ।
 दीसै षंघलु बहु गुना मति हीना नापाक ॥१५॥
 कबीर ऐसा बीजु बोइ बारह मास फलतं ।
 सीतल छाया गहिर फल पंखी केल करंत ॥१६॥
 ऐसा सतगुर जे मिलै तुट्टा करे पसाउ ।
 मुकति दुआरा मोकला सहजे आवौ जाउ ॥१७॥
 कबीर ऐसी होइ परी मन को भावतु कीन ।
 मरने ते क्या उरपना जब हाथ सिधौरा लीन ॥१८॥

कंचन के कुंडल बने ऊपर लाख जड़ाउ ।
 दीसहि दाघे कान ज्यो जिन मन नाहीं नाउ ॥१९॥
 कबीर कसौटी राम की झूठा टिका न कोइ ।
 राम कसौटी सो सहै जो मरि जीवा होइ ॥२०॥
 कबीर कस्तूरी भया भँवर भये सब दास ।
 ज्यो ज्यो भगति कबीर की त्यों त्यो राम निवास ॥२१॥
 कागद केरी ओबरी मसु के कर्म कपाट ।
 पाहन बोरी पिरयमी पंडित पाड़ी बाट ॥२२॥
 काम परे हरि सिभिरयै ऐसा सिमरौ नित्त ।
 अमरपुर बासा करहु हरि गया बहोरे बित्त ॥२३॥
 काया कजली बन भया मन कुंजर मयमंतु ।
 अंक सुज्ञान रतत्र है खेवट बिरला संतु ॥२४॥
 काया काधी कारवी काधी केवल धातु ।
 साबतु रख हित राम तनु नाहि त बिनठी बात ॥२५॥
 कारन बपुरा क्या करै जौ राम न करै सहाइ ।
 जिहि जिहि डाली पग धरो सोई मुरि मुरि जाइ ॥२६॥
 कबीर कारन सो भयो जौ कीनो करतार ।
 तिसु बिनु दूसर को नही एकै सिरजनुहार ॥२७॥
 कालि करंता अबहि करु अब करता सु इताल ।
 पाछे कछु न होइगा जौ सिर पर आवै काल ॥२८॥
 कीचड़ आटा गिरि पर्या किछु न आयो हाथ ।
 पीसत पीसत घाबिया सोई निबहया साथ ॥२९॥
 कबीर कूकर भौकता कुरंग पिछे उठि घाइ ।
 कर्मा सति गुर पाइया जिन हो लिया छड़ाइ ॥३०॥
 कबीर कोठी काठ की दह दिसि लागी आगि ।
 पंडित पंडित जल मुये मूरख उबरे भागि ॥३१॥
 कोठे मंडप हेतु करि काहे मरहु सबारि ।
 कारज साढे तीन हाथ घनी त पौने चारि ॥३२॥
 कौडी कौडी जोरि कै जोरे लाख करोरि ।
 चलती वार न कहु भिल्या लई लंगोटी छोरि ॥३३॥
 खिया जलि कोयला भई खापर फूटम फूट ।
 जोगी बपुड़ा खेलियो आसनि रही बिभूति ॥३४॥
 खूब खाना खीघरौ जावै अंमृत लोन ।
 हेरा रोटी कारने गला कटावै कौन ॥३५॥
 गंगा तीर जु घर करहि पीवहि निर्मल नीर ।
 बिन हरि भगति न मुकति होइ यो कहि रमे कबीर ॥३६॥
 कबीर राति होवहि कारिया कारे ऊभे जंतु ।
 ले नाहे उठि धावते सिजानि मारे भगवंतु ॥३७॥
 कबीर गरखु न कीजियै घाम लपेटे हाइ ।
 हैयर ऊपर छत्र तर ते फुन धरती गाइ ॥३८॥
 कबीर गरखु न कीजियै ऊँचा देखि अवासु ।

आजु कालि भुइ लेटना ऊपरि जाँमै घासु ॥३१॥
 कबीर गरबु न कीजियै रंकु न हसियै कोइ ।
 अजहु सुनाउ समुद्र महि क्या जानैं क्या होइ ॥४०॥
 कबीर गरबु न कीजियै देही देखि सुरंग ।
 आजु कालि तजि जाहुगे ज्यों कौंचुरी भुअंग ॥४१॥
 गहगष पर्यौ कुटुंब कै कंठै रहि गयो राम ।
 आइ परे धर्मराइ के बीचहि धूमा धाम ॥४२॥
 कबीर गागर जल भरी आजु कालि जैहै फूटि ।
 गुरु जुन चेतहि आपुनो अघमाझली जाहिगे लूटि ॥४३॥
 गुरु लागा तब जानिये मिटै मोह तन ताप ।
 हरष सोग दाझे नही तब हरि आपहि आप ॥४४॥
 कबीर घाणी पीड़ते सति गुरु लिये छुड़ाइ ।
 परा पूरबली भावनी परगति होई आइ ॥४५॥
 घकई जौ निसि बीछुरै आइ मिले परभाति ।
 जो नर बिछुरै रांम स्यो ना दिन मिले न राति ॥४६॥
 घतुराई नहि अति घनी हरि जपि हिरदै माहि ।
 सूरी ऊपरि खेलना गिरै त ठाहरि नाहि ॥४७॥
 घरन कमल की मौज को कहि कैसे उनमान ।
 कहिबे को सोभा नही देखा हो परवान ॥४८॥
 कबीर घावल कारने तुषको मुइली लाइ ।
 संग कुसंगी बैसते तब पूछै धर्मराइ ॥४९॥
 घुगै धितारै भी घुगै घुगि घुगि धितारे ।
 जैसे बध रहि कुंज मन माया ममता रे ॥५०॥
 घोट सहेली सेल की लागत लेइ उसास ।
 घोट सहारे सबद की तासु गुरु मैं दास ॥५१॥
 जग काजल की कोठरी अंध परे तिस माँहि ।
 हौ बलिहारी तिल्ल की पैसि जू नीकसि जाहि ॥५२॥
 जग बाँधयो जिह जेवरी तिह मत बँधहु कबीर ।
 जैहहि आटा लोन ज्यों सोन समान शरीर ॥५३॥
 जग मै चेत्यो जानि कै जग मै रह्यौ समाइ ।
 जिनि हरि नाम न चेतियो बादहि जनमे आइ ॥५४॥
 कबीर जहँ जहँ हौ फिर्यो कौतक ठाओ ठाँइ ।
 इक राम सनेही बाहरा ऊजरु मेरे भाँइ ॥५५॥
 कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर ।
 सोइ फिरि के तू भया जाकी कहता और ॥५६॥
 जाति जुलाहा क्या करे हिरदैं बसे गुपाल ।
 कबीर रमइया कठ मिलु घूकहि सब जंजाल ॥५७॥
 कबीर जा दिन हौ मुआ पाछैं भया अनंद ।
 मोहि मिल्यो प्रभु आपना संगी भजहि गोबिंद ॥५८॥
 जिह दर आवत जातहु हटकै नाही कोइ ।
 सो दरु कैसे छोड़िये जौ दरु ऐसा होइ ॥५९॥

जीय जो मारहि जोरु करि कहते हहि जु हलालु ।
 दफतर दई जब काटिहै होइगा कौन हवालु ॥६०॥
 कबीर जेते पाप किये राखे तले दुराइ ।
 परगट भये निदान सब जब पूछे धर्मराइ ॥६१॥
 जैसो उपजी पेड़ ते जो तैसी निबहै ओड़ि ।
 हारा किसका बापुरा पुजहि न रतन करोड़ि ॥६२॥
 जो मै धितवौं ना करै क्या मेरे धितवे होइ ।
 अपना धितव्या हरि करै जोरे धित न होइ ॥६३॥
 जोर किया सो जुलुम है लेइ जवाब खुदाइ ।
 दफतर लेखा नीकसै मार मुहै मुह खाइ ॥६४॥
 जो हम जंत्र बजावते दूटि गई सब तार ।
 जंत्र विधारा क्या करै चले बजावनहार ॥६५॥
 जो गृह कर हित धर्म करु नाहि त करु बैरागु ।
 बैरागी बंधन करै ताको बड़ौ अभागु ॥६६॥
 जो तुहि साध पिरम्म की सीस काटि करि गोइ ।
 खेलत खेलत हाल करि जो किछु होइ त होइ ॥६७॥
 जो तुहि साध पिरम्म की पाके सेती खेलु ।
 काधी सरसो पेलि कै ना खलि भई न तेलु ॥६८॥
 कबीर झंखु न झंखिये तुम्हरो कइयो न होइ ।
 कर्म करीम जु करि रहे मेटि न साकै कोइ ॥६९॥
 टाले टाले दिन गया ब्याज बढंतौ जाइ ।
 नाँ हरि भज्यो ना खत फट्यौ काल पहुँचो आइ ॥७०॥
 ठाकुर पूजहि मोल ले मन हठ तीरथ जाहि ॥
 देखा देखी स्वाँग धरि भूले भटका खाहि ॥७१॥
 कबीर डगमग क्या करहि कहा जुलावहि जीउ ।
 सर्व सुख की नाइ की राम नाम रस पीउ ॥७२॥
 इबहिगो रे बापुरे बहु लोगन की कानि ।
 परोसी के जो हुआ तू अपने भी जानि ॥७३॥
 इवा धा पै उम्बत्यौ गुन की लहरि झबकि ।
 जब देख्यो डेड़ा जरजरात तब उतरि पर्यौ हौं फरकि ॥७४॥
 तरवर रूपी राम है फल रूपी बैरागु ।
 छाया रूपी साधु है जिन तजिया बाहु बिबाहु ॥७५॥
 कबीर तासौ प्रीति करि जाको ठाकुर राम ।
 पंडित राजे भूपती आवहि कौने काम ॥७६॥
 तूँ तूँ करता तूँ हुआ मुझ मे रही न हूँ ।
 जब आपा पर का मिटि गया जित देखौं तित तूँ ॥७७॥
 धूनी पाई धिति भई सति गुरु बंधी धीर ।
 कबीर हीरा बनजिया मानसरोवर तीर ॥७८॥
 कबीर घोड़े जल माछली झीवर मेल्यौ जाल ।
 इहटौ पनै न झूटिसहि फिरि करि समुद सम्हालि ॥७९॥
 कबीर देखि कै किह कहौ कहे न को पतिआइ ।

हरि जैसा तैसा उही रहौ हरखि गुन गाइ ॥८०॥
 देखि देखि जन दूँडिया कहूँ न पाया ठौर।
 जिन हरि का नाम न चेतिया कहा भुलाने और ॥८१॥
 कबीर धरती साध की तरकस बैसहि गाहि।
 धरती भार व्यापाई उनकौ लाहू लाहि ॥८२॥
 कबीर नयनी काठ की क्या दिखलावहि लोइ।
 हिरदै राम न चेतही इह नयनी क्या होइ ॥८३॥
 जा घर साध न सोवियहि हरि की सेवा नाहि।
 ते घर मरहट सारखे भूत बसहि तिन माहि ॥८४॥
 ना मोहि छानि न छापरी ना मोहि घर नही गाउ।
 मति हरि पूछे कौन है मेरे जाति न नाउ ॥८५॥
 निर्मल बूँद अकास की लीनी भूमि मिलाइ।
 अनिक सियाने पच गये ना निरवारी जाइ ॥८६॥
 नृपनारी क्यो निदिये क्यो हेरि चैरी कौ मान।
 ओह माँगु सबारै बिचै कौ ओह सिमरै हरिनाम ॥८७॥
 नैन निहारौ तुझको स्रवन सुनहु तुव नाउ।
 बैन उचारह तुव नाम जो चरन कमल रिद ठाउ ॥८८॥
 परदेसी कै घाघरै चहु दिसि लागी आगि।
 खिया जल कुइला भई तागे आँच न लागि ॥८९॥
 परभाते तारे खिसहि त्यो इहु खिसै सरीरु।
 पै दुइ अक्खर ना खिसहि सो गहि रह्यो कबीरु ॥९०॥
 पाटन ते ऊजरु भला राम भगत जिह ठाइ।
 राम सनेही बाहरा जमपुर मेरे भाइ ॥९१॥
 पापी भगति न पावई हरि पूजा न सहाइ।
 माखी चंदन प्रहरै जहँ बिगंघ तहँ जाइ ॥९२॥
 कबीर पारस चंदनै तिन है एक सुगंध।
 तिहि मिलि तेउ ऊतम भये लोह काठ निरगंध ॥९३॥
 पालि समुद सरबर भरा पी न सकै कोइ नीरु।
 भाग बड़े ते पाइयो तू भरि भरि पीउ कबीरु ॥९४॥
 कबीर प्रीति इकरयो किए आगंद बढ़ा जाइ।
 भावै लौबे केस कर भावै घररि मुडाइ ॥९५॥
 कबीर फल लागे फलनि पाकन लागे आँव।
 जाइ पहुँचै खसम कौ जौ बीधि न खाई काँव ॥९६॥
 बाम्हन गुरु है जगत का भगतन का गुरु नाहि।
 उरझि उरझि कै पच मुआ चारहु बेदह माहि ॥९७॥
 कबीर बेड़ा जरजरा फूटे छेक हजार।
 हरुये हरुये तिरि गये डूबे जिनि सिर भार ॥९८॥
 भली भई जौ भौ पर्या दिस गई सब भूलि।
 ओरा गरि पानी भया जाइ मिल्यौ ढलि कूलि ॥९९॥
 कबीर भली मधूकरी नाना बिधि को नाजु।
 दावा काहू को नही बड़ो देस बड़ राजु ॥१००॥

भाँग माछली सुरापान जा जो प्रानीं खाँहि ।
 तीरथ बरत नेम किये ते सबै रसातल जाँहि ॥१०१॥
 भार पराई सिर धरै चलियो चाहै बाट ।
 अपने भारहि ना डरै आगै औबट घाट ॥१०२॥
 कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर ।
 पाछे लागो हरि फिरहि कहत कबीर कबीर ॥१०३॥
 कबीर मन पंखी भयो उड़ि उड़ि दह दिसि जाइ ।
 जो जैसी संगति मिलै सो तैसी फल खाइ ॥१०४॥
 कबीर मन मूड्या नही केस मुडाये काइ ।
 जो किछु किया सो मन किया मुंडामुंड अजाइ ॥१०५॥
 मया तजी तौ क्या भया जौ मानु तज्या नही जाइ ।
 मान मुनि मुनिवर गले मानु सबै को खाइ ॥१०६॥
 कबीर महदी करि घालिया आपु पिसाइ पिसाइ ।
 तैसेई बात न पूछियै कबहु न लाई पाइ ॥१०७॥
 मोई मूढहु तिहि गुरु जाते भरम न जाइ ।
 आप डूबे छु बेद महि चले दिये बहाइ ॥१०८॥
 माटी के हम पूतरे मानस राक्यो नाउ ।
 घारि दिवस के पाहुने बड़ बड़ रुधहि ठाउ ॥१०९॥
 मानस जनम दुर्लभ है होइ न बारै बारि ।
 जौ बन फल पाके भुइ गिरहि बहुरि न लागै डारि ॥११०॥
 कबीर माया डोलनौ पवन झकोलनहारु ।
 संतहु माखन खाइया छाछि पियै संसारु ॥१११॥
 कबीरा माया डोलनी पवन बहै हिवधार ।
 जिन बिलोया तिन पाइया अवन बिलोवनहार ॥११२॥
 कबीर माया चोरटी मुसि मुसि लाबै हाटि ।
 एकु कबीरा ना मुसै जिन कीनी बारह बाटि ॥११३॥
 मारी मरौ कुसंग की केले निकटि जु बेरि ।
 उह झूले उह धीरियै साकत संगु न हेरि ॥११४॥
 मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारै और ।
 लागी छोट मरम्म की रझो कबीरा ठौर ॥११५॥
 मुकति दुआरा संकुरा राई दसएँ भाइ ।
 मन तौ भैगल होइ रझो निकस्यो क्यों कै जाइ ॥११६॥
 मुल्ला मुनारे क्या चढ़हि साँई न बहरा होइ ।
 जाँ कारन तूँ बाँग देहि दिल ही भीतरि जोइ ॥११७॥
 मुहि मरने का घाउ है मरौ तौ हरि के द्वार ।
 मत हरि पूछे को है परा हमारिँ बार ॥११८॥
 कबीर मेरी जाति की सब कोइ हँसनेहारु ।
 बलिहारी इस जातिकौ जिह जपियो सिरजनहारु ॥११९॥
 कबीर मेरी बुद्धि को जमु न करै तिसकार ।
 जिन यह जमुआ सिरजिया सु जपिया परबदिगार ॥१२०॥
 कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपरि रामु ।

आदि जगादि सगस भगत ताकौ सुख बिखाम ॥१२१॥
 जग का ठेगा बुरा है ओह नहि सहिया जाइ।
 एक जु साधु मोहि मिलो तिन लीया अंचल लाइ ॥१२२॥
 कबीर यह चेतानी मत सह सारहि जाइ।
 पाछे भोग जु भोगवै तिनकी गुड लै खाइ ॥१२३॥
 रस को गाढ़ो घूसिये गुन को भरियो रोइ।
 अवगुन धारै मानसै भली न कहिये कोइ ॥१२४॥
 कबीर राम न चेतिये जरा पहुँच्यौ आइ।
 लागी मंदर द्वारि ते अब क्या काढ्यो जाइ ॥१२५॥
 कबीर राम न चेतियो फिरिया लालच माहि।
 पाप करंता मरि गया औष पुजी खिन माहि ॥१२६॥
 कबीर राम न छोड़िये तन धन जाइ त जाउ।
 धरन कमल धित बेधिया रामहि नायि समाउ ॥१२७॥
 कबीर राम न ध्याइयो मोटी लागी खोरि।
 काया हाड़ी काठ की ना ओह चढे बहोरि ॥१२८॥
 राम कहन महि भेदु है तामहि एकु बिचारु।
 सोइ राम सबै कहहि सोई कौतुकहारु ॥१२९॥
 कबीर राम में राम कहु कहिये माहि बिबेक।
 एक अनेकै मिलि गया एक समाना एक ॥१३०॥
 रामरतन मुख कोथरी पारख आगै खोलि।
 कोइ आइ मिलैगौ गाहकी लेगौ महंगे मोलि ॥१३१॥
 लाटी प्रीति सुजान स्यो बरजै लोगु अजाणु।
 तास्यो टूटी क्यो बने जाके जीय परानु ॥१३२॥
 बाँसु बड़ाई बूडिया यों मत डूबहु कोइ।
 घंदन कै निकटे बसे बाँसु सुगंध न होइ ॥१३३॥
 कबीर बिकारह धितवते झूठे करते आस।
 मनोरथ कोइ न पूरियो चाले ऊठि निरास ॥१३४॥
 बिरहु भुअंगम मन बसै मत्तु न मानै कोइ।
 राम वियोगी ना जियै जियै त बौरा होइ ॥१३५॥
 बैदु कहै हों ही भला दारु मरै बस्ति।
 इह तौ बस्तु गोपाल की जब भावै ले खस्ति ॥१३६॥
 वैष्णव की कूकरि भली साकत की बुरी पाइ।
 ओह सुनहि हर नाम जस उह पाप बिसाहन जाइ ॥१३७॥
 वैष्णव हुआ त क्या भया माला मेली चारि।
 बाहर कंधनवा रहा भीतरि भरी भंगारि ॥१३८॥
 कबीर संसा दूरि करु कागह हेरु बिहाउ।
 बावन अक्खर सोधि कै हरि धरनो धित लाउ ॥१३९॥
 संगत करिये साध की अंति करै निर्बाहु।
 साकत संगु न कीजिये जाते होइ बिनाहु ॥१४०॥
 कबीर संगति साध की दिन दिन दूना हेतु।
 साकत कारी काँवरी घोए होइ न सेतु ॥१४१॥

संत की गैल न छाँड़ियै मारगि लाग जाउ ।
 पेखत ही पुन्नीत होइ भेटत जपियै नाउ ॥१४२॥
 संतन की छुरिया भली भठी कुसती गाउ ।
 आगि लगै तिह धौलहरि जिह नाही हरि को नाँउ ॥१४३॥
 संत मूये क्या रोइयै जो अपने गृह जाय ।
 रोवहु साकत बापुरो जु हाटै हाट बिकाय ॥१४४॥
 कबीर सति गुरु सुरमे बाढ्या बान जु एकु ।
 लागत ही भुइ गिरि पर्या परा कलेजे छेकु ॥१४५॥
 कबीर सब जग हौ फिरयौ माँदलु कथ चढ़ाइ ।
 कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाइ ॥१४६॥
 कबीर सब ते हम बुरे हम तजि भलो सब कोई ।
 जिन ऐसा करि बुझिया मीतु हमारा सोइ ॥१४७॥
 कबीर समुंद न छोड़िये जौ अति खारो होइ ।
 पोखरि पोखरि दूँदते भली न कहियै कोइ ॥१४८॥
 कबीर सेवा कौ दुइ भले एक संतु इकु रामु ।
 राम जु दाता मुकति को संतु जपावै नामु ॥१४९॥
 साँधा सति गुरु मै मित्या सबद जु बाढ्या एकु ।
 लागत ही भुइ मिलि गया पर्या कलेजे छेकु ॥१५०॥
 कबीर साकत ऐसा है जैसी लसन की खानि ।
 कोने बैठे खाइयै परगट होइ निदान ॥१५१॥
 साकत संगु न कीजियै दूरहि जइये भागि ।
 बासन करा परसियै तउ कछु लागै दागु ॥१५२॥
 साँधा सतिगुरु क्या करै जो सिक्खा माही चूक ।
 अँधे एक न लागई ज्यो बासु बजाइयै फूँक ॥१५३॥
 साधू की संगति रहौ जौ की भूसी खाउ ।
 होनहार सो होइहै साकत संगि न जाउ ॥१५४॥
 साधु को मिलने जाइये साथ न लीजै कोई ।
 पाछे पाउँ न दीजियै आगै होइ सो होइ ॥१५५॥
 साधु संग परापति लिखिया होइ लिलाट ।
 मुक्ति पदारथ पाइयै ठाकन अवघट घाट ॥१५६॥
 सारी सिरजनहार की जाने नाही कोई ।
 कै जानै आपन धनी कै दास दिवानी होइ ॥१५७॥
 सिखि खासा बहुते किये केसी कियो न मीतु ।
 घले धे हरि मिलन को बीधे अटको चीतु ॥१५८॥
 सूपने हू बरड़ाइकै जिह मुख निकसै राम ।
 ताके पा की पानही मेरे तन को चाम ॥१५९॥
 सुरग नरक ते मै रहया सति गुरु के परसादि ।
 धरन कमल की मोजि महि रहौ अंति अरु आदि ॥१६०॥
 कबीर सुख न एह जुग करहि जु बहुतै मीत ।
 जो धित राखहि एक स्यो ते सुख पावहि नीत ॥१६१॥
 कबीर सूरज घाँद कै उदय भइ सब देह ।

गुरु गोविंद के बिन मिले पलटि भई सब खेह ॥१६२॥
 कबीर सोई कुल भलो जा कुल हरि का दास ।
 जिह कुल दासु न ऊपजै सो कुल ढाकु पलासु ॥१६३॥
 कबीर सोइ मारिये जिहि मूये सुख होइ ।
 भलो भलो सब कोइ कहै बुरो न माने कोइ ॥१६४॥
 कबीर सोइ मुख धनि है जा मुख कहिये राम ।
 देही किसकी बापुरी पवित्र होइगो ग्राम ॥१६५॥
 हंस उड़्यो तमु गाड़ियो सोझाई सैनाह ।
 अजहूँ जीव न छाड़ई रंकाई नैनाह ॥१६६॥
 हज काबे हों जाइया आगे मिल्या खुदाइ ।
 सांई मुझस्यो लर पर्या तुझै किन फुरमाई गाइ ॥१६७॥
 हरदी पीर तनु हरे घून चिन्ह न रहाइ ।
 बलिहारी इहि प्रीति कौ जिह जाति बरन कुल जाइ ॥१६८॥
 हरि का सिमरन छाड़िकै पाल्यो बहुत कुटुंब ।
 घंघा करता रहि गया भाई रहा न बंधु ॥१६९॥
 हरि का सिमरन छाड़िकै राति जगावन जाइ ।
 संपनि होइकै औतरे जाये अपने खाइ ॥१७०॥
 हरि का सिमरन छाड़िकै अहोई राखे नारि ।
 गदही होइ कै औतरे भारु सहै मन चारि ॥१७१॥
 हरि का सिमरन जो करै सो सुखिया संसारि ।
 इत उत कतहु न डोलई जस राखै सिरजनहारि ॥१७२॥
 हाड़ जरे ज्यो लाकरी केस जरे ज्यो घासु ।
 सब जग जरता देखिकै भयो कबीर उदासु ॥१७३॥
 है गै बाहन सघन धन छत्रपती की नारि ।
 तासु पटतर ना पुजै हरि जन की पनहारि ॥१७४॥
 है गै बाहन सघन धन लाख घजा फहराइ ।
 या सुख तै भिक्खा भली जौ हरि सिमरन दिन जाइ ॥१७५॥
 जहाँ ज्ञान तहँ धर्म है जहाँ झूठ तहँ पाप ।
 जहाँ लोभ तहँ काल है जहाँ खिमा तहँ आप ॥१७६॥
 कबीरा तुही कबीरु तू तेरो नाउ कबीर ।
 राम रतन तब पाइयै जो पहिले तजहि सरीर ॥१७७॥
 कबीरा धूर सकेल कै पुरिया बाँधी देह ।
 दिवस चारि को पेखना अंत खेह की खेह ॥१७८॥
 कबीरा हमरा कोइ नही हम किसहु के नाहि ।
 जिन यहु रचन रचाइया तितही माहि समाहि ॥१७९॥
 कोई लरका बेघई लरकी देखै कोइ ।
 साँझा करे कबीर स्यो हरि संग झनज करेइ ॥१८०॥
 जहँ अनभौ तहँ भै नही जहँ भौ तहँ हरि नाहि ।
 कझौ कबीर बिचारिकै संत सुनहु मन माँहि ॥१८१॥
 जोरी किये जुलम है कहता नाउ हलाल ।
 दफतर लेखा माँगिये तब होइगौ कौन हवाल ॥१८२॥

हूँदत डोले अंध गति चीनत नहीं संत ।
 कहि नामा क्यो पाइये बिनत भगतहँ भगवंत ॥१८३॥
 नीचे लोइन कर रहौ जे साजन घट मोहि ।
 सब रस खेलो पीय सौं कियो लखावौ नाहि ॥१८४॥
 बूडा बंस कबीर का उपज्यो पूत कमाल ।
 हरि का सिमरन छाड़िकै घर ले आया माल ॥१८५॥
 मारग मोती बीधरे अंधा निकस्यो आइ ।
 जोति बिना जगदीस की जगत उलंघे जाइ ॥१८६॥
 राम पदारथ पाइ कै कबिरा गौंठि न खोल ।
 नहीं पाहन नही पारखू नहीं गाहक नही मोल ॥१८७॥
 सेख सबूरी बाहरा क्यो हज काबै जाइ ।
 जाका दिल साबत नहीं ताको कहाँ खुदाइ ॥१८८॥
 सुनु सखी पीउ महि जिउ बसै जिउ महि बसै कि पीउ ।
 जीव पीउ बूझौ नही घट महि जीउ कि पीउ ॥१८९॥
 हरि है खाँडू रे तुमहि बिखारी हायो चुनी न जाइ ।
 कहि कबीरा गुरु भली बुझाई चीटी होइ के खाइ ॥१९०॥
 गगन दमामा बाजिया पत्यो निसानै घाउ ।
 खेत जु मात्यो सूरमा जब जूझन को दाउ ॥१९१॥
 सूर सो पहिचानिये जु लरै दीन के हेत ।
 पुरजा पुरजा कटि भरै कबहु न छाडै खेत ॥१९२॥

(राग गौड़ी)

दुलहनि गाबहु मंगलघार,
 हम घरि आए हो राजा राम भरतार ।।टेक।।
 तन रत करि मैं मन रत करिहुँ, पंचतत्त बराती ।
 रामदेव मोरें पाँहुनैं आये मैं जोबन मैं माती ॥
 सरिर सरोवर बेदी करिहु, ब्रह्मा वेद उचार ।
 रामदेव सँगि भाँवरी लैहुँ, धनि धनि भाग हमार ॥
 सुर तेतीसूँ कौतिग आये, मुनिवर सहस उठ्यासी ।
 कहै कबीर हँम ब्याहि चले है, पुरिख एक अबिनासी ॥१॥

शब्दार्थ—दुलहनि = साधक । सत समान । भरतार = भर्ता । पति । तत्त = तत्त्वं । पच महाभूत । पाँहुनैं = अतिथि । पति (पूर्वी प्रयोग) । कौतिग = कौतुक । तमाशा ।

पति (पूर्वी प्रयोग) । कौतिग = कौतुक । तमाशा ।

संदर्भ—साधक जीव कुमारी कन्या है । भगवान् होने वाले पति है । यह पति बारात लैकर आया है । यहाँ सवाल है, दुलहिन कौन है ? अगर साधक को दुलहिन माना जाय तो दुलहन तो गाती नहीं है । वह तो मौन रहती है । किंतु यह साधक भी गाता है और सगी-साथी सत भी गाते हैं । इसीलिये दुलहन में दोनों का बोध है ।

अर्थ—ऐ, साधक साधिकाओ, राजाराम (सामान्य राम नहीं) मेरे दरवाजे पर बारात लैकर उपस्थित है । ये मेरे पति है । मैं साधक इस राजाराम के प्रेममें तन-मनसे अनुरक्त हूँ । राम जीकी बारातमें पाँच तत्त्व, पच महाभूत (पाँच विषय-रूप, रस गंध, स्पर्श, शब्द है । राम की बारात में आने का अर्थ है राम के साथ सम्बद्ध । और राम के साथ सम्बद्ध विषय । राममय होकर बाधा रहति हो जाते हैं) भी पधारे है । मैं मत्त यौवन (पूर्ण साधक) उनका स्वागत करने को तैयार हूँ । मैं अपने शरीर रूपी तालाब को वेदी बनाऊँगा । ब्रह्म (ब्राह्मण) वेदोच्चार करेगे । मेरा धन्यभाग है । मैं रामदेव के साथ भाँवर (सप्तपदी) फिरँगी । इस महत्त्वपूर्ण बारात को देखने के लिये तैतीस कोटि देवता और अष्टासी हजार मुनि उपस्थित है । मुझे शाश्वत पुरुष ने ब्याहा है । पत्नी बनाया । इस शाश्वत पुरुष से कभी किसी प्रकार के वैधव्यादि का खतरा नहीं है । इस अबिनाशी से ब्याह के उपलक्ष्य में दुलहिन भी मंगल गीत गाएँ ।

टिप्पणी—'सरिर सरोवर' में सरोवर का रूपक ठीक नहीं मालूम पड़ता है । सरोवर को सरवर = समतल माना जाय तो अर्थ का स्पष्टीकरण होता है । क्योंकि सरोवर में वेदी नहीं बनती है । वेदी का स्थान तो समतल होना चाहिए । जैसे कारबार कारोबार बन जाता है । उसी प्रकार सरवर से सरोवर बना जान पड़ता है ।

अलंकार—रूपक ।

बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाये, भाग बड़े घरि बैठे आये ।।टेक।।
 मंगलघार माँहि मन राखी, राम रसाँइण रसना चाखी ।
 मंदिर माँहि भयो उजियारा, ले सुती अपना पीव पियारा ॥
 मैं रनि रासी जे निधि पाई, हमहि कहाँ यह तुमहि बड़ाई ।
 कहै कबीर मैं कछु न कीन्हा सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा ॥२॥

अर्थ—साधक सखी कहती है कि बहुत दिनों की साधना के बाद प्रियतम परमात्मा को घर बैठे पाया। घर बैठे का अर्थ कहीं तीर्थादि बाह्य साधनाओं में बिना गये पाया है। उनके आगमन मंगलाचार की गीतादि कवाईयों मन में है। जीभ राम रसायन का स्वाद ले रही है। प्रिय के आने से मन मंदिर का अज्ञानाधकार दूर हो ज्ञान का प्रकाश हो गया। इस प्रकाशमें अपने प्यारेको साथ लेकर सो रही हूँ। प्रभुमें अनुरक्त होकर मैंने यह निधि पाई है। इसमें मेरा कुछ प्रयत्न नहीं है। हे प्रभु, यह तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने मुझपर कृपा की। मुझसे कुछ हो भी नहीं सकता है। ऐ साधक सखियों, सुनो। फिर भी प्रभु ने मुझे सुहाग (सौभाग्यवती के सारे लक्षण और लाभ) दिया।

टिप्पणी—इस कविता की प्रथम पक्ति में प्रतीक्षा है। प्रभु की कृपा है। दूसरी में 'राम रसायन' श्रृंगार रस के विरुद्ध भक्ति रस है। इसमें तीर्थ, यज्ञ, दान, वेदाध्ययन का विरोध है। समर्पण मुख्य भाव है।

अब तोहि जान न दैहूँ राम पियारे, ज्यूँ भावै त्यूँ होह हमारे ॥टेक॥

बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बड़े घरि बैठे आये ॥

घरननि लागि करौ बरियायी, प्रेम प्रीति राखौ उरझाई ॥

इत मन मंदिर रहौ नित चौधै, कहै कबीर करमु मति धोवै ॥३॥

अर्थ—हे प्रियतम, अब मैं तुम्हें जाने न दूँगी। जैसे भी हो तुम मेरे बनो। बहुत दिनों का वियोग दूर हुआ। प्रिय घर बैठे ही आ गया। प्रेमिका (साधक) के प्रेम हठ की जीत हुई। चरणों में लग कर अर्थात् विनम्र सेवा करूँगी। बलपूर्वक सेवा करूँगी। प्रेम में उलझा लूँगी। मन मंदिर को सदा शुद्ध रखना चाहिए। क्योंकि अशुद्ध मन में प्रभु का बास नहीं होता है।

अलंकार—रूपक।

मन के मोहन बिठुला, यह मन लागौ तोहि रे।

घरन कँवल मन मानियाँ, और न भावै मोहि रे ॥टेक ॥

घट दल कँवल निवासिया, घु कौ फेरि मिलाइ रे।

दहूँ के बीधि समाधियाँ, तहाँ काल न पासैं आइ रे।

अष्ट कँवल दल भीतरा, तहाँ श्रीरंग केलि कराइ रे।

सतगुर मिलै तो पाइए, नहिँ तो जन्म अस्कारय जाइ रे।

कदली कुसुम दल भीतराँ, तहाँ दस आँगुल का बीच रे।

तहाँ दुवादस खोजि ले जनम होत नहिँ मीघ रे।

बंक नालि के अंतरे पछिम दिसाँ की बाट रे।

नीझर झरै रस पीजिये, तहाँ भँवर गुफा के घाट रे ॥

त्रिवेणी मनाह न्हावाइए, सुरति मिलै जौ हाथि रे।

गगन गरजि मघ जोइये तहाँ दीसै तार अनंत रे।

बिजुरी धमकि घर बरसि है तहाँ भीगत हैं सब संत रे।

षोडस कँवल जब छेतिया, तब मिलि गए श्री बनवारि रे।

जुरामरण भ्रम धाजिया, पुनरपि जनन निवारि रे।

गुर गमि तै पाईये, झंघि मरे जिनि कोई रे।

तहीं कबीरा रमि रक्षा सहज समाधी सोई रे ॥४॥

अर्थ—ऐ मनमोहन विष्णु (बिठुला), मेरा मन तुम्हारे ध्यान में लग गया है। तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं चारों योनियों (अडज, पिडज, स्वेदज, उन्द्रिज) के फेरे को पूराकर स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हूँ। दोनों (इडा-पिगला) के बीच

मे मेरी समाधि है। यहाँ काल नहीं आ सकता है। भगवान आठ कमल (मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रदल और सुरति)—मे क्रीड़ा करते हैं। सतगुरु की कृपा से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है वरना जन्म व्यर्थ बीत जाता है। केले के फूल के समान तहाँ भरी सृष्टि चक्रों में दस अगुल प्रमाण उस प्रभु तत्त्व का निवास है। वही द्वादश कमल (अनाहत चक्र) में भी बैठा है। यहाँ पहुँचकर जन्म मृत्यु दोनों की समाप्ति हो जाती है। मेरु दण्ड (बकनाली) के भीतर सुषुम्ना (पश्चिम दिशा) का मार्ग है। यहाँ सहस्रार से अमृत रस प्रवाहित होता रहता है। त्रिकुटीरूपी त्रिवेणी के घाट पर मन सुरति के हाथों स्नान करता है। मन को भागवत्स्मृति या ध्यान होता है। यहाँ कोई रास्ता नहीं जोहना पड़ता है। यहाँ सनकादि (सनक, सनातन, सनत्कुमार, सनद) जैसे भक्त सतों का साथ होता है।

(माघ का अर्थ माघ मास ले तो अर्थ होगा माघ मास की प्रतीक्षा किये बिना साधु समागम होता है। त्रिवेणी का माघ मेला तब भी प्रसिद्ध रहा होगा) उस साधना पथ पर प्रेम के बादल धिरे गरजते हैं। (बादल के इस अधिकार में भी तारे दीखते हैं।

अनत तारे। साधक को अनत प्रभु से तार मिलते देखा जाता है। यहाँ प्रभु रूप की बिजली चमकती है। बादल बरसते हैं। सत जन भींगते हैं। सोलहो कलाओं से सपन्न प्रभु जब चेतन होते हैं तो प्रभु का दर्शन होता है। फिर तो जन्म मृत्यु का भ्रम दूर हो जाता है। पुनर्जन्म से भी निवृत्ति हो जाती है। कितनी भी कोशिश करो इस तत्त्व को गुरु कृपा के बिना नहीं पा सकते हो। यहाँ सत कबीर सहज समाधि लगाकर रमे हैं।

टिप्पणी—त्रिवेणी सगम का रूपक महत्त्वपूर्ण है। माघ मेला वर्षासहित उपस्थित है।

गोकुल नाइक बीठुला, मेरी मन लागौ तोरि रे।
 बहुतक दिन बिहुरे भये, तेरी औसेरि आवै मोहि रे।।टेक॥
 करम कोटिकौ ग्रेह रघ्यौ रे, नेह गये की आस रे।
 आपहि आप बँधाइया, द्वै लोचन मरहि पियास रे॥
 आपा पर संमि चीन्हिये, दीसै सरब समान।
 इहि पद नरहरि भेटिये, तूं छाड़ि कपट अभिमान रे।
 नां कतहुं छलि जाइये, नां सिर लीजै भार।
 रसनां रसहि बिचारिये, सारंग श्रीरंग धार रे॥
 साथें सिधि ऐसी पाइये, किबा होइम होइ।
 जे दिठ ग्यान न ऊपजै, तौ अहटि रहै जिनि कोइ रे॥
 एक जुगति एकै मिलै, किबा जोग कि भोग।
 इन दूनुं फल पाइये, राम नाम सिधि जोग रे॥
 प्रेम भगति ऐसी कीजिये, मुखि अमृत बरिषै चंद।
 आपही आप बिचारिये, तब केता होइ अनंद रे॥
 तुम्ह जिनि जानौं गीत है, यहु निज ब्रह्म बिचार।
 केवल कहि समझाइया, आतम साधन सार रे॥
 चरन कंवल पित लाइये, राम नाम गुन गाइ।
 कहै कबीर संसा नहीं, भगति मुकति गति पाइ रे॥५॥

शब्दार्थ—बीठुला = विष्णु। औसेरि = (<स अवसर) अवसेरना। याद। ग्रेह = गृह। अहटि = १ आहत। दुखी। २ चमत्कार। ससा = सशय।

अर्थ—हे गोकुल नायक कृष्ण, मेरा मन आप में लगा है। आत्मा-परमात्मा, जीव-ब्रह्म तो एक ही है। किंतु फिर भी बहुत दिनों से वियोग हो गया है। मुझे आपकी याद आती है। मेरा

ससार तथा शरीर गृह अनेक कामनाओ से भरा है। मैं आपके पास प्रेम की आशा से गया हूँ। मैं स्वयं अपने ही कर्मों से माया के बधन से बधा हूँ। मेरी दोनो आँखें आपके दर्शन की प्यासी हैं। पराये को भी अपने समान देखने पर समत्व बुद्धि विकसित होती है। सब में समता दीखती है। ऐ मेरे मन, कपट और अभिमानको छोड़कर प्रभु चरणोका दर्शन करो। इसी से कल्याण होगा। कहीं तीर्थादि में जाने और पूजा-पाठ आदि का भार सिर पर उठाने की जरूरत नहीं है।

भगवत्स को अपने आस्वादन का विषय बनाओ। भगवान् विष्णु को अपने मन में धारण करो। जो होना होगा सो हो। इस प्रकार की साधना से सिद्धि मिलेगी। अगर प्रभु के प्रति ज्ञान दृढ़ नहीं है तो बेकार दुखी होने या चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं है।

ससार में एक युक्ति से एक ही चीज मिलती है। भोग की युक्ति से बधन और योग युक्ति से मोक्ष मिलेगा। किंतु राम नाम की उपासना से भुक्ति मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। प्रेम भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि मुख चंद्र से अमृत की वर्षा हो। आत्मा में ही आत्म तत्त्व का विचार कीजिए तो आनंद की प्राप्ति होती है।

यह कविता नहीं। यह ब्रह्म सबधी विचार दर्शन है। आत्म साधना या स्व साधन ही मूल तत्त्व है। भगवान् के चरण कमलों में चित्त को लगाओ। राम नाम के गुणों को गाओ। इसमें कोई सशय नहीं है। इससे भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होगी।

अब मैं पाइबो ब्रह्म गियान,
सहज समाधि सुख में रहिबो, कोटि कल्प विश्राम ॥टेक
गुर कृपाल कृपा जब कीन्हीं, हिरदै कँवल बिगासा ॥
भागा भ्रम दसों दिस सुझ्या, परम जोति प्रकासा ॥
मृतक उल्हा धनक कर लीयै, काल अहेड़ भागा ॥
उदय सूर निस किया पर्यानों, सोवत थै जब जागा ॥
अविगत अकल अनूपम देख्या, कहताँ कहा न जाई ॥
सैन करै मन ही मर रहसै, गुँगै जाँनि मिठाई ॥
पहुप बिनाँ एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया ॥
नारी बिनाँ नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया ॥
देखत काँध भया तन कंघन, बिन बानी मन मौनों ॥
उड़्या बिहंगम खोज न पाया, ज्यूँ जल जलहि समौनों ॥
पूज्या देव बहुरि नहीं पूजौं, न्हाये उदिक न नौँजें ॥
भागा भ्रम ये कहीं कहताँ, आये बहुरि न आँजें ॥
आपै मैं तब आपा निरघ्या, अपन पै आपा सुझ्या ॥
आपै कहत सुनत पुनि अपनाँ, अपन पै आपा बूझ्या ॥
अपनै परथै लागी तारी, अपन पै आप समौना ॥
कहै कबीर जे आप बिचारै, मिटि गया आवन जाँना ॥६॥

अर्थ—अब मुझे (साधक को) ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। मैं सहज समाधि के सुख में रहूँगा। करोड़ों कल्पों (युगों) के विश्राम का सुख प्राप्त करूँगा। कृपालु गुरुदेव की कृपा से हृदय कमल विकसित हो गया। फलतः अज्ञानजन्य भ्रम का नाश हो गया। सभी दिशाओं में प्रभुज्योति दिखाई पड़ रही है। विषयो के द्वारा जो मन भर गया था वह उठकर धनुष लेकर काल रूपी शिकारी को भगा रहा है। ज्ञान सूर्य के उदय से अज्ञान रात्रि जा रही है। मोह निद्रा में पड़ा जीव जाग रहा है। जागने पर अविगत अखंड, अनुपम दीख रहा है। इसके बारे में कहते हुए भी कुछ कहा नहीं जा रहा है।

साधक को जिस तत्त्व का बोध हुआ है उसे ईशारे से कहता है। मन ही मन प्रसन्न होता है। जैसे गूंगू मिठाई के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता है वैसे ही भगवत्तत्त्व अनुभूति का विषय है।

उस अनुभूति में अलौकिकता है। बिना किसी फूल के पेड़ में आनंद फल फला है। बिन तुरही के बाजा बज रहा है। पनिहारिन के बिना भी शरीर या हृदय घट में पानी भर रहा है। देखते ही देखते कच्चा शरीर स्वर्ण सा हो गया। मन बिना वाणी के भीतर ही भीतर आनंदित हो रहा है।

आत्म चैतन्य रूप पक्षी उड़ गया। अब वह खोजने पर भी नहीं मिलेगा। जैसे पानी में मिले पानी की खोज नहीं हो सकती है। अब किसी देव की पूजा और तीर्थों आदि में स्नान की आवश्यकता नहीं है। अब पुन ससार में नहीं आना है। यह कहानी कहते हुए भ्रम दूर हो गया। परमात्मतत्त्व का दर्शन आत्मा में ही हुआ है। अब किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है। सब आप में ही दीखता है। आत्म तत्त्व से एक तार ध्यान लग गया। सत कबीर कहते हैं कि जो इस आत्मतत्त्व पर विचार करता है उसका आवागमन मिट गया है।

अलंकार—विरोधाभास, रूपक, रूपकातिशयोक्ति।

नरहरि सहजै ही जिनि जाना।

गत फल फूल तत तर पलब, अंकूर बीज नसौनों।।टेक॥

प्रकट प्रकास ग्यान गुरगमि धैं, ब्रह्म अग्नि प्रजारी।

ससिहरि सूर दूर दूरंतर, लागी जोग जुग तारी॥

उलटे पवन घक्र घट बेधा, मेर डंड सरपूरा।

गगन गरजि मन सुनि समाना, बाजे अनहद तूरा॥

सुमति सरीर कबीर बिघारी, त्रिकुटी संगम स्वामी।

पद आनंद काल धैं छूटै, सुख मैं सुरति समौनी॥७॥

अर्थ—ईश्वर को जिसने सहज भाव से जान लिया वही उस तत्त्व को समझता है।

ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने वाले साधक के लिए ससार वृक्ष, उससे उत्पन्न कर्म, कर्मफल आदि का नाश हो गया। पुनर्जन्म के बीज एव अकूर भी नष्ट हो गए। साधक ने गुरुकृपा से ज्ञान प्राप्त किया है। सारी विषय वासनाएँ ब्रह्म अग्नि में जल गयी हैं। सूर्य-चन्द्रमा (इडा-पिगला नाड़ियों) जो दूर थे अब दोनों एक तार हो गये हैं। मिल गये हैं। शरीर स्थित प्राणो (पवन) की गति उलटी हो गयी है। शरीर स्थित षट्चक्रों (मूलधार, मणिपूर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा) को वेधती सुप्त कुडलिनी सहस्रार तक चली जाती है। मन शून्याकाश में समा गया है। अनाहत वाजा बज रहा है।

सत कबीर सुमति के स्वामी है। त्रिकुटी रूप सगम के स्वामी है। अर्थात् त्रिकुटी साधना (इडा, पिगला और सुषुम्ना का सधिस्थल) पर उनका पूर्ण अधिकार है। जो इस आनंद पद को सुनता है वह सुख की स्मृति में समाकर काल से मुक्त हो जाता है।

मन रे मन ही उलटि समौना।

गुर प्रसादि अकलि भई तोकौ नहीं तर था बेगौना।।टेक॥

नेडै धै दूरि दूर धै नियरा, जिनि जैसा करि जाना।

औलौतीका चढ़्या बलीडे, जिनि पीया तिनि माना॥

अमर न मरै मरै नहीं जीवै, ताहि खोजि बैरागी॥

अनभै कथा कवन सो कहिये, है कोई चतुर विवेकी।

कबै कबीर गुर दिया पलीता, सो झल बिरलै देखी॥८॥

शब्दार्थ—बेगौना = दूसरा। पराया। नेड़ै = नजदीक। नियरा = नजदीक। औलैती = ओलती। बलीडै = छाजन के बीचोबीच का सबसे ऊँचा स्थान। लै = लव। झल = झलक। ज्वाला।

अर्थ—मन विषयो से हटकर मन मे ही स्थिर हो जाता है। विषयो के पीछे ही चचलता थी। अब मन आत्मन्ये आत्ममना तुष्ट हो गया है। यह गुरु कृपा से हुआ वरना। मन तो समझनेवाले के लिए दूर है। पानी बड़ेरी से ओलती की ओर आता है। किंतु योग की पक्रिया उलटी है। यहाँ विषयो मे भटकता मन बाहर से भीतर आ जाता है। षट् चक्रों का भेदन करती उदान वायु से प्रेरित कुडलिनी जाग कर शून्य मे मिल जाती है।

सत कबीर कहते है कि ऐ मेरे विरागी मन, उस तत्त्व की खोज करो जो अमर है, जो जन्म मरण रहित है। यह अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव का विषय है। कोई चतुर विवेकी ही इस तथ्य को समझ सकता है।

सद्गुरु ने ज्ञान का पलीता दिया है। इसे कोई विरला ही समझ सकता है।

अलंकार—दृष्टांत, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति।

इहि तत राम जपहु रे प्रांनी, बूझौ अकथ कहंणीं।

हरि कर भाव होई जा ऊपरि जाग्रत रेनि बिहांनीं॥टेक॥

डाइन डारै सुनहां डारै स्यंघ रहै बन घेरै।

पंघ कुटंब मिलि झूझन लागे, बाजत सबद संघेरै।

रोहै मृग ससा बन घेरै, पारधी बाण न मेलै।

सायर जलै सकल बन दाझै, मछ अहेरा खेलै।

सोई पंडित सो तत ग्याता, जो इहि पदहि बिचारै॥१॥

शब्दार्थ—डाइन = माया। सुनहा = मन। स्यंघ = अह। बन = जीवन। पंचकुटब = पाँचो ज्ञानेन्द्रियों। सघेरै = समूह मे। रोहै = रोध। अवरोध उत्पन्न करना। मृग = तृष्णा। ससा = वासना। वन = जीवन। पारधी = शिकारी। जीव। सायर = शरीर। दाझै = जलना। मछ = मछली। मन। अहेरा = शिकार। भाव = भावना। प्रेम। डोरा डालना = लोभ पैदा करना।

अर्थ—हे प्राणी, ससार का मूलतत्त्व राम नाम है। इस बात को समझो। जिसका हृदय प्रभु प्रेम से पूर्ण होता है वही इस कहानी को समझता है। प्रभु वियोग मे उसकी रात जागते ही बीतती है। माया डायन मन को प्रभावित करती है। लालच पैदा करती है। अहकार सिंह जीवन वन को घेरै रहता है। पाँचो ज्ञानेन्द्रिया अनेक प्रकार के शास्त्रों के शब्दों की ध्वनियों के बीच जूझती है। तृष्णा मृग एव वासना खरगोश ने जीवन वनको घेर रखा है। शरीर तालाब जल रहा है। सारे जीवन वन मे आग लगी है। मन मछली शिकार खेल रही है। विषयो मे ही आनंद मना रही है।

सत कबीर कहते है कि वही पंडित एव तत्त्वज्ञ है जो इस पद पर विचार करता है। वही मेरा गुरु है जो स्वयं भवसागर तैरता है और मुझे भी भवसागर मुक्त करता है।

अलंकार—विरोधाभास।

अवधू ग्यांन लहरि धुनि मांडी रे।

सबद अतीत अनाहद राता, इहि विधि त्रिष्णां घांडी॥टेक॥

हन के ससै समंद घर कीया, मंछा बसै पहाड़ी।

सुई पीवै ब्राम्हण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी॥

छाड बुणै कोली मै बैठी, मै खूटा मै गाड़ी।

ताणै बाणै पड़ी अनंवासी, सूत कहै युणि गाठी

**कहै कबीर सुनहु रे संतौ, अगम ग्यांन पद माहीं ।
गुरु प्रसाद सुई कै नाकै, हस्ती आवै जांही ॥१०॥**

शब्दार्थ—अवधू = अवधूत योगी। धुनि = ध्वनि। मॉडी = फैंली। मडित। षाडी = खडित। बन = देह। ससै = मन। समद = ब्रह्मनाडी। मछा = चैतन्य। पहाड़ी = शून्य शिखर। सुई = सो। वह । ब्राम्हण = ब्रह्मा को जानने वाला। फल = परमतत्त्व। बाड़ी = बगीचा। षाड = खात। गह्वा। कोली = बुनकर। जीव। गाड़ी = गहराध्यान। हस्ती = जीव। सुई कै नाकै = सूक्ष्म मार्ग। सूत = उपासना। ध्यान।

अर्थ—ऐ अवधूत, देखो न, चारो ओर सभी दिशाएँ ज्ञान की ध्वनिलहरो से मडित हो रही है। ज्ञान प्राप्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमे चारो ओर आनंद ही आनंद दीखता है। मन के भीतर इन्द्रियातीत अनाहत ध्वनि हो रही है। तृष्णा खडित (समाप्त) हो रही है। देह जीवन का मन शशक ब्रह्मतत्त्व मे लीन जीवन का साधक अमृत रस का पान रहा है। बिना किसी बगीचे के चारो फल (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) या परमतत्त्व का फल फल गया है। जीव जुलाहा गह्वे मै बैठकर 'मै का खूँटा गाड़े है। ताना-बाना नाश रहित है। ध्यान या उपासना सूत का कहना है कि मुझे गाढ़ा करो। खूब ध्यान लगाओ। यही जीवन वस्त्र का ठोस आधार है।

सत कबीर कहते हैं कि हमारा ध्यान प्रभु के अगम्य चरणो का भक्ति ज्ञान के अगम पदो मे लगा है। सदगुरु की कृपा से साधना के अत्यंत सूक्ष्ममार्ग अर्थात् सुई की नोक से जीव हाथी आता जाता है।

अलंकार—विभावना, विरोधाभास।

एक अघंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिघ चरावै गाई ॥टेक॥

पहलै पूत पीछे भइ मॉई, चेला कै गुरु लागे पाई ।

जल की मछली तरवर ब्याई, पकरि बिलाई मुरगै खाई ॥

बैलहि डारि गूनि घरि आई, कुत्ता कूँ लै गई बिलाई ॥

तलिकर साषा ऊपरि करि मूल बहुत भाँति जड़ लागे फूल ।

कहै कबीर या पद को बुझै, ताँकूँ तीन्यूँ त्रिभुवन सूझै ॥११॥

शब्दार्थ—अचभा = आश्चर्य। ठाढ़ा = खड़ा। सिह ओकार। ज्ञान। गाई = इन्द्रियों। पहले = सृष्टि पूर्व। मॉई = माया। पूत = चेतन जीव। चेला = निर्विकार चित्त। गुरु = मन। जल की मछली = माया मे रहने वाला मन। तरवर = ब्रह्मरध्न। ब्याई = ज्ञान प्रकाश किया। बिलाई = दुर्मति। मुरगा = सुमति। बैल, = अज्ञान। शरीर गूनि = थैला। मन। कुत्ता = भोगवृत्ति। बिलाई = साधक मन।

अर्थ—साधक सिद्ध कबीर दास जी कहते हैं कि मैने एक आश्चर्य देखा। सब उल्टा हो रहा है। ज्ञान सिह लोलुप इन्द्रिय को खड़ा होकर चरा रहा है। लोलुप इन्द्रियों ज्ञान सिह के अधिकार मे है। सृष्टि मे सर्वप्रथम चैतन्य विकसित हुआ तब माया माता का विकास हुआ। जब सारे चेतन भी माया रचित है। इसलिये माया अनिवर्चनी है। विकार युक्त मन जो पहले चित्त को गुरु जैसी शिक्षा देता था वही अब निर्विकार चित्त की वदना कर रहा है। क्योंकि चित्त की वृत्तियो का पूर्ण निरोध हो गया है। माया स्थित मन साधना द्वारा ब्रह्मरध्न पर स्थित हो ज्ञान प्रकाश कर रहा है। दुर्मति को सुमति ने दबोच लिया है। अज्ञानी शरीर का मोह खतम हो गया है। भोगवृत्ति रूप कुत्ते को साधक मन बिल्ली ने पकड़ लिया है।

यह ससार एक वृक्ष के समान है। इस वृक्ष की शाखाएँ नीचे, जड़ ऊपर है। इसमे सुख-दुख के अनेक प्रकार के फूल लगे है।

सत कबीर कहते हैं कि जो इस पदको समझता है उसे तीनों लोकोका ज्ञान होता है।

टिप्पणी—मूल तत्त्व ब्रह्मरक्ष एव चेतनतत्त्व मस्तिष्क मे है। शेष नाड़ी शाखाएँ नीचे है।
गीता मे—

ऊर्ध्वमूलमध शाखमश्वत्थ प्राहरव्ययम।

छदासि यस्य पाणानि यस्त वेद स वेदावित् १५/१/

अलंकार—रूपकतिशयोक्ति। मूल मे श्लेष।

हरि के घारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिनि पाये।

ग्यान अघेत फिरै नर लोई, ता जनमि जनमि डहकाए ॥टेका॥

धौल मँदलिया बैल रवाबी, कऊवा ताल बजावै।

पहरि घोलना गादह नाचै भैसा निरति करावै ॥

स्यंध बैठा पान कतरै, घूस गिलौरा लावै।

उँदरी बपुरी मंगल गावै, कछु एक आनंद सुनावै।

कहै कबीर सुनुहु रे संतौ, गडरी परबत खावा।

चकवा बैसि अँगारे निगले, समंद आकासा धावा ॥१२ ॥

शब्दार्थ—घारे = कडुआ। खरा। बड़े = एक भोज्य पदार्थ। लोई = लोग। डहकाए = धोखा खाते रहे। जलते रहे। धौल = धवल। मँदलिया = मर्दल। रवाबी = रवाव वादक। ताल = मँजीरा। निरति = नृत्य। घूस = चूहे की जाति का एक जीव। गिलौरा = पान का वीडा। उँदरी = चुहिया। बपुरी = बेचारी। गडरी = भेड़। चोल = वस्त्र।

अर्थ—ईश्वर ने विषयो से भरा यह ससार बड़ा बनाया है। जिन्होंने अपने को साधना की आग मे जलाया है वे इस ससार को ठीक ढग से समझते हैं। कितु ज्ञानहीन लोग जन्म जन्मातर तक धोखा खाते हैं। विषयो मे जलते रहे।

ससार मे जानवरो का राज्य है। पशु प्रवृत्ति है। पशु बाजा बजाते हैं। प्रसन्न होते हैं। समझदार इसे देख परेशान रहता है।

धौला बैल मर्दल और सामान्य बैल रवाबी बजाते हैं। कौआ मँजीरा बजाता है। गदहा वस्त्र पहनकर नाचता है। भैसा नृत्य करता है। राजा सिंह पान खाता है। घूस गिलौरा बाँधता है। चुहिया मंगलगीत गाती है। कछुआ आनंद गान सुनाता है।

सत कवीर कहते हैं कि ऐ सतो, सुनो भेड़ ने पर्वत खा लिया। चकवा अगार निगल रहा है। समुद्र आकाश की ओर बढ़ रहा है। प्रलय आने वाला है। जानवरो का यह राज्य अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगा।

अलंकार—रूपकतिशयोक्ति, विरोधाभास।

घरखा जिनि जरे। कातौगी हजरी का सूत नणद के भइया की सौं ॥टेका॥

जलि जाई धलि ऊपजी, आई नगर में आप।

एक अघंभा देखिया, बिटिया जायौ बाप ॥

बाबल मेरा ब्याह करि, बर उत्तम ले चाहि।

जब लगि बर पावै नहीं, तब लग तूँ ही ब्याहि ॥

सुबधी के घरि लुबधी आयौ, आन बहू के भाइ ॥

धूले अगनि बताइ करि, फल सौ दीयो ठठाइ ॥

सब जगही मर जाइयौ, एक बड़इया जिनि मरै।

सब राँडनि कौ साय घरषा को धारै ॥

कहै कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पदहि बिघारै।

पहले परचै गुर मिलै तो पीछे सतगुरु तारे ॥१३॥

शब्दार्थ—चरखा = जीवन चक्र। हजरी = एक प्रकार का महीन सूत। लगता है अत्यंत महीन सूत को हजरी का सूत कहते थे। आज भी सूतो के नम्बर है। नणद के भइया = प्रियतम प्रभु। बिटिया = माया। बाप = जीवात्मा। जायौ = उत्पन्न हुआ। बाबल = गुरु। सुबधी = सम्यक् बुद्धि। लुबधी = लोभी बुद्धि। आन बहू के भाई = अविचार। कुबुद्धि। चूल्हे = हृदय। बताइ = बुझाना। बड़इया = ईश्वर। राडनि = प्रवृत्तियों। ठठाना = हँसना।

अर्थ—चार अवस्थाओं वाला यह जीवन चक्र बना रहे। मैं साधक प्रियतम प्रभु के साथ ससार में मोक्ष प्राप्ति का महीन सूत काटूंगा। जल थल में उपजकर नगर में स्वयं आएँ है। यहाँ एक आश्चर्य दीखता है। माया बेटी जीवात्मा पिता के साथ ब्याही गयी है। दोनों का गहरा सबंध हो गया है।

ऐ पितृ गुरु, मेरा भी उत्तम वर (परमात्मा) से सबंध करा दो। और जब तक प्रभु प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो जाती तुम मेरे साथ सबंध कर लो। क्योंकि गुरु और गोविन्द में भेद नहीं है।

दुर्भाग्यवश सुबुद्धि के निवास घर में दुबुद्धि और अविचार का अधिकार हो गया है। हृदय की सारी वासनाएँ समाप्त हो गयी है। इसलिये कर्मफलो या चतुर्वर्ग फलो को देखकर हँसी आती है। सारे ससार के लोग मर जायेंगे किंतु एक परमात्मा (बढ़ई, चरखे का निर्माता) नहीं मरेगा। यही परमात्मा सारी प्रवृत्तियों और जीवों के साथ देह चरखे को धारण किये है।

सत कबीर कहते हैं कि वही पंडित है जो इस पद पर विचार करता है। पहले गुरु से परिचय हो तभी सद्गुरु सब को मुक्त करते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

अब मोहि ले चलि नणद के बीर, अपने देसा।

इन पंचनि मिलि लूटी हूँ, कुसंग आहि बदेसा।।टेक।।

गंग तीर मोरी खेती बारी, जमुन तीर खरिहानाँ।

सातौ बिरही मेरे नीपजे, पंचूँ मोर किसानाँ ॥

कहै कबीर यह अकथ कथा है कहताँ कही न जाई।

सहज भाइ जिहि ऊपजे, ते रमि रहै समाई ॥१४॥

शब्दार्थ—नणद के बीर, = परमात्मा। पंचनि = पाँच इंद्रियों। बदेसा = विदेश। गग = इडा। जमुन = पिंगला। सातौ बिरही = कफ, पित्त, वायु, रक्त, मज्जा, मास, वीर्य। पचू = पाँच कर्मेन्द्रियों। भाइ = भाव।

अर्थ—हे प्रभु, अब तुम मुझे अपने देश में ले चलो। सालोक्य मुक्ति दो। मैं विदेश (पृथ्वी) में इंद्रियों के कुसंग में पड़ गया हूँ। मैं इडा गंगाके किनारे साधनाकी खेती करता हूँ। पिंगला यमुना के किनारे खलिहान लगाता हूँ। कफ, पित्त, वायु, रक्त मज्जा, मास वीर्य सब मेरे शरीर से उत्पन्न है। किंतु मुझ (आत्मा) से अलग है। पाँच कर्मेन्द्रियों किसानों का मेरा साथ है।

सत कबीर कहते हैं कि इस अकथनी बात को कहते नहीं बनता है। जो सहज भाव से राम की साधना करता है उसे ही यह समझ में आता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

अब हम सकल कुसल करि माँनाँ, स्वाँति भई तब गोब्यंद जाँनाँ ॥टेक॥

तग में होती कोटि उपाधि, उलटि भई सुख सहज समाधि ॥

जम धै उलटि भये है राम, दुःख बिसत्या सुख किया विश्राम ॥

बैरी उलटि भये है मीता साषत उलटि सजन भये चीता ॥

आपा जानि उलटि ले आप, तौ नहीं ब्यापै तीन्हूँ ताप ॥
अब मन उलटि सनातन हूवा, तब हम जौनों जीवत मूवा ॥
कहै कबीर सुख सहज समाऊँ, आपन डरौं न और डाराऊँ ॥

शब्दार्थ—स्वॉति = शांति। उपाधि = उपद्रव। तीनताप = देह, दच, भूत सदंधी दुख।
विश्राम = शांत। समाप्त।

अर्थ—जब मन विषयो से अलग होकर शांत हुआ तब सामने भगवान् को जाना और हमारा कुशल हुआ। अभी तक शरीर में विषयो ने अनेक उपद्रव कर रक्ते थे। प्रभु दर्शन में सुख की समाधि लग गयी। पहले यम का भय था। अब उसे उलटे राम की निर्भयता है। दुख-सुख की वेदना समाप्त हो गयी है। विषय दुश्मन थे। प्रभु कृपा से वे मित्र बन गए हैं। शाक्त गज्जन हो गए हैं। यदि व्यक्ति आत्मा में ही आत्मा को विषयो में मुक्त कर ले तो तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं।

अब मन शाश्वत हो गया है। जीवित मृत्यु अर्थात् विषय मुक्ति हो गयी है। क्योंकि विषय में अनुरक्ति ही मृत्यु है। अब न मैं किसी को डराऊँगा। न किसी से उरूंगा।

अलंकार— विरोधाभास।

संतो भाई आई ग्यान की आँधी रे।
भ्रम की टाटी सबै उडाँणी, माया रहै न बाँधी ॥टेका॥
रिति चित की देखूनी गिरौनी, मोह बलीडा तूटा।
विस्नौं छॉनि परि घर ऊपरि, कुबधि का भाँडो फूटा।
जोग जुगति करि संतो बाँधी, निरछू चुवै न पाँणी।
कूड कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जाँणी ॥
आँधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीनों।
कहै कबीर भाँन के प्रगटे उदित भया तम पीनों ॥१६॥

शब्दार्थ—टाटी = बाँस आदि की टटिया। है = दो। देखूनी = टट्या। देखूनी = विषय और वाग्मना। राग द्वेष। सुख-दुख। बल्लिडा = बल्ली। तूटा = टूटा। छानि = छप्पर। भाँड = भाँड। निरछू = धोड़ा भी चूनेवाला। बूटा = वृष्टि। भाँन = सूर्य। पीनों = क्षीण।

अर्थ—संतो भाई, प्रभु ज्ञान की आँधी आयी है। फलतः भ्रम की सारी टटियाँ, पर्दे उड़ गये। माया उन्हे बाँधकर नहीं रख सकी। चित्त में राग-द्वेष के दो खम्भे प्रेम बने खड़े थे वे गिर गये। जिस बल्लीपर तृष्णाका छप्पर बाँधा है। वह भी टूट गया। कुत्रुति का भडा फूट गया है। अब धोड़ा भी चूने वाला पानी नहीं चूता है। शरीर के कपट का कड़ा निकल गया, जब प्रभु की गति का ज्ञान हो गया। इस ज्ञान आँधी के बाद आनंद जल की वृष्टि हो गयी। उससे प्रभु प्रेमी लोग भींग गए। ज्ञान सूर्य के उदय से अज्ञान तम क्षीण हो गया।

अलंकार—सागरूपक।

अब घटि प्रगट भये राम राई, साधि सरिर कनक की नाई ॥टेका॥
कनक कसोटी जैसे कसि लेई सुनारा, सोधि सरिर भयो तन सारा ॥
उपजत उपजत बहुत उपाई, मन थिर भयो तबै तिथि पाई ॥
बाहिरि धोजत जनम गँवाया, उनमनीं ध्यान घट भीतरि पाया।
बिन परचे तन काँच कथीरा, परचै कंधन भया कबीरा ॥१७॥

अर्थ—अब हृदय घट में राजाराम प्रगट हो गये। इस शरीर को सोने के समान साधो। निखारो। जैसे सुनार सोने को कसौटी पर कसकर उसकी अच्छाई पहचानता है वैसे ही सारे शरीर का शोधन (शुद्ध) करो। बहुत बार जन्म हुआ। बहुत से उपाय भी किये। किंतु जब मन

स्थिर हुआ तभी सभी प्रकार की स्थिरता आई।

प्रभु को व्यर्थ बाहर खोजता रहा। उन्मनी अवस्था प्राप्त होने पर उन्हे हृदय के भीतर ही पाया। प्रभु से परिचय के बिना यह शरीर काँच (कच्चा) है। परिचय होने के बाद सोने जैसा मूल्यवान् बन जाता है।

अलंकार—काँच में श्लेश।

हिडोलनाँ तहाँ झूले आतम राम।

प्रेम भगति हिडोलना, सब संतन कौ विश्राम ॥टेक॥

षंद सूरं दोइ खंभवा, बंक नालि की डोरि।

झूले पंथ पियारियाँ, तहाँ झूले जीय मोर ॥

द्वादस गम के अंतरा, तहाँ अमृत कौ प्रास।

जिनि यह अमृत चाषिया, सो ठाकुर हम दास ॥

सहज सुंनि कौ नेहरौ गगन मंडल सिरमौर ॥

दोऊ कुल हम आगरी, जो हम झूले हिडोल ॥

अरध उरध की गंगा जमुना, मूल कवल कौ घाट।

षट चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट ॥

नाद ब्यंद की नावरी, राम नाम कनिहार।

कहै कबीर गुण गाइ ले गुर गँभि उतरौ पार ॥१८॥

शब्दार्थ—आतमराम = आत्मा-राम शुद्ध चैतन्य। चद सूर = इडा, पिंगला नाड़ी। बक नालि = एक वक्र नाड़ी जो मेरुदंड के भीतर स्थित है। इसे सहस्रार और कपाल कुहर के बीच भी कहा गया है। कुडलिनी। पंच पियारियाँ = प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। गंगा जमुना = इडा-पिंगला। द्वादसगम = सहस्रार। हृदय से द्वादश अंगुल की दूरी पर सहस्रार में चिति है। यह शिव द्वादशात् भी कहलाता है। गगनमंडल = सहस्रार। अगरी = श्रेष्ठ। मूल कवल = मूलाधार चक्र। त्रिवेणी = आज्ञा चक्र। नाद-व्यंद = इनके अनेक अर्थ हैं। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 'जो नाद अनाहत भाव से सारे विश्व में व्याप्त है उसी का प्रकाश जब व्यक्ति में होता है, तो उसे नाद और बिंदु कहते हैं।' श्री गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार नाद से कबीर का अभिप्राय अधिकतर अनाहत नाद से होता है। बिंदु का यह साधारण अर्थ ब्रह्मचर्य पालन ही लेते हैं। कही-कही पर नाथपथियों के अनुसरण पर उन्होंने नाद को परमात्मा और बिंदु को जीवात्मा के कर्ता में प्रयुक्त किया है—कबीर पृ०—३२३ कनिहार = कर्णधार।

अर्थ—शुद्ध चेतन जीव प्रेम-भक्ति भावित देह के झूले में झूल रहा है। इस झूले में सभी सत्तो को शांति मिलती है। चाँद और सूर्य (इडा-पिंगला) इसके खभे हैं। वक्रनाड़ी कुडलिनी की रस्सी लगी है। इसमें पाँच प्राण प्यारे झूलते हैं। वहीं मेरा मन भी झूल रहा है। हृदय से बारह अंगुल की दूरी पर सहस्रार में चिति है। वहाँ अमृत झर रहा है। जिसने इस अमृत को चखा वह गुरु और मैं उसका दास हूँ।

गगन मंडल का सिरमौर सहस्रार मेरा नैहर है। दोनों कुलो (इहलोक परलोक) में प्रधान है। जो मेरे साथ झूलेगी वह भी मुझ जैसी ही हो जायगी।

इडा-पिंगला नाड़ियाँ ऊँचे-नीचे हैं। वहीं त्रिकुटी त्रिवेणी में तीनों नाड़ियों का सगम है। यहाँ नाद-बिंदु (परमात्मा-जीवात्मा) की नाव और राम-नाम केवट है। कबीरदास कहते हैं, प्रभु के गुण गाओ और गुरु को प्राप्त कर पार उतरो।

अलंकार—सागरूपक।

कौ बीनै प्रेम लागी री माई कौ बीनै । राम रसाइण मातेरी, माई को बीनै
।टेक।

पाई पाई तूँ पुतिहाई पाई की तुरियाँ बेचि खाई री, माई को बीनै
ऐसै पाई पर बिथुराई, तूँ रस आँनि बनायौ री, माई को बीनै ।
नाथै ताँनाँ नाँधै बाँनाँ, नाथै कूँच पुराना री माई, की बीनै ॥१९॥

शब्दार्थ—पुतिहाई = पुत्र जैसा । तुरियाँ = १ तूल जैसी । २ तुरीयावस्था । बिथुराई =
बिखराना । कूँच = जिससे सूत पर माड़ी चढ़ाते हैं

अर्थ—इन सासारिक सबध रूप वस्त्र को कौन बुने ? साधक बुनने से रहा । क्योंकि मन
तो राम रसायन पीकर मत्त है । पाई पाई पुत्र प्रेम जैसा पाला उस रूई को ससार सबधो को
पाई मे बेच दिया । तुरीयावस्था की स्थिति समाप्त कर दी । इस प्रकार महत्त्वपूर्ण प्रगति को
विखर दिया है । राम रस मे मत्त है । इडा-पिगला के ताने बाने तथा सुषुम्ना का कूँच नाच रहे
है ।

साधना पूरी हुई जन्ममरण चक्र छूटा । अब इस शरीरा वस्था को कौन बुनेगा ? कोई नही

मै बुनि करि सिराँनाँ हो राम, नालि करम नहीं ऊबरे ।टेक।

दखिन कूट जब सुनहाँ भूँका तब हम सुगन बिचारा ।

लरके परके सब जागत है हम घरि घोर पसारा हो राम ॥

ताँनाँ लीन्हाँ बाँनाँ लीन्हाँ, लीन्हे गोड के पऊवा ।

इत उत धितबन कठबन लीन्हाँ, माँड चलबना डऊवा हो राम ।

एक पग दोई पग त्रेपग, सँधे हि संधि मिलार्ई ।

करि परपंच मोट बाँधि आये, किलिकिलि सबै मिटाई हो राम ॥

ताँनाँ तनि करि बाँनाँ बुनि करि, छाक परी मोहि घ्याँन ।

कहै कबीर मै बुनि सिराँना जानत है भगवाँनाँ हो राम ॥२०॥

शब्दार्थ—सिराँना = शात । नालि = बुनकर की नली । दखिन कूट = दाहिनी ओर । सुनहाँ
= सशय । कठबन = कठवत । कठौती । किलिकिलि = किचकिच । छाक पड़ना = मत्त होना ।
डऊवा = कलछुल । मोट = गॉठरी । नालिकर्म = बच्चा पैदा होते समय नाल काटने का कर्म ।
घोर = मृत्यु ।

अर्थ—हे राम, मै सासारिक धधो को बुनता, तारतम्य बिठाता थक गया हूँ । मेरा जुलाहे
का नाल कर्म या जन्म-मृत्यु कर्म समाप्त नहीं हो रहा है । सशय मेरे दाहिने है । मै सशय मे पड़ा
हूँ । इस सशय को छोड़कर आपकी शरण मे नहीं आ पा रहा हूँ । सशय की अनुभूति ने मुझे
विचार करने पर मजबूर किया । तभी देखा कि मेरे असद् विचार जाग रहे हैं और तभी मृत्यु
का प्रवेश हो गया है ।

मैने ताने बाने और कपड़ा बुनने के काम मे आने वाले लकड़ी के पावा को लिया । उस
कठौती को लिया जिसमे माँड घोलते हैं । कलछुल से कपड़े और माँड को मिलाया । भावार्थ कि
ससार के कर्मो मे लिप्त हूँ ।

जीवन की चार अवस्थाएँ हैं । उनमे तीन पग चलने तीसरी अवस्था की सधि से सधि यानी
इन अवस्थाओ को एक दूसरे से जोड़ा । किंतु इससे केवल प्रपच की गठरी ही भारी होती रही ।
अब मैने तो अपनी ओर से सभी किचकिच (झंझट) मिटा दिया । ताना-बाना बुन लिया । ससार
कार्य पूरा कर लिया । अब प्रभु ध्यान मे मत्त हूँ । मै बुनि सिराना अर्थात् आवागमन समाप्त हो
गया । इस बात को भगवान् राम भलीभाँति जानते हैं ।

तननाँ बुनता तज्या कबीर, राम नाम लिखि लिया शरीर ।टेक।

**ठाड़ी ज़रोवै कबीर की माइ, ए लरिका ब्यूँ जीवै खुदाइ ।
कहै कबीर सुनुहुँ री माई, पूरणहारा त्रिभुवन राइ ॥२१॥**

अर्थ—साधक ने जीवन की माया का तानना-बुनना काम, क्रोध, लोभादि को छोड़ दिया। अब वह पूर्णतः राममय हो गया। जब तक वह इंद्रियो के छिद्रों को भरने में, पूरा करने में लगा था। तब तक राम के प्रति स्नेह टूटा था। इंद्रिय विषयो के स्नेह ने राम से उसे अलग कर रखा था।

साधक की इस स्थिति को देखकर माया मॉं रो रही है। माया से उत्पन्न यह साधक जीव माया युक्त प्रवृत्तियों को छोड़कर कैसे जीवित रहेगा? साधक सत कबीर कहते हैं, ऐ माया, सुनो। सब की पूर्ति तो भगवान् करते हैं। तुम तो नाश करने वाली हो।

अलंकार—सागरूप ।

**जुगिया न्याइ मरै मरि जाई ।
घर जाजरौ बलीडौ टैदौ, औलोती अरराइ ॥टेक॥
मगरी तजौ प्रीति पाषे सँ ड़ाँडी देहु लगाई ।
छींको छोडि उपरहि डो बाँधा, ज्यूँ जुगि जुगि रहै समाई ।
बैसि परहडी द्वार मुँदावौं, ल्यावो पूत घर घेरो ।
जेठी धीय सासरे पठवौ ज्यूँ बहुरि न आवै फेरी ॥
लहुरी धीई सबै कुल घोयौ, तब टिग बैठन पाई ।
कहै कबीर भाग बपरी कौ, किलिकिलि सबै चुकाँई ॥२२॥**

शब्दार्थ—न्याइ = नहीं। जाजरौ = जर्जर। बलीड़ी = बल्ली। औलोती = अगरी। मगरी = लकड़ी। पाषे = पक्ष। दीवार। डाडी = खभा। डौ = राम। रस्सी। परहडी = परभक्ति। किलिकिलि = किचकिच। झंझट।

अर्थ—सब मर जायेंगे। कितु योगी नहीं मरेगा। यह सासारिक घर जर्जर हो गया है। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। जिन आधारों पर यह शरीर रूपी घर सुरक्षित था उनकी बल्लियों टैद्री, अगरी अररा कर गिर रही है। मकान के सहारे के खम्भों को गिरने दो प्रीतिपक्ष का ड़ाँडी लगा दी। जिस छीके पर वासना रहती थी उसे खोल दिया है। प्रेम की रस्सी बाँध दी है। जैसे युगो-युगो से इस रस्सी में बधी थी।

यह शरीर पराये का है। शशवान् है। विषयो के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दो। ज्ञान पुत्र को घेर कर घर ले आओ। माया को ससार में भेजकर आवागमन से मुक्ति मिल गयी। भक्ति छोटी कन्या ने सभी कुल को पवित्र कर दिया। तभी वह पास बैठी है। बेचारी का भाग्य कहिए। उसने विषयो के सारे किचकिच को समाप्त कर दिया।

**मन रे जागत रहिये भाई ।
गाफिल होइ बसत मति खोवै, चोर घुसै घर जाई ॥टेक॥
षट चक्र की कनक कोठरी, बस्त भाव है सोई ।
ताला कूँजी कुलफ के लागे, उघड़त द्वार न होई ॥
पंघ पहरवा सोइ गये है, बसतै जागण लागी ।
करत विधार मनहीं मन उपज्यो, नाँ रूही गया न आया ॥
कहै कबीर संसा सब छूटा, राम रतन धन पाया ॥२३॥**

शब्दार्थ—गाफिल = असावधान। बसत = वस्तु। चोर माया के प्रतिनिधि काम, क्रोधादि। जाई = जाकर। षट चक्र = मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध। पहरवा = कामेन्द्रियों। बसतै = वस्तुएँ। ससा = सशय।

अर्थ—ऐ मन भाई, जागते रहो। असावधान मत होना। तुम्हारे घर में काम, क्रोधादि माया-मृत्यु चोर घुस गए हैं। तुम्हारा शरीर छह चक्रों वाली सोने की कोठरी है। इसमें इंद्रियों के ताले आदि भी लगे हैं। किंतु मृत्यु चोर सब को खोलकर घुस जायगा। अतिभोग के कारण इंद्रियाँ शिथिल हो गयी हैं। किंतु कामनाएँ जागी हैं। कामनाएँ मन से पैदा होती हैं। मन में विषय चिंतन करने से पैदा होती हैं। इसके लिए कहीं आने-जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

सत कबीर कहते हैं कि मेरा तो सारा भ्रम दूर हो गया। मैंने राम रत्न पा लिया है।

चलन चलन सब को कहत है, नाँ जाँनौ बैकुंठ कहाँ है।।टेक।।

जोजन एक प्रमिति नहीं जानै बातन ही बैकुंठ बघानै।

जब लग है बैकुंठ की आसा, तब लग नहीं हरि घरन निवासा।।

कहाँ सुने कैसे पतिअइये, जब लग तहाँ आप नहि जइये।

कहै कबीर बहु कहिये काहि, साध संगति बैकुंठ हि आहि ॥२४॥

अर्थ—सभी लोग बैकुंठ जाने की बात करते हैं। किंतु बैकुंठ कहाँ है यह कोई नहीं जानता है। एक योजन प्रमाण कहा जाता है। किंतु यह बातों का बखान है। कोई जानता नहीं। जब तक बैकुंठ की आशा है तब तक प्रभु चरणों में भक्ति नहीं हो सकती है। कहने सुनने से कौन विश्वास करेगा? जब तक स्वयं प्रत्यक्षीकरण न हो। सत कबीर कहते हैं। किससे क्या क्या जाय? मैं तो साधु संगति को ही बैकुंठ मानता हूँ।

अपने विचारि असवारी कीजै, सहज कै पाइड़े पाव जब दीजै।।टेक।।

द्वै मुहरा लगाम पहिराँऊँ, सिकली जीन गगन दौराँऊँ।

चलि बैकुंठ तोहि लै तारो, थकहि त प्रेम ताजनै मारुँ ॥

जन कबीर ऐसा असवारा, बेद कतेब दहूँ थै न्यारा ॥२५॥

शब्दार्थ—सहज = सहज साधना। पाइड़े = पायदान। मुहरा = घोड़ेके मुँह का साज। सिकली = दृढ़। ताजनै = कोड़ा। गगन = सहस्रार। नियारा = अलग।

अर्थ—अपने विचार रूपी अश्व पर सवारी कीजिए। सहजसाधना रूप पायदान पर पौंव रखकर घोड़े के मुँह में साज के साथ सयम की लगाम लगाकर समाधि रूपी दृढ़ जीन कसकर सहस्रार (आकाश) तक दौड़ाओ। गगन दौड़ने का अर्थ है तेज दौड़ना। बैकुंठ को भी चलकर तार दो। विचार अश्व शिथिल हो तो प्रेम के कोड़े से मार कर ठीक करो। वेद और कुरान से अलग से अलग वाले भक्त कबीर ऐसे ही सवार हैं।

अलंकार—सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति।

आपनै मैं रागि आपनपो जानूँ, जिहि रंगि जाँनि ताही कूँ माँनूँ।।टेक।।

अभिअंतरि मन रंग समानाँ, लोग कहै कबीर बौरानाँ।

रंग न धीन्है मूरखि लोई, जिह रंगि रंग रह्या सब कोई ॥

जे रंग कबहुँ न आवै न जाई, कहै कबीर तिहि रह्या समाई ॥२६॥

अर्थ—आत्मतत्त्व के रंग में रंगने पर आत्म तत्त्व का बोध होता है। जो इस आत्म तत्त्व के रंग में रंगा है मैं उसी को मानता हूँ। सत कबीर का मन अतरंग रंग में डूबा है। लोग समझते हैं कि कबीर पागल हो गया है। मूर्ख लोग आंतरिक आनंद (रंग) को नहीं पहचानते। असली आंतरिक ही है। सभी लोग किसी न किसी प्रकार इस रंग में रंगे हैं।

किंतु कबीर दास एक ऐसे आनंद में हैं जो आवागमन मुक्त, परमानंद एव सनातन रंग है।

झगरा एक नवेरो राम, जे तुम्ह अपने जन सूँ काँम।।टेक।।

ब्रह्म बड़ा कि जिनि रु उपाया, बेद बड़ा कि जहाँ थै आया ॥

यह मन बड़ा कि जहाँ मन मानै, राम बड़ा कि रामहि जानै।

कहै कबीर हूँ खरा उदास, तीरथ बड़े कि हरि के दास ॥

अर्थ—हे भगवान्, मेरे मन में एक द्वन्द्व चल रहा है। हे प्रभु, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। यदि तुम्हें अपने भक्त का कुछ भी काम करना है तो इस द्वन्द्व का निपटारा करो। प्रश्न यह है कि ब्रह्म और ससार कर्ता में कौन बड़ा है? वेद और कर्ता में कौन बड़ा है? मन और जिसे मन चाहता है उनमें कौन बड़ा है? राम और राम ज्ञान में कौन बड़ा है? मैं इसे न समझने के कारण बिल्कुल उदास हूँ। तीर्थ बड़े हैं या भक्त बड़े हैं?

टिप्पणी—सत कबीर की दृष्टि में ससार का कर्ता (जो ब्रह्म का भी कर्ता है) बड़ा है। क्योंकि वह सभी नाम रूप का कर्ता है। वेद कर्ता, जिसे मन चाहता है, रामज्ञान एव भक्त बड़े हैं।

गोस्वामी तुलसी जी ने कहा है—

राम ते अधिक राम कर दासा। दासानुसदास ही बड़ा है।

दासानुसदास ही बड़ा है।

अलंकार—वक्रोक्ति।

दास रामहि जानिहै रे, और न जानै कोई।।टेक।।

काजल देह सबै कोई, घषि चाहन माँहि बिनान।

जिनि लोइनि मन मोहिया, ते लोइन परबान।।

बहुत भगति भौसागरा, नानाँ विधि नानाँ भाव।

जिहि हिरदै श्रीहरि, भेटिया, सो भेद कहूँ कहूँ ठाउँ।।

दरसन सँभि का कीजिये, जौ गुननहि होत समौन।

सीधव नीर कबीर मिल्यौ है, फटक न मिल पखौन।।२८।।

अर्थ—भक्त तो केवल राम को जानता है। और किसी को नहीं जानता है। काजल तो सभी लगाते हैं किंतु जिस आँख में विज्ञान की चाह है, जिन आँखों ने मन को मोह लिया है वे आँखों की प्रमाण है। सौंदर्य का प्रमाण है। ससार में अनेक प्रकार की भक्त हैं। भक्ति के अनेक विधि विधान और भाव है। किंतु जिस हृदय में भगवान् है वह हृदय कहीं-कहीं है। स्वामी (राम) का दर्शन करो। दर्शन तब होता है जब भक्त में भी भगवान् के समान गुण विकसित होते हैं। सीधव नमक पानी में मिल जाता है। किंतु वैसा ही पत्थर जल में नहीं मिलता है। भाव यह है कि एकता बाहर की नहीं भीतर की होनी चाहिए।

कैसे होइगा मिलावा हरि सनाँ, रे तू विषे विकारन तजि तजि मनाँ।।टेक।।

रे तै जोग जुगुति जान्यौ नहीं, तै गुर का सबद मान्यौ नाहीं।

गंदी देही देखि न फूलिये, संसार देखि न भूलिये।।

कहै कबीर मम बहु गुँनी, हरि भगति बिनाँह दुख फुनफुनी।।२९।।

अर्थ—प्रभु से मिलन कैसे होगा? अरे मन, तू तो विषय विकारों से भरा है। उनको छोड़े बिना प्रभु से कैसे भेट होगी? योग की युक्ति को जानता नहीं। गुरुदेव के शब्दों को मानता नहीं। विषयों के सेवन से देह मैली है। इस गंदी देह का अहंकार मत कर। नाशवान ससार को देख भूल न कर। सत कबीर ने बार-बार मन में मनन किया। विचारा। बिना प्रभु भक्ति किये आवागमन का दुख बार-बार होगा।

कासूँ कहिये सुनि रामा, तेरा मरम न जानै कोई जी।।

दास बबेकी सब भले, परि भेद न छानाँ होई जी।।टेक।।

एक सकल ब्रह्मड तैं पूरिया, अरु दूजा महि धान जी।।

राम रसाइन रसिक हे अद्भूत गति बिस्तार जी।।

भ्रम निसा जो गति करे, ताहि सूझे संसार जी।

सिब सनकादिक नारदा, ब्रह्म लिया निज बास जी।

कहै कबीर पद पंक्यजा, अब नेड़ा चरण निवास जी ॥३०॥

अर्थ—किससे क्या कहा-सुना जाया? हे प्रभु, कोई व्यक्ति आपके तत्त्व को नहीं जानता है। आप रहस्य भरे हैं। सभी विवेकी बनते हैं। परंतु आपका भेद समझने में कौन समर्थ है। यह किसी से छिपा नहीं है। या आपका भेद कोई खोज (छान) नहीं पाता है।

सारी सृष्टि में तो प्रभु तुम ही हो। कोई दूसरा स्थान नहीं जो प्रभु रहित हो। जो राम प्रेमी है उनकी अद्भुत शक्ति है। वे तुम्हारी अद्भुत स्थिति को समझते हैं। जिसने इस भ्रम रात्रि से मुक्ति पाली है उसे ससार दिखाई पड़ता है। शिव सनाकादि, नारद, ब्रह्म ने ठीक ही तुम्हारे चरणों में निवास किया है। तुम्हारा पद पकज अब सबके नजदीक हो गया है। सबने वहीं स्थान बनाया है।

मै डोरे जाऊंगा, तौ मैं बहुरि न भौजलि जाऊंगा ॥टेक॥

सूत बहुत कुछ थोरा, ताथै, लाइ ले कंथा डेरा।

कंथा डोरा लागा, तब जुरा मरण भौ भागा ॥

जहाँ सूत कपास ने पूनी, तहाँ बसै इक मूनी।

उस मूनी सँ धित्त लाऊंगा, तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥

मेरे डंड इक छाजा, तहाँ बसै इक मूनी।

उस मूनी सँ धित्त लाऊंगा, तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥

मेरे डंड इक छाजा, तहाँ बसै इक राजा।

तिस राजा सँ धित्त लाऊंगा, तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥

जहाँ बहु हीरा धन मोती, तहाँ तत लाई ले जोती।

तिस जोतिहि जोति मिलाऊंगा, तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥

जहाँ ऊगै सुर न घंदा, तहाँ देख्या एक अनंदा।

उस आनंद सँ लौ लाऊंगा, तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥

मूल बंध इक पावा, तहाँ सिध गणेश्वर रावाँ।

तिस मूलहि मूल मिलाऊंगा तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥

कबीरा तालिब तेरा, तहाँ गोपत हरी गुर मोरा।

तहाँ हेत हरि धित्त लाऊंगा, तौ मै बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥३१॥

अर्थ—मै साधक, डोरे-डोरे, साधना के सूक्ष्ममार्ग से जाऊंगा तो पुन भवार्णव में आना न होगा। बहुत थोड़ी साधना से समाधि की कथा तैयार की है। जब साधना की डोर समाधि कथा में लगी तो जरा मृत्यु का भय (भौ) समाप्त हुआ। सूत, कपास, पूनी अर्थात् इन्द्रिय शून्य उन्मन मुनि का निवास है। उस मुनि में ध्यान लगाने से भवार्णव में नहीं आना होता है। जहाँ मेरुदंड स्थित है वहाँ आत्मानुभव राजा रहता है। उस आत्मानुभव राजा में ध्यान लगाने से पुन ससार में आना नहीं होगा। जिस सहस्रार में ज्ञान धन के मोती तथा तत्त्व की ज्योति जलती है। वह ध्यान लगने पर पुन ससार में आना नहीं होता है। क्योंकि आत्मप्रकाश से आत्म प्रकाश की भेट होती है। जहाँ सूर्यचंद्र नहीं मिलते। उनका प्रकाश नहीं होता। फिर भी सदा प्रकाशानंद रहता है। उस आनंदके प्रति लौ लगाने पर ससारमें पुनरागमन नहीं होगा। मूलाधार चक्र के राजा गणेश है। उस मूल से मूल तत्त्व को मिलाऊंगा। तौ मै पुन ससार में नहीं आऊंगा। गुप्त या गोपीनाथ हरि मेरा गुरु और मै उसका तालिब (चाहने वाला, प्रेमी) हूँ। हरि के प्रेम में चित्त लगाऊँ तो पुन ससार में आना नहीं होगा।

संतों धागा टूटा गगन बिनसि गा, सबद जु कहाँ समाई ।
 ए संसा मोहि निस दिन व्यापै, कोई न कहै समझाई ।।टेका।
 नहीं ब्रह्मंड प्यंड पुँनि नाँहि, पंचतत भी नाही ।
 इला प्यंगुला सुखमन नाँही, ए गुण कहाँ समाहीं ॥
 नहीं ग्रिह द्वार कछू नहीं, तहियाँ, रचनहार पुनि नाँहीं ।
 जीवनहार अतीत सदा संगि, ये गुण तहाँ समाहीं ॥
 तूटै बँधै बँधै पनि तूटै, तब तब होई बिनासा ।
 तब को ठाकुर अब को सेवग, को काकै बिसवासा ।
 कहै कबीर यहु गगन न बिनसै, जौ धागा उनमौनाँ ।
 सीखें सुनें पढ़ें का होई, जौ नहीं पदहि समौना ॥३२॥

अर्थ—सत कबीर साहब कहते हैं कि ऐ सतो, जीवन श्वास का सूत्र टूट गया। साँस छूट गयी। साधना का ध्यान टूट गया। अब शब्द (नाद तत्त्व) के लिये कोई स्थान नहीं रहा। शरीर और श्वास के रहने पर ही साधना होती है तथा शब्द रहता है। जीवन के बिना शब्द की स्थिति भी नहीं है। ब्रह्मांड, पिंड, पंचतत्त्व (पंच महाभूत), इडा, पिंगला, सुषुम्ना आदि भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में गुणों के लिए भी स्थान नहीं रहता है। घर, द्वार सृष्टिकर्ता, जीवन हरने वाले, विषयातीत, सदा सग करने वाले में गुणों की स्थिति रहती है। विनाश के बाद भी जन्म-मृत्यु समाप्त नहीं होती। मुक्ति और बधन चलता रहता है।

ब्रह्म जो स्वामी था जीव रूप में सेवक बन जाता है। किसी का विश्वास नहीं। कब कौन क्या बना जायगा? यदि ध्यान का धागा उन्मनी स्थिति से जुड़ जाय तो आकाश तत्त्व का कभी नाश नहीं होगा। आकाश तो शून्य है। जरा-मरणरहित है। इसलिये शून्य नित्य है। पढ़ने-लिखने से कुछ नहीं होता है। असल है भगवत्वरणो या पद साधना में लीन होना।

ता मन कौ खोजहु रे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई ।।टेका।
 सनक सनंदन जैदेव नाँमा भगति करी मन उनहुँ न जानीं ।
 सिव विरंधि नारद मुनि ग्यानी, मन कर गति उनहुँ नही जानी ॥
 धू प्रहिलाद बभीषन सेषा, तन भीतर मन उनहुँ न देषा ।
 ता मन का कोई जानै भेव, रंषक लीन भया सुषदेव ॥
 गोरख भरतरी गोपीचंदा, ता मन सौ मिलि करै अनंदा ।
 अकल निरंजन सकल सरीरा ता मन सौ मिलि रहा कबीरा ॥३३॥

विशेष—मन ही मुख्य है। मन भी दो प्रकार का है—समना और उन्मना। समना सासारिक धर्मों में फँसा मन है। पवन का प्रवेश जब सुषुम्ना में होता है तब मन भी उसमें प्रवेश करता है जिससे उन्मना की सिद्धि होती है।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि उस मन की खोज करनी चाहिए जो शरीर में रहकर भी शरीर मुक्त हो। शरीर छूटने पर अर्थात् मृत्यु के बाद भी जिसका नाश न हो। उन्मना का कभी नाश नहीं होता है। सनक, सनंदन, जयदेव, नामदेव आदि ने भक्ति की। किंतु उस मन को वे भी नहीं जान सके। शिव, ब्रह्मा, नारद आदि ज्ञानी मुनियों को भी उस मन का पता न लगा। ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण, शेषनाग ने भी तन के भीतर रहने वाले मन को नहीं देखा है। उस मन को जानने में थोड़ी सफलता मुनि शुकदेव को मिली।

गोरखनाथ, गोपीचन्द आदि योगी उस मन से मिलकर आनंद करते हैं। वह आनंद करते हैं। अखंड, असीम एव विषयों की कालिमा से मुक्ति ही संत कबीर का ध्येय है। वे उससे मिल गये हैं।

टिप्पणी—सत कबीर ने मन के समान ही साधको के दो भेद किये हैं। एक सगुण और शास्त्रवद्ध साधक भक्त हैं। उन्हे मन की गति समझ में नहीं आती है। दूसरे निगुण योगी हैं जो मन की गति और भेद को समझते हैं।

भाई रे बिरले दोसत कबीर के, यहु तत बार बार कौसों कहिए।

भानण घड़ण सँवारण संप्रय, ज्युँ राखै त्यूँ रहिए।टेक॥

आलम दुनों सबै फिरि खोजी, हरि बिन सकल अयानों।

छह दरसन छ्यनवै पाषंड, आकुल किन्हुँ न जानाँ।

जप तप संजम पूजा अरघा, जोतिग जग बौरनाँ।

कागद लिखि लिखि जगत भुलानाँ, मनहीं मन न समानाँ।

कहै कबीर जोगी अरु, जंगम ए सब झूठी आसा।

गुर प्रसादि रटौ चात्रिग ज्युँ, निहचै भगति निवासा ॥३४॥

शब्दार्थ—घड़ण = गढ़ना। भानण = भग्न करना। आलम = ससार। अयानों = अज्ञान। छहदरसन = षट्दर्शन = साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमासा (पूर्व), वेदात (उत्तर मीमासा)। छ्यानवै पाषंड = योगी १२, जगम १६,, शेवड़ा २४, सन्यासी १०, दरवेश १४, ब्राह्मण १८। जोतिग = दीपक जलाना या ज्योतिष। योगी = नाथपथी (?)। जगम = कर्नाटक के लिंगायतो का एक संप्रदाय। यह लिंगोपासक होता है। चात्रिग = चातक। निहचै = निश्चय।

अर्थ—बिरले ही व्यक्ति कबीर की साधना के साथी होंगे। यह बात इतनी कठिन और सूक्ष्म है कि कोई समझने वाला नहीं है। जो प्रभु, नाश, निर्माण और सजाने में समर्थ है वह जैसे चाहे वैसे रहना होगा। इसलोक एवं परलोक सर्वत्र खोज लिया, भगवान के बिना सब कुछ अज्ञान भरा है। छह दर्शन और छियानवै साधना-सम्प्रदाय सब पाखंड हैं। ये सभी ईश्वर को जानने के लिए आकुल हैं अवश्य। किंतु ईश्वर को कोई जानता नहीं।

ससार के सारे लोग जप, तप, सयम, पूजा, अर्चना, आरती करते हैं। उसी में पागल हैं। शास्त्र लिखकर भूले हैं। किंतु मन को मन में समाहित नहीं करते हैं।

सत कबीर कहते हैं, योगी और जगम इनसे किसी आशा की पूर्ति झूठी आशा है। सद्गुरु की कृपा से चातक के समान प्रभु की अखंड भक्ति करो।

अलंकार—चात्रिक ज्युँ में उपमा।

कितेक सिव संकर गए ऊठि, राम समाधि अजहूँ नहि छूटी।टेक॥

प्रले काल कहूँ कितेक भाष, गये इंदरो अगणित लाष।

ब्रह्मा खोजि परयो गहि नाल, कहै कबीर वै राम निराल ॥३५॥

अर्थ—राम ब्रह्म है। शिव-शकर देवता है। कितनी ही बार शिव-शकर आये-गये। किंतु ब्रह्म राम आज भी समाधिस्थ है। क्योंकि वे सनातन है। प्रलय के बारे में क्या कहा जाय? केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अनगिनत लाखों इद्र प्रलय में विलीन हो गये। ब्रह्मा कमल नाल में राम को खोजते रहे। किंतु निराले राम से कहाँ भेट होती?

अध्यंत अ्यंत ए माघौ, सो सब माँहि समानाँ।

ताहि छाड़ि जे आँन भजत है, ते सब भ्रंमि भुलानाँ।टेक॥

ईस कहै मै ध्यान न जानूँ, दुरलभ निज पद मोहीं।

रंघक करुणाँ कारणि केसो, नाम धारण कौ तोहीं ॥

कहौ घौ सबद कहाँ वै आवे, अरु फिर कहाँ समाई।

सबद अतीत का मरम न जानै, भ्रंमि भूली दुनियाई ॥

प्यंड मुकति कहाँ ले कीजै, जो पद मुकति न होई।

च्यै मुक्ति कहतेहै मुनिजन, सबद अतीत था सोई ॥
 प्रगट गुपत गुपत पुनि प्रगट, सो कत रहै लुकाई ।
 कबीर परमानंद मनाये, अकथ कथ्यौ नहीं जाई ॥३६॥

शब्दार्थ—ईस = ईश्वर । शिव । थै = से । ए = यह ।

अर्थ—अचितनीय एव चितनीय प्रभु सब के भीतर है । इस प्रभु को छोड़कर जो दूसरे का भजन करते है वे सभी भ्रम मे है । शकर जी कहते है कि निज (अपने) प्रभु के चरण मेरे लिये दुर्लभ है । मैं उनका ठीक ध्यान नहीं जानता हूँ । प्रभु की गोड़ी से दया के कारण ही मैं उनका नामस्मरण करता हूँ ।

शब्द कहाँ से आता है ? कहाँ समाता है ? प्रभु तो इस शब्द से भी अतीत है । उनका रहस्य कोई नहीं जानता है । सारी दुनिया भ्रम मे है ।

शरीर की मुक्ति व्यर्थ है । जब तक प्रभु चरण मे लीनता रूप मुक्ति न हो जाय । मुनि लोग पिड की मुक्ति ही कहते है । कितु यह तो शब्दो से नहीं जाना जा सकता है । जो गुप्त और प्रगट है वह कैसे छिपकर रहेगा । बिना ईश्वरकी कृपाके अकथनी कथनी नहीं हो सकती है ।

सो कछू विचारहु पंडित लोई, जाकै रूप न रेष बरण नहीं कोई ॥टेक॥

उपजै प्यंड प्रान कहाँ थै आवै, मूवा जीव जाई कहाँ समावै ।

इंद्री कहाँ करिहि विश्रामा, सो कत गया जो कहता रामा ॥

पंचतत तहाँ सबद न स्वादं, अलख निरंजन विद्या न बादं ।

कहै कबीर मन मनहि समानां, तब आगम निगम झूठ करि जानां ॥३७॥

अर्थ—पंडित लोग उस तत्त्व पर विचार करो जिसके रूप, वर्ण, रेखा आदि नहीं है । जो निराकार है । यह शरीर पिड कैसे उपजता है ? जड़ शरीर मे प्राण कहाँ से आता है ? मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है ? इन्द्रियों कहाँ विश्राम करती है ? राम कहने वाली वाक्शक्ति कहाँ चली गयी ? अलख निरजन प्रभु वहाँ बसता है ? जहाँ न पंचतत्त्व है । न शब्द है, न स्वाद है, न विद्या है, न वाद है । सत कबीर कहते है कि जब मन मन मे समाहित होता है तब आगम-निगम झूठ लगने लगते है ।

जौं पै बीज रूप भगवाना, तौ पंडित का कथिसि गियाना ॥टेक॥

नहीं तन नहीं मन अहंकारा नहीं सत रज तम तीनि प्रकार ।

विष अमृत फल फले अनेक, बेद रु बोधक है तरु एक ॥

कहै कबीर इहै मन माना, कहिधूँ छूट कवन उरझाना ॥३८॥

अर्थ—मूल तो भगवान् है । फिर पंडित लोग और किससे ज्ञान की बात कहते है ? तन, मन, अहकार, सत, रज, तम ये सब मूल नहीं है । वेद कहते है कि सब एक वृक्ष (भगवान्) के विकास है । इसमे बुरे-अच्छे (विष अमृत) फल लगे है । मन इस वृक्ष की माया मे उलझा है । कहां, कैसे करके छूट सकेगा ?

पॉडे कौन कुमति तोहि लागी, तूँ राम न जपहि अभागी ॥टेक॥

वेद पुरान पढ़त अस पॉडे, खर चंदन जैसे भरा ।

राम नाम तत समझत नाँही, अंति पड़ै मुखि छारा ॥

वेद पढ़्यौं का यहु फल पॉडे, सब घटि देखै रामा ।

जन्म मरन थै तो तूँ छूटै, सुफल हूँहि सब काँमाँ ॥

जीव बधत अरु धरम कहत हौ, अधरम कहाँ है भाई ।

आपन तौ मुनिजन ह्यै बैटै, का सनि कहौ कसाई ॥

नारद कहै व्यास यौ भाषै, सुखदेव पूछौ जाई ।

कहै कबीर कुमति तब छूटै, जे रहौ राम ल्यौ लाई ॥३९॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हे पंडित, तुम कुमति में पड़े हो। इसी से राम नाम जैसा सीधा मंत्र न जप कर बिना वेद-पुराण पढ़ते हो। वेद-पुराण तुम पर भार बने हैं जैसे गधे पर चदन लदा हो। वेद तत्त्व और रामतत्त्व दोनों तुम नहीं समझते हो। फलतः अंत में तुम्हारे मुँह में धूल पड़ेगी। वेद पढ़ने का फल हर एक में राम का दर्शन है। तभी जन्म-मरण छूटते हैं। कामनाएँ फलती हैं। जीव हत्याको धर्म कहते हो तो अधर्म क्या है? स्वयं तो मुनि हो तो कसाई कौन है? नारद, व्यास, शुकदेव से जाकर पूछो। वे बताते हैं कि राम में लव लगाओ। तभी कुमति छूटेगी।

टिप्पणी—नारद (भक्ति सूत्र) व्यास (पुराण) आर शुकदेव (भागवत) तीनों के आचार्य हैं।
पंडित बाद बंदते झूठ। राम कइयाँ दुनियाँ गति पावै, चाँड कइयाँ मुख मीठा ॥टेक॥

पावक कइयाँ पाव जे दाझे, जल कहि त्रिषा बुझाई।
भोजन कइयाँ भूष जे भाजै, तौ सब कोई तिरि जाई ॥
नरक के साथि सूवा हरि बोले, हरि परताप न जावै।
जो कबहूँ उड़ि जाई जंगल मे, बहुरि न सूरतै आवै ॥
साधी प्रीति विषै माया सँ, हरि भगतनि सँ हासी।
कहै कबीर प्रेम नहीं उपज्यो बाँध्यो जमपुरि जासी ॥४०॥

अर्थ—पंडित झूठी बात बोलते हो। मात्र राम कहने से मुक्ति नहीं मिलती है। जैसे मीठा कहने से मुँह नहीं मीठा होता है। आग कहने से पैर नहीं जलता। जल नाम लेने से प्यास नहीं बुझती है। भोजन कहने से भूख नहीं भागती है। ऐसा होता तो सभी मुक्त हो जाते। मनुष्य के साथ सुग्गा भी राम-राम रटता है। किंतु वह प्रभु की महिमा नहीं जानता है। जब कभी जगल में उड़ जाता है तो कभी ईश्वर का नाम ध्यान में ही आता है।

जिनके हृदय में विषयो के प्रति सच्चा प्रेम है वे सतो एवं हरिभक्तो को मजाक समझते हैं। सत कबीर कहते हैं कि प्रभु प्रेम न होने के कारण मनुष्य सीधा यमपुर जायगा।

जे पै करता बरण बिघारै, तौ जनमत तीनि डौंड़ि किन सारै ॥टेक॥
उत्पति व्यंद कहाँ पै आया, तो धरी अरु लागी माया।
नहीं को ऊँचा नहीं को नीचा, जाका प्यंड ताही का सीचा।
जे तूँ बाभन बभनी जाया, तो आँनबाट ह काहै न आया।
जे तूँ तुरक तुरकनी जाया, तो भीतरि खतनाँ क्यून न कराया ॥
कहै कबीर मधिम नहीं कोई, सौ मधिम जा मुखि राम न होई ॥४१॥

शब्दार्थ—तीनि डौंड़ि = भस्म की तीन लकीरे। रारना = बनाना। पूरा करना। व्यंद = वीर्य। को = कोई। प्यंड = शरीर। सीचा = सिंचित। जाया = उत्पन्न। आँन = अन्य। जा = जिसके। मधिम = छोटा।

अर्थ—ईश्वर के यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है। अगर ईश्वर ने वर्ण व्यवस्था बनायी होती तो द्वेजो के माथे पर जन्म से ही तीन रेखाओं का तिलक होता। जिस वीर्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है वह कहाँ से आया है? उसमें माया का प्रवेश कैसे हुआ। न कोई नीचा है। न कोई ऊँचा है। सभी शरीर ईश्वर के वीर्य से सिंचित हैं। क्योंकि सारे शरीर उसी के हैं।

अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न है तो वह भी वैसे ही पैदा हुआ है जैसे दूसरी जातियों। मुसलमान जन्म से होता तो उसका खतना गर्भ में ही हो जाता।

ससार में कोई छोटा नहीं है। छोटा वह है जिसके मुँह में राम-राम का उच्चारण नहीं है।

कथता बकता सुरता सोई, आप बिचारै सो ग्यानी होई ।।टेका।
 जैसे अगिन पवन का मेला, घंघल घपल बुधि का खेला ।
 नव दरवाजे दसूँ दुवार, बूझि रे ग्यांनी ग्यान विचार ॥
 देही माटी बोले बवनों, बूझि रे ज्ञानी मूवा स कौनों ।
 मुझ सुरति बाढ़ अंहकार, वह न मुवा जो बोलणहार ।
 जिस कारनि तटि तीरथि जाँहीं, रतन पदारथ घटहीं माहीं ।
 पढ़ि पढ़ि पंडित बेद बषाँणै, भीतरि हुती बसत न जाँणै ॥
 कहै कबीर गुरु ब्रह्मा दिखाया, मरता जरता नजरि न आया ॥४२॥

अर्थ—कहने बोलने और सुनने से नहीं, आत्म विचार से ज्ञानी होता है। जैसे-आग और हवा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वैसे ही यह ससार चचल बुद्धि का खेल है। इस शरीर में सामान्यतः नव छिद्र (दरवाजे) हैं। दशम ब्रह्मरंध्र है। इसे विचारक ज्ञानी ही समझते हैं।

मिट्टी के शरीर में हवा (प्राण) बोलती है। अब सवाल है, इसमें मृत्यु किसकी होती है? मिट्टी वाली देह की या पवन प्राण की? सुरति (स्मृति) एव अहंकार वाद की मृत्यु हो गयी किंतु वह नहीं मरा जा बोल रहा था। जो मूल तत्त्व था।

जिस ईश्वर के लिये तुम तीर्थों, नदी किनारे में जाते हो वह प्रभु तो तुम्हारे हृदय में ही विराज रहा है। विद्वान लोग पढ़-पढ़ कर वेदों का वर्णन करते हैं किंतु भीतर के परम तत्त्व से अपरिचित हैं। मैं नहीं मरा। मेरी बला मरी। वह जो हमारे भीतर है उसकी मृत्यु नहीं हुई।

सत कबीर कहते हैं कि गुरु ने ब्रह्म का दर्शन करा दिया। अब न कोई मरता है। न जलता है। क्योंकि मरना जलना दोनों माया के खेल थे।

हम न मरै मरिहै संसारा, हँम कूँ मिल्या जियानवहारा ।।टेका।।
 अब न मरौ मरनै मन माँना, ते नर मुए जिनि राम न जाँना ।
 साकत मरै संत जन जीवै, भरि भरि राम रसाइन पीवै ॥
 हरि मरिहै तौ हमहूँ मरिहै, हरि न मरै हँम काहे कूँ मरिहै ।
 कहै कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा ॥४३॥

अर्थ—हम भक्त की मृत्यु नहीं होगी। बावजूद इसके कि यह ससार नाशवान् है। ससार में मुझे जिलाने वाले प्रभु मिल गए हैं। मैं अब नहीं मरूँगा। मन ने विषयों से मृत्यु प्राप्त कर ली है। विषयों के प्रति मन का लगाव समाप्त होकर राम के प्रति लग गया है। मरते वे हैं जो राम को नहीं जानते हैं। शाक्त विषयासक्त मरता है। सत जीते हैं। सत राम रसायन (जीवित रहने की औषधि) पीते हैं। खूब पीते हैं। राम रसायन के सेवन से भक्त भगवान् हो गया। भगवान् तो मरते नहीं, तो भक्त कैसे मरेगा।

जो मन को मत्त में मिला देता है वह अमर हो जाता है। वह सुख का समुद्र पा जाता है।

कौन मरै कौन जनमै आई, सरग नरक कौने गति पाई ।।टेका।।
 पंचतत अविगत धँ उतपनाँ, एकै किया निवासा ।
 बिछुरे तत फिरि सहजि समानाँ, रेख रही नहीं आसा ॥
 जल मै कुंभ कुंभ मै जल है, बाहरि भीतरि पानी ।
 फूटा कुंभ जल जलहि समानाँ, यह तत कथौ गियानी ॥
 आदै गगनाँ अँते गगना मधे गगनाँ भाई ॥
 कहै कबीर करम किस लागै, झूठी सकं उपाई ॥४४॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि जन्म, मृत्यु, स्वर्ग-नरक प्राप्ति ये सब किसके होते हैं? वह कौन तत्त्व है? पाँचों तत्त्व (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर) एक ही अविगत प्रभु में स्थित

है। वे उसी से उत्पन्न होते हैं। वे फिर उसी में विलीन होते हैं। ऐसे विलीन होते हैं कि उनका चिह्न भी दिखाई नहीं पड़ता है। ब्रह्म और तत्त्व एक है।

जैसे घड़े और नदी का पानी अलग दीखता है। वावजूद इसके भरा घड़ा पानी में डी है। कितु घट फूटते ही दोनो पानी एक हो जाते हैं। जल जल में मिल जाता है। आदि, मध्य, अत सर्वत्र ही आकाश तत्त्व फैला है। उसी प्रकार सर्वत्र परमात्म तत्त्व विराज रहा है। शुद्ध चैनन्य को कोई कर्म बधित नहीं करता है। ये जन्म, मरण, सुख, दुख कर्म के अग है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

कौन भैर कहूँ पंडित जनों, सो समझाइ कहौ हम सनों ॥टेक॥

माटी माटी रही समाइ, पवनै पवन लिया सँग लाइ।

कहै कबीर सुनि पंडित गुनी, रूप मूवा सब देखै दुर्नी ॥४५॥

अर्थ—पंडित जन मुझे समझाकर कहो कि मृत्यु किसकी होती है? मिट्टी, हवा आदि पाँच तत्त्वों से बना यह शरीर पुन इन्हीं में विलीन हो जाता है। दुनिया देखती है कि रूप मरता है। न कि रूप के पीछे रहने वाली आत्मा का नाश होता है।

जें को भैर मरन है मीठा, गुरु परसादि जिनहीं मरि दीठा ॥टेक॥

मुवा करता मुई ज करनी, मुई नारि सुरति बहु घरनी।

मूवा आपा मूवा माँन, परपंच लेइ मूवा अभिमाँन ॥

राम रमे रमि जे जन मूवा, कहै कबीर अविनासी हुआ ॥४६॥

अर्थ—मरना अत्यंत मीठा है। यदि किसी ने गुरु की कृपा से मृत्यु को देख लिया है। कर्त्तापन का अहंकार मरता है। कर्म भावना मरती है। शरीर और ससार के प्रति लगाव की स्मृति मरती है अथवा सुंदर घरनी का सौंदर्य मरता है। अहंकार, मान, प्रपंच के साथ अभिमान मरता है। राम में रमण कर जो व्यक्ति मरता है वह नाशरहित अविनाशी प्रभु हो जाता है।

तुल०—श्याम सम सुकुमार तुम प्रियतम मरण हे, मरण मेरे।—आरसी।

जस तू तस तोहि कोइ न जान, लोग कहै सब आनहि आँन ॥टेक॥

चारि बेद घुँ मत का बिधार, इहि भ्रंमि भूलि परयो संसार।

सुरति सुमृति दोई को बिसवास, बाझि परयो सब आसा पास ॥

ब्रह्मादिक सनकादिक सुर नर, मै बपुरौ घूँका मै का कर।

जिहि तुम्ह तारौ सोई पै तिरई, कहै कबीर ताँतर बाँध्यौ मरई ॥४७॥

अर्थ—हे प्रभु, तुम्हारे सही रूप को कोई नहीं जानता है। लोग दूसरा ही दूसरा कहते हैं। चारो वेदो के चार मत है। सारा ससार इन्हीं में भूल है। श्रुति-स्मृति के आशा-विश्वास में लोग फँस लिए गये हैं। ब्रह्मादि, सनकादि, सुरनर सब बेचारे कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? हे प्रभु, जिसे कृपा कर तारते हो वह तरता है। वरना बधा मरता है।

लोका तुम्ह ज कहत हौ नंद कौ नंदन कहौ घुँ काकौ रे।

धरनि अकास दोऊ नहीं होते, तब यहु नंद कहाँ थो रे ॥टेक॥

अविनासी उपजै नहि बिनसै, संत सुजस कहै ताकौ रे ॥

लष चौरासी जीव जंत मै भ्रमत नंद थाकौ रे।

दास कबीर कौ ठाकुर ऐसो, भगति करै हरि ताकौ रे ॥४८॥

अर्थ—लोग कृष्णको नदका पुत्र कहते हैं। यह ब्रताओं कि नद किसके पुत्र है? जब धरती और आकाश की भी सृष्टि नहीं हुई थी तब यह नद कहाँ थे? जिसका नाम निरजन है वही जन्मता है और मरता है। अविनाशी जन्म मृत्यु विहीन है। इसीलिये कृष्ण को नद बालक कहना

ठीक नहीं। नद बालक कहने से कृष्ण की भगवत्ता खडित होती है। चौरासी लाख जीव योनि में घूमते-घूमते नद थक गए हैं। कबीर दास के प्रभु ऐसे अजन्मा और अविनाशी हैं कि हरि भी उसकी भक्ति करते हैं।

निरगुण राम निरगुण राम जपहु रे भाई, अविगति की गति लखी न जाई
॥टेक॥

चारि बेद जाकै सुमृत नौ व्याकरनाँ मरम न जाँनाँ ॥
चारि वेद जाकै गरड समौनाँ, धरन कबल कँवला नहीं जाँनाँ ॥
कहै कबीर जाकै भेदै नाँही, निज जन बैठै हरि की छाहीं ॥४९॥

अर्थ—अरे भाई, निर्गुण राम की उपासना करो। जिस अविगत प्रभु की गति देखी नहीं जा सकती है। चार वेद, स्मृतियाँ, पुराण, नौ व्याकरण आदि जिसके मर्म को नहीं जानते हैं। जिस भक्त के हृदय में भेद नहीं है। अद्वैत भाव है वह प्रभु की छाया में बैठता है।

मै सबनि मै औरनि मै हूँ सब।

मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो,

कोई कहौ कबीर कोई कहौ राम राई हो ॥टेक॥

ना हम बार बूढ़ नाही हम ना हमरै चिलकाई हो।

पठए न जाऊँ अरवा नहीं आऊँ सहजि रहूँ हरिआई हो ॥

बोढ़न हमरे एक पछेवरा, लोक बोलै इकताई हो ॥

जुलहे तनि बुनि पाँनि न पावल, फार बुनी दस ठाँउ हो ॥

त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल, तब हमारौ नाँउ राम राई हो ॥

जग मै देखौ जग न देखै मोहि, इहि कबीर कछु पाई हो ॥५०॥

शब्दार्थ—चिलकाई= बच्चा। इकताई = एक तार का बुना।

अर्थ—सब में मैं ही हूँ। औरों में भी हूँ। लोग मुझे अलग-अलग ढंग से कहते हैं। कोई कबीर, कोई राम कहता है। मैं बच्चा बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे बच्चे भी नहीं हैं। भेजने पर नहीं जाता। यो ही नहीं आता। सहज प्रसन्न रहता हूँ। शरीर ही मेरा एक मात्र ओढ़ना है। लोग इसे एक तार का बुना कहते हैं। एक ही तत्त्व से बना है। जुलहे (प्रभु) ने जब इसे तानबुन कर भी बाजार (पण्य > पाँनि) न पाकर इसे दस स्थान से फाड़ कर बुन दिया। शरीर के दस छिद्र हैं। हम त्रिगुण के फल से मुक्त हैं। अर्थात् त्रिगुण का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इसी से हम राजा राम कहलाते हैं।

मैं द्रष्टा सारे ससार को देखता हूँ। किंतु ससार मुझे नहीं देखता है। सत कबीर ने, ऐसा ही ज्ञान पाया है।

लोगा जानि न भूलौ भाई।

खालिक खलक खलक मै खलिक, सब घट रह्यौ समाई ॥टेक॥

अला एकै नूर उपनाया, ताकी कैसी निदा।

ता नूर थे सब जग कीया, कौन भला कौन मंदा ॥

ता अला की गति नहीं जाँनी गुरि गुड़ दीया मीठा।

कहै कबीर मै पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥५१॥

शब्दार्थ—खालिक = ईश्वर। खलक = सृष्टि। ससार। नूर = ज्योति। कुदरत। प्रकृति। बदे = दास। सेवक। दीठा = दृष्ट। देखा।

अर्थ—लोगों, भूलों मत। ईश्वर और उसकी सृष्टि एक दूसरे से सम्बद्ध है। सृष्टि ईश्वर और ईश्वर सृष्टि में है। व्यष्टि और विराट् का सबध है। सभी शरीर और हृदय में ईश्वर है। ईश्वर

के हृदय में सब है। अल्लाह की एक ज्योति से सब पैदा हुए हैं। इसमें किसी की कैसी निदा ? सभी एक ही प्रकाश से उत्पन्न हैं। न कोई भला और न बुरा है। सृष्टि कर्ता की गति को कोई नहीं जानता है। गुरुदेव के शिक्षाप्रद मीठे उपदेशों द्वारा ही वह जाना जा सकता है। सत कबीर कहते हैं कि मैंने पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। सभी शरीरों में राम का दर्शन हो रहा है।

राम मोही तारि काहों लै जैहो ।

सौ बैकुंठ कहीं धूँ कैसा, करि पसाव मोहि वैहो ।।टेक।।

जे मेरे जीव दोई जॉनत हौ, तो मोहि मुक्ति बताओ ।

एकमेक रमि रखा सबनि मैं, तौ काहे भरमावौ ।।

तारण तिरण जबै लग कहिये, तब लग तत्त न जाना ।।

एक राम देख्या सबहिन मै कहै कबीर मन मॉनों ।।५२।।

अर्थ—हे राम, मुझे मुक्त करके कहीं ले जाओगे ? जिस बैकुंठ को कृपाकर (पसाव) तुम मुझे देना चाहते हो वह पता नहीं कैसा है ? मुक्ति तो मुझे तब चाहिए थी जब मेरा जीव और आप एक नहीं थे। तरन-तारने की बात तभी तक होगी जब तक तत्त्वबोध न हो। सभी प्राणियों में एक ही राम विराजमान हैं। कबीर के मन में यह विश्वास हो गया है।

सोहं हंसा एक समान, काया के गुण आँनही आन ।।टेक।।

माटी एक सकल संसारा, बहुबिधि भाँडे धड़े कुँभारा ।

पंचा बरन दस दुहिये गाई, एक दूम देखो पतिआई ।।

कहै कबीर संसा करि दूरि त्रिभुवननाथ रखा भरपूर ।।५३।।

अर्थ—हंस और स' अहम् (सोहऽम्) एक ही है और शरीर से भिन्न है। शरीर के अलग अलग गुण हैं। विधाता ने सारे ससार को एक ही प्रकार की मिट्टीसे बनाया है। सब एक हैं।

क्या पाँच वर्णों की गायें अलग-अलग रंग का दूध देगी ? जैसे सभी गायों का दूध एक रंग का होता है वैसे ही सभी मनुष्यों में आंतरिक समानता है।

सत कबीर कहते हैं कि सशय दूर करो। सारे ससार में प्रभु विराजमान है।

प्यारे राम मनहीं मनों, कासू कहूँ कहन कौं नाहीं, दूसरा और जनों ।।टेक।।

ज्यूँ दरपन प्रतिब्यंब देखिये आप दबासूँ सोई ।

संतौ मिट्यौ एक कौ एकै, महा प्रलै जब होई ।।

जो रिझजूँ तौ महा कठिन है, बिन रिझयै वै सब खोटी ।

कहै कबीर तरक दोइ सार्थे, ताकी मति है मोटी ।।५४।।

अर्थ—ईश्वर को मन में ही समझना है। किससे कहूँ और कौन है ? सब तो राममय है। जैसे एक ही रूप शीशे में दूसरा दीखता है उसी प्रकार एक ही प्रभु सृष्टि दर्पण में भिन्न-भिन्न दीखता है। महाप्रलय में यह विभिन्नता पुन एकता में बदल जाती है। प्रभु को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। कितु बिना प्रसन्न किये भी बुराई है।

सत कबीर कहते हैं कि दो का तर्क ठीक नहीं है। सारी सृष्टि में एक ही प्रभु का तर्क ठीक है। खोटी बुद्धि वाले दो (अनेक) का तर्क देते हैं।

अलंकार—उपमा ।

हम तौ एक एक करि जॉनों ।

दोह कहै तिनहीं कौ दोजग, जिन नाँहनि पहिचाना ।।टेक।।

एकै पवन एक ही पानी, एक जाति संसारा ।।

जैसी बाढ़ी काष्ट ही काटै, अगिनि न काटै कोई ।।

सब घटि अंतरि तूँहीं व्यापक धरै सरूपे सोई ।

माया मोहे अर्थ देखि करि, कहै कूँ गरबाँनों।

निरभै भया कछु नाहीं व्यापै, कहै कबीर दिबाँनों ॥५५॥

अर्थ—हमने प्रभु को एक ही जाना। सारी सृष्टि उसी एक का विस्तार है। सबक में वही एक है। दो (अनेक) कहने वाला नरक जायगा। ये लोग सत्य को नहीं पहचानते हैं। हवा, पानी आदि सब एक ही हैं। सब की जाति एक है। एक ही विधाता ने एक ही मिट्टी से सारे लोगो का निर्माण किया है। जैसे बड़ई लकड़ियों काटता है। आग नहीं काटता है।

हे प्रभु, सभी लोगो में तुम्हीं हो। तुमने ही स्वरूप धारण किया है। धन और माया मोह को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। सत कबीर दीवाने है। अभय है। दुख-सुख मुक्त है।

उदाहरण—

अरे भाई दोई कहा सो मोहि बतायो; बिचिही भ्रम का भेद लगावौ ॥टेका॥

जोनि उपाई रची द्वै धरती दीन एक बीच भई करनी।

कहै कबीर चेतहु रे भौदू, बोलनहारार तुरक न हिदू ॥५६॥

अर्थ—भ्रम फैलानेवाले लोग द्वैत की बातें करते हैं। यौनियों, दो धरती और अलग-अलग धर्म (दीन) ये सब बीच के काम हैं। मूलतः राम रहीम एक हैं। जैसे माला और तसबी एक हैं।

सत कबीर कहते हैं कि भौदू (मूर्ख), समझो। बोलनेवाला प्रभु न हिदू है। न मुसलमान है।

ऐसा भेद बिगूचन भारी, बेद कतेब दीन अरु दुनियाँ, कौन पुरिष कौन

नारी ॥टेका॥

एक बूँद एकै मल मूतर, एक चाम एक गूदा।

एक जोति वै सब उतपनों, कौन बाँझन कौन सूदा ॥

भाटी का प्यंड सहजि उतपनों, नाद रु ब्यंद समॉनों ॥

बिनसि गयों वै का नाँव धरिहौ, पढ़ि गुनि हरि भ्रम जॉना ॥

रज गुन ब्रह्मा तम गुन संकर, सत गुन हरि हैं सोई ॥

कहै कबीर एक राम जपहुँ रे, हिंदु तुरक न कोई ॥५७॥

शब्दार्थ—बिगूचन = विकुचन। बाधा। कतेब = कुरान। उतपनों = उत्पन्न। सूदा = शूद्र। प्यंड = शरीर। नादरु व्यद = रज और वीर्य।

अर्थ—वेद और कुरान ने बाधा उत्पन्न की है। ये ग्रंथ मानवी एकता में बाधक हैं। मनुष्य एक वीर्य, एक मल-मूत्र, चाम, गूदा वाला है। ये सभी वस्तुएँ एक से उत्पन्न हैं। रजवीर्य की समानता है। मृत्यु के बाद नाम भी नहीं धरा जाता। नाम उसी का रखते हैं जो रूप में जीवित है। पढ़ने-लिखने में भ्रम होता है।

ब्रह्मा रजोगुणी, रुद्र तमोगुणी और विष्णु सतो गुणी हैं। कबीर के राम गुणों से परे निर्गुण हैं। भगवान् का कोई संप्रदाय नहीं है। हिंदू-मुसलमान का भेद भी नकली है।

हंमारे राम रहीम करीमा केसो, अलाह राम सति सोई ॥

बिसमिल भेटि बिसंभर एकै, और न दूजा कोई ॥टेका॥

इनकै काजी मुलौं पीर पैकंबर रोजा पछिम निवाजा ॥

इनकै पूरब दिसा देव दिज पूजा, ग्यारसि गंग दिवाजा ॥

तुरकक ममीति देहुरै हिदू, दहूठा राम खुदाई ॥

जहाँ मसीति देहुरा नाँहीं, तहाँ काकी ठकुराई ॥

हिदू तुरक दोऊ रह तूटी, फूटी अरु कनराई ॥

अरध उरध दसहुँ दिस जित तित, पूरि रखा राम राई ॥

कहै कबीरा दास फकीरा, अपनी रहि चलि भाई ।

हिंदु तुरक का करता एकै, ता गति लखी न जाई ॥५८॥

शब्दार्थ—रहीम = दयालु। करीम = कृपायुक्त। सति = सत्य। विसमिल = भगवान्। ईश्वर। विसभर = विश्वभर। मुर्ला = मुल्ला। पीर। काजी = न्याय करने वाला। पैकबर = पैगम्बर। रोजा निवाज = व्रत तथा नमाज। दिवाजा = आरती। दीपार्चना। देहुँ = दरवाजा। दूहँठा = दोनो स्थानो पर। काकी = किसकी। रह = राह। तूटी = त्रुटि। कनराई = किनारेवाली।

अर्थ—राम, रहीम, करीम, केशव, अलाह आदि सभी सत्य है। विसमिल्लाह और विश्वभर एक है। दूसरा कोई नहीं है। काजी, मुल्ला, पीर पैगम्बर रोजा, पश्चिम दिशा मे नवाज आद करना तथा पूर्व मे पूजा, एकादशी व्रत, गंगा मे दीपदान या स्वर्गिक पूजा सब एक है। मुसलमान मस्जिद और हिंदू मंदिर जाते है। दोनो स्थानो पर ईश्वर है। किंतु उस निराकार स्थान का विचार करो, जहाँ न मंदिर है, न मस्जिद है। वहाँ का मालिक कौन है?

नीचे ऊपर दसो दिशाओ मे राम का राज्य है। सारी सृष्टि प्रभु पूर्ण है। फकीर अपने प्रभु की राह पर चलते है।

हिंदू मुसलमान का सृष्टिकर्ता एक ही प्रभु है। उस प्रभु की गति लखी नहीं जा सकती है।

काजी कौन कतेब बयानै ।

पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एकै नहीं जानै ।टेका॥

सकति सेनेह पकरि करि सुनति, बहु नबदूँ रे भाई ।

और घुदाई तुरक मोहि करता, तौ आपै कटि किन जाई ॥

हौ तौ तुरक किया करि सुनति औरति सौ का कहिये ।

अरध सरीरी नारि न छूटे, आधा हिंदू रहिये ।

छाँड़ि कतेब राम कहि काजी, खून करत हो भारी ।

पकरी टेक कबीर भगति को, काजी रहै झष भारी ॥५९॥

शब्दार्थ—सकति = शक्ति। सुनति = खतना।

अर्थ—ऐ काजी, किस किताब की बात करते हो? इतने दिनों से पढ़ रहे हो। किंतु अभी तक उसका तत्त्व समझ मे नहीं आया है। शक्ति और प्रेम से सुन्नत और अनेक प्रकार की वदना करते हो। समझते हो कि इससे कोई व्यक्ति मुसलमान हो जाता है। यदि प्रभु ने मुझे मुसलमान बनाया होता तो खतना स्वयं हो जाता। पुरुष का तो सुन्नत कर दोगे। किंतु स्त्री तो हिंदू ही रह जायगी। क्योंकि उसका खतना नहीं हो सकता है।

ऐ काजी, किताब और जिबह करना छोड़ो। हत्या करना धर्म नहीं है। सत कबीर ने भक्ति की टेक पकड़ी है। काजी माथा पटक रहा है।

अलंकार—विशेषोक्ति, वक्रोक्ति।

मुल्लो कहां पुकारै दूरि, राम रहीम रखा भरपूरि ।टेका॥

यहु तौ अलह गूंगा नाँही देखै खलक दूर्नी दिल माँहीं ।

हरि गुँन गाइ बंग मै दीन्हों, काम क्रोध दोऊ बिसमल कीन्हों ।

कहै कबीर यह मुलना झूठा, राम रहीम सबनि मै दीठा ॥६०॥

अर्थ—ऐ भाई, मुल्ला क्यों दूर पुकारते हो? राम-रहीम तुम्हारे भीतर भरे है। अल्लाह गूंगा नहीं है। उस प्रभु को सृष्टि, ससार और दिल मे देखो। मैं कबीर प्रभु के गुण गाकर बाँग पूरा करता हूँ। जिबह के स्थान पर काम, क्रोध दोनो की बलि चढ़ाता हूँ। यह मुल्ला झूठा है। राम रहीम सभी मे दिखाई पड़ते है।

पढ़ि ले काजी बंग निवाजा, एक मसीति दसौ दरवाजा ॥टेक॥
 मन करि मका कबिला करि देही बोलनहार जगत गुर येही ॥
 उहाँ न दोजग भिस्त मुकौमाँ, इहाँ ही राम इहाँ रहिमाँना ॥
 बिसमल ताँमस भरम कै दुरी, पँचूँ भयि ज्यूँ होई सबूरी ॥
 कहै कबीर में भया दिवाँनाँ मनवाँ मुसि मुसि सहज समानौँ ॥६१॥

अर्थ—ऐ काजी, तुम केवल बोंग और नमाज का अध्ययन करो। एक मस्जिद (दिह) के दस दरवाजे (इद्रियोँ) हैं। उसमे मन मक्का है और देह को पश्चिम दिशा बनाकर उपासना करता हूँ। गुरुदेव ही बोलते हैं। साधना की उच्चभूमिका पर पहुँचने पर स्वर्ग-नरक दोनों नहीं है। राम-रहीम का द्वन्द्व दुनिया मे ही है। बलि तामस है। यह पूजा है। इस भ्रम को दूर करो। इस पॉंचो (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद) का भ्रम दूर हो जायगा।

सत कबीर रामप्रेम मे दीवाने है। मन पुस्कुरा-मुस्कुरा कर सहज समाधि मे समा गया है। समाधिस्थ है।

मुलौँ करि ल्यौ न्याव खदाई; इहि बिधि जीव का भरम न जाई ॥टेक॥
 सरजी आँनै देह बिनासै, माटी बिसमल कीता ।
 जोति सरूपी हाथि न आया, कहौ हलाल क्या कीता ॥
 बेद कतेब कहौ क्युँ झूठा झूठा जोन बिचारै ।
 सब घटि एक एक करि जाँनै, भौ दूजा करि मारै ॥
 कुकड़ी मारै बकरी मारै, हक हक हक करि बोलै ।
 सबै जीव साइँ के प्यारै, उबरहुगे किस बोलै ॥
 दिल नहीं पाक नहीं धीन्हाँ, उसदा षोज न जाँनौँ ॥
 कहै कबीर भिसति छिटकाई, दोजग ही मन माँनौँ ॥६२॥

शब्दार्थ—मुलौँ = मुल्ला। ल्यौ = लौ। सरजी = सृजी। रची। आनै = अन्य। बिसमल = हलाल। बलि। कीता = किया। कृत। माटी = शरीर। हलाल = शास्त्र या प्रभु समत। भौ = भय। कुकड़ी = मुर्गी। हक हक = ईश्वर, ईश्वर। भिसति = बिहिश्त। दोजग = नरक।

अर्थ—ऐ मुल्ला, खुदा के न्याय पर चलो। इस प्रकार की चाल से जीवका भ्रम नहीं खतम होगा। तुम प्रभु द्वारा रचित पशु काया का वध करते हो। किंतु इससे प्रकाश रूप प्रभु हाथ नहीं आयेगा। फिर हलाल क्यों किया ?

वेद और कुरान झूठे नहीं हैं। झूठा वह है जो इनके उपदेशो पर विचार नहीं करता है। सभी शरीर मे एक ही प्रभु है, दूसरे का भय ही मृत्यु का कारण है। लोग मुर्गी, बकरी मारते हैं और प्रभु समत की चर्चा करते हैं। सारे जीव प्रभु के प्यारे हैं। क्या कहकर तुम्हारा उबार होगा? दिल पवित्र नहीं है। पवित्रको पहचानते भी नहीं। उसकी खोज भी नहीं जानते हो।

सत कबीर कहते हैं, बाह्य साधना से स्वर्ग नहीं, नरक ही मिलेगा।

या करीम बलि हिकमति तेरी। खाक एक सूरति बहु तेरी ॥टेक॥
 अर्थ गगन मे नीर जमाया, बहुत भाँति करि नूरनि पाया ॥
 अबलि आदम पीर मुलौँनाँ, तेरी सिफति करि गये दिवाँनाँ ॥
 कहै कबीर यहु हेत बिघारा, या रब या रब यार हमारा ॥६३॥

अर्थ—हे ईश्वर, तुमहारी चतुराई थी, तारीफ है। तुमने एक ही मिट्टी से अनेक सूरते बनाई है। तुमने आकाश के नीचे पानी जमाया और वहीं अनेक प्रकार के सूर्य-चँद तारो की ज्येति पैदा की है। सर्वप्रथम आदम, पीर, मुल्ला, तुम्हारी खूबी पर पागल बने थे।

काहे री नलनी तूँ कुम्हिलौनी; तेरे ही नालि सरोबर पानी ॥टेक॥
जल मै उतपति जल मै बास, जल मै नलनी तोर निवास ॥
ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेतु कहु कासनि लागि ॥
कहै कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मूए हँमारे जान ॥६४॥

अर्थ—नलनी अर्थात् जीव। हे जीव कमल, तुम मुरझाये क्यों हो? तुम्हारी नाल (कमल डठल) तालाब के पानी में है। जीव की नलिका सासारिक माया मोह में है। कमल पानी में पैदा होता है, पानी में रहता है। पानी ही उसका निवास स्थान है। ऐसे ही जीव का ससार नदी में जन्म, स्थिति और निवास है।

अब कवि साधक जीव से पूछता है। ऐ जीव, नीचे गर्मी और ऊपर आग नहीं है। फिर किसी के प्रति प्रेम जागने के कारण तुम परेशान हो। सत कबीर कहते हैं, जो प्रभु प्रेम के जल में समा गया उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी।

अलंकार—अन्योक्ति।

इब तूँ हसि प्रभु मै कुछ नॉहि, पंडित पढ़ि अभिमान नसाहीं ॥टेक॥
मैं मैं मै जब लग मैं कीन्हा, तब लग मै करता तही चीन्हाँ ॥
कहै कबीर सुनहु नरनाहा, ना हम जीवत न मुँवाले माहँ ॥६५॥

अर्थ—हे प्रभु, अब तुम्हीं हो। मैं कुछ नहीं है। संसार का डर प्रभु में विलीन हो गया। जब तक मैं और तुम (अहम् त्वम्) को नहीं पहचाना था तब तक माया का डर था। मैं और तुम का भेद समाप्त होने पर डर खत्म हो गया। द्वैत ही भय का कारण है। अद्वैत को किसका और कैसा भय? द्वैत भय में बार-बार गमनागमन का दुख हुआ। निगम आगम से परे यय निगम के लिये भी अगम्य प्रभु के साथ ऐक्य ज्ञान के बाद मन की चंचलता समाप्त हो गयी। सासारिक मन विशिष्ट मन में समा गया।

जब तक ऊँच-नीच का भेद रहता है, लोग पशु के समान विषयो में घूमते हैं। नाना प्रकार के भ्रम होते हैं। जब मैं और मेरी को त्वम् में विलीन कर दिया तो राम के अतिरिक्त दूसरा कौन रह गया? अब राम को कैसा भय होगा? राम से तो दूसरे भीत रहते हैं।

बोलनाँ का कहिये रे भाई, बोलत बोलत तत नसाई ॥टेक॥
बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोल्याँ क्यूँ होई बिचारा ॥
संत मिलै कहु कहिये कहिये, मिलै असंत मष्टि करि रहिये ॥
ग्यानी सँ कहिये कहिये, मिलै असंत मष्टि करि रहिये ॥
कहै कबीर आधा घट डोलै, भ्रूया होइ तौ मुखाँ न बोलै ॥६७॥

अर्थ—साधक को मौन रहना चाहिए। मूल तत्त्व अकथनीय है। बोलने से तत्त्व का नाश हो जाता है। अनेक प्रकार के विकार बढ़ते हैं। किंतु बिना बोले विचार भी नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल सत के सग में ही बोलना उचित है। असत को देख मौन रहना चाहिए। ज्ञानी से बात करना हितकर है और अज्ञानी मिले तो वह कितनी भी कोशिश करे मौन रहना चाहिए।

जब तक साधना अधूरी है तभी तक बोला जाता है। पूर्ण साधना होने पर ऐसी भीतरी शांति आती है कि कुछ बोला नहीं जाता। जैसे अधजल गगरी छलकती है। पूर्ण स्थिर रहती है।

अलंकार—अनुप्रास, दृष्टांत एव लोकोक्ति।

बागड़ देश लूवन का घर है, तहाँ जिनि जाइ दासन का डर है ॥टेक॥
सब जग देखौ कोई न धीरा, परत घूरि सिरि कहत अबीरा ॥

न तहाँ तरवर न तहाँ पौंजी, न तहाँ सतगुर साधू बाँजी ॥
 न तहाँ कोकिला न तहाँ सूबा, ऊँचै चढ़ि चढ़ि हंसा मूबा ॥
 देश मालबा गहर गंभीर डग डग रोटी पग पग नीर ॥
 कहैं कबीर घरहीं मन मान्यौं, गूंगै का गुड़ गूंगै जानौं ॥६८॥

शब्दार्थ—बागड़ = एक प्रदेश विशेष। जहाँ सदा सूखा रहता है। कोई इसे हरियाना और कोई गुजरात मानते हैं। लूवन = लू। दाझन = जलना।

अर्थ—यह ससार बागड़ देश है। विषयो के कारण यह अनेक प्रकार के दुखो (लू) से भरा है। यहाँ नहीं जाना चाहिए। वासना से दग्ध होने का भय है। पूरे ससार में सभी अधीर हो रहे हैं। उनके सिर पर धूल गिरती है। किंतु उस धूल को अबीर कहते हैं। यहाँ कोई स्थायी छाया (पेड़) नहीं है। सुग्गे भी नहीं है। हंस जीव ऊँची-ऊँची लालसाओ में चढ़कर मर रहे हैं।

ऐ मन, इस बाह्य ससार से अतर्जगत् में चलो। अतर्जगत् मालवा है। माल वाला है। यहाँ सुख ही सुख है। डग डग पर रोटी और पग-पग पर पानी मिलता है। प्रभु अपने भक्त के योग-क्षेम का ख्याल रखता है। यह आतरिक घर है। यह गूंगे के गुड़ के स्वाद सा अकथनीय है।

अवधू जोगी जग वै न्यारा; मुदा निरति सुरति करि सींगी, नाद न चडै धारा
 ।।टेक।।

बसै गगन मै दुनी न देखै, चेतनि चौकी बैठा ।
 चढ़ि अकास आसण नहीं छाड़ै पीवै महारस मीठा ॥
 परगट कंवाँ माहै जोगी दिल मैं दरपन जोवै ।
 सहंस इकीस छ सै धागा, निहचल नाकै पीवै ॥
 ब्रह्म अगनि मै काया जातै, त्रिकुटी संगम जातै ।
 कहै कबीर सोई जोगेश्वर, सहज सुनि लल्यौ लागै ॥६९॥

शब्दार्थ—मुदा = मुद्रा पचमकारो में है। किंतु सत मत की मुद्रा भिन्न है। यहाँ मुद्रा का प्रयोग योग अंगो की विशेष स्थिति के अर्थ में है। सुरति = सामान्य प्रेम साधना। निरति = प्रेम की चरमावस्था। सींगी = तुरही। गगन = सहस्रार। दुनी = दुनिया। कथा = गुदड़ी। जीवै = जोहता है। सहंस = हंससहित। श्वास प्रश्वास द्वारा सोहऽम् आजपाजप। हजार। निहचल = स्थिर। त्रिकुटी संगम = आज्ञा चक्र। सहज शून्य = सहस्रार।

अर्थ—अवधूत योगी ससार से भिन्न है। वह दूसरे योगियों से भी भिन्न है। उसके सारे कार्य भीतर होते हैं। वह निरति की मुद्रा और सुरति की श्रुगी बनाता है। वह नाद की अखंड धारा का कभी खंडन नहीं करता है। मतलब कि सदा अनाहत नाद सुनाता रहता है। सहस्रार में बास करता है। ससार को दृष्टि से दूर रखता है। चेतना की चौकी पर बैठता है। आकाश (शून्य) में पहुँच कर भी कभी योगासन नहीं छोड़ता है। सदा सहस्रार से निकलकर महारस का पान करता है। बाहर तो वह गुदड़ी पहने रहता है। वह दिल के दर्पण में देखता रहता है।

सोहऽम् का अजपाजप २१६०० श्वास-प्रश्वास के धागो में करता है। ये नाक से निकले श्वास-प्रश्वास हैं। वह काठ की धुनी न बनाकर ब्रह्मानि में काया जलाता है। त्रिकुटी (आज्ञा चक्र) में जागरण करता है। सत कबीर कहते हैं कि वह योगी है जो सहस्रार में ध्यान लगाता है।

अलंकार—सागरूपक विरोधाभास, सहस = श्लेष।

अवधू गगन मंडल पर कीजै, अमृत झरै सदा सुख उपजै, बंक नालि रस पीजै ।।टेक।।

मूल बाँधि सर गगन समाना, सुखमन यो तन लागी ।

काम क्रोध दोऊ भया पलीता, तह जोगणी जागी ॥

मनवाँ जाई दरीबै बैठा, मगन भया रसि लागा ।

कहै कबीर जिय संसा नाँही, सबद अनाहद बागा ॥७०॥

अर्थ—हे अवधूत, ब्रह्मरध, सहस्रार मे निवास करो। वहाँ अमृत झरता है। सदा सुख रहता है। वक्र नाली से रस निकलता है। इस रस को पीजिए। मूल अर्थात् मूलाधार चक्र से कुडलिनी सुषुम्ना को आधार बनाकर ब्रह्मरध तक जाकर समाहित हो जाती है। यह कुडलिनी काम, क्रोध को नष्ट करने पर ही जागती है। मन सहस्रार की खिड़की पर स्थित हो गया है। वहाँ सहस्रार से चूने वाला सोम रस का पान करता है। हृदय से सशय की समाप्ति हो गयी। अनाहत शब्द बज रहा है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

कोई पीवै रे रस राम नाम का, जो पीवै सो जोगी रे ।

संतो सेवा करौ राम की, और न दूजा भोगी रे ॥टेक॥

यहु रस तौ सब फीका भया, ब्रह्म अग्नि परजारी रे ।

ईश्वर गौरी पीवन लागे, राम तनी मतिवारी र ॥

घंद सूर दोइ भाठी कीन्ही सुषमनि चिगवा लागी रे ।

अमृत कूँ पी साँचा पुरया, मेरी त्रिष्णाँ भागी रे ॥

यहु रस पीवै गूँगा गहिला, ताकी कोई न बूझै सार रे ।

कहै कबीर महा रस महँगा, कोई पीवेगा पीवणहार रे ॥७१॥

शब्दार्थ—परजारी = प्रज्वलित। ईश्वर-गौरी = शिव-पार्वती। तनी = ओर। मे। चिगवा = नाली। गहिला = गभीर। सार = महत्त्व।

अर्थ—राम नाम का रस योगी ही पी सकता है। सतो, राम की सेवा करो। ससार मे राम नाम के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज भोग करनेलायक नहीं है। ब्रह्माग्नि अर्थात् प्रभु से स्नेह के बाद ससार के सभी रस फीके हो जाते हैं। इस रामरस को पीकर शिव-पार्वती भी मतवाले हैं। चन्द-सूर्य नामक इडा-पिण्डला नाड़ियों की भट्टी मे सुषुम्ना की नाली से जो महारस पैदा हुआ उसे पीकर सारी तृष्णा दूर हो जाती है।

इस राम रस को गभीर गूँगा अर्थात् जो साधना मे गभीर है पीता है। दूसरे लोग इसके महत्त्व को नहीं समझते हैं। इस महँगे महारस को कोई विशिष्ट व्यक्ति ही पी सकता है।

अलंकार—रूपक, काकुवक्रोक्ति ।

अवधू मेरा मन मतिवारा; उन्मनि चढ़्या मगनरस पीवै त्रिभुवन भया
उजियारा ॥टेक॥

गुड़ करि ग्यान ध्यान कर महुवा भव भाठी करि भारा ।

सुषमन नारी सहजि समानी, पीवै पीवनहारा ॥

काम क्रोध दोइ किया पलीता, छुटि गई संसारी ॥

सुनि मंडल मै मँदला बाजै, तहाँ मेरा मन नाचै ।

गुर प्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुषमनाँ काछै ॥

पूरा मिलया तबै सुष उपज्यौ, तन की तपनि बुझानी ।

कहै कबीर भवबंधन छूटै, जोतिहि जोति समानी ॥७२॥

अर्थ—साधक ससार से परम वैराग्य और भागवती सत्ता की पूर्ण अनुभूति की दशा का वर्णन कर रहा है। हे अवधूत, मेरा मन रामरस मे मतवाला है। मन भागवती स्थिति को पहुँच गया है। वहाँ आनंद की अनुभूति कर रहा है। तीनों लोक प्रकाशित हो गया है। साधक को

तीनों लोक दिखने लगे।

यह मतवालापन जिस रस (शराब) के पीने से बना उसके बनने की प्रक्रिया है। ज्ञान को गुड़, ध्यानको महुआ (मधूक), ससारको भट्टी का भार (जो भट्टी में झोका जाता है) बनाया। इडा-पिगला नाड़ियो जिनमें सुषुम्ना सह ढग से समायी है, की भट्टी बनाई। काम, क्रोध को पलीता बनाकर आग धधकायी। फलतः ससार के आकर्षक बधन समाप्त हो गये।

अब शून्यमडल (सहस्रार) में नादरूपी मर्दल की आवाज होती है। वहाँ साधक का मन प्रसन्न होकर नाचता है। गुरुदेव की कृपा से सुषुम्ना के किनारे (काँछे) अमृत फल पाया है। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो गयी। ससार विषयो से जल रहे शरीर की ज्वाला शांत हो गयी। ससार बधन छूट गया। प्रकाश प्रकाश से मिल गया। अश अशी में समाहित हो गया।

टिप्पणी—अवधू का अर्थ—वह सन्यासी है जिसने सासारिक बधनो तथा विषय-वासनाओ को त्याग दिया है।

योविलघ्याश्रमान् वर्णानात्मन्येव स्थित पुमान्।

अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूत स उच्यते।—आप्टेकोश।

छाकि पर्ययो आतम मतिवारा, पीवत राम रस करत विचारा ॥टेक॥

बहुत मोलि महँगे गुड़ पावा लै कसाब रस राम चुवावा ॥

कहै कबीर फाबी मतिबारी, पीवत राम रस लगी खुमारी ॥७३॥

शब्दार्थ—छाकि पर्यो = छक गया। तृप्ति। आतम = आत्मा। कसाब = कसैलापन। पाटन = नगर। फाबी = फबना। लाभ होना। खुमारी = नशा उतरने पर आलस्य।

अर्थ—रामरस पीकर आत्मा तृप्त हो गयी। अब उसके सारे विचार रामरस की आनदावस्था में हो रहे हैं। भक्ति-ज्ञान का अमूल्यवान् गुड़ पाया है। विषयो का कसैलापन निकालकर मीठा एव स्वादिष्ट राम रस चुलाया है। यह रस शरीर रूपी नगर में फैल गया है। साधक मोंग मोंग कर इस रामरस को पी रहा है। उसे मतवालेपन की प्राप्ति हो गयी है। रामरस की खुमार में डूबा है।

अलंकार—तनपाटन में रूपक, रूपकातिशयोक्ति।

बोलौ भाई राम की दुहाई,

इहि रसि सिव सनकादिक माते, पीवत अजहूँ न अघाई ॥टेक॥

इला प्यंगुला भाठी कीन्हीं, ब्रह्म अगनि परजारी।

ससि हर सूर द्वार दस मूँदे, लगी जोग जुग तारी।

मन मतिवाला पीवै राम रस, दूजा कछू न सुहाई।

उल्टी गंग नीर बहि आया, अमृत धार षवाई ॥

पंथ पियालै पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी ॥

दास कबीर इही रसि माता, कबहूँ उछकि न जाई ॥७४॥

अर्थ—हे भाई, रामजी का यश गाओ। उनकी कृपा से राम रस पीने को मिला है। शिव सनकादि भक्त देवता तथा ऋषि उस राम रस को पी रहे हैं। कितु पीकर कभी सतुष्ट होकर उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इडा एव पिगला नाड़ियो की भट्टी बनाई। ब्रह्मध्यान की आग जलाई। सूर्य-चंद्र (इडा-पिगला) नाड़ियो ने दसो दरवाजे (दो आँखे, दो नाक, एक मुँह, दो कान, लिंग, गुदा, ब्रह्मरंध्र) बंद कर विषयो का प्रवेश वर्जित कर दिया है। योग में लीनता आ गयी है। अब मन रामरस पीने में लीन है। दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुडलिनी के जागृत होने से जो उच्च रस नीचे को व्यर्थ बह रहा था वह अब खेचरी मुद्रा की यौगिक प्रक्रिया से अमृत (प्राणावान) धारा में बदल गया है। पाँचो ज्ञानेन्द्रियो का साधकर लिया है। (अब तक ये इंद्रियों

विषयो मे थी) अब हर समय (राह चलते भी) राम प्रेम का नशा रहता है। प्रेम रस का प्याला पीने की कुडलिनी जो सर्पाकार पड़ी थी, अब जाग गयी है। (साधना में कुडलिनी जागरण महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है) सतगुरु की कृपा से सहज शून्य (सहस्रार) में जिसने इस प्रेम रस को पीया है उसे कभी इससे तृप्ति नहीं होगी। वह सदा उस में मत्त रहेगा।

अलंकार—रूपक।

रामरस पाइया रे, ताथै बिसरि गये रस और।टेका।

रे मन तेरा को नही खैधि लेइ जिनि भार।

बिरधि बसेरा पंथि का, ऐसा माया जाल॥

और मरत का रोइए, जो आपा पिर न रहाइ।

जो उपज्या सो बिनसिहै ताथै दुख करि मरै बलाइ।

जहाँ उपज्या तहाँ फिरि रघ्या रे, पीवत मरदन लाग॥

कहै कबीर धित चेतिया, ताथै राम सुमरि बैराग॥७५॥

शब्दार्थ—को = कोई। विरपि = वृक्ष। पेड़। मरदन = मर्दन। लाग = लिये।

अर्थ—भक्त राम रस पाकर अन्य सासारिक रस को भूल गया। ऐ मन, ससार में तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपने को सासारिक बोझ से अलग रखो या जो तुम्हारा सासारिक बोझ खींच सके ऐसा कोई नहीं है। यह ससार वृक्ष है। तुम इस पर बसने वाले पक्षी हो। माया जाल पक्षी को फँसाने के लिये है।

दूसरो को मरते देख क्यो रोते हो? तुम्हें भी तो मरना होगा। जो पैदा हुआ है उसका नाश होना है। इसलिये रोना व्यर्थ है। जैसे ही पैदा हुए माता के स्तन को पीते हुए उसका मर्दन करते हैं।

अब चेत जाओ और राम का स्मरण करो। ससार से विराग ग्रहण करो।

राम घरन मनि भाए रे।

अस ढरि जाहु रौंड के करहा, प्रेम प्रीति ल्यौ लाये रे।टेका॥

अँब घड़ी अँबली रे अँबली बबूर घड़ी नगबेली रे।

द्वै रथ घड़ी गयौ रौंड कौ करहा, मनह पाट की सैली रे॥

बजर परौ इहि मधुरा नगरी कान्ह पियासा जाई रे।

एक दहिडिया दही जमायौ, दुसरी परि गई साई रे।

न्युँति जिमाऊ अपनौ करहा छार मुनिस कौ डारी रे॥

इहि बनि खेले राही रुकमनि, उहि बनि कान्ह अहीरा रे।

आसि पासि तुलसी कौ बिरवा, माँहि द्वारिका गाँऊ रे।

तहाँ मेरो ठाकुर राम राइ है, भगत कबीरा नाऊँ रे॥७६॥

शब्दार्थ—अस = इस प्रकार। रौंड का करहा = मायाच्छत्र जीव। करहा = ऊँट का बच्चा। अब = आम। मेरुदड। अबली = एक लता। बकनाल। बबूर = मेरुदड। नगबेली = नागलता। वक नाल। द्वै रथ = इडा पिगला। मनहपाट = मन का पात्र। मन। सैली = विचरण। कुई = कूप। कुआँ। सहस्रार। पाताल = मूलाधार। पनियों = पनिहारी। कुडलिनी। मधुरा = शरीर। बजरपरौ = नाश हो। कान्ह = कृष्ण। जीवात्मा। प्यासा = अतृप्त। दहिडिया = दही जमाने का वर्तन। मन। दही = भोग। साई = मलाई। वासना का सस्कार। मुनिस = मुनि लोग। श्रेष्ठ मुनि। राही रुकमनि = माया। कान्ह अहीरा = प्रभु। तुलसी = पवित्र पेड़। द्वारिका = पवित्र स्थान। हृदय।

अर्थ—मेरे मन को प्रभुचरण भा गए हैं। अच्छे लग रहे हैं। हे माया जन्य मन, भगवान से

प्रेम करो। जैसे आम के पेड़ पर लता चढ़ती है। बबूलपर नागवेली चढ़ती है वैसे ही मेरुदंड के सहारे वक्रनाल ऊपर जा रही है। अभी तक मन विषयो मे विचरता था। अब इडा-पिंगला दो रथ पर सवार है। ककड़ भरा कुओं ऊपर है। कुंडलिनी पनिहारिन नीचे है। कुएँ से सोने के मूल्य बिकने वाला पानी निकलता है। इस शरीर मथुरानगरी का नाश हो। इस शरीर से कृष्ण जैसे प्राणी की भी तृप्ति नहीं हो सकती है। इस मन मे वासना जमी है। जिसकी साढी अगले जीव जन्म मे भी काम करती है।

हम है कि माया बद्ध को आदर देकर भोजनादि कराते है और सन्यासी के मुँह पर राख फेकते है।

इस ससार वन मे मर्दल और भेरी बजता है। परलोक मे भगवान् की आर्षद क्रीड़ा है। चारो तरफ तुलसी के पेड़ की पवित्रता है और बीच मे प्रभु का निवास द्वारका है। यही स्वामी राम है। कबीर उन्हीं के नाम की भक्ति करता है।

अलंकार—४ रूपकातिशयोक्ति।

१ दृष्टात (अब चढ़ी अबली)

२ असगति (एक दहिड़िया)

३ विशेषोक्ति कर कूई, पताल पानिया

थिर न रहै चित थिर नर है, छंतामणि तुम्ह कारणि हो।

मन मैले मै फिर फिर आहौ, तुम सुनहु न दुख बिसरावन हो ॥टेक॥

प्रेम खटेलवा कसि कसि बाँध्यो, बिरह बान तिहि लागू हो।

तिहि षडि इंदऊ करत गँसिया, अंतर जमवा लागू हो।

महरू मछा मारि न जाँनै, गहरै पैठा धाई हो ॥

दिन इक मगरमछ लै खैहै, तब का रखिहै बंधन भाई हो।

महरू नामहरइये जाँनै, सबब न बूझै बौरा हो।

घारै लाइ सकल जग खायो, तऊ न भेट निसहुरा हो।

जौ महराज घाहौ महरइये, तो नाथो ए मन बौरा हो।

तारी लाइके सिष्टि बिचारौ, तब गहि भेटि निसहुरा हो ॥

टिकुटि भइ काँन्ह के कारणि, भ्रमि भ्रमि तीरथ कीन्हौ हो।

सो पद देहु मोरि मदन मनोहर, जिहि पदि हरि मै थीन्हौ हो।

दास कबीर कीन्ह अस गहरा, बूझै कोई महरा हो।

यह संसार जात मै देखौ, ठाढ़ौ रहौ कि निहुरा हो ॥७७॥

शब्दार्थ—च्यतामणि = इच्छित वस्तु देने वाली मणि। आहौ = है। इंदऊ = इद्र। इद्रियाँ गँसिया = रखवाली। महरू = मछुआरा। मछा = मछली। निसहुरा = बेवकूफ। टिकुटि = तकली। महरा = महत्त्वपूर्ण व्यक्ति। निहुरा = झुका। नम्र।

अर्थ—ए चितामणि, तुम्हारे कारण चित्त मे स्थिरता नहीं है। बार-बार लोभ उत्पन्न होता है। मेरा मन बार-बार लोभ की मैल से भर जाता है। हे दुख समाप्त करने वाली तुम सुनती ही नहीं हो। इस शरीर रूपी खटोले को कस कर बाँधा। इसे प्रभु का विरहवाण लग गया है। इस खटोले पर चढकर इद्र या इद्रियाँ रखवाली करती है। किंतु भीतर यम का प्रवेश हो गया है। रखवाली व्यर्थ हो जायगी। साधक मछुआरा अनाड़ी है। गुरुज्ञानरहित है। इसलिये मन मछली को मारना नहीं जानता है। किंतु दौड़कर गहराई मे मन मछली मारने को प्रविष्ट कर गया है। एक दिन काल-मगरमच्छ इसे पकड़कर नष्ट कर देगा। तब मेरे सारे जाल के बधन व्यर्थ हो

जायँगे। यह मन-मछुआ अज्ञानी है। गुरु शब्दो को नहीं समझता है।

प्रभु प्रेम में तकुली के समान तीर्थों में चक्कर लगाने से आवागमन नहीं छूटेगा। क्योंकि तकुली का चक्र कभी समाप्त नहीं होता है। हे प्रभु, मुझे वह पद बताओ जिस पद से हरि की पहिचान हो सके। यह इतना गहरा तत्त्व है कि इसे कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ही समझ सकता है। इस ससार में खड़ा और झुका सभी चले जाते हैं।

अलंकार—रूपक, रूपकातिशयोक्ति।

बीनती एक राम सुनि मोरी; अब न बचाइ राखि पति मोरी ॥टेक॥

जैसे मंदला तुमहि बजावा, तैसे नाचत मै दुख पावा ॥

जे मसि लागी सबै छुड़ावौ, अब मोहि जानि बहु रूपक छावौ ॥

कहै कबीर मेरी नाच उठावौ, तुम्हारे चरन कवल दिखलावौ ॥७८॥

अर्थ—हे राम, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। अब मुझे प्रतिष्ठा रखने से वंचित मत करो। मेरी इज्जत रखो। मैं तुम्हारे बाजे की धुन पर ही नाचता हूँ। किंतु यह दुःख है। ससार विषयों के दाग छुड़ाओ। अब बहुत रूप बदलने मत दो। विषयों के प्रति मेरा दौड़ना (नाच) समाप्त करो। चरण-कमल का दर्शन कराओ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मन थिर रहै न घर है मेरा; इन मन घर जारे बहुतेरा ॥टेक॥

घर तजि बन बाहरि कियौ बास, घर बन देखौ दोज निरास ॥

जहाँ जाऊँ तहाँ सोग संताप, जुरा मरण कौ अधिक बियाप ॥

कहै कबीर घरन तोहि बदा, घर मै घर दे परमानंदा ॥७९॥

अर्थ—मेरा मन घर का होकर स्थिर नहीं रहता है। इस मन ने अनेक घर जलाये। घर का अर्थ है शरीर। घर (गृहस्थी) को छोड़कर जगल गया, विराग लिया। किंतु घर-वन दोनों को देखकर निराशा हुई। सर्वत्र दुःख है। वृद्धावस्था और मृत्यु है। हे परमानंद प्रभु, तुम्हारा चरण ही असली घर है। इस घर में ही तुम मुझे स्थान दो। घर दो।

कैसे नगरि करौ कुटवारी, बंचल पुरिष बिषघन नारी ॥टेक॥

बैल बियाइ गाइ भई बाँझ, बछरा दूहै तीन्यँ साँझ ॥

मकड़ी धारि माषी छछिहारी, मास पसारि चील्ह रखवारी ॥

मूसा खेवट नाव बिलाइया, मीडक सोवै साप पहरइया ॥

निति उठि स्याल स्यंघ सँ झूझै कहै कबीर कोई बिरला बूझै ॥८०॥

शब्दार्थ—नगरि = शरीर। कुटवारी = कोतवाल का काम। पुरिष = जीव। नारी = माया। बैल = अविवेक। गाइ = सदबुद्धि। बछरा = इन्द्रियों। तीन्यँ साँझ = हर समय। मकड़ी = माया जाल फैलाने वाली। माषी = सचरणशीलता। अस्थिरता। छछिहारी = छाछ की रखवाली करने वाली। मास = विषय। चील्ह = लोभ। मूसा = चूहा। काम। खेवट = मल्लाह। नाव = जीवन। बिलाइया = बुद्धि। मीडक = मेढक। ज्ञान। साप = सर्प अज्ञान। स्याल = सियार। तृष्णा। सिंघ = जीव।

अर्थ—जिस नगर में रहने वाला जीव विलक्षण माया के प्रभाव से चल है। अस्थिर है। उस नगर (दिह) की रक्षा कैसे की जा सकती है? इस माया नगर (दिह) के सारे कार्य विचित्र हैं। यहाँ बैल (अविवेक) ब्याता है और गाय। सद बुद्धि) वध्या रहती है। इन्द्रियों रूपी बछड़े इस अविवेक को हर समय दुहते रहते हैं। माया मकड़ी के घर में अस्थिरता की मकड़ी दही बिलीने और उसे रखने का कार्य करती है। विषय (माँस) फैले हैं। उनकी रखवाली लोभ चील्ह द्वारा होती है। जीवन की बुद्धि-नाव को काम-नाविक खे रहा है। ज्ञान-मेढक सो रहा है।

अज्ञान-सर्प पहरे पर है।

नित्य दिन तृष्णा-सियार जीव-सिंह को खा रहा है।

**भाई रे चूँन बिलूँटा खाई; बाघनि संगि भई सबहिन कै, खसम न भेद
लहाई ॥टेका॥**

सब घर फोरि बिलूँटा खायौ, कोई न जानें भेव ।
खसम निपूतौ आँगणि सूतौ, रौंड न देई लेव ॥
पड़ोसनि पनि भई बिराँनी, माँहि हुई घर घालै ।
पंच सखी मिली मंगल गाँवै, यह दुख याकौं सालै ॥
द्वै द्वै दीपक घरि घरि जाया, मंदिर सदा अँधारा ॥
घर घेहर सब आप सावरथ, बाहरि किया पसारा ॥
होत उजाड़ सबै कोई जानै, सब काहू मनि भावै ॥
कहै कबीर मिलै जो सतगुर, तौ यहू चूँन छुड़ावै ॥८१॥

शब्दार्थ—चूँन = चूर्ण। आटा। बिलूँटा = विलुठित। इधर-उधर भटकने वाला। अस्थिर।
बाघिन = चित्त। राड = दुर्बुद्धि। पड़ोसनि = सदबुद्धि। पनि = पुन। बिरानी = दूसरी। परायी।
पचसखी = पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। द्वै द्वै दीपक = सूर्य चन्द्रमा। जोया = जलाया।

अर्थ—ऐ भाई, आटे (मूलतत्त्व) को भटकते चित्त रूप बाघिन खा गयी। यह बाघिन सबको, सब घर को खा रही है। गृहपति (जीवात्मा) को भी यह भेद समझमे नहीं आता है। ज्ञानरहित जीव सोया है। दुर्बुद्धि उसे कुछ करने (लेने-देने) नहीं देती है। सदबुद्धि पड़ोसिन सी परायी हो गयी है। दुर्बुद्धि हृदय के भीतर रहकर घर नष्ट कर रही है। पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ मगलगीत गाती है। यह बात दुर्बुद्धि को अच्छी नहीं लगती है।

चंद्रमा, सूर्य (इडा, पिंगला) रूप दीपक जलने के बावजूद हर घर (दिह, हृदय) मे अधेरा (अज्ञान) है। बाहरी प्रसार बढ़ गया है। नाश हो रहा है। यह सभी लोग जानते है। सबको शायद यह अच्छा लगता है।

सत कबीर कहते है कि सद्गुरु ही शिष्य को इस स्थिति से बचा सकते है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

**विषिया अजहू सुख आसा, हूँण न देइ हरि के घरन निवासा ॥टेका॥
सुख माँगे दुका पहली आवै, तातै सुख माँग्याँ नहीं भावै ।
जा सुख थै सिव बिरंघि डरौंनौं, सो सुख हमहु साघ करि जाना ॥
सुखि छ्याइया तब सब दुख भागा, गुर के सबद मेरा मन लागा ।
निस बासुरि विषैतनाँ उपगार विषई नरकि न जातौं बार ।
कहै कबीर घंघल मति त्यागी, तब केवल राम नाम ल्यौं लागी ॥८२॥**

अर्थ—आज भी विषय से आशा बनी है। विषय से लाभ की आशा के कारण हरि चरणो मे प्रेम नहीं हो पाता है। विषयो मे सुख नहीं, दुख मिलता है। इसलिए सुख माँगना अच्छा नहीं लगता है। जिस मायामय सुख से शिव, ब्रह्मादि डरते है उस सुख को हमने सच्चा मान लिया है। विषय का सुख छोड़ा तभी दुख भागा। गुरु के शब्दो मे मन लगा।

रात-दिन विषयो मे डूबे को नरक जाते देर नहीं लगती है। सत कबीर कहते है कि बुद्धि की चचलता को त्याग दो। केवल राम मे ध्यान लगाओ।

**तुम्ह गारडू मै विष का माता, काहै न जिवावौ मेरे अमृतदाता ॥टेका॥
संसार भवंगम डसिले काया, अरु दुखदारन व्यापै तेरी माया ॥**

सायनि क पिटारै जागे, अह निसी सोबै ताकूँ फिरि फिरि लागैं ।
कहै कबीर को को नहीं राखे, राम रसाँइन जिनि जिनि चाखे ॥८३॥

अर्थ—हे अमृत मंत्र दाता गुरुदेव, मैं विषय-सर्प विष से ग्रस्त हूँ। आप सर्प विष उतार वाले हैं। मुझे कृपाकर क्यों नहीं जिला लेते हैं? एक तरफ ससार सर्प ने डसा है। दूसरी ओर राम की माया परेशान कर रही है। इस शरीर-ससार पिटारे में काल सर्प जगा है। रात-दिन सोने वाले को वार-वार डँसता है। जन्म-मृत्यु के चक्र चलते हैं। सत कबीर कहते हैं कि जिन्होंने रासायन चखा उनमें कौन है जिसकी रक्षा भगवान् ने नहीं की है?

अलंकार—रूपक, रूपकातिशयोक्ति।

माया तजुँ तजी नही जाइ; फिर फिर माया मोहि लपटाइ ॥टेक॥
माया आदर माया मान, माया नहीं तहाँ ब्रह्म गियाँन ॥
माया रस माया कर जाँन, माया कारनि तजै परान ॥
माया जप तप माया जोग, माया बाँधे सबही लोग ॥
माया जल थलि माया अकासि माया व्यापि रही चहुँ पासि ॥
माया माता माया पिता, असि माया अस्तरी सुता ॥
माया मारि करै व्योहार, कहै कबीर मेरे राम अधार ॥८४॥

अर्थ—माया के विविध रूप हैं। इसीलिए माया के छोड़ना चाहता हूँ, किन्तु वह छोड़ी नहीं जाती है। माया मनुष्य को पकड़ती है। आदर, मान माया है। जहाँ ब्रह्मज्ञान है वहाँ माया नहीं रहती है। माया का आनंद भी माया के कारण समझो। माया मृत्यु का भी कारण बनती है। योग, जप तपस्या आदि सब माया हैं। माया के कारण समझो। माया मृत्यु का भी रखा है। जल, थल आकाश, सर्वत्र माया है। माया सर्व व्यापक है। माता-पिता स्त्री पुत्र सब माया हैं। माया मृत्यु का व्यवहार करती है। कबीर को केवल राम पर भरोसा है।

अलंकार—विशेषोक्ति।

ग्रिह जिनि जाँनौ रुड़ौ रे ।
कंचन कलस उठाई सबहिन के, काहू कौ पर्यौ न पूरौ रे ॥
राजा राणाँ राव छत्रपति, जरि भये भसम कौ कूरौ रे ॥
सबधे नीकौ संत मँद्यडलिया, हरि भगतनि कौ भैरौ रे ॥
गोविंद के गुन बैठे गैहै, खैहै टूकौ टेरौ रे ॥
ऐसौ जानि जापौ जगजीवन, जग सँ तिनका तोरौ रे ॥
कहै कबीर राम भजबे कौ, एक आध कोई सूरौ रे ॥८५॥

शब्दार्थ—ग्रिह = गृह। जिनि = मत। नहीं। रुड़ौ = सुदर। धूरौ = धूल। डहके = जले कूरौ = कूड़ा। भैरौ = एक प्रकार की नाव। तिनका तोड़ना = सबध तोड़ना।

अर्थ—घर को सुदर मत समझो। सोने का कलश रखा मंदिर भी राम की मूर्ति के विन मिट्टी है। उसी प्रकार शरीर वह जो राम कहे। इस घर (शरीर) ससार में सभी के मन जले हैं किसी को पूर्ण सतोप नहीं हुआ। राजा, राव, क्षत्रपति सभी जलकर राख का कूड़ा हो गए।

सत मडली अच्छी है। भक्तों को ससार पार करने की नाव है। वहाँ, सतमडली में भगवान् का गुण गाऊँगा और जो भी रूखा सूखा टुकड़ा मिल जायगा खाकर सतुष्ट रहूँगा। ससार में सबध तोड़कर राम जपता हूँ। राम भजने में कोई एकाध ही वीर होते हैं।

रंजसि मीन देखी बहु पानी; काल जाल की खबरि न जानी ॥टेक॥
गारें गरव्यौ औघठ घाट, सो जल छाडि बिकानौ हाट ॥
बँध्यो न जाने जल उदमादि, कहै कबीर सब मोहै स्वादि ॥८६॥

शब्दार्थ—रजसि = प्रसन्न हुआ। उदमादि = उन्माद। गारै = गहरे।

अर्थ—मछली (जीव) बहुत पानी (धन) देखकर प्रसन्न हुई। कितु इस पानी की समृद्धि में काल के जाल की खबर न थी। जब उसे गहरा गर्व हुआ तो जाल में फँसी और बाजार में बिकने लगी। जल (समृद्धि) की पूर्णता के उन्माद में कुछ नहीं समझा और बंध गयी यम के फेरे में बँध गयी। सत कबीर कहते हैं कि सबको स्वाद ने मोह लिया है। स्वाद मोह नाश है।

अलंकार—अन्योक्ति।

काहे रे मन दह दिस धावै; विषिया संगि संतोष न पावै ॥टेक॥
जहाँ जहाँ कल्पे तहाँ तहाँ बंधनाँ, रतन कौ थाल कियौ तैं रधनाँ ॥
जौ पै सुख पइयत इन माँही, तौ राज छाड़ि कत बन कौ जाँहीं ॥
आनँद सहित तजा विष नारी, अब क्या झीषै पतित भिषारी ॥
कहै कबीर यहु सुख दिन चारि, तजि विषिया भजि घरन मुरारि ॥

शब्दार्थ—दह = दस। रधनाँ = रसोई। भीषै = झूझना।

अर्थ—हे मन, व्यर्थ दसों दिशाओं में क्यों दौड़ते हो? विषय सग से कभी सतोष नहीं होगा। सारी कल्पनाएँ बधन हैं। जीवन रत्न की थाल विषय रसोई के लिये नहीं है। अगर विषयों में सुख होता तो अनेक लोग राज्य छोड़कर भिखारी क्यों होते? प्रसन्नतापूर्वक विषरूप स्त्री को त्याग दो। उसके लिये झूखो मत। माया या ससार सुख चार दिनों (बाल, किशोर, युवा, वृद्ध) का है। विषयों को छोड़कर प्रभु चरणों में लगो।

जियरा जाहिगौ मै जाँनाँ; जो देखा सो बहुरि ने पेध्या, माटी सँ

लपटाँना ॥टेक॥

बाकुल बसतर किया पहरिबा, का तप बनखंडि बासा ॥
काह मुगध रे पाँहन पूजै, का जल डारै गाता ॥
कहै कबीर सुर मुनि उपदेसा, लोका पंथि लगाई ॥
सुनौ सतौ सुभिरौ भगत जन, हरि बिन जनम गवाई ॥८८॥

अर्थ—ऐ जीव, तुम ससार से जाओगे यह मैं जानता हूँ। सभी दृश्य नाशवान हैं। जो देखा गया वह पुन नहीं देखा गया। सभी मिट्टी में लीन हो गये। बल्कल वस्त्र पहनो या वन में जाकर तपस्या करो। पत्थर पूजो या शरीर पर पानी डालने से क्या? सत मुनियों के उपदेश है कि लोक मार्ग पर मत चलो। सतों का स्मरण करो। राम बिना जन्म व्यर्थ जा रहा है ॥

हरि ठग जग कौ ठगौरी लाई; हरि कै वियोग कैसे जीऊँ मेरी माई ॥टेक॥
कौन पुरिष कौ कारी नारी, अभिअंतरि तुम्ह लेहु बिचारी ॥
कौन पूत को काको बाप, कौन मरै कौन करै संताप ॥
कहै कबीर ठग सौ मन माना, गई ठगौरी ठग पहिचना ॥८९॥

अर्थ—भगवान् ही सब की माया ठगौरी द्वारा ठगते हैं। भगवान् वियोग में जीआ भी नहीं जा सकता है। साधक किस पुरुष की स्त्री है? इस बात को तुम मन ही मन विचार करो। कौन पुत्र और कौन पिता है? कौन मरता है, कौन दुखी होता है? कहते हैं, ये सारे भेद मायाठग के कारण हैं। माया के हटते ही ईश्वर ठक पहचान लिये जाते हैं। क्योंकि साधक का मन तो भगवान में लगा है।

अलंकार—रूपक।

साँई मेरे साजि दई एक डोली, हस्त लोक अरु मै तै बोली ॥टेक॥
इक झंझर सम सूत खटोला, त्रिस्ना बाद चहुँ दिसि डोला ॥
पाँच कहार का भरम न जाना, एकै कह्या एक नहीं माना ॥

भूभर घाम उहार न छावा, नैहर जात बहुत दुख पावा ॥

कहै कबीर बर बहु दुख सहिये, राम प्रीति करि संगही रहिये ॥१०॥

शब्दार्थ—सॉई = प्रभु। डोली = शरीर। हस्त लोक = हाथियो से घिरी दुनिया वाद = वात। हवा। पॉच कहार = ज्ञानेन्द्रियों भूभर = गर्म। उहार = पर्दा।

अर्थ—मेरे प्रभु ने शरीर की डोली सजायी है। जिसके कारण मैं हाथियो से घिरे ससार या हाथ द्वारा काम होने वाली दुनिया मे मैं और तुम का भेद कर रहा हूँ। यह शरीर खटोला सूत (नसो आदि) का बना है। यह हजारो छिद्रो से झड़ड़ है। यह तृष्णा की हवा से चारो दिशाओ मे चक्कर खाता है। पॉच ज्ञानेन्द्रियों कुछ भी नहीं जानती। इन इन्द्रियों मे आपसी एकता नहीं है। कोई किसी की वात नहीं माना चाहती है।

यह ससार विषयो की हवा से गर्म है। कोई उहार, पर्दा भी नहीं है। पर्दा तो तभी होता यदि अच्छा काम किया होता। नैहर (राम के यहाँ जहाँ से जीव आता है) जाने मे बड़ा कष्ट होता है। सत कबीर कहते है, चाहे जितना कष्ट हो, राम की प्रीति अवश्य कीजिए।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

बिनसि जाइ कागद की गुड़िया, जब लग पवन तबै लग उड़िया ॥टेक॥

गुड़िया कौ सबद अनाहद बौले खसम लियै कर डोरी डोलै।

पवन धक्यो गुड़िया ठहरानी, सीस धनै धुनि रोवै प्राँनी ॥

कहै कबीर भजि साँरगपानी, नाहीं तर बै है खेचातानी ॥

अर्थ—यह कागज की गुड़िया जैसा शरीर तभी तक उड़ता है, सक्रिय रहता है जब तक हवा (प्राण) है। गुड़िया के भीतर अनाहत नाद होता है। उसकी डोरी उसके पति के हाथ मे है। वह जैसे चाहता है वैसे गुड़िया डोलती है। पवन (प्राण) के स्थगित होते ही गुड़िया ठहर जाती है। इस स्थिति को देखकर लोग सिर धुनते है। दुखी होते हे। रोते है।

ऐ मन, ईश्वर का भजन करो वरना यमदूत खींचातानी करेगे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मन रे तन कागद का पुतला।

लागे बूँद बिनसि जाई छिन मे, गरब करै क्या इतना ॥टेक॥

माटी खोदहि भीत उसारै, अंध कहै घर मेरा।

आवै तलब बाँधि लै चालै, बहुरि न करिहै फेरा ॥

खोट कपट करि यहु धन जोत्थ्यो, लै धरती में गाड़्यो।

रोक्यो घटि साँस नही निकसै, ठौर ठौर सब छाड़्यो।

कहै कबीर नट नाटक धाकै, मदला कौन बजावै ॥

गये पषनियों उझरी बाजी, कौ काहू कै आवै ॥१२॥

शब्दार्थ—उसरै = ओसारा या उठाना। तलब = बुलावा। नाटक = नर्तक। पषनियों = पखावज बजाने वाले। उझरी बाजी = बाजा बजना समाप्त।

अर्थ—यह शरीर कागज का पुतला है। जल की एक बूँद भी पड़ जाय तो यह शरीर नष्ट हो जायगा। इस शरीर पर इतना गर्व व्यर्थ है। मिट्टी को खोदकर घर उठाया। अज्ञानी अंध इसे अपना घर कहते है। कितु जब यम राजा का बुलावा आएगा उनके दूत बाँधले जायेंगे तब तुम इस घर मे पुन नहीं आ सकोगे। बेईमानी से धन इकट्ठा किया। धरती मे गाड़कर रखा। जब साँस रुक जायगी तब सारा धन यही रह जायगा। सत कबीर कहते है कि नट और नर्तक थक गये। अब मर्दल कौन बजाएगा? पखावज बजानेवाले सभी चले गए। सारे बाजे बंद हो गए। अब कौन किसके पास आएगा?

अलंकार—रूपक, रूपकतिशयोक्ति ।

झूठे तन कौ कहा रखइये, मरिये तौ पल भरि रहण न पइये ।टेक॥
 धीर घाँड़ घृत प्यंड सँवारा, प्राँन गये ले बाहिर जारा ॥
 घोवा चंदन चरघत अंगा, सो तन जैर काठ के संग्गा ॥
 दास कबीर यहू कीन्ह बिघारा, इक दिन हैहै हाल हमारा ॥१३॥

अर्थ—यह शरीर झूठा (नाशवान्) है। इसकी इतनी रखवाली क्यों करते हो? मरने पर एक क्षण के लिए भी इस शरीर या ससार में रहना न होगा। इस शरीर को दूध, शक्कर, घी, चोवा, चंदन लगाकर खूब मजबूत और सुंदर बनाया। प्राण निकलते ही यह शरीर बाहर कर दिया जाता है और काठ के साथ जलने लगता है।

दास कबीर ने विचारा कि एक दिन हमारा भी यही हाल होगा।

देखहु यह तन जरता है, घड़ी पहर बिलंबे रे भाई जरता है ।टेक॥
 काहै कौ एता किया पसारा, यह तन जरि करि है है छारा ॥
 नव तन द्वादस लागी आगी, मुगध न चैतै नख सिख जागी ॥
 काम क्रोध घट भरे बिकारा, आपहि आप जैर संसारा ॥
 कहै कबीर हम मृतक समौना, राम नाम छूटै अभिमाना ॥१४॥

अर्थ—देखो, यह शरीर जल रहा है। थोड़ी देर विलंब लगे फिर तो इसे जलना ही है। व्यर्थ इतना प्रसार किया। यह शरीर जलकर राख हो जायगा। शरीर के नौवो द्वारो तथा बारहो अंगों (हाथ, पैर गुदा, लिंग, आँख, कान, नाक, मुँह, जीभ, पेट, छाती, कंठ) में आग लग गयी है। किंतु मूर्ख मनुष्य पूर्णतः चेतन नहीं हो रहा है। शरीर में काम, क्रोध के विकार भरे हैं। सारा ससार विकार से जल रहा है। जिनका राम नाम के कारण अहंकार छूट गया है वे जीकर भी विषयभोग की दृष्टि से मृत हैं।

अलंकार—रूपकतिशयोक्ति ।

तन राखनहारा को नहीं; तुम्ह सोच विचारि देखौ मन माँही ।टेक॥
 जो कुटुंब आपनौ करि पारयौ, मुंड ठोकि ले बाहिर जाख्यौ ॥
 दगाबाज लूटै अरु रोवै, जारि गाडि घुर षोजहि पोवै ॥
 कहत कबीर सुनहुँ रे लोई, हरि बिन राखनहार न कोई ॥१५॥

शब्दार्थ—षोजहि षोवै = निशान मिटाना।

अर्थ—इस शरीर की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तुम सोच विचार कर देखो। जिस कुटुम्ब को अपना समझ कर पाला था वही सिर पर मार कर बाहर ले जाकर जला देता है। लूटते हैं और रोते भी हैं। जलाकर या गाड़कर निशान तक मिटा देना चाहते हैं। सत कबीर कहते हैं कि ये लोगो, सुनो भगवान के बिना कोई मददगार नहीं है।

अब क्या सोचै आइ बनी, सिर पर साहिब राम धनी ।टेक॥
 दिन दिन पाप बहुत मे कीन्हा, नहीं गोब्यंद की संक मनी ॥
 लेटयो भोमि बहुत पछितानै, लालचि लागौ करत धनी ॥
 छूटी फौज आँनि गढ़ घेत्यौ, जड़ि गयौ गूडर छाड़ि तनी ॥
 पकत्यौ हंस जम ले चाल्यौ, मंदिर रोवै नारि धनी ॥
 कहै कबीर राम कित सुमिरत, चीन्हत नाहिन एक धिनी ॥
 जब जाइ आई पड़ोसी घेत्यौ, छाँड़ि चलयौ तजि पुरिष पनी ॥१६॥

शब्दार्थ—आइबनी = लाभ का अवसर आना। सक = डर। भोमि = भूमि। गूडर = पक्षी जीव।

अर्थ—अब क्या सोचते हो ? तुम्हें लाभ का अवसर मिला है। तुम्हारे ऊपर राम की कृपा है। जीवन भर नि शक होकर पाप किया। अब जमीनपर गिरनेपर अफसोस करते हो ? पहले लोभ में बढ़ा पाप किया। यम की फौज ने शरीर गढ़ को घेर लिया है। जीवपक्षी शरीर छोड़कर उड़ गया। हस-जीवात्मा को यम लिये जा रहा है। घर में स्त्री रो रही है। राम को चीन्हो' और उनका स्मरण करो। जब पड़ोसी (यम) ने घेरा तो पुरुषत्व छोड़कर उसके साथ चले।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

सुबटा डरपत रहु मेरे भाई, तोहि डराई देत बिलाई ॥
तीनि बार सँघे इक दिन मै, कबहुँ कै खता खवाई ॥टेक॥
या मंजारी मुगध न माँनै, सब दुनियाँ उहकाई ॥
राणों राव रंक कौ व्यापै, करि करि प्रीति सवाई ॥
कहत कबीर सुनुहुँ रे सुबटा, उबै हरि सरनाई ।
लाषी माँहि तै लेत अघानक, काह न देत दिखाई ॥९७॥

अर्थ—ऐ जीव रूपी सुग्गे, मन में डरते रहो। काल बिल्ली तुम्हें डराती रहती है। दिन के तीन भागों में रोकती है। कभी न कभी तुम्हारी भूल (खता) से वह तुम्हें खा जायगी। इस काल बिल्ली ने सारे ससार को परेशान कर रखा है। धनी से धनी, राजाराव सब प्रेम करके देख चुके। सबको खा गयी।

सत कवीर कहते हैं कि ऐ जीव रूपी सुग्गे, सुनो। प्रभु शरण में जाने पर ही उबार है। काल बिल्ली लाखों के बीच जीव को उठा लेती है। कोई देख भी नहीं पाता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

का माँगूँ कुछ थिर न रहाई; देखत नैन घल्या जग जाई ॥टेक॥
इक लष पूत सवा लष नाती, ता रावन धरि दिया न बाती ॥
लंका सी कोट समंद सी खाई, ता रावन का खबरि न पाई ॥
आवत संग न जात संगती, कहा भयो दरि बाँधे हाथी ॥
कहै कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ि जैसे चले जुवारी ॥९८॥

अर्थ—रामजी से भी क्या माँगे ? ससार तो नाशवान है। कुछ स्थिर नहीं है। आँखों के सामने सब जा रहा है। एक लाख पुत्र, सवा लाख नाती वाले रावण के घर में कोई दिया बत्ती दिखाने वाला नहीं रह गया। जिसके पास लका का किला और समुद्र की खाई थी वह रावण चला गया। कोई खबर लेने वाला नहीं रहा। दरवाजे पर हाथी बाँधने से क्या हुआ ? आना जाना अकेला होता है। यह ससार जुए का खेल है। जहाँ हार निश्चय है। जो भी जुआरी यहाँ आता है हाथ झाड़कर सब गँवा कर जाता है।

राम थोरे दिन कौ का धन करना, धंधा बहुत निहाइति मरना ॥टेक॥
कोटी धज साह हस्ती बाँध राजा, क्रिपन को धन कौनें काजा ॥
धन कै गरबि राम नहीं जाना, नागा कै जंम पै गुदराँनाँ ॥
कहै कबीर चेतहु रे भाई, हंस गया कुछ संगि न जाई ॥९९॥

अर्थ—हे राम, थोड़े दिनों के लिये धन का क्या करना है ? द्वन्द्व बहुत है। मरना तय है। करोड़ों ध्वजाओं के साथ हाथी बाँधने वाले राजा या कृपण का धन किस काम का है ?

धन के अहंकार में राम को नहीं जाना। नगा होकर यम को प्रार्थना करते हैं। किंतु वह सुनना नहीं। सत कवीर कहते हैं कि हे जीव, चेतो, केवल हस जायगा और उसके साथ कुछ भी नहीं जायगा।

काह कूँ माया दुख करि जोरी; हाथि घूँत गज पाँच पखेवरी ॥टेक॥
 नाँ को बंध न भाई साँधी, बाँधे रहे तुरंगम हाथी ॥
 मैडी महल बावड़ी छाजा, छाड़ि गये सब भूपति राजा ॥
 कहै कबीर राम ल्यौ लाई धरी रही माया काहू खाई ॥१००॥

अर्थ—इतनी माया (धन) क्यो इकट्ठी की ? केवल थोड़ा आटा और पाँच गज का वस्त्र काफी था। अत मे न कोई भाई, न साथी, न बाँधे गये घोड़े हाथी ही काम आए। मडित (मैडी) महल, सज्जित तालाब आदि को धरती के सभी राजा छोड़कर चले गये।

सत कबीर कहते है कि राम मे ध्यान लगाओ। माया रखी रह गयी। उसे कोई खा न सका।

माया का रस घाण न पावा; तह लग जम बिलवा द्वै धावा ॥टेक॥
 अनेक जतन करि गाड़ि दुराई, काहू साँधी काहू खाई ॥
 तिल तिल करि यहु माया जोरी, धलति बेर तिणाँ ज्यूँ तोरी।
 कहै कबीर हूँ ताँका दास, माया माँहै रहै उदास ॥१०१॥

अर्थ— अभी माया रस खा भी नहीं पाया था कि तब तक यम पक्षी पर बिल्ली होकर दौड़ा। ससार मे धन को गाड़ कर छिपाया, किसी ने इकट्ठा किया। किसी ने खाया। तिलतिल कर माया (सपत्ति) इकट्ठी की। किंतु चलते समय (मृत्यु के समय) तृण तोड़ लिया। सबध भग कर लिया। सत कबीर उसके दास है जो माया मे रहकर भी माया के प्रति लगाव रहित एव उदासीन रहता है।

अलंकार—रूपक

मेरी मेरी दुनिया करते, मोह मछर तन धरते,
 आगै पीर मुकदम होते, वै भी गये यौ करते ॥टेक॥
 किसकी ममा घघा पुनि किसका, किसका पंगड़ा जोई ॥
 यहु संसार बजार मंड्या है, जानैगा जग कोई ॥
 मै परदेसी काहि पुकारौ, इहाँ नही को मेरा ॥
 यह संसार ढूँढ़ि सब देख्या, एक भरोसा तेरा ॥
 खाँहि हलाल हराम निवारै, भिस्त भिस्त तिनहू कौ होई ॥
 पंध तत का मरम न जानै दोजगि पड़िहै सोई ॥
 कुटंब कारणि पाप कमावै, तू जाँगै घर मेरा ॥
 ए सब मिले आप सवारय, इहाँ नही को तेरा ॥
 सायर उतरौ पंध सँवारौ, बुरा न किसी का करणा ॥
 कहै कबीर सुनहु रे संतौ, ज्वाब खसम कूँ भरणा ॥१०२॥

शब्दार्थ—मछर = मत्सर। पीर = सिद्ध। मुकदम = प्रधान। पंगड़ा = लगड़ी। पगुल। जाई = योषिता। को = कोई। सायर = सागर। ज्वाब = जबाब। आगै = पहले।

अर्थ—लोग सपत्ति के लिये मेरी मेरी करते है। जैसे मोह, मत्सर ने ही शरीर धारण कर लिया है। पहले सिद्ध और प्रधान भी मेरी मेरी करते चले गए। मामा, चाचा, स्त्री आदि—के सबध व्यर्थ है। यह ससार एक बाजार है। इसे कोई कोई ही जान सकता है। जीव (मैं) परदेशी है। यहाँ उसका कोई नहीं है। सब को पुकार कर देख लिया। कोई काम नहीं आया। अब एक प्रभु का भरोसा है। जो हलाल खाते है, हराम को रोकते है। उन्हे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु पचतत्त्व के मर्म को न जानेवाले को नरक होता है।

लोग परिवार के लिये पाप करते है। लोग समझते है कि यह मेरा घर है। ये सभी स्वार्थी

है। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है।

ससारा सागर को पार करो। रास्ता ठीक करो। किसी की बुराई मत करो। क्योंकि पति परमेश्वर को जवाब देना होगा।

अलंकार—रूपक, रूपकानिश्चोक्ति

रे यामै क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरहि कहत घर मेरा ॥टेक॥

चारि पहर निस भोरा, जैसे तरवर पंखि बसेरा ॥

जैसे बनिये हाट पसारा, सब जग का सो सिरजनहारा ॥

ये ले जारे वै ले गाडे, इनि दुखिइनि दोऊ घर छाड़े ॥

कहउ कबीर सुन्हु रे लोई, हम तुम्ह बिनसि रहैगा सोई ॥१०३॥

अर्थ—अरे भाई, तुम्हें इस घर को मेरा कहते लज्जा नहीं आती। यह न मेरा है। न तुम्हारा। यहाँ चार पहर रहना है। भोर होते ही जैसे पेड़ के पक्षी उड़ जाते हैं वही हालत जीव की है। सृष्टि कर्ता बनिया है। अपना बाजार फैलाया है। कभी यह बाजार उठ जायगा। हिंदू जलता है। मुसलमान गाड़ते हैं। इन दुखियों ने दोनों घर (इहलोक, परलोक) छोड़ दिये।

सत कबीर कहते हैं, लोगो मुनो। जीव नष्ट हो जायगा। परमात्मा रह जायगा।

अलंकार—उपमा

नर जाँणै अमर मेरी काया; घर घर बात दुपहरी छाया ॥टेक॥

मारग छाड़ि कुमारग जीवै, आपण मरै और कूँ रोवै ॥

कछू एक किया कछू एक करणा, मुगध न चेतै निहचै मरणौं ॥

ज्यूँ जल बूँद तैसा संसारा उपजत, बिनसत लागै न बारा ॥

पंच पँपुरिया एक सरीरा, कृष्ण कवल दल भवर कबीरा ॥१०४॥

अर्थ—आदमी अपनी देह को अमर समझता है। किंतु घर और घर की बात दोनों दुपहरिया की छाया के समान है। थोड़ी देर में मिट जाते हैं। जो व्यक्ति मार्ग छोड़ कुमार्ग पर जाता है वह खुद तो मरता ही है। दूसरो को भी मारता है। मृत्यु निश्चित है। इसलिये जो किया और जो करना है उसे करो। ससारा जल बूद सा उपजता है और क्षण भर में नष्ट हो जाता है। पाँच तत्त्वो (पंच पपुरिया) से बना एक शरीर है। भगवान कृष्ण कमल दल हैं और कबीर भ्रमर हैं।

अलंकार—उपमा तथा रूपक

मन रे अहरपि बाद न कीजे; अपनाँ सुकृत भरि भरि लीजे ॥टेक॥

कुँभार एक कमाई माटी, बहु विधि जुगति बनाई ॥

एकनि मै मुक्ताहल मोती, एकनि ब्याधि लगाई ॥

एकनि दीना पाट पटंबर एकनि सेज निवारा ॥

एकनि दीनो गरै गूदरी, एकनि सेज पयारा ॥

सांघी रही सँस की संपति, मुगध कहै यह मेरी ॥

अंत काल जब आइ पहुँचा, छिन मे कीन्ह निबेरी ॥

कहत कबीर सुनौ रे संतो, मेरी मेरी सब झूठी ॥

चड़ा चीथड़ा घूहड़ा ले गया तणी तणगती दूटी ॥१०५॥

शब्दार्थ—अहरपि = (< स अहर्षित) व्यर्थ। बाद = तर्क। विवाद। सुकृत = पुण्य कर्म। कुमारा = सृष्टि कर्ता। कमाई = धंधा। मुक्ताहल = मोती। ब्याधि = रोग। जुगति = युक्ति। पाट पटंबर = रेशमी वस्त्र। निवारा = निवार। गरैकू = गड़ने को। पयारा = १ पुआल। २ प्यारा। निदेरी = निदतरा। सांघी = सचय। चड़ा चीथड़ा = फटा चिरकुट। घूहड़ा = चोर।

तणी तनी = तनकी। चोली। अगिया। तागड़ी = करधनी।

अर्थ—रे मन व्यर्थ विवाद मत करो। अपने पुण्य को भरने, प्राप्त करने की कोशिश करो। सृष्टि कर्ता कुम्भकार ने मिट्टी को रगड़ कर युक्तिपूर्वक अनेक चीजे बनाई। कही मोती और कही रोग लगाया। एक को रेशमी वस्त्र और एक को निवार का बिस्तर दिया। एक को गड़नेवाली दरी दी और एक को पुआल या प्यार का बिस्तर दिया। सूम को सग्रह दिया और वह सपत्ति को अपनी कहता है। अतकाल आने पर क्षण में फैसला होता है।

सत कबीर कहते हैं कि मेरी-मेरी सब नाशवान् है। किसी का कुछ नहीं है। फटा पुराना भी यम चोर ले गया। अगिया और करधनी भी नष्ट हो गयी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

हड़ हड़ हड़ हड़ हसती है, दीवाँनपनों क्या करती है।

आड़ी तिरछी फिरती है, क्या च्यौ च्यौ म्यौ म्यौ करती है ॥

क्या तू रंगी क्या तू घंगी, क्या सुख लौड़े कीन्हों।

मीर मुकदम सेर दिवाँनी, जंगल केर षजीना ॥

भूले भरमि कहा तुम्ह राते, क्या मदुमाते माया।

राम रंगि सदा मतिवाले, काया होइ निकाया ॥

कहत कबीर सुहाग सुंदरी, हरि भजि है निस्तारा।

सारा षलक खराब किया है, माँनस कहा बिचारा ॥१०६॥

शब्दार्थ—दीवाँनपनों = पागलपन। रग = रग वाली। चगी = सुदरी। लौड़े = लोढना। खोजना। मीर = धार्मिक आचार्य। सरदार। मुकदम = प्रधान। सेर = तृप्त। षजीना = निधि। निकाया = पवित्र। स्वच्छ। षलक = ससार।

अर्थ—यह माया बहुत हड़हडाती हुई हसती है। दीवानापन (मत्तवालापन) व्यक्त करती है। टेढ़ी-टेढ़ी फिरती है। च्यौ च्यौ म्यौ म्यौ हल्ला भी करती है। तेरा ही रग है क्या? सुन्दरी है क्या? सुख इकट्ठा करके क्या करेगी? सुख खोजती फिरती है। मीर, मुकदम, तृप्त, दीवान एव जंगल की सपत्ति ये सभी माया है। लोग झूठ मूठ में इसके पीछे हैं। अरे लोगो, राम के रग में रगो। शरीर सुदर हो जायगा। राम कहना सौभग्य है। इससे ससार सागर का निस्तार होता है। माया ने तो सारे ससार को नष्ट किया है। बेचारा मनुष्य क्या है? उसे नष्ट करना तो आसान है।

अलंकार—माया का मानवीकरण

हरि के नाँइ गहर जिनि करऊँ; राम नाम धित मुखा जु घरऊँ ॥टेक॥

जैसे सती तजै स्यंगार, ऐसे जियरा करम निवार।

राग दोष दोहूँ ये एक न भाषि, कदाचि ऊपजै चिता न राषि ॥

भूले बिसरय गहर जौ होई कहै कबीर क्या करिहौ मोहि ॥१०७॥

शब्दार्थ—नाँइ = नाम। गहर = देर। स्यंगार = शृंगार।

अर्थ—राम नाम स्मरण में देर नहीं करनी चाहिए। जैसे सती स्त्रियों शृंगार छोड़ देती है वैसे ही कर्मों (ससारं कर्म) को दूर करो। राग द्वेष में एक बात बोले। समान रहो। कभी चिता का भंडार न उत्पन्न हो। भूल चूक से कभी स्मरण में देर भी हो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि चित्त तो हर समय राममय है।

अलंकार—उपमा

मन रे कागद कीर पराया; कहा भयो ब्यौपार तुम्हारै, कल तर बड़े सवाया ॥टेक॥

बड़े बौहरे साँठो दीन्हौ कलतर काढ्यो खोटै।

चार लाख अरु असी ठीक दे जनम लिष्यो सब चोटै ॥
 अबकी बेर न कागद कीस्यौ, तौ धर्म राई सैं तूटै ।
 पूंजी बितड़ि बंदि ले दैहै, तब कहै कौन के छूटै ॥
 गुरुदेव ग्यांनी भयौ लगनियों, सुपरिन दीन्हौ हीरा ।
 बड़ी निसरनी नाच राम कौ, चढ़ि गयौ कीर कबीरा ॥१०८॥

शब्दार्थ—कागद = भाग्य लेख । कीट = कृत । किया । कलतर = मशीन से बना सिक्का ।
 वौहरे = महाजन । ईश्वर । सॉठी = पूंजी । बुद्धि । चोट = दड । तूटै = टूटै । बितड़ि = वितरित
 कर । लगनियों = लगानेवाले । निसरना = निसेनी । सीढी । धर्मराइ = यमराज ।

अर्थ—ऐ मन, तुमने अपने व्यापार (कर्म व्यापार) का कागज दूसरे को (माया के प्रतिनिधियों को) लिख दिया । तुम्हारा व्यापार क्या हुआ ? रुपयो से सवाया बढ़ा । बड़े महाजनो (भगवान) ने तुम्हें पूंजी दी । किंतु इस पुण्य की पूजी को तुमने छोटे सिक्को में बदल दिया । फलत अब ८४ लाख योनियों में मार खाते भटकते रहोगे । अब भी जन्म में किसी प्रकार कागज मत करना तभी यमराज से मुक्त हो सकेगा ।

पुण्य पूजी समाप्त होने पर यमदूत तुम्हें बंदी बना लेगे । अब तुम्हें कौन छुड़ा सकेगा ?
 सद्गुरु ज्ञानी है । पूजी लगानेवाले लगनशील है । उन्होंने तुम्हें प्रभु स्मरण का हीरा दिया है । यह हीरा कलतर से बहुत अधिक मूल्य का है । राम नाम की निसेनी बड़ी है । इस पर सुकर्म कृत कबीर चढ गये । या कबीर का आत्मपक्षी राम नाम के सहारे प्रभु पास पहुँच गया ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

धागा ज्यै दूटै त्यूं जोरि; तूटै तूटनि होयगी, नाँ ऊँ मिलै बहोरि ।।टेक।।
 उरझ्या सूत पाँन नही लागै, कूष फिरे सब लाई ।
 छिटकै पवन तार जब छूटै, तब मेरौ कहा बसाई ॥
 सुरझ्यौ सूत गुढी सब भागो, पवन राखि मन धीरा ।
 पच्यै भईया भये सनमुखा, तब यह पान करीला ॥
 नाँन्ही मैदा पीसि लई है, छाँणि लई दै बारा ।
 कहै कबीर तेल जब मेल्या, बुनत न लागी बारा ॥१०९॥

शब्दार्थ—पाँन = माँड़ी । कूष = कूची । गुढी = गाँठ ।

अर्थ—प्रभु से प्रीति का सबध सूत्र टूटे तो उसे पुन जोड़ लो । एक बार टूटने पर मिलना कठिन है । उलझे सूत पर माड़ी नहीं चढ़ती है, चाहे कूची चारो ओर क्यों न चलाई जाय । यानी विषयो में उलझे मन पर प्रभु प्रीति का प्रभाव नहीं होता है ।

विषयो की हवा के झोके से जब जीवन या भगवत् प्रेम के तार छूट जायेगे तब जीव वेवश हो जायगा । जब प्रेम सूत्र सुलझ जाय और कर्म की गाँठ समाप्त हो जाय तब श्वास प्राण वायु पर नियंत्रण रखना चाहिए । श्वास, प्राणवायु पर नियंत्रण से इन्द्रियों वश में, हो जाती है । तब ध्यान सूत्र पर प्रेम की माँड़ी चढ़ती है । सच्चा प्रेम पैदा होता है ।

वासना वाले मन को मैदे के समान पीस कर उसे विषयमुक्त कर लिया है । वासना वाला मन नष्ट हो गया है । उसी मैदे को दो बार ज्ञान-भक्ति से छान कर तेल मिलाया है । इससे कपड़ा बुनने में देर नहीं लगेगी । स्नेह से ही प्रेम का जीवन खड़ा होता है ।

अलंकार—साग रूपक

ऐसा औसर बहुरि न आवै; राम मिलै पूरा जन पावै ।।टेक।।
 जनम अनेक गया अरु आया की बेगारि न भाड़ा पाया ॥

भेष अनेक एकधूँ कैसा, नौनों रूप धरै नट जैसा ।

दौन एक माँगो कवलाकंत, कबीर के दुख हरन अनंत ॥११०॥

अर्थ—ऐसा अवसर, मानव देहधारण का मौका फिर नहीं मिलेगा। राम के मिलने से भक्त की भक्ति पूर्ण हो गयी है। अनेक जन्मो मे व्यर्थ बेगार होता रहा। व्यर्थ की बेगार का किराया तक नहीं पाया। एक ने ही अनेक वेश बनाये जैसे नट नाना वेश बनाता है।

हे भगवान् एक ही दान माँगता हूँ। आप अनंत दुख दूर करने वाले है। मेरा दुख, भी दूर कीजिए।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, उपमा

हरि जननी मै बालिक तेरा; काहे न औगुण बकसहु मेरा ॥टेक॥

सुत अपराध करै दिन केते, जननी कै धित रहै न तेते ॥

कर गहि केस करे जौ घाता, तऊ न हेत उतारै माता ॥

कहै कबीर एक बुधि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥१११॥

अर्थ—हे प्रभु, तुम माँ हो और तुम्हारा बालक हूँ। फिर मेरे दोषो को क्यों नहीं क्षमा कर देते हो ? माता पुत्र के अपराधो का कभी खयाल नहीं करती है। बच्चा माता के बालो को पकड़कर मारे तो भी माँ कभी अपना प्रेम नहीं समाप्त करती है।

सत कबीर एक बुद्धि से विचार कर कहते है। बालक के दुख से माँ भी दुखी होती है।

टिप्पणी— मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी। —तुलसी

गोब्यंदे तुम्ह थे डरपो भारी; सरणाई आयौ क्यूँ गहिये,

यहु कौन बात तुम्हारी ॥टेक॥

धूप दास्रतै छाँह तकाई, मति तरवर सघपाऊँ ।

तरवर माँहै ज्वाला निकसै, तौ क्या लेइ बुझाऊँ ॥

जे बन जलै त जल कुँ धावै, मति जल सीतल होई ।

जलही माँहि अगनि जे निकसै, और न दूजा कोई ॥

तारण तिरण तिरण तूँ तारण, और न दूजा जानौ ।

कहै कबीर सरनाई आयौ, अपनाँ देव नही मानौ ॥११२॥

अर्थ—हे प्रभु, मैं तुमसे बहुत डरता हूँ। शरण मे आया हूँ। फिर भी तुम किस प्रकार (अत्यंत तिरस्कार पूर्वक) मुझे स्वीकार करते हो। यह क्या बात है ? तुम्हारी आदत ही है शरणागत को कष्ट देकर शरण मे लेना। धूप से जलता व्यक्ति छाया के लिये पेड़ के नीचे जाता है। कितु पेड़ से ही आग निकले तो वह आग कैसे बुझे ?

जलता वन को देख पानी को दौड़ा। शायद ठढा पानी हो। कितु पानी से आग निकले तो दूसरा और कौन है जो आग बुझा दे ?

आप ही तरने, तारने वाले है। दूसरा कोई नहीं है। मैं आपकी शरण मे हूँ। मैं किसी अन्य देवता को अपना नहीं मानता हूँ। केवल गोविंद प्रभु ही अपने है।

अलंकार—वक्रोक्ति, उदाहरण

मै गुलाम मोहि बेधि गुसाँई; तन मन धन मेरा रामजी के ताँई ॥टेक॥

आँनि कबीरा हाटि उतारा, साईं गाहक बेधनहारा ।

बेधै राम तो राखै कौन राखै राम तो बेधै कौन ।

कहै कबीर मै तन मन जात्या, साहिब अपनाँ छिन न बिसात्या ॥११३॥

अर्थ—मैं राम का गुलाम हूँ। हे राम, तुम मुझे बेच दो। मेरा धन, मन, तन सब राम का

है। राम के लिये है। राम ही मुझे ससार हाट में लाये है। वे ही वेचते है। वे ही ग्राहक है। क्योंकि राम के अतिरिक्त कोई नहीं है। राम वेचे तो कोई रख नहीं सकता। राम रखे तो कोई वेच नहीं सकता है।

सत कबीर कहते है कि मैने राम साधना में तन-मन जला दिया है। अपने राम को एक क्षण के लिये भी नहीं भूल हूँ।

अलंकार—रूपक

अब मोहि राम भरोसा तेरा,
जाके राम सरीखा साहिब भाई, सो क्यों अनत पुकारन जाई।
जा सिरि तीनि लोक कौ भारा, सो क्यों न करै जन कौ प्रतिपारा ॥
कहै कबीर सेवौ बनवारी, सीधौ पेड़ पीवै सब डारी ॥११४॥

अर्थ—अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। जिसे राम जैसा मालिक मिले है वह दूसरो से क्या याचना करेगा ? जो तीनों लोको के पालन का भार उठाए है वह अपने भक्त का भार क्या नहीं उठाएगा ? वनवारी (वनमाली) की सेवा करो। प्रभु पेड़ को सींचो और जीव जो उसकी डालियों है उन्हे भी सुख मिले।

अलंकार—वक्रोक्ति, दृष्टात, परिकराकुर

जियरा मेरा फिरै रे उदास, राम बिन निकसि न जाई साँस,
अजहूँ कौन आस ॥टेक॥
जहाँ जहाँ जाँऊँ राम मिलावै न कोई, कहौ संतौ कैसे जीवन होई।
जैरे सरीर यहु तन कोई न बुझावै, अनल दहै निस नीद न आवै ॥
घंदन घसि घसि अंग लगाऊँ, राम बिना दारुन दुख पाऊँ।
सतसंगति मति मनकरि धीरा, सहज जाँनि रामहि भजै कबीरा ॥११५॥

अर्थ—मेरा जीव उदास घूम रहा है। राम के बिना कही साँस न निकल जाय। आज भी क्या आशा है ? जहाँ भी जाता हूँ कोई राम से नहीं मिलता है। ऐसे में सतो, बताओ कैसे जीवन रहेगा ? राम वियोग में शरीर जल रहा है। कोई इस शरीर को शांत नहीं कर रहा है। आग के मारे नीद नहीं आती है। चंदन घिस-घिस कर शरीर में लगाता हूँ किंतु राम के बिना भयानक दुख होता है। सतो की संगति में मन और बुद्धि को शांत करो। धैर्य धरो। सहज समझ कर राम को भजो।

राम कहौ न अजहूँ केते दिना; जब है प्रॉन तुम्ह लीनाँ ॥टेक॥
भौ भ्रमत अनेक जन्म गया, तुम्ह दरसन गोब्यंद छिन न भया।
भ्रम्य भूलि पर्यो भव सागर, कछु न बसाइ बसोधरा ॥
कहै कबीर दुखभंजना, करौ दया दुरत निकंदना ॥११६॥

अर्थ—हे राम, अब कितने दिन बाकी है जब प्राण तुम में लीन होंगे। भव (ससार) में आवागमन करते अनेक जन्म हो गये। किंतु हे गोविंद, एक क्षण के लिये भी आपका दर्शन नहीं हुआ। मैं भ्रम में भूला भव सागर में पड़ा हूँ। हे वसुधर, मेरा कुछ भी वश नहीं है।

सत कबीर कहते है कि हे दुख भजन, दुख निकदन, दुख दूर करनेवाले स्वामी, अब तो दया करो।

हरि मेरा पीव भाई, हरि मेरा पीव; हरि बिन रहि न सकै मेरा जीव ॥टेक॥
हरि मेरा पीव मै हरि को बहुरिया, राम बड़े मै छुटक लहुरिया।
किया स्यंगार मिलन कै ताँई, काहे न मिलौ राजा राम गुसाँई ॥
अब की बेर मिलन जो पाँऊँ, कहै कबीर भौ जलि नही आँऊँ ॥११७॥

अर्थ—साधक कबीर कहते हैं कि भगवान् मेरे पति हैं। राम बड़े हैं और मैं छोटी हूँ। हरि बिना जीना नहीं हो सकता है। ऐ राजा राम स्वामी, मैंने तुम्हारे लिये ही भावनाओं का श्रृंगार किया है। तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते हो ? अबकी बार प्रभु से मिल जाऊँ तो पुन ससार में आना नहीं होगा।

अलंकार—रूपक, रूपकातिशयोक्ति

राम बान अन्याले तीर; जाहि लागे सो जाँनै पीर।।टेक।।
तन मन खोजौ घोट न पाँऊँ, ओषद मूली कहाँ घसि लाँऊँ।।
एकही रूप दीसे सब नारी, नाँ जानौ को पियहि पियारी।।
कहै कबीर जा मस्तिक भाग, नाँ जानूँ काहु देह सुहाग।।११८।।

शब्दार्थ—अन्याले = अनीवाले।

अर्थ—राम प्रेम का बाण अत्यंत नुकीला है। जिसे लगता है वही इस दर्द को जानता है। किंतु इस चोट के स्थान का पता नहीं है। तन मन में कही निशान नहीं है। बिना निशान के जड़ी की दवा घिस कर कहाँ लगाई जाय, यह समझ में नहीं आता है।

सभी नारियाँ (जीव) एक प्रकार की दीखती हैं। ऐसे में प्रभु की प्यारी कौन होगी कहना कठिन है। सत कबीर कहते हैं कि जिसके भाग्य में लिख होगा भगवान् प्रियतम उसे ही सुहाग देगे।

अलंकार—व्यतिरेक, विशेषोक्ति

आस नहीं पूरिया रे, राम बिन को कर्म काटणहार।।टेक।।
जद सर जल परिपूरिता, चात्रिग घितह उदास।।
मेरी विषय कर्म गति है परा, ताथै पियास पियास।।
सिध मिलै सुधि नाँ मिलै, मिलै, मिलावै सोइ।।
सूर सिध जब भेटिये, तब दुख न ब्यापै कोइ।।
बौछे जलि जैसे मछिका, उदर न भरई नीर।।
तूँ तुम्ह कारनि केसवा, जन ताला बेली कबीर।।११९।।

अर्थ—राम की कृपा के बिना किसी की आशा पूरी नहीं हो सकती है। भगवान् के बिना कर्म बधन को समाप्त करने वाला दूसरा कोई नहीं है। सारे ससार के तालाब जल भरे हैं किंतु चातक का चित्त उदास है। क्योंकि चातक तो केवल स्वाती नक्षत्र का जल पीता है। मेरी कर्मगति भी चातक नहीं के समान ही विषम (कठिन) है। इसीलिये ससार जल से मेरी प्यासबुझ रही है।

जो सिद्ध प्रभु से मिला सकते हैं उसे सिद्ध के मिलने की कोई खबर नहीं है। जब श्रेष्ठ सिद्ध से भेट होती है तो दुख नहीं व्याप्त होता है। कम पानी में जैसे मछली को तृप्ति नहीं होती है उसी प्रकार हे केशव, तुम्हारे बिना तुम्हारा भक्त तड़प (ताला बेली) रहा है।

अलंकार—दृष्ट्यात

राम बिन तन की ताप न जाई; जल सै अगनि उठी अधिकाई।।टेक।।
तुम्ह जलनिधि मै जल कर मीनाँ, जल मै रहौ जलहि बिन घीनाँ।।
तुम्ह प्यंजरा मै सुवनाँ तोरा, दरसन देहु भाग बड़ मोरा।।
तुम्ह सतगुर मै नौतम घेला, कहै कबीर राम रमूँ अकेला।।१२०।।

अर्थ—भगवान् के बिना शरीर से तृष्णा की गर्मी शांत न होगी। ससार सागर में भयानक आग उठी है। हे प्रभु, तुम सागर और मैं उसकी मछली हूँ। किंतु जल में रहकर भी जल के अभाव में क्षीण हूँ। तुम पिजड़ा और मैं तुम्हारा सुग्गा हूँ। किंतु तुम्हारे पिजड़े में रहने पर भी

भाग्यवश ही दर्शन होता है।

सत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, तुम सद्गुरु हो और मैं तुम्हारा नवीनतम शिष्य हूँ। मैं राम में अकेला रमण करता हूँ।

अलंकार—विभावना, रूपक

गोब्यंदा गुँण गाइये रे; ताथै भाई पाइये परम निधान ॥टेक॥

ऊंकारे जग ऊपजै, बिकारे जग जाइ।

अनहद बेन बजाइ करि रह्यो गगन मठ छाइ ॥

झूठे जग डहकाइया रे क्या जीवण की आस।

राम रसाँइण जिनि पीया, तिनको बहुरि न लागी रे पियास ॥

अरध खिन जीवन भला, भगवत भगति सहेत।

कोटि कलप जीवन ब्रिधा, नाँहिन परि सँ हेत ॥

संपति देखि न हरषिये, बिपति देखि न रोइ।

ज्यूँ संपति त्यूँ बिपति है, करता करै सु होइ ॥

सरग लोक न बाँछिये, डरिये न नरक निवास।

हूँगा यौँ सो है रखा, मनुहु न कीजै झूठी आस ॥

क्या जप क्या तप संजमाँ, क्या तीरथ ब्रत स्नान।

जो पै जुगति न जाँनिये, भाव भगति भगवान ॥

सुनि मंडल मै सीधि लै, परम जोति परकास।

तहूँवा रूप न रेख है, बिन फूलनि फूल्यौ रे आकास ॥

कहै कबीर हरि गुँण गाइ लै, सत संगति रिदा मँझारि।

जो सेवग सेवा करै, ता सँगि रमै रे मुरारि ॥१२१॥

अर्थ—ईश्वर के गुणों को गाओ। इसी से परम तत्त्व की प्राप्ति होगी। सारा ससार ओकार से उत्पन्न है। विकार होने पर ससार नष्ट हो जाता है। इसी लिये सत अनाहत शब्द की वशी बजाकर आकाश में मठ बनाए है। ध्यान लगाए है।

जीवन भर आशा रहित जीवन के लिये व्यर्थ जलते रहे। जिसने रामरस को पी लिया उन्हें फिर कभी प्यास नहीं लगती है। भगवान् की भक्ति करते हुए आधे क्षण का जीवन भी अच्छा है। करोड़ों युगों का जीवन व्यर्थ है। यदि भगवान् की भक्ति नहीं की।

सपत्ति को देख कर प्रसन्न और विपत्ति में दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु ही सपत्ति देनेवाला कर्ता है। वही जो करता है। वही होता है।

स्वर्ग की इच्छा (वाछा) मत करो। नरक से डरो मत। जो होना है वह होगा। मन में झूठी आशा नहीं करनी चाहिए।

जप, तप, तीर्थ, सयम, व्रत, स्नान आदि व्यर्थ है यदि भावपूर्वक भगवान् को जानने की युक्ति नहीं जानते हैं।

शून्य मंडल में प्रभु के प्रकाश का साक्षात्कार करो। उस शून्य में न कोई रूप है न रेखा है। बिना फूल के आकाश फूला है।

हृदय में प्रभु के गुणों को गाओ और सत संगति करो। जो सेवक सेवा करता है भगवान् उसके साथ रमण करते हैं।

मन रे हरि भजि हरि भजि हरि भजि भाई।

जा दिन तेरो कोई नाँही, ता दिन राम सहाई ॥टेक॥

तंत न जानूँ मंत न जानूँ, जानूँ सुंदर काया।

मीर मलीक छत्रपति राजा, ते भी खाये माया ॥
 वेद न जानूँ, भेद न जानूँ, जानूँ एकहि रामाँ ।
 पंडित दिसि पछिवारा कीन्हौँ, मुख कीन्हौँ जित नामा ॥
 राजा अंबरीक कै कारणि, चक्र सुदरसन जरै ।
 दास कबीर कौ ठाकुर ऐसौ, भगत की सरन उबारै ॥१२२॥

अर्थ—मन रे, हरि को भजो। बार-बार भजो। जबं तुम्हारा कोई नहीं था राम तुम्हारे सहायक थे। तत्र, मत्र, सुदर शरीर कुछ नहीं जानता हूँ। मीर, मलिक, क्षत्रपति राजा इन सब को माया खा गयी। वेद एव रहस्य नहीं जानता। केवल राम को जानता हूँ।

ज्ञानी पंडित की ओर पीठ कर दी अर्थात् विद्या को इन्कार कर दिया। प्रभु को स्वीकार किया। उस प्रभु को स्वीकार किया जो भक्तों का रक्षक है। जिसने दुर्वाशा के क्रोध से राजा अम्बरीष की रक्षा के लिये चक्र सुदर्शन चालित किया था।

सत कबीर दास के स्वामी प्रभु शरणागत भक्त की रक्षा करते हैं।

राम भणि राम भणि राम धिंतामणि, भागे बड़े पायो छोड़ै जिनि ॥टेक॥
 असंत संगति जिनि जाइ रे भुलाइ, साध संगति मिलि हरि गुँण गाइ ॥
 रिदा कँवल मे राखि लुकाइ, प्रेम गाँठि दे ज्यूँ छूटि न जाइ ॥
 अठ सिधि नव निधि नाँव मँझारि, कहै कबीर भजि घरन मुरारि ॥१२३॥

अर्थ—बड़े भाग्य से इच्छितफल दाता (चितामणि) राम को पाया है। उन्हें ही बार-बार भजो। कभी छोड़ना मत। भूल कर भी असाधु की संगति में मत जाना। साधु संगति में जाकर हरि गुण गाओ। भगवान् को हृदय कमल में छिपा लो और प्रेम से बाँध दो जिसमें बधन खुल न जाय।

अष्ट सिद्धियो (अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व), नव निधि (पद्म, महापद्म, शख, मकर, कच्छप, मुकुद, कुद, नील, खर्व) के बीच में नाम को ध्यान कर हरि चरणों को भजो। राम भजने से ही सिद्धि, निधि सब की प्राप्ति होगी।

निरमल निरमल राम गुण गावै; सो भगता मेरे मनि भावै ॥टेक॥
 जे जन लेहिँ राम को नाँउँ, ताकी मै बलिहारी जाँउँ ॥
 जिहिँ घटि राम कहे भरपूरि, ताकी मै घरनन की धूरि ॥
 जाति जुलाहा मति कौ धीर, हरखि हरखि गुँण रमै कबीर ॥१२४॥

अर्थ—जो भक्त शुद्ध मन से परमोज्वल राम के गुणों को गाता है वह भक्त मुझे अच्छा लगता है। जो राम नाम जपता है मैं उस पर अपने को बलिदान करता हूँ। जिसके शरीर में राम नाम भरा है मैं उसके चरणों की धूल हूँ। उसका भक्त हूँ। जुलाहा जाति का कबीर प्रसन्न हो होकर राम का भजन करता है।

जा नरि राम भगति नही साधी; सो जनमत काहे न मूवौ अपराधी ॥टेक॥
 गरभ मुचे मुधि भई किन बाँझ, सूकर रूप फिरै कलि माँझ ॥
 जिहि कुलि पुत्र न ग्याँन बिचारी, बाकी विधवा काहे न भई महतारी ॥
 कहै कबीर नर सुंदर सरूप, राम भगति बिन कुचल करूप ॥१२५॥

अर्थ—जिस मनुष्य ने राम की भक्ति नहीं की वह अपराधी जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया ? गर्भ गिरा गिरा कर ऐसी माता वध्या क्यों नहीं हो गयी ? भक्ति हीन व्यक्ति सूअर होकर ससार में घूमता है। जिस कुल के पुत्र ने प्रभु ज्ञान पर विचार नहीं किया उसकी माँ विधवा क्यों नहीं हो गयी ?

सत कबीर कहते हैं कि मनुष्य सुंदर होकर भी रामभक्ति के अभाव में वस्त्र सहित गदा

और कुरूप है।

राम बिनाँ धिग धिग नर नारी; कहा तै आइ कियो संसारी ॥टेक॥
 रज बिनाँ कैसौ रजपूत, ग्यान बिना फोकट अवधूत ॥
 गनिका कौ पूत कासौ कहै, गुर बिन घेला ग्यान न लहै ॥
 कबीर कन्याँ करै स्यंगार, सोभ न पावै बिन भरतार ॥
 कहै कबीर हूँ कहता डरूँ, सुषदेव कहै तौ मै क्या करूँ ॥१२६॥

अर्थ—राम भक्ति न करनेवाले स्त्री-पुरुष को धिक्कार है। पता नहीं तुमने ससार में आकर क्या किया ? राजस् शक्ति के बिना कैसा राजपूत ? ज्ञान के बिना व्यर्थ अवधूत कहलाए। ये सब वेश्या पुत्र के समान पिता का नाम नहीं जानते। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। कुमारीका श्रृंगार पतिके बिना व्यर्थ है। कबीर दास इतनी कटुवात कहते हैं। किंतु इसी बात को मुनि शुकदेव (भागवत) कहते हैं तो कबीर क्या करें ?

अलंकार—दृष्ट्यात

जरि जाव ऐसा जीवनाँ, राजा राम सँ प्रीति न होई।
 जन्म अमोलिक जात है, घेति न देखै कोई ॥टेक॥
 मधुमाषी धन संग्रहै, मधुवा मधु ले जाई रे।
 गयौ गयौ धन मूँढ जनाँ, फिरि पीछे पछिताई रे ॥
 विषिया सुख कै कारनै, जाइ गनिका सँ प्रीति लगाई रे।
 अंधै आगि न सूझई, पढ़ि पढ़ि लोग बुझाई रे ॥
 एक जन्म कै कारणै, कत पूजौ देव सहँसौ रे।
 कहि न पूजौ राम जी, जाकौ भगत महँसौ रे ॥
 कहै कबीर घित घंचला, सुनहु मूढ मति मोरी।
 विषिया फिर फिर आवई, राजा राम न मिले बहोरी ॥१२७॥

अर्थ—वह जीवन जल जाये जिस जीवन में भगवान से प्रेम न हो। मानव जन्म अनमोल है। यह बीत रहा है। कोई चेत कर देखना नहीं चाहता है। मधुमक्खी मधु का संग्रह करती है। मधु निकालने वाला मधु निकाल ले जाता है। वैसे ही मूढों का धन चला जाता है। वे अफसोस करते हैं।

विषय सुख के कारण लोग वेश्या से प्रेम करते हैं। इन अधों को आग नहीं दिखाई पड़ती है। आग को मंत्र पढ़कर बुझाना चाहते हैं।

एक जन्म के कारण अनेक देवता की पूजा करते हैं। क्यों नहीं राम जी की पूजा करते स्वयं शिव जिनके भक्त हैं। ऐ चंचल मन के मूढ लोगो सुनो, विषयो से बार-बार भेट होगी। किंतु राम पुन नहीं मिलेगे। इसलिये राम की आराधना करो।

अलंकार—दृष्ट्यात, रूपकातिशयोक्ति

राम न जपहु कहा भयौ अंधा राम बिना जँम मैले फंधा ॥टेक॥
 सुत दारा का किया पसारा, अंत की बेर भये बटपारा ॥
 माया ऊपरि माया माड़ी, साथ न घले घोषरी हाँडी ॥
 जपौ राम ज्यूँ अंति उबारै, ठाड़ी बाँह कबीर पुकारै ॥१२८॥

अर्थ—तुम अंधे क्यों हो ? राम क्यों नहीं जपते हो ? राम के बिना यम फंदे में डालेगा। स्त्री, पुत्रादि का प्रसार किया। अंत में सभी डाकू सिद्ध हुए। तुमने माया के ऊपर माया को स्थापित किया। किंतु साथ में खाली हाड़ी भी नहीं चल सकी। हाथ उठा कर कबीर कहते हैं कि अंत में उबारने वाले राम को क्यों नहीं जपते हो ?

अलंकार—दृष्ट्यात और रूपकातिशयोक्ति

डगमग छाड़ि दै मन बौरा ।

अब तौ जरे बरे बनि आवै, लीन्हों हाथ सिंधौरा ।।टेक।।

होइ निसंक मगन है नाचौ, लोभ मोह भ्रम छाड़ौ ॥

सूरो कहा मरन थै डरपै, सती न संचे भाड़ौ ॥

लोक वेद कुल की मरजादा, इहै गलै मै पासी ।

आधा बलि करि पीछा फिरिहै है जग मै हाँसी ॥

यह संसार सकल है मैला, राम कहै ते सूषा ।

कहै कबीर नाव नही छाँड़ौ, गिरत परत चट्टि ऊँचा ॥१२९॥

अर्थ—ऐ बावला मन, चचलता छोड़ दो। अब तो हाथ सिंधौरा ले लिया। अब तो जलना-मरना ही होगा। नि शक हो मगन होकर नाचो, लोभ, मोह, भ्रम छोड़ो। बहादुर मृत्यु से नहीं डरते हैं। सती वर्तनो का सयय नहीं करती है। लोक वेद कुल की मर्यादा यह गले की फाँसी है। पीछे पड़ गयी है। भक्ति के आधे रास्ते पर चल कर पीछे नहीं लौटा जा सकता है। इससे ससार में हँसी होगी।

यह ससार अत्यंत गदा है। राम नाम जपने वाला ही शुद्ध (शुचि) है। कबीर दास कहते हैं, मैं राम नाम नहीं छोड़ूँगा। गिरते पड़ते ऊँचा चढ़ना है।

अलंकार—दृष्ट्यात, मानवीकरण

का सिधि साधि करौ कुछ नाही, राम रसाँइन मेरी रसनाँ माँही ।।टेक।।

नही कुछ ग्याँन ध्याँन सिधि जोग, ताथै उपजै नाना रोग ।

का बन मै बसि भये उदास, जे मन नही छाड़ै आसा पास ॥

सब कृत काच हरी हित सार, कहे कबीर तजि जग ब्योहार ॥१३०॥

अर्थ—सिद्धियों की साधना करना व्यर्थ है। राम रसायन मेरी जीभ में है। ज्ञान, ध्यान, सिद्धि, योग कुछ मत करो। इनसे नाना प्रकार के रोग होते हैं। आशा के बंधन तोड़ने के पूर्व मन में उदास होकर बैठने से कोई फायदा नहीं है।

ससार के सारे कार्य कच्चे (काच) हैं। नाशवान हैं। केवल प्रभु प्रेम ही सार तत्त्व है। सत कबीर कहते हैं कि ससार का व्यवहार छोड़ो।

जौ तै रसना राम न कहियो; तौ उपजत बिनसत भरमत रहियौ ।।टेक।।

जैसी देखि तरवर की छाया, प्राँन गये कहु काकी माया ॥

जीवत कहु न कीया प्रवानाँ, मूवा मरम को काँकर जाना ॥

संधि काल सुख कोई न सोवै, राजा रंक दोऊ मिलि रोवै ॥

हंस सरोवर कँवल सरिरा, राम रसाइन पीवै कबीरा ॥१३१॥

अर्थ—ऐ मनुष्य, तुम्हारी जीभ अगर राम नाम नहीं कहेगी तो तुम्हारा आवागमन नहीं छूटेगा। यह ससार पेड़ की छाया जैसा है। प्राण चले जाने पर कोई किसी के प्रति ममता नहीं दिखाता है।

जीते जी कुछ उचित कार्य नहीं किया। मरने के बाद के मर्म को कौन जानता है? सबके जीवन में काल सेध (सधि) डाल रहा है। ऐसे में कोई व्यक्ति सुख से कैसे सो सकता है? राजा रंक दोनों रो रहे हैं।

जैसे तालाब में हंस और कमल रहते हैं वैसे ही शरीर में भगवान् है। काल से बचने की एक मात्र औषध राम रसायन का सेवन है।

अलंकार—उपमा, वक्रोक्ति, रूपक

का नाँगे का बाँधे चाम; जौ नही चीन्हसि आतम राम ।टेक।'
 नागे फिरै जोग जे होई, बन का मृग मुकुति गया कोई ॥
 मूँड मुडाये जौ सिधि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँची कोई ॥
 ब्यंद राखि जे खेलै है भाई, तौ घुसरै कौण परँम गति पाई ॥
 पढ़ै गुनै उपजै अहंकारा, अधघर डूबे वार न पारा ॥
 कहै कबीर सुनहु रे भाई, राम नाम बिन किन सिधि पाई ॥१३२॥

अर्थ—कवि नगा रहनेवाले और मृग चर्मादि बाँधने वाले व्यक्तियों और सप्रदायो पर व्यय करते कहता है कि यदि आत्मतत्त्व की पहचान नहीं हुई तो नगा रहने और चाम लपेटने से क्या होगा ? (यहाँ दो जैन सप्रदाय हैं— एक नगा रहता है। दूसरा सफेद वस्त्र लपेटे रहता है। दोनों शरीर (चर्म) नियंत्रण पर जोर देते हैं।

यदि नगा घूमने से योग होता हो वन में नगे घूमने वाले मृगों की मुक्ति हो जाती। सिर मुड़ाने से मुक्ति होती तो भेड़ों के बाल अक्सर कटते हैं उनकी मुक्ति हो जाती। वीर्य की रक्षा से ही यदि परम गति (मोक्ष) होती हो तो बधिया जानवरो (पुरुष) को भी मोक्ष मिलना चाहिए था।

पढ़ने लिखने से अहंकार पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति बीच में ही डूब जाता है। सत कबीर कहते हैं कि राम नाम के स्मरण के बिना मुक्ति नहीं होती है।

हरि बिन भरमि बिगूते गंदा ।
 जापै जाऊँ आपनपौ छुडावण, ते बीधे बहु फंधा ।टेक॥
 जोगी कहें जोग सिधि नीकी, और न दूजी भाई ॥
 लुंचित मुंडित मोनि जटाघर, ऐ जु कहै सिधि पाई ॥
 जहाँ का उपज्या तहाँ विलाना, हरि पद बिसत्वा जबहीं ॥
 पंडित गुंणी सूर कवि दाता, ऐ जु कहै बड़ हँमही ॥
 चार पार की खबरि न जाँनी, फित्यौ सकल बन ऐसै ॥
 यहु मन बोहि थके कउवा ज्यै, रझा ठग्यौ सो वैसे ॥
 तजि बावे दाँहिणै बिकार, हरि पद दिठ करि गहिये ॥
 कहै कबीर गुँगे गुड़ खाया, बूझै तौ का कहिये ॥१३३॥

शब्दार्थ—बिगूते = नष्ट हुए। आपनपौ = अपनापा। आत्माहंकार। लुंचित = बल नोचनेवाले जैन। मुंडित = सिर मुड़ानेवाले बौद्ध। मौनि = मौन साधु।

अर्थ—भगवान् के बिना अर्थात् प्रभु भक्ति के बिना लोग गदगी में नष्ट हो गये। ससार में जिसके पास भी आत्माहंकार से मुक्ति के लिये जाता हूँ वह स्वयं फटे में बधा दीखता है। योगी कहते हैं कि योग की सिद्धि ठीक है और दूसरी ठीक नहीं है। जैनी, बौद्ध, मौन, जटाधारी आदि ने क्या सिद्धि पाई ? हरिपदको भूलनेसे जहाँ जन्मे थे वहीं विला गये। नष्ट हो गये। पंडित, गुणी, बीर, कवि दाता ये सभी अपने को बड़ा समझते हैं। इस पार और उस पार का कोई ज्ञान नहीं है। व्यर्थ ससार वन में भटक रहे हैं। यह मन जहाज के थके कौए सा है। जैसे जहाज का कौआ थक कर पुन जहाज पर आता है वैसे ही ससार में कही सुख न देख कर मन गुरु चरणों में आता है। दक्षिण और वाम के विकारों को छोड़ कर प्रभु चरणों में दृढ़ अनुराग करो। प्रभु प्रेम गुँगे के गुड़ के स्वाद सा अकथनीय है।

अलंकार—दृष्टांत

चलौ विचारी रहौ सँभारी, कहता हूँ ज पुकारी ।
 राम नाम अंतर गति नाही, तौ जनम जुवा ज्यै हारी ।टेक॥

मूँड मुड़ाइ फूल का बेटे, कौननि पहरि मजूसा ।
 बाहरि देह घेह लपटानी, भीतरि तौ घर मूसा ॥
 गालिब नगरी गाँव बसाया, हाँम काँम हंकारी ।
 घालि रसरिया जब जँम खैचे, तब का पति रहै तुम्हारी ॥
 छाँड़ि कपूर गाँठि विष बाँध्यौ, मूल हुवा ना लाहा ।
 मेरे राम की अभै पद नगरी, कहै कबीर जुलाहा ॥१३४॥

शब्दार्थ—मजूषा = शीशे का कुडल। मुद्रा। खेह = धूल। भस्म। गालिब = जीतकर।
 घालि = डालकर। पति = प्रतिष्ठा। लाह = लाभ। अभौ = अभय।

अर्थ—विचार कर चलो। सम्हल कर रहो। यह बात मैं पुकार कर कहता हूँ। हृदय मे राम नाम नहीं है तो यह जन्म व्यर्थ गया। जैसे जुए का खेल हार जाता है।

साधुओ के एक सप्रदाय की ओर सकेत करते हुए सत कबीर कहते हैं कि सिर मुड़ा कर कानो मे मोटा कुडल पहन कर अहकार मे क्यों बैठे हो ? बाहर से देह मे भस्म लपटाए हो। किंतु भीतर तो माया लूट रही है। जीत कर गाँव-नगर बसाया। अहम् और काम का अहकार पाला। किंतु जब यमराज रस्सी से बाँध कर खींचेगा, ले जायगा। तब तुम्हारी कौन सी प्रतिष्ठा रह जायगी ? कपूर जैसी प्रभु भक्ति को छोड़ विषय विष को गाँठ मे बाँध लिया। लाभ होना तो दूर मूल पूँजी (आत्म ज्ञान) भी नष्ट हो गयी। सत कबीर कहते हैं कि मेरे राम की नगरी भय-रहित पद देने वाली है। यही सबको आना चाहिए।

अलंकार—उपमा, वक्रोक्ति, रूपकातिशयोक्ति

कौन बिघारि करत हौ पूजा; आत्म राम अवर नही दूजा ।टेक॥
 बिन प्रतीतै पाती तोड़े, ग्याँन बिनाँ देवलि सिर फोड़े ॥
 लुचरी लपसी आप संधारै, द्वारै ठाढ़ा राम पुकारै ॥
 पर आत्म जौ तत बिघारै, कहि कबीर ताकै बलिहारै ॥१३५॥

शब्दार्थ—देवलि = मंदिर। लुचरी = पूड़ी। लपसी = एक प्रकार का पतला हलवा। संधारै = (व्यग्य मे) खाना।

अर्थ—क्या सोच कर पूजा करते हो ? आत्मा के रूप मे राम सबके भीतर है। उसे ही पूजो। दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। बिना विश्वास के पत्ती तोड़ते हो। मंदिर मे सिर फोड़ते हो। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ तो स्वयं खाते हो। राम तो तुम्हारे हृदय मंदिर के दरवाजे पर भूखे पुकार रहे है। राम का भोजन तो मात्र प्रेम-भक्ति है। परमात्म तत्त्व पर जो विचार करता है उस पर अपने को निछावर करना है।

कहा भयौ तिलक गरै जपमाला, मरम न जानै मिलन गोपाला ।टेक॥
 दिन प्रति पसू करै हरिहाई, गरै काठ बाकी बाँनि न जाई ।
 स्वाँग सेत करणी मनि काली, कहा भयौ गलि माला घाली ॥
 बिन ही प्रेम कहा भयौ रोये, भीतरि मैल बाहरि का धोये ॥
 गल गल स्वाद भगति नही धीर, चीकन चँदवा कहै कबीर ॥१३६॥

अर्थ—गले मे माला, माथे पर तिलक व्यर्थ है। यदि प्रभु से मिलने का मर्म (तत्त्व) नहीं जानते हो। पशु दिन रात ऊधम (हरिहाई) मचाते है। उनके गले मे काठ बाँध दिया जाता है। फिर उनकी आदत नहीं जाती है।

मनुष्य के वस्त्र तो सफेद किंतु कर्म काले है। अतः गले मे माला पहनने से क्या हुआ ? प्रेम के अभाव मे रोने से क्या फायदा होगा ? इस रोने से भीतर की मैल (वासना) नहीं समाप्त होगी।

भक्ति गलगल स्वाद, चिकने और चंदोवा वस्त्र के समान आसान नही, धैर्य का कार्य है।
ऐसा सत कबीर कहते हैं।

अलंकार—दृष्टात

ते हरि आवेहि किहि कौमों; जे नहीं चीन्है आत्म रामों ।टेक॥

थोरी भगति बहुत अहंकारा, ऐसे भगता मिलें अपारा ॥

भाव न चीन्है हरि गोपाला, जानि क अरहट कै गलि माला ।

कहै कबीर जिनि गया अभिमाना, सो भगता भगवंत समानों ॥१३७॥

अर्थ—वे प्रभु के किस काम के है जिन्हे आत्म तत्त्व का बोध नही है। ससार के अधिकतर लोगो मे भक्ति तो थोड़ी कितु भक्ति का अहकार बहुत अधिक है। भगवान् के प्रतिभाव नहीं रखते है। ऐसे मे माला पहनना वैसा ही है जैसे रहट के गले की कुडियाँ।

सत कबीर कहते हैं कि जिनका अभिमान चला गया वे भक्त भगवान् के समान है।

कहा भयौ रधि स्वाँग बनायौ; अंतरिजामी निकट न आयौ ।टेक॥

विषई विषे टिढावै, गावै, राम नाम मनि कबहूँ न भावै ॥

पापी परलै जाहि अभागै, अमृत छाड़ि बिषै रसि लागे ॥

कहै कबीर हरि भगति न साधी, भग मुषि लागि मूये अपराधी ॥१३८॥

अर्थ—अगर अतर्यामी प्रभु के पास नही आए तो केवल भक्ति का स्वाँग बनाने से क्या फायदा हुआ ? विषयी लोग विषय मे दृढ रहते है। उसे ही गाते है। मन मे कभी राम नाम नही लाते। ऐसे पापी प्रलय मे नष्ट हो जाते है। क्योंकि ये रामनाम की भक्ति को छोड़कर विषय रस मे लिपटे रहते है।

सत कबीर कहते हैं कि जिसने भक्ति की साधना नही की वे भगोन्मुख (भग की ओर उत्सुख) व्यक्ति अपराधी है। वे मरेगे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

जौ पै पिय के मनि नाही भाये; तौ का परोसनि कै हुलराये ।टेक॥

का चूरा पाइल झमकाये, कहा भयौ बिछुवा ठमकाये ॥

का काजल स्यंदूर कै दीयै, सोलह स्यंगार कहा भयौ कीयै ॥

अंजन मंजन करै ठगौरी, का पधि मरै निगोड़ी बौरी ॥

जौ पै पतिव्रता है नारी, कैसे ही रही सो पियहिं पियारी ॥

तन मन जीवन सौपि सरीरा, ताहि सुहागिन कहै कबीरा ॥१३९॥

शब्दार्थ—परोसनि = काम-वासना या दूसरे देवता। चूरा = चूड़ी। निगोड़ी = निगोत्री।
वौरी = पागल। पचिमरना = मिहनत करना।

अर्थ—यदि जीवात्मा प्रभु के मन को आकर्षित नही कर सकती है तो काम-वासना से दूसरे देवो को प्रसन्न करने से क्या फायदा होगा ? चूड़ी, पायल, बिछुवा आदि गहने का चमका, झमका कर, काजल, सिंदूर लगा कर सोलह श्रृंगार करने से क्या फायदा ? अजल मजन तो ठगने के लिये है। ये पागल निगोड़ी स्त्रियाँ क्यो मिहनत करती है ? अगर स्त्री पतिव्रता हो तो वह कैसी भी रहे प्रिय को प्यारी होगी। जो स्त्री प्रिय को तन-मन जीवन सौपती है वही सुहागिन है।

भक्ति पूर्ण समर्पण है। सत कबीर सुहागिन के रूपक द्वारा उसी की ओर सकेत करते है। भक्त को केवल समर्पण करना चाहिए। सभी धर्मो (श्रृंगारो) को छोड़ केवल भगवान् की शरण मे जाओ।

अलंकार—अन्योक्ति

दूभर पनियाँ भर्या न जाई; अधिक त्रिषा हरि बिन न बुझाई ।।टेक।।
 उपरि नीर लेज तलि हारी, कैसे नीर भरे पनिहारी ।।
 उघर्यौ कूप घाट भयौ भारी, चली निरास पंघ पनिहारी ।।
 गुरु उपदेश भरी ले नीरा, हरषि हरषि जल पीवै कबीरा ॥१४०॥

शब्दार्थ—दूभर = कठिनाई से भरा जाने वाला। त्रिषा = तृषा। प्यास। लेज = रस्सी। कूप = सहस्रार। पच पनिहारी = कुडलिनी।

अर्थ—ऊपर सहस्रार मे उलटा कुओं है। इसका भारी घाट है। इसके पानी को भरना कठिन है। प्यास इतनी है कि बिना भगवान् की कृपा के प्यास बुझाई नहीं जा सकती है। पानी ऊपर और पानी भरने वाली कुडलिनी रस्सी नीचे मूलधार मे स्थित है। ऐसे मे कैसे पानी भरा जा सकेगा ? घाट उघड़ गया और घाट भारी हो गया। पाँचो इन्द्रियों परेशान है।

सद्गुरु के उपदेश जल को भर कर कबीर उसे हर्षित होकर पी रहे है।

अलंकार—विरोधाभास

कहौ भइया अंबर काँसूँ लागा; कोई जाँणेंगा जाँननहारा ।।टेक।।
 अंबरि दीसे केता तारा कौन चतुर ऐसा चितरनहारा ।।
 जे तुम्ह देखौ सो यहु नाँही, यहु पद अगम अगोचर माँहीं ।।
 तीनि हाथ एक अरघाई, ऐसा अंबर चीन्हौ रे भाई ।।
 कहै कबीर जे अंबर जाने, ताही सूँ मेरा मन माँनै ॥१४१॥

शब्दार्थ—चितरनहारा = चित्रकार।

अर्थ—ऐ भाई, आकाश किससे लगा है ? इसे कोई जानकार ही बता सकता है। इस आकाश मे बहुत से तारे दीखते है। वासनाएँ दीखती है। किसी अत्यंत चतुर चितरे ने इसका निर्माण किया है। जिस प्रत्यक्ष आकाश को सभी देखते है उस आकाश की बात नहीं हो रही है। यह तो अगम अगोचर पद मे समाया आकाश है। पद पैर भी है और कविता की वाणी भी है। यह आकाश साढ़े तीन हाथ के शरीर मे समाया है। देह स्थित इस आकाश को समझना है। सत कबीर का मन उसी से मानता है।

अलंकार—वक्रोक्ति

तन खोजौ नर करौ बड़ाई; जुगति बिना भगति किनि पाई ।।टेक।।
 एक कहावत मुलौं काजी, राम बिना सब फोकटबाजी ।।
 नव ग्रिह बाँभण भणता रासी, तिन्हुँ न काटी जम कौ पासी ।।
 कहै कबीर यहु तन काषा, सबद निरंजन राम नाम साषा ॥१४२॥

अर्थ—युक्ति के बिना भक्ति नहीं होती है। तन भी आवश्यक है। अत भक्ति करने वाले शरीर की खोज करो। मनुष्य योनि मे पैदा होना बड़ाई की कोई बात नहीं है। मुल्ला और काजी एक है। कितु राम की उपासना के बिना सब व्यर्थ है। ब्राह्मण नवग्रह और बारह राशियों की पूजा करते है। वे भी यम का बंधन न काट सके।

सत कबीर कहते है कि राम नाम एव निरजन शब्द सच्चा है। यह देह तो नाशवान् है।

जाइ परौ हमरौ का करिहै; आप करै आप दुख भरिहै ।।टेक।।
 ऊभड़ जातौं बाट बतावै, जौ न छलै तौ बहुल दुख पावै ।।
 अंधे कूप क दिया बताई, तरकि पड़े पुनि परि न पत्याई ।।
 इंद्दी स्वादि विषै रसि बहिहै, नरकि पड़े पुनि रास न कहिहै ।।
 पंघ सखी मिलि मतौ उपायौ, जम की पासी हंस बैपायौ ।।
 कहै कबीर प्रतीति न आवै, पाषंड कपट इहै जिय आवै ॥१४३॥

अर्थ—चले जाओ। मेरा क्या करोगे ? स्वयं करोगे। अपने कियेका भोगोगे। मरोगे। ऊबड़ अर्थात् ऊँचे खाले रास्ते में जाते जो बताता है वह चल नहीं पाता। दुख पाता है। अधे को कुओं वता दिया। वह तड़क कर गिर गया। या तर्क करता है। भगवान में विश्वास नहीं करता है। इंद्रियों के वश में पड़े लोग नरक जायेंगे। कितु राम नहीं कहते हैं। पाँच सखियों अर्थात् पाँचों इंद्रियों का एक मत होकर ऐसा कर्म किया जिससे यम ने जीवात्मा को बाँध लिया। सत कबीर कहते हैं कि विश्वास नहीं होता है। पाखंड और कपट यही मन को अच्छा लगता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

ऐसे लोगनि सँ का कहिये।

जे नर भये भगति धै न्यारे, तिनधै सदा उराते रहिये ॥टेक॥

आपण देही घरवाँ पाँनी ताहि निंदै जिनि गंगा आनी ॥

आपण बूड़े और कौ बोड़े, अगनि लगाइ मंदिर मैं सौबै ॥

आपण अंध और कूँ काँनाँ, तिनकौ देखि कबीर उराँनाँ ॥१४४॥

अर्थ—ऐसे लोगो को क्या कहा जाय ? जो मनुष्य जीवन में भक्ति से अलग है। उनसे सदा डरते रहिए। स्वयं तो चुल्लूभर (चरवाँ) पानी नहीं देते। कितु पूरी गंगा को नीचे उतारनेवाले की निंदा करते हैं। आप तो डूबते ही हैं। दूसरो को भी डुबो देते हैं। ऐसे लोग आग लगाकर घर में सोने जैसा काम करते हैं।

स्वयं तो अधे हैं। सब तरह से बुरे हैं। कितु दूसरा जो कम बुरा (काना) है उसकी निंदा करते हैं। सत कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से डरना चाहिए।

अलंकार—लोकोक्ति, रूपकातिशयोक्ति

तुल०—गारी देत नीच हरिचद हूँ दधीचहू को।

आपने चाना चबाइ हाथ चाटियतु है।— तुलसी०

हैं हरिजन सँ जगत लरत है, फुनिगा कैसे गरड़ भषत है ॥टेक॥

अधिरज एक देखह संसारा सुनहाँ खेदै कुंजर असवारा ॥

ऐसा एक अघंभा देखा जंबक करै केहरि सँ लेखा ॥

कहै कबीर राम भजि भाई, दास अघम गति कबहूँ न जाई ॥१४५॥

शब्दार्थ—हरिजन = भक्त। सुनहाँ = कुता। कुंजर = हाथी। जबक = गीदड़। सियार। केहरि = शेर। सँ = से। लेखा = हिसाब। दास = भक्त।

अर्थ—संसार अर्थात् संसार की वासनाएँ भक्त से लड़ती हैं। भक्त को भ्रष्ट करना चाहती हैं। कितु भक्त भगवान् की सवारी गरुड़ है और वासनाएँ भुनगा है। वासनाएँ कुत्ता है। भक्त हाथी का सवार है। कुत्ता इस सवार से लड़ने चला है। यह संसारका आश्चर्य है। एक और आश्चर्य है सियार (वासनाएँ) शेर (भक्त) से हिसाब मँगता है।

सत कबीर कहते हैं कि हे भाई, राम भजो। भक्त कभी अधोगति को नहीं प्राप्त होता है।

अलंकार—वक्रोक्ति, विरोधाभास, रूपकातिशयोक्ति।

है हरिजन धैं चूक परी; जे कछु आहि तुम्हारो हरी ॥टेक॥

मोर तोर जब लग मैं कीन्हों, तब लग त्रास बहुत दुख दीन्हों ॥

सिंघ साधिक कहैं हम सिंधि पाई, राम नाम बिन सबै गँवाई ॥

जे बैरागी आस पियासी, तिनको माया कदे न नासी ॥

कहै कबीर मैं दास तुम्हारा, माया खंडन करहु हमारा ॥१४६॥

अर्थ—हे प्रभु, भक्त से गलती हो गयी है। कितु जो कुछ है सब तुम्हारा है। जब तक मैं तुम का भेद बना था तब तक आपने बहुत दुख दिया। सिद्ध, साधक कहते हैं कि हमने सिद्धि

पाई है। किंतु राम नाम के बिना सब खो दिया। विरागी होकर भी जो आशा के प्यासे हैं उनकी माया का कभी नाश नहीं होगा।

सत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। आप मेरी माया का नाश करे।

सब दुनी सयौनी मैं बौरा; हँम बिगरे बिगरौ जिनि औरा ॥टेक॥

मैं नहीं बौरा राम कियो बौरा, सतगुरु जारि गयौ भ्रम मोरा ॥

विद्या न पढ़ूँ बाद नहीं जानूँ हरि गुँन कथत सुनत बौरौनूँ ॥

कॉम क्रोध दोऊ भये विकारा, आपहि आप जरे संसारा ॥

मीठो कहा जाहि जो भावै, दास कबीर राम गुँन गावै ॥१४७॥

अर्थ—सारा ससार बुद्धिमान् है। मैं ही पागल हूँ। मैं तो बिगड़ ही गया हूँ। और कोई न बिगड़े।

अरे भाई, मैं पागल नहीं हूँ। राम भक्ति ने मुझे पागल बना रखा है। सतगुरु ने मेरा भ्रम जला दिया है। मैं विद्या नहीं पढ़ता हूँ। तर्क नहीं जानता हूँ। केवल प्रभु गुण गान में पागल हूँ। सारा ससार काम क्रोध इन दो विकारों में जल रहा है। मीठा वही है जिसको जो अच्छा लगे। किसी को वासना मीठी लगती है। किसी को राम भजन ही मीठा लगता है।

अलंकार—वक्रोक्ति

अब मैं राम सकल सिधि पाई; आँन कहूँ तौ राम दुहाई ॥टेक॥

इहि चिति घाधि सबै रस दीठा, राम नाम सा और न मीठा ॥

औरे रसि ह्वै है कफ गाता, हरि रस अधिक अधिक सुखदाता ॥

दूजा बणिज नहीं कष्टु बाषर, राम नाम दोऊ तत आषर ॥

कहै कबीर जे हरि रस भोगी, ताकूँ मिल्या निरंजन जोगी ॥१४८॥

शब्दार्थ—आँन = अन्य। दुहाई = कसम। चिति = चित्त। बाषर = बखरी। घर तत = तत्त्व। आषर = अक्षर। दीठा = देखा।

अर्थ—हे राम, अब मैंने सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। अन्य किसी देवता का नाम नहीं लूँगा। यह बात राम शपथ खाकर कहता हूँ। इस चित्त से सभी रसों को चख कर देखा। किंतु राम नाम के रस के समान और कोई रस मीठा नहीं मिला। अन्य रसों से शरीर का कफ बढ़ता है। हरि रस सुख देने वाला होता है। राम नाम को छोड़ न मेरा कोई व्यवसाय है, न घर है। राम नाम के दो तत्त्व पूर्ण अक्षर ही मेरे लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

सत कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि रस का भोग करने वाला है उसे निरंजन योगी की कृपा मिलती है।

अलंकार—रामनाम सा और न मीठा — प्रतीप

औरे रस ह्वै है कफ जाता — भेदकातिशयोक्ति।

रे मन जाहि जहाँ तोहि भावै; अब न कोई तेरे अंकुस लावै ॥टेक॥

जहाँ जहाँ जाइ तहाँ तहाँ राभा, हरि घद चीन्हि कियो विश्रामा ॥

तन रंजित तब देखियत दोई, प्रगट्यौ ग्यौन जहाँ तहाँ सोई ॥

लीन निरंतर बपु बिसराया, कहै कबीर सुख सागर पाया ॥१४९॥

अर्थ—साधना पूर्ण हुई। अब मन राममय है। इसलिये हे मन, अब तुम कहीं इच्छानुसार जा सकते हो। अब तुम्हें रोकनेवाला कोई नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ राम को देखोगे। हरि चरणों को देख विश्राम किया। जब तक शरीर में मोह था तब तक भेद दिखाई पड़ता था। ज्ञान होने पर अब सर्वत्र प्रभु ही दीखते हैं। सुख सागर राम की प्राप्ति होने पर उसके ध्यान में सदा लीन है और शरीर की चिन्ता भूल गयी।

बहुरि हम काहे कूँ आवहिंगे ।

बिहुरे पंचतत्त की रचना, तब हम रामहि पावहिंगे ॥टेक॥

पृथी का गुण पाँणी सोष्या, पाँनी तेज मिलावहिंगे ।

तेज पवन मिलि पवन सबद मिलि, सहज समाधि लगावहिंगे ॥

जैसे बहु कंचन के भूषन, एकहि गालि तबावहिंगे ॥

ऐसे हम लोक वेद के बिहुरे, सुनिहि माँहि सपावहिंगे ॥

जैसे जलहि तरंग तरंगनी, ऐसैं हम दिखलावहिंगे ।

कहै कबीर स्वामी सुख सागर, हंसहि हंस मिलावहिंगे ॥१५०॥

अर्थ—हम पुन इस ससार मे क्यो आयेगे ? पचतत्त्व रचनावाले शरीर से मुक्ति मिल गयी। अब हम राम को प्राप्त करेगे। पृथ्वी के गुणो को पानी, पानी के गुण अग्नि, अग्नि के हवा, हवा के शब्द और शब्द गुण सहज समाधि मे मिल गये।

सोने के भिन्न-भिन्न आभूषणो को गर्मकर एक मे ही गलाया जाय तो सभी नाम रूप छोड़ जायेगे। इसी प्रकार सारी सृष्टि लोकवेद द्वारा प्राप्त नाम रूप को छोड़कर शून्य तत्त्व मे विलीन हो जायगी।

आत्मा-परमात्मा का सबध जलतरगवत् अशाशी का है। सत कबीर कहते हैं कि सुख सागर प्रभु की कृपा से आत्माहस परमात्मा परमहस मे मिल जायगा।

अलंकार—उदाहरण

कबीरा संत नदी गयो बहि रे,

ठाढ़ी माइ कराड़े टैरे, है कोई ल्यावै गहि रे ॥टेक॥

बादल बाँनी राम घन उनयों, बरिषै अमृत धारा ।

सखी नीर गंग भरि आई, पीवै प्रांन हमारा ॥

जहाँ बहि लागे सनक सनंदन, रुद्र ध्यान धरि बैठे ॥

सूर्य प्रकास आनंद बमेक मै घर कबीर है पैठे ॥१५१॥

अर्थ—मत कबीर, मत्त्व या सत्ता द्वारा वताई गयी नदी मे वह गये हे। भक्ति नदी में डूबे ह। भक्ति से अलग उसके किनारे पर खडी माया मा (जीव उसी माया से उत्पन्न हे) पुकार कर कहती हे कि क्या किसी मे शक्ति ह कि वह भक्त कबीर को पुन भक्ति प्रवाह से निकाल कर माया म ल आये? बादल वर्णी राम रूपी बादल उमड आये हे। उन बादलों मे अमृत की धारा वरस रही हे। भक्त वहती भक्ति नदी से प्रेम जल भर ले आया हे जिमे भक्त के प्राण पी रहे हे। जिम अगम अगोचर स्थान पर सनक, सनदन वहकर लगे हे ओर रुद्र ध्यान लगाकर बैठे हे। जहाँ विवेक ओर आनंद के सूर्य का प्रकाश हो रहा हे। कबीर दास ने उसी घर मे प्रवेश किया हे।

अलंकार—सागरूपक

अवधू कामधेन गहि बाँधी रे ।

भौंड़ा भंजन करे सबहिन का, कसू न सूझे आँधी रे ॥टेक॥

जौ ब्यावै तौ दूष न देखै, ग्याभण अमृत सरबै ।

कौली घाल्यो बीड़रि घालै ज्युँ घेरौ त्युँ दरबै ।

तिहि घेन वै इच्छ्या पूगी पाकड़ि खूँटे बाँधी रे ।

ग्वाड़ा माँहै आनंद उपनो, खूँटे दोऊ बाँधी रे ॥

साई माइ सास पनि साई, साइ बाकी नारी ॥

कहै कबीर परम पद पाया, संतौ लेहु बिचारी ॥१५२॥

शब्दार्थ—काम धेनु = माया। भौंड़ा = बर्तन। साधना। कौली = (< स क्रोड) गोद।

घाल्यो = देना। बीडरि = बिदकना। दरवै = द्रवित होती है। पूगी = पूरी हुई। ग्वाड़ा = गाय बॉधने का स्थान। ससार। खूँटे दोऊ = ज्ञान, वैराग्य या ज्ञान, भक्ति। साई = स्वामी।

अर्थ—हे अवधू, मैंने माया काम धेनु को, कस कर बॉध लिया है। यह माया गाय (गृह शरीर घर में प्रवेश कर) बर्त्तनो को तोड़ती है। ऐसी अधी है कि इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। सब तोड़ती चलती है। पात्र, सुपात्र, अपात्र सबको समान भाव से नष्ट करती है। सत असत का भेद भी नहीं करती है।

माया गाय बयाने पर, प्रसार होने पर मुक्ति या ज्ञान रूप दूध नहीं देती है। किंतु माया को छोड़कर माया निर्मित शरीर जब ज्ञान गर्भित होता है तब आत्मतत्त्व (दूध) का बोध होता है। गोद में लेने की कोशिश में भागती है। घेरने पर (नियंत्रित करने पर) द्रवित होती है। माया गाय को पकड़कर बॉधने पर, नियंत्रण में रखने पर मनुष्य की इच्छा पूर्ण होती है। क्योंकि माया निर्मित शरीर ही धर्मसाधना का आधार है। किंतु यह तब होता है जब माया गाय को ज्ञान के खूँटे से बॉध दिया जाय। ससार में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ जब यह गाय ज्ञान-वैराग्य के दो खूँटे में बॉधी गयी।

प्रभु ही इस माया गाय के सब कुछ है। माया स्वामी की मा, सास और स्त्री आदि सब कुछ है।

सत कबीर कहते हैं कि जो इसको समझता है वह परमपद की प्राप्ति करता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास, यमक

(राम रामकली)

जगत गुर अनहद कीगरी बाजे, तहाँ दीरघ नाद ल्यो लागे ॥टेक॥

श्री अस्थान अंतर मृगछाला, गगन मंडल सीगीं बाजे ।

तहुँआँ एक दुकाँन रघ्यो है, निराकार ब्रत साजे ॥

गगन ही भाठी सीगीं करि चुंगी, कनक कलस एक पाबा ।

तहुँवा चबे अमृत रस नीझर, रस ही में रस चुवावा ॥

अब तौ एक अनूपम बात भई, पवन पियाला साजा ।

तीनि भवन में एकै जोगी, कहौ कहाँ बसै राजा ॥

बिनरे जानि परणऊँ परसोतम कहि कबीर रँगि राता ।

यहु दुनिया काँई भ्रमि भुलौनी, में राम रसाइन माता ॥१५३॥

शब्दार्थ—कीगरी = किन्नरी वीणा। ल्यो = लय। श्री = तीन। अस्थान = त्रिकुटी। दीरघ नाद = महत् ध्वनि। चुंगी = रस टपकाने की नली। चबे = चूता है। टपकता है।

अर्थ—हृदय में भगवान् का अनहद बाजा बज रहा है। उस महत् ध्वनि में मन का लय हो गया है। अंतर की त्रिकुटी का स्थान ही बैठने का आसन (मृगछाला) है। सहस्रार में शृंगीनाद हो रहा है। त्रिकुटी में योगी ने एक साधना की दुकान बनाई है। यह कलल की दुकान है। वहाँ निराकार की उपासना हो रही है। आकाश मंडल, कपाल कुहर को भट्टी, शृंगी को रस टपकाने वाली नली और शुद्ध मन का स्वर्ण कलश है। उससे अमर करने वाला (अमृत) रस टपक रहा है। यह रस ब्रह्मानंद रस है। इसलिये यह रस से रस को प्राप्त होता है। भावार्थ यह कि इस रस का आनंद वही ले सकता है जिसमें भक्ति रस पहले से उपस्थित है।

अब एक और बात हो गयी। पंच प्राणों के प्याले में यह रस ढल रहा है। तीनों भुवनों (तन, मन, प्राण) में एक ही महा योगी है। अब राजा (इन तीनों भुवनों का स्वामी) कहें

निवास करता है ? यह महा योगी ही तीनों लोको का स्वामी है।

बिना जाने ही इस पुरुषोत्तम योगी के प्रति परिणत हूँ। वह योगी (मैं) प्रभु प्रेम में रगा है। पता नहीं क्यों ससार के लोग भ्रम में भूले हैं ? मैं साधक राम रसायन में मत्त हूँ।

अलंकार—सागरूपक

ऐसा ग्यान विचारि तै, तै लाइ ले घ्याँनों।
 सुनि मंडल मैं घर किया, जैसे रहै सिपाँनों ॥टेक॥
 उलटि पवन कहाँ राखिये, कोई भरम विचारै।
 साँधै तीर पताल कूँ, फिरि गगनहि मारै ॥
 कंसा नाद बजाव ले, धुनि निमसिले कंसा।
 कंसा फूटा पंडिता, धुनि कहाँ निवासा ॥
 प्यंड परे जीव कहाँ रहै, कोई मरम लखावै।
 जीवत जिस घरि जाइये, ऊंचे मुखि नही आवै ॥
 सतगुर मिले त पाइये, ऐसी अकथ कहाँणी।
 कहै कबीर संसा गया, मिले सारंगपाँणी ॥१५४॥

अर्थ—ऐ लोगो, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ज्ञान पर विचार कर ध्यान लगाओ। शून्य मंडल में ऐसे घर किया जैसे श्येन (बाज पक्षी) आकाश में रहता है। प्राणवायु को उलटना योग की क्रिया है। इस वायु को उलटा कर कहाँ रखा जायगा ? इस प्रकार कोई विचार करे प्राण-अपान को विरुद्ध कर सुषुम्ना में स्थिर करे। इसे पवन लय कहते हैं। पहले मूलाधार (पाताल) से कुडलिनी को सीधे तीर के समान चलाये और सहस्रार में जाकर स्थिर करे।

कासे का बाजा बजाने पर उससे निकली ध्वनि फिर उसी में समा जाती है। उसी प्रकार कासे के बाजे के फूटने पर भी ध्वनि कहाँ जाती है ? पंडितो, शरीर नष्ट होने पर जीव कहाँ जाता है ? इस रहस्य को देखो। जैसे कासे की आवाज काँसे में मिलती है उसी प्रकार जीव जिस परमात्म तत्त्व से उत्पन्न होता है उसी में जाकर पुन मिल जाता है।

ऐ साधक, जीते जी उस प्रभु के घर जाओ जिससे पुन औंधा होकर गर्भ में न आना पड़े। आवागमन का चक्र पूरा हो जाय।

कितु यह ज्ञान सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होगा। भगवान विष्णु मिल गये हैं। सशय दूर हो गया है।

अलंकार—यमक, उपमा, विरोधाभास

टिप्पणी— हठयोग प्रदीपिका में वायु साधन की प्रक्रिया इस प्रकार बतायी गयी है—

इडा च पिगला बद्ध्वा वाहयेत् पश्चिमे पथि।

अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनोलयम्

है कोई संत सहज सुख उपजै, जाकौ जप तप देउ दलाली।

एक बूँद भरि देइ राम रस, ज्युँ भरि देई कलाली ॥टेक॥

काया कलाली लौहनि करिहूँ, गुरु शब्द गुड़ कीन्हौं।

काँप क्रोध मोह मद मंछर, काटि काटि कस दीन्हौं ॥

भवन चतुरदस भाटी पुरई, ब्रह्म अग्नि परजारी।

मूँदे मदन सहज धुनि उपजी, सुखमन पोतनहारी ॥

नीझर झरै अँभी रस निकसै, तिहि मदिराबल छाका ॥

कहै कबीर यहु बास बिकट अनि, ग्याँन गुरु ले बाँका ॥१५५॥

शब्दार्थ—दलाली = सामान बिकवाने और खरीदवाने वाले मध्यस्थ को दी जाने वाली

रकम। लाहनि = वह पदार्थ जिसकी खमीर उठती है और शराब बनती है। कस = कसैलापन। मछर = मत्सर। भाटी = भट्टी। पुरई = तैयार किया। अँमी = अमृत। रावल = जीवात्मा। छाका = मस्त। बाका = बहादुर। विकट = कठिन। पीतनहारी = वह कपड़ा जो नली पर लगाया जाता है।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि क्या कोई सत ऐसा है जो सहजानन्द की अनुभूति करा सके? मैं ऐसे सत साधक को अपना जप, तप दलाली के रूप में दे दूँगा। अर्थात् वह मेरे पुण्यो और साधनाओं के फल को भी प्राप्त करे।

इसके बाद सत कबीर ने पूरी कलाली का रूपक बँधा है। जैसे कलाल शराब देता है वैसे ही यह सत राम रस का भाग एक ही बूद दे। (एक बूँद का भी वह प्रभाव होगा जो बहुत पीने से होता है)। मैंने अपने शरीर को कलाल की खमीर उठानेवाली वस्तु के रूप में सौंप दिया है। गुरुदेव का शब्द गुड़ है। काम, क्रोध, मोह, मत्सर, मद आदि को टुकड़े काट कर कत्त बनाने के लिये दिया है। चौदहो भुवनो की भट्टी बनायी या शरीर के विभिन्न कोशो को भट्टी बनाया। ब्रह्म तत्त्व को अग्नि रूप में जलाया। मदन को मूँदकर सहज ध्वनि अर्थात् अनाहत नाद पैदा किया। सुषम्ना को उस कपड़े के रूप में प्रयोग किया जिससे नली ढँकी जाती है।

अब उससे अमृत रस का झरना झरता है। इस रस को जीवात्मा रावल पीता है। यहाँ का निवास अत्यंत कठिन है। किसी सिद्ध गुरु के ज्ञान द्वारा ही इस कलाली में निवास और इस शराब का आस्वादन संभव है।

अलंकार—सागरूपक, वक्रोक्ति, श्लेष, व्यतिरेक

अकथ कहाँणी प्रेम की, कछु कही न जाई;

गूँगे केरी सरकरा, बैठे मुसुकाई।।टेक।।

भोमि बिनाँ अरु बीज बिन तरबर एक भाई।

अनंत फल प्रकासिया, गुर दीया बताई।

मन थिर बैसि बिछारिया, रामहिं ल्यो लाई।

झूठी अनभै बिस्तरी सब थोथी बाई।

कहै कबीर सकति कछु नाही, गुरु भया सहाई।।

आँबण जाँणी मिटि गई, मन मनहि समाई।।१५६।।

शब्दार्थ—सरकरा = शर्करा। लौ। ध्यान। भोमि = भूमि। बैसि = बैठकर। बिछारिया = विचार किया। बाई = वायु। थोथी = खोखला। बिस्तरी = फैली। सकति = शक्ति।

अर्थ—प्रेम कहानी कहना कठिन है। यह गूँगे के गुड़ के समान है जिसका स्वाद लिया जा सकता है। उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। बैठा-बैठा खाता है, मुस्कताता है। किंतु बोल नहीं सकता है। बिना धरती, बिना बीज के यह ईश्वर, ससार या शरीर रूपी पेड़ खड़ा है। इसमें अनंत फल लगे हैं। गुरु ने कृपा कर यह फल बता दिया है। मन को स्थिर कर बैठने पर राम में ध्यान लगाने पर ज्ञान होता है। ऐसे में सासारिक अनुभव झूठे और थोथे लगने लगते हैं। ये अनुभव थोथी बातों पर टिके हैं। या ये थोथे छिलके वायु में उड़ जाते हैं। मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है। गुरु की सहायता से ही उक्त तत्त्व की अनुभूति और प्राप्ति हो सकती है। अतः गुरु सहायक हुए। फलतः मेरा ससार चक्र समाप्त हो गया। अब मन विषयो में न जाकर मन में ही समाहित हो गया है।

अलंकार—दृष्टान्त, विभावना

संतो सो अनभै पद गहिये ।
 कला अतीत आदि निधि निरमल ताकूँ सदा विचारत रहिये ।टेक॥
 सो काजी जाकौ काल न ब्यापै, सो पंडित पद बूझै ।
 सो ब्रह्मा जो ब्रह्म विचारै, सो जोगी जग सूझै ॥
 उदै न अस्त सूर नही ससिहर, ताकौ भाव भजन करि लीजै ।
 काया धै कछु दूरि बिचारै, तास गुरु मन धीजै ।
 जार्ये जैरे न काट्यो सूकै, उतपति प्रलै न आवै ॥
 निराकार अषंड मंडल मै, पाँचौ तत्त समावै ॥
 लोघन अछित सबै अँधियारा, बिन लोघन जग सूझै ।
 पड़दा खोलि मिलै हरि ताकूँ, जो या अरबहि बूझै ॥
 आदि अनंत उभै पख निरमल, द्रिधि न देख्या जाई ।
 ज्वाला उठी अकास प्रजल्यौ, सीतल अधिक समाई ॥
 एकनि गंध बासनाँ प्रगटै जग धै रहै अकेला ॥
 प्राँन पुरिस काया धै बिशुरे, राखि लेहु गुर चला ।
 भागा भर्म भया मन अस्थिर, निद्रा नेह नसाँनाँ ॥
 घट की जोति जगत प्रकाष्या, माया सोक बुझाँनाँ ॥
 बंकनालि जे संमि करि राखै, तौ आवागमन न होई ॥
 कहै कबीर धुनि लहरि प्रगटी, सहजि मिलैगा सोई ॥१५७॥

शब्दार्थ—अनभै = अनुभव । कल = टुकड़ा । ससिहर = शशधर । चद्रमा । सूकै = सूखना । पाँचो तत्त = आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी । अछित = रहते । पख = पक्ष । अस्थिर = स्थिर । समि = समान । ब्रह्मा = ब्राह्मण ।

अर्थ—संतो, उस पद को ग्रहण करो । जो अखड, आदि रहित, निर्मल निधि है । हर समय उसी पर विचार करो । वही काजी है जिस पर काल प्रभाव नहीं पड़ता है । जो अनुभव पद को समझता है वही पंडित है । वह ब्राह्मण है जो ब्रह्म पर विचार करता है । वह योगी है जिसे सारे ससार का बाहर-भीतर दीखता है । उस स्थान या तत्त्व का भाव भाजन करो जहाँ सूर्य और चद्रमा का उदय अस्त नहीं होता है । जो इनके प्रभाव से मुक्त है । जो शरीर से कुछ दूर का विचार करता है । उस गुरु को मन देना चाहिए ।

परमतत्त्व जलाने पर जलता नहीं, काटने पर सूखता नहीं, उत्पत्ति प्रलय में आता नहीं । अखडित रहता है । जिसके निराकार अखड मंडल में पाँचो तत्त्व समाहित हो जाते हैं ।

आँखे रहते (भौतिक आँखें) कुछ नहीं दीखता है । जिसने भीतरी आँख (प्रज्ञा) प्राप्त कर ली है उसे सब दिखाई पड़ता है । जो इस अर्थ को समझता है । उससे प्रभु पर्दा हटाकर मिलता है । जो आदि-अत के दोनो पदों से निर्मल है । जो आँखों से देखा नहीं जा सकता है । साधनाकी आग जली है । ब्रह्मरश्मि जल रहा है । पूरे शरीरमें शीतलता समा गई है ।

प्रभु प्राप्ति की एक मात्र गंध की एक वासना फूटी है । यह वासना (गंध) ससार की अकेली गंध है । प्राण पुरुष शरीर से अलग हो रहे हैं । गुरु-चले में क्षमता हो उस पुरुष को रख ले । जाने से रोक दे ।

भ्रम दूर हुआ । मन स्थिर हो गया । ससार प्रेम की नींद नष्ट हो गया । शरीर के भीतर की आत्म ज्योति से सब कुछ प्रकाशित हो गया है । माया का दुख दूर हो गया । वक नालि को सुषुन्ना में प्राण-अपान के समान रखा जाय तो ससार चक्र समाप्त हो जाये । सत कबीर कहते हैं कि हमारे भीतर अनाहत ध्वनि लहरी उठी है । अब स्वामी का दर्शन सहज हो गया है ।

तुलनी—

१ न तत्र सूर्योभाति न चद्रतारकम्
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि ।

—कठो०

२ नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक ।
न चैन केलदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ।

—

गीता २। २३

अलंकार—विभावना, रूपक, विरोधाभास, असगति

जाइ पूछो गोविंद पढ़िया पंडिता, तेरों कौन गुरु चेला ।
अपणें रूप कौ आपहि जाँजे, आपै रहे अकेला ॥टेक॥
बाँझ का पूत बाप बिना जाया, बिन पाऊँ तरबर षड़िया ॥
अस बिन पाषर गज बिन गुड़िया, बिन षडै संग्राम जुड़िया ॥
बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरबर, बिन साषा तरबर फलिया ॥
रूप बिन नारी पुहुप बिन परमल, बिन नीरै सरवर भरिया ॥
देव बिन देहरा पत्र बिन पूजा बिन पाँषों भवर बिलंबया ।
सूरा होइ सु परम पद पावै, कीट पतंग होइ सब जरिया ॥
दीपक बिन जोति जोति बिन दीपक, हृद बिन अनाहद सबद बागा ।
चेतनाँ होई सु चेति लीज्यौ, कबीर हरि के अंगि लागा ॥१५८॥

शब्दार्थ—अस = अश्व । पाषर = लोहे की झूल । कवच । षडै = तलवार । खड्ग । जुड़िया = जुटा है । साषा = शाखा । परमल = परिमल । देहरा = मंदिर । बागा = बाजा । गुड़िया = हौदा ।

अर्थ—ऐ शास्त्रज्ञ पंडितो, तुम लोग जाकर भगवान् से पूछो कि हे प्रभु, आप का कौन चेला है और कौन गुरु है । निराकार प्रभु दोनों से रहित है । वह अपने रूप को स्वयं जानता है । वह अकेला रहता है । वह वध्या का पुत्र के समान असभवं कल्पना है । वह उत्पन्न है या पिता रहित है । बिना पाँव के पेड़ पर चढ़ता है । वह अपाणिपादो है । उसकी स्थिति बिना घोड़े के झूले, बिना हाथी के हौदे और बिना अस्त्र के योद्धा जैसी है ।

वह बीज एव अकुर रहित पेड़ है । शाखा रहित फलदार पेड़ है । अरूप स्त्री है । फूल नहीं कितु उसकी गंध है । जलरहित भरा तालाब है । देव रहित मंदिर, पत्र रहित पूजा, पखररहित घूमने वाला भौरा है । बहादुर परमपद पाते हैं । बाकी लोग कीट-पतंगों के समान वासनाग्नि में जलते हैं । परतत्त्व दीपक बिना प्रकाश और प्रकाश रहित दीपक है । निस्सीम अनाहत ध्वनि होती रहती है ।

सत कबीर कहते हैं कि जो प्रभु के साथ लग गया वह समझदार सारी स्थितियों को समझता है ।

अलंकार—विभावना, उल्लेख

पंडित होइ सु पदहि बिचारै, मूरिष नाँहिन बूझै ।
बिन हाथनि पाँइन बिन कौननि, बिन लोचन जग सूझै ॥टेक॥
बिन मुख खाइ चरन बिनु चालै, बिन जिभ्या गुण गावै ।
आछे रहै ठौर नहीं छाड़े, दह विसिहीं फिरि आवै ॥
बिनही तालाँ ताल बजावै, बिन मंदल षट ताला ।
बिनहीं सबद अनाहद बाजे, तहाँ निरतत है गोपाला ॥

बिनाँ धोलने बिनाँ कंचुकी, बिनहीं संग संग होई।

दास कबीर औसर भल देख्या, जाँनेंगा जस कोई ॥१५९॥

अर्थ—पंडित (अध्यात्म शास्त्र का ज्ञाता) पद पर विचार करेगा। किंतु मूर्ख को कुछ नहीं सूझेगा। बिना हाथ, पैर, कान, आँख, मुख, जीभ के क्रमश करता, चलता, सुनता, देखता, बोलता, चखता है। सदा एक जगह रहता है। कभी जगह नहीं छोड़ता है। किंतु दसो दिशाओ मे घूमता है। बिना ताली के ताल देता है। बिना मर्दल के षट् ताल बजाता है। बिना शब्द ध्वनि के अनाहत बजता है। वहाँ कृष्ण नाचते है। बिना शरीर, कचुकी तथा बिना सग के साथ होता है।

इस नृत्यवाद्य के अवसर को कोई-कोई ही जानता है।

अलंकार—विभावना

हे कोई जगत गुर ग्याँनी, उलटि वेद बूझै।

पाँणी मे अगनि जरे, अँधरे की सूझै ॥टेक॥

एकनि दादुरि खाये, पंच भवंगा।

गाइ नाहर खायौ, काटि काटि अंगा ॥

बकरी विघार खायौ, हरनि खायौ पीता।

कागि लगर फाँदिया, बटेरै बाज जीता।

मूसै मँजार खायो, स्यालि खायौ स्वॉनीं।

आदि कौ आदेश करत, कहै कबीर ग्याँनीं ॥१६०॥

शब्दार्थ—पाणी = प्रपच। अगनि = प्रभु प्रेम की आग। दादुर = भ्रम। पाँच भुवग = पाँच ज्ञानेन्द्रियों। गाय = अविद्या। नाहर = जीव। बकरी = कुबुद्धि। विघार = वृक। सदबुद्धि। लगर = एक शिकारी पक्षी। विवेक। कागि = अविवेक। बटेरै = बटेर। अज्ञान। बाज = ज्ञान। मूसा = विषया सक्ति। मजार = बिल्ली। बुद्धि। स्याल = चित्त की चचलता। श्वान = चरित्र।

अर्थ—क्या ससार मे कोई ऐसा गुरु है जो इस उलटे वेद (ज्ञान) को समझ सकता है ? आग पानी मे जलती है। प्रभु प्रेम की आग ससार प्रेम के पानी मे नष्ट हो रही है। वासना विमुख आँखो को अतर्जान हो गया है।

भ्रम मेढक ने पाँच ज्ञानेन्द्रिय सर्पो को खा डाला। भ्रम से ज्ञान समाप्त हो गये। अविद्या गाय जीव नाहर को खा रही है। अगो को काट-काट कर खा रही है। मनुष्य के सभी कर्म अविद्या जन्य हो रहे है। कुबुद्धि बकरी सदबुद्धि वृक को खा रही है। अविवेक कौआ विवेक लगर फाँद गया। अज्ञान बटेर ने ज्ञान बाज को जीत लिया है। विषयसक्ति चूहे ने बुद्धि बिल्ली को खाया। चित्त की चचलता सियार ने चरित्र श्वान को नष्ट कर दिया। सब जानकर सत कबीर-आदि पुरुष को प्रणाम (आदेश) करते है।

अलंकार—विरोधाभास

ऐसा अद्भुत मेरे गुरि कथ्या, मैं रक्षा उमेधै।

मूसा हसती सौ लड़े, कोई बिरला पेधै ॥टेक॥

उलटि मूसै सापणि गिली, यहु अचिरज भाई।

पींटी परबत ऊषण्याँ, ले राख्यो चौड़े ॥

मुर्गी मिनकी सूँ लड़े, भ्रल पाँजी दौड़े।

सुरहीं छूँधै बछतलि, बछा दूध उतार ॥

ऐसा नबल गुँणा भया, सारदूलहि मारै।

भील लूक्या बन बीझ मे ससा सर मारे ॥

कहै कबीर ताहि गुर करौ, जो या पदहि बिचारे ॥१६१॥

शब्दार्थ—उमेषै = उन्मेष। मूसा = साधक जीव। हसती = माया। पेषै = देखता है। सापणि = सर्पिणी। विषय। चींटी = शुद्ध चित्त। परबत = विषय। चौड़े = मैदान। मुर्गी = निवृत्ति। मिनकी = बिल्ली। वासना। झल = ज्वाला। प्रभु प्रेम की आग। पाणी = प्रपंच। सुरही = गाय। अविद्या। चूषै = चूसै। वछतलि = वासना। नवल = नेवला। साधक चित्त। सारदूल = सिंह। वासना। भील = मोह। बीझ = बीच। ससा = खरगोश। साधक। सर = ज्ञान। बाण।

अर्थ—मेरे गुरु ने जो कहा उससे मेरे छिपे ज्ञान का उन्मेष हो गया। इस उन्मेष के बाद मैंने देखा कि साधक जीव मूसा वासना हाथी से लड़ रहा है। इस बात को कोई बिरला ही समझता है। साधक जीव मूसा ने विषय सर्पिणी को निगल लिया। शुद्ध चित्त चीटी ने विषय वासना के पर्वत को उखाड़ डाला। उखाड़ मैदान ससार में रख दिया। निवृत्ति मुर्गी वासना बिल्ली से लड़ती है। प्रपंच पानी में प्रभु प्रेम की आग दौड़ रही है। वासना बछिया से भोग का दूध उतर रहा है और अविद्या गाय वासना वछिया के तल को चूस रही है। साधक चित्त नेवला वासना सिंह को मार रहा है। मोह भील वासना वन के बीच साधक के ज्ञान बाण की चोट खा रहा है।

सत कबीर उसे गुरु मानते हैं जो इस पद को समझता हो।

अलंकार—विरोधाभास। उल्लेख।

अबधू जागत नीद न कीजै।

काल न खाइ कलप नही व्यापै देही जुरा न छीजै ॥टेका॥

उलटी गंग समुद्रहि सोखै ससिहर सूर गरासै।

नब ग्रिह मारि रोगिया बैठे, जल में ब्यंभ प्रकासै।

डाल गह्या थैं मूल न सूझै मूल गह्याँ फल पावा।

बंबई उलटि शरप कौ लागी, धरणि महा रस खावा।

बैठ गुफा मै सब जग देख्या, बाहरि कछु न सूझै।

उलटै धनकि पारथी मार्यौ यहु अचिरज कोइ बूझै ॥

औघा घड़ा न जल मै डूबै, सूधा सूधर भरिया।

जाकौ यहु जग धिण करि घालै, ता प्रसादि निस्तरिया ॥

अंदर बरसै धरती भीजै, बूझै जाँणो सब कोइ

धरती बरसै अंबर भीजै, बूझै बिरला कोइ ॥

गाँबणहारा कदे न गावै, अणबोल्या नित गावै।

नटवर पेषि पेषनाँ पेषै, अनहद बेन बजावै ॥

कहणीं रहणीं निज तल जाँणै यहु सब अकथ कहाणीं।

धरती उलटि अकासहि प्रग्रासै, यहु पुरिसाँ की बाँणी ॥

बाझ पियलै अंभृत सोख्या, नदी नीर भरि राख्या।

कहै कबीर ते बिरला जोगी, धरणि महारस चाख्या ॥१६२॥

शब्दार्थ—कलप = कल्प। ब्रह्मा का एक दिन जो चौदह मन्वन्तर अर्थात् चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षों का होता है। जुरा = जरा। वृद्धावस्था। गरासै = ग्रसता है। ग्रिह = ग्रह। व्यब = विब। बंबई = बाँबी। धनकि = धनुष। पारथी = पार्थ। शिकारी। मन। सूधा = सीधा। पेषनाँ = प्रेक्षण। तमाशा। निजतत = आत्म तत्त्व। बाझ = बिना। देही = जीवात्मा।

अर्थ—हे अवधू, जागते रहो। सोओ मत। जागते रहने पर जीवात्मा को काल नहीं खा पाता है। कल्पो के परिवर्तनों का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वृद्धावस्था से भी देही क्षीण नहीं होता है। कुडलिनी गंगा ऊपर को चढ़ती है। सहस्रार तक जाती है। इस प्रक्रिया से विषय समुद्र सूख जाते हैं। इडा (चंद्रमा) और पिंगला (सूर्य) नाड़ियों में सुषुम्ना प्रवेश (ग्रास) होता है। नव ग्रहो (पाँच ज्ञानेन्द्रियों एवं अतकरण चतुष्टय) को रोगी जीव प्रभावित कर लेता है। शुद्ध हृदय जल में चैतन्य विद्य प्रकाशित होता है। मेरुदंड डाल को पकड़ने से सहस्रार मूल नहीं दीखता है। सहस्रार मूल है। उसे ग्रहण करने से अमृत फल की प्राप्ति होती है। सहस्रार बाँबी कुडलिनी सर्प को ढँक लेती है। कुडलिनी धरती महारस मूलाधार चक्र का भोजन करती है। सहस्रार गुफा में बैठ कर सारा सारा दीखता है। किंतु सहस्रार गुफा से बाहर रहने वाले को कुछ भी नहीं दिखायी पड़ता है। जीव धनुष उलट कर मन शिकारी को मारता है। इस आश्चर्य को कोई-कोई ही समझ सकता है। अंधा घड़ा अर्थात् विषयासक्त मन ज्ञान सागर में नहीं डूबता है। किंतु शुद्ध मन में ज्ञान जल का पूर्ण प्रवेश होता है। जिस साधना मार्ग को लोग पहले घृणा से देखते थे बाद में उसी से उनका उद्धार होने लगा। सहस्रार अंदर में रस की वर्षा होती है। किंतु कुडलिनी धरती से रसस्राव होता है और सहस्रार आकाश भीगता है। इस बात को विरले लोग ही जानते हैं।

गानेवाला शरीर कभी नहीं गाता है। किंतु साधक की अनबोली जीवात्मा सदा गाती है। भीतर ही भीतर भजन करती है। श्रेष्ठ योगी नटवर वेश बनाकर नित्य जगत तमाशा देखता है। भीतर ही भीतर अनाहत वेणु दजाता है। उसका आनंद लेता है। योगी का कथन और रहना कैसा होता है इसे वही जानता है। यह सच अकथनीय कहानी है। धरती मूलाधार स्थित कुडलिनी उठकर सहस्रार में पहुँच जाती है। यह विद्वान योगी बताते हैं।

यद्यपि योगियों की हृदय नदी में पानी भरा है। किंतु योगी दिना प्याले के सहस्रार से नि सृत अमृत का रसास्वादन करता है। सत कवीर कहते हैं कि वह योगी विरल है जिसने इस ज्ञानरस पृथ्वी का पान किया हो।

अलंकार—विरोधाभास, विभावना, रूपकातिशयोक्ति

राम गुन बेलड़ी रे, अबधू गोरखनाथि जाँगीं।

जातिसरूप न छाया जाके, बिरध करँ बिन पाँधी ॥टेका॥

बेलड़िया छे अर्णी पहुँती गगन पहुँती सैली।

सहज बेलि जल फूलण लागी, डाली कूपल मेल्ली ॥

मन कुंजर जाइ बाड़ा बिलंब्या सतगुर बाही बेली।

पंच सखी मिलि पवन पयंप्या, बाड़ी पाणी मेल्ली ॥

काटत बेली कूपले मेल्ली, सीघताड़ी कुमिलींणी।

कहै कवीर ते बिरला जोगी, सहज निरंतर जाँगीं ॥१६३॥

शब्दार्थ—बेलड़ी = बेल। लता। विरध = वृद्धि। अणी = शाखा। पहुँती = पहुँची। सैली = स्वैरी। श्वच्छद। कूपल = कोपल। मेल्ली = पनपी। बाड़ी = वाटिका। बगीचा। विलंब्या = ठहर गया। बाही = प्रेरित किया। पयंप्या = प्रकपित किया। उत्तेजित किया।

अर्थ—राम के गुणों की लता को अबधूत गोरखनाथ जानते हैं। उसके न तो रूप है, न छाया है। बिना पानी के बढ़ती है। इडा-पिंगला नामक उसकी दो लताएँ सहस्रार-आकाश में पहुँच गयी हैं। सहज साधना की भक्ति लता जल में फूलने लगी है। इसमें आनंद की कोपले निकलने लगी है। मन-हाथी जाकर भक्ति-वाटिका में ठहर गया है। इस भक्ति लता को प्रेरित किया है। पाँचो ज्ञानेन्द्रियों रूपी सखियों ने मिलकर प्राण-पवन को उत्तेजित किया है। भक्ति

वाटिका में रस का संचार किया है।

भक्ति बेलि को विषयो से काटने पर यह और अधिक कोपले फेकती है। विषयो द्वारा पोषण करने से भक्ति लता का नाश होने लगता है।

सत कबीर कहते हैं कि निरतर सहज साधना में लगा बिरला योगी ही इस तथ्य को समझ पाता है।

टिप्पणी—इस छंद में गोरखनाथ के महत्त्व का वर्णन है। अतः गोरख का प्रभाव भी स्वाभाविक है। जैसे—

तत बेली लो तत बेली लो, अवधू गोरखनाथ जॉणी।
डाल न मूल पहुप नहिं छाया बिरधि करै बिन पॉणी।
काया कुजर तेरी बाड़ी अवधू, सतगुर बलि रुपाणी।
काटत बेली कूपल मेल्ही सींचतड़ा कुमलाये।

—गोरखबानी

अलंकार—विभावना, व्यतिरेक, रूपक, विरोधाभास, रूपकातिशयोक्ति
राम राइ अबिगत बिगति न जानै; कहि किम तोहि रूप बखानै ॥टेक॥
प्रथमे गगन कि पुहमि प्रथमे प्रभू प्रथमे पवन कि पॉणी।
प्रथमे चंद कि सूर प्रथमे प्रभू, प्रथमे कौन बिनाँणी ॥
प्रथमे प्रॉण कि प्यंड प्रथमे प्रभू, प्रथमे रक्त कि रेत।
प्रथमे पुरिष की नारि प्रथमे प्रभू, प्रथमे बीज की खेत ॥
प्रथमे दिवस कि रैणि प्रथमे प्रभू, प्रथमे पाप कि पुन्य ॥
कहै कबीर जहाँ बसहु निरंजन, तहाँ कुछ आहि कि सुन्यं ॥१६४॥

अर्थ—हे राजा राम, तुम्हारे व्यक्ताव्यक्त स्वरूप को जानना कठिन है। जानना कठिन है तो वर्णन और भी कठिन है।

हे प्रभु, बताओ। पहले आकाश हुआ या पृथ्वी? पहले हवा या पानी हुआ? प्राण और शरीर में प्रथम कौन हुआ? रक्त और वीर्य, स्त्री-पुरुष में, खेत-बीज, दिन-रात, पाप-पुण्य में प्रथम कौन हुआ?

सत कबीर कहते हैं कि हे निरंजन प्रभु, यह बताओ कि तुम जहाँ बसते हो उस स्थान पर कुछ है या वह शून्य स्थान है?

अबधू सो जोगी गुर मेरा; जो या पद का करै नबेरा ॥टेक॥
तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, बिन फूलों फल लागा।
साखा पत्र कछू नहीं बाकै अष्ट गगन मुख बागा ॥
पैर बिन निरति करों बिन बाजै, जिभ्या हीणों गावै।
गायणहारे के रूप न रेवा, सतगुर होई लखावै ॥
पंथी का खोज मीन का मारग, कहै कबीर बिचारी।
अपरंपार पर परसोतम, बा मूरति बलिहारी ॥१६५॥

अर्थ—हे अवधू, वह योगी मेरा गुरु है जो इस पद को ठीक समझ सके।

एक वृक्ष पेड़ अर्थात् बिना किसी पिंड (तने) के खड़ा है। (सवाल है यह वृक्ष कौन है? यह वृक्ष प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और ससार कोई हो सकता है। सभी हो सकते हैं)

इस पेड़ में बिना फूल के फल लगता है। (यहो फल से कर्म फल तथा परिणाम का संकेत है। क्योंकि सारा विश्व प्रकृति परिणाम है)। इस पेड़ में डाल, पत्ते भी नहीं हैं। इसका मुँह आग्ने दिशाओं में फैला है। सर्वत्र व्याप्त है। पैर के बिना नृत्य, हाथ के बिना बाजा, जीभ के

बिना गाना होता है। गानेवाले की रूप-रेखा भी नहीं है। सतगुरु ही बता सकते हैं कि वह क्या है ?

निर्गुण निराकार परमतत्त्व को पाने की दो पद्धतियाँ हैं। एक विहगम मार्ग और दूसरा मत्स्य मार्ग।

पक्षी के मार्ग का अर्थ जीवात्मा को उड़ कर आकाश तत्त्व, जहाँ प्रभु का निवास है, जाना होता है। सहस्रार में पहुँचकर ही प्रभु प्राप्ति होती है। यह दो तरीकों से होती है। गुरु कृपा से अचानक सिद्धि मिल जाती है। दूसरी यह कि चीटी की तरह धीरे-धीरे चलते रहना चाहिए और गुरु कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दयालु गुरु की कृपा अवश्य होगी। साधक चीटी की लघुता और श्रम को देख महात्मा गुरु अवश्य प्रभावित होते हैं।

अलंकार—विभावना

अब मैं जौणिबौ रे केवल राइ कौ कहाँणी।

मंझा जोति राम प्रकासै, गुर गमि बाँणी ॥टेक॥

तरवर एक अनंत मूरति, सुरतीं लेहु पिछाँणी।

साखा पेड़ फूल फल नाँही, ताको अमृत बाँणी ॥

पुहुप बास भवरा एक राता, बारा ले उर धरिया।

सोलह मंझै पवन झकोरे, आकासे फल फलिया।

सहज समाधि बिरथ यह सीध्या, धरती जल हर सोध्या।

कहै कबीर तास मैं चेला, जिनि यह तरुवर पेध्या ॥१६६॥

अर्थ—अब मुझे केवलद्वैत की कहानी का ज्ञान हुआ। केवल का अर्थ है अकेला। अद्वैत। उसी केवल के मध्य राम ज्योति का प्रकाश होता है। यह बात गुरु कृपा से समझ में आती है।

उसी केवलद्वैत ब्रह्म की अनंत मूर्तियों में यह सृष्टि फैली है। स्मृति से या भली भाँति अनुरक्त इस तत्त्व को पहचानते हैं। इस वृक्ष में शाखा, तना, फूल, फल आदि कुछ भी नहीं है। निराकार पेड़ है। इससे अमृत की धारा बहती है। यहाँ कमल फूल की गंध आती है जिसमें मन ध्रमर अनुरक्त है। उस कमल में बारह (बारा) पखुडियाँ हैं जिन्हें जीव भीरा हृदय में धारणा किये हैं। या श्रेष्ठ को हृदय में धारण किये हैं। सोलह पखुडियों वाले कमल में सिद्धि की हवा झकझोर रही है। (प्राणशक्तियाँ भी सोलह हैं— पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, एक मन)। सहस्रार आकाश में ब्रह्म तत्त्व की प्राप्ति का फल फल है।

सहज समाधि के द्वारा जब यह वृक्ष सींचा जाता है तो मूलाधार (धरती) की सभी वासनाएँ (जलहर) सूख जाती हैं।

सत कबीर उसके शिष्य हैं जिन्होंने इस पेड़ को देखा है।

अलंकार—व्यतिरेक, रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास।

राजा राम कवन रंगे; जैसे परिमल पुहुप संगे ॥टेक॥

पंचतल ले कीन्ह दँधौन, चौरासी लष जीब समौन।

बेगर बेगर राखि ले भाव, तामै कीन्ह आपको ठौब ॥

जैसे पाबक मंजन का बसेष, घन उनमौन कीया प्रबेस ॥

कह्यो चाहूँ कहु कह्या न जाइ, जल जीब डे जल नहीं बिगराइ ॥

सकल आतमौं बरतै जे, छल बल को सब चीन्हि बसे ॥

धीनियत धीनियत ता चीन्हिलै से, तिहि चान्हिअत भुँका करके ॥

आपा घर सब एक समान, तब हम पावा पद निरबाँण ॥

कहै कबीर मन्य भया संतोष, दिले भगवंत गया दुख दोष ॥१६७॥

शब्दार्थ—भजन = पात्र। उनमोन = अनुमान। चीन्हि = चिह्न। रूप।

अर्थ— राजा राम का रग किस प्रकार का है, जैसे पुष्प के साथ गंध है। देह (मनुष्य) पुष्प है और आत्मन् गंध है। पाँच तत्त्वों से यह शरीर-सृष्टि की रचना हुई है। चौरासी लाख जीवों की योनियों में समाए हैं। अलग-अलग भावों में भी उनका ही स्थान है। जैसे आग पात्र के अनुसार प्रवेश करती है वैसे ही अनुमान कीजिए। प्रभु सभी शरीरों में उनकी पात्रता के अनुसार प्रविष्ट है।

कहना चाहता हूँ तो कुछ कहा नहीं जाता है। प्रभु जलजलु होकर जल में फैले है। (कच्छप, मत्स्य अवतार में यही कल्पना है)। जल उस परमात्मतत्त्व से अलग नहीं है। दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। यहाँ कवि प्रकृति पुरुष की अद्वैत स्थिति का संकेत करता है। जो सभी आत्माओं में वर्तमान है और छल बल वाले सभी रूपों में बसे है।

उनकी पहचान में अक्सर धोखा हो जाता है। पहचानते-पहचानते वे पहचान में आते हैं। आत्मतत्त्व और परतत्त्व का बोध समाप्त हो जाने पर निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। सत कबीर कहते हैं कि मनमें सतोष हुआ। भगवान् मिल गये। सारा दोषदुःख दूर हो गया।

अंतर गति अनि अनि बाँणी।

गगन गुपत मधुकर मधु पीबत, सुगति सेस सिब जाँणो।।टेक।।

त्रिगुण त्रिबिध तलपत तिमरातन, तंती तं मिलानीं।

भागे भ्रम भोइन भए भारी, बिधि बिरंधि सुधि जाँणी।।

बरन पवन अवरन बिधि पाबक, अनल अमर मरै पाँणी।

रबि ससि सुभगरहे भरि सब घट, सबद सुनि तिधि माँही।।

संकट सकति सकल सुख खोये, उदित मयित सब हारे।

कहै कबीर अगम पुर पाटण, प्रगटि पुरातन जारे।।१६८।।

अर्थ—जो हृदय में है वह वाणी में नहीं आ सकता है। अनुभूति और अभिव्यक्ति में भिन्नता है। गुप्त आकाश में चेतनात्मा अमृत रस का पान करती है। इस सुगति को शेष और शिव ही जानते हैं। त्रिगुण (सत्, रज, तम) से बना यह अधकार (अज्ञान) भरा आयतन (शरीर) दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों में तड़पता है। तत्री में तत्री मिल रही है। साधक परम तत्त्व की आवाज सुन रहा है। भ्रम भाग गया। भोग भारी लगने लगा है। विधाता और ब्रह्मा इस सुख को जानते हैं। वर्णगुण वाली हवा, अवर्ण गुणवाली आग। यह आग पानी में विषय ससार प्रवाह में मरे रहा है। सूर्य चंद्रमा (इडा-पिंगला) सभी शरीर में है।

सभी शरीर में शून्य (आकाश) की स्थिति है। संकट में शक्ति और सुख समाप्त हो गए जैसे सागर मथन करने में सब हार गये हो। सत कबीर कहते हैं कि पुर-नगर अगमपुर, आनंद नगर की कहानी अगम्य है। पुराने जल गए और नये दिखाई पड़ रहे हैं। भौतिक नगर नष्ट हो रहा है। आध्यात्मिक आनंद बढ़ रहा है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

लाघा है कछू लाघा है, ताकि पारिष को न लहै।

अबरन एक अकल अविनासी, घटि घटि आप रहै।।टेक।।

तोल न मोल माप कछु नाहीं, गिणैती ग्यान न होई।

नाँ सो भारी नाँ सो हलका, तपकी पारिष लबै न कोई।।

जामैं हम सोई हम ही हैं, नीर मिले जल एक हूवा।

चाँ जाँत्रे तो जोई न मरिहैं, दिन जाँत्रे हैं बहुल भूवा।।

दास कबीर प्रेम रस पाया, पीबणहार न पाऊँ ।

बिधनाँ बचन पिछाँड़त नाही, कहु क्या काढ़ि दिखाऊँ ॥१६९॥

शब्दार्थ—लाधा = प्राप्त किया। पारिष = परख। को = कोई।

अर्थ—प्राप्त किया है। उस परम तत्त्व की परख किसी को नहीं है। अवर्ण, एक, अखड, अविनाशी हर शरीर का निवासी है। वह तत्त्व न तौला जा सकता है। न उसका मोल, न माप, न गिनती होती है। वह न भारी, न हलका है। कोई उसकी परीक्षा नहीं कर सकता है।

आत्मा और परमात्मा एक है। जैसे अलग-अलग पानी एक ही पानी है। जो आत्मा मे हो वही परमात्मा मे है। जो परमात्मा मे है वही आत्मा मे है। परमात्म तत्त्व को जानने वाले कभी नहीं मरते। न जाननेवाले बहुत से मर गये।

सत कबीर ने प्रेम रस पाया। किंतु उसे पीने वाले साधको का अभाव है। इस विधि वाक्य को जब पहचानते नहीं तो तुम्हे क्या काढ़ कर दिखाया जाय कि विश्वास हो ?

हरि हिरदै रे अनत कत चाहौ, भूलै भ्रम दूनी कत बाहौ ।टेक॥

जग परबोपि होत नर खाला, करते उदर उपाया ।

आत्म राम न चीन्है संतौ, क्यूँ रमि लै राम राया ॥

लागै प्यास नीर सो पीवै, बिन लागै नहीं पीवै ।

खोजै तत मिलै अविनासी, बिन खीजै नहीं जीवै ।

कहै कबीर कठिन यह करणी जैसी घडे भारा ।

उलटी चाल मिलै परब्रह्म कौं, सो सतगुरु हमारा ॥१७०॥

अर्थ—प्रभु तो हृदय मे ही है। अन्यत्र कहीं खोजते हो ? भ्रम मे भूल कर दुनिया मे क्यों वह रहे हो ? संसार को उपदेश देकर खाली होनेवाले लोग भोजन की व्यवस्था मे लग जाते है। आत्मतत्त्व को नहीं पहचानते। ऐसे लोग राजा राम मे कैसे मिलेगे ? प्यास लगने पर पानी पीते है। बिना प्यास के पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। खोजने पर अविनाशी तत्त्व की प्राप्ति होती है। बिना खोजे जीवन नहीं है। यह साधना तलवार की धार पर दौड़ना है, सांसारिक नहीं। संसार से उलटी चाल द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उलटा चलनेवाला ही हमारा गुरु है।

अलंकार—वक्रोक्ति, उपमा, दृष्टांत

रे मन बैठि कित्तै जिनि जासी; हिरदै सरोबर हे अविनासी ।टेक॥

काया मधे कोटि तीरथ, काया मधे कासी ।

माया कधे रूदलापति, काया मधे बैकुंठबासी ॥

उलटि पबन षट्पक्र निवासी, तीरथराज गंगतट बासी ॥

गगन मंडल रवि ससि दोइ तारा, उलटी क्यूँ लागि किबारा ।

कहै कबीर भई उजियारा, पंच मारि एक रड्यै निनारा ॥१७१॥

अर्थ—ऐ मन, अन्यत्र मत जाओ। तुम्हारे हृदय तालाब मे प्रभु का वास है। तुम्हारे शरीर मे करोड़ो तीर्थ हैं। उस मे काशी है। माया और शरीर मे विष्णु मिलते हैं। प्राण वायु को उलटा कर षट् चक्रो का भेदन कर त्रिकुटी, प्रयाग राज मे गगातट (पिंगला नाड़ी) पर साधक रहता है। सहस्रार मे रवि-शशि (इडा-पिंगला) उलटी कुजी के दो किवाड के रूप मे लगे है।

संत कबीर कहते है कि प्रकाश हुआ और पाँच ज्ञानेन्द्रियो की प्रवृत्तियो को समाप्त कर (मारकर) योगी सबसे अलग हो गया।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

राम बिन जन्म भरन भयौ भारी ।

साधिक सिव सूर अरु सुरपति भ्रमत भ्रमत गये हारी ।टेक॥

व्यंद भाव त्रिग तत जंत्रक, सकल सुख सुखकारी ।
 श्रवण सुनि रवि ससि सिव, पलक पुरिष पल नारी ॥
 अंतर गगन होत अंतर धुँनि बिन सासनि है सोई ।
 घोरत सबद सुमंगल सब घटि, च्यंदत ब्यंदे कोई ।
 पाणी पवन अबनि नभ पावक, तिहि संग सदा बसेरा ।
 कहै कबीर मन मन करि बेध्या, बहुरि न कीया फेरा ॥१७२॥

अर्थ—राम जी कृपा के बिना जन्म-मृत्यु दोनों कठिन हो गए। साधक, सिद्ध, सूर, इन्द्र आदि घूमते-घूमते थक गये। किसी को मुक्ति नहीं मिली। वीर्य (व्यद) रक्षा के भाव तथा मृग के समान यत्रक तत्त्व को जानकर ही सब सुखकर होंगे। श्रवण शून्य ब्रह्म रश्मि में सूर्य नाड़ी, चंद्रनाड़ी तथा सुषुम्ना (शिवनाड़ी) प्रवाहित होती है। इसमें प्रकृति-पुरुष क्षण-क्षण में दीखते हैं। सहस्रार में अतर्ध्वनि होती है। वह स्वामी श्वासरहित है। सभी शरीरों में सुदर शब्द घोलता है। विदु में विदु कोई-कोई समाहित कर पाते हैं। पानी, पवन, धरती, आकाश, आग इन तत्त्वों के साथ सदा रहना होता है। मन मन से विध्य है। अब पुन ससार में नहीं आना है।

नर देही बहुरि न पाईये; ताथै हरधि हरधि गुँण गाईये ॥टेक॥
 जब मन नहीं तजै बिकारा, तौ ब्यँ तरिये भौ पारा ॥
 जे मन छाड़ै कुटिलाई, तब आइ मिलै राम राई ॥
 ज्यँ जीमण त्यँ मरणों, पछितावा कछु न करणों ।
 जाँणि मरै जे कोई, तो बहुरि न मरणों होई ॥
 गुर बचनों मंसि समावै, तब राम नाम ल्यौ लावै ॥
 जब राम नाम ल्यौ लागा, तब भ्रम गया भौ भागा ॥
 ससिहर सूर पिलावा, तब अनहद बेन बजावा ॥
 जब अनहद बाजा बाजै, तब साई संगि बिराजै ॥
 होत संत जनन के संगी, मन राखि रह्यो हरि रंगी ॥
 धरो धरन कवल बिसवासा, ज्यँ होइ निरभे पदवासा ॥
 यहु काचा खेल न होई, जन धरतर खेलै कोई ॥
 जब धरतर खेल पधावा, तब गगनमँडल मठ छावा ॥
 चित घंचल निहघल कीजै तब राम रसाइन पीजै ॥
 जब राम रसाइन पीया, तब काल मिट्या जन जीया ॥
 ज्यँ दास कबीरा गावै, ताथै मन को मन समझावै ॥
 मन ही मन समझाया, तब सतगुर मिलि सजु पाया ॥१७३॥

अर्थ—नर शरीर पुन नहीं मिलेगा। इस लिये मौका है। हर्षित हो होकर प्रभु के गुणों को गाओ। बिना विकार छोड़े मन भव सागर पार नहीं कर सकता है। मन से कुटिलता दूर हो तो भगवान् स्वयं मिलते हैं। जीवन, मरण समान है। इससे पछताने की कोई बात नहीं है। जान बूझ कर प्रभु भक्ति में अगर कोई मरे तो पुन ससार में मरना नहीं होगा।

सद्गुरु के वचनों को समाहित करता है तो राम नाम में ध्यान लगा। भ्रम भागा। भय दूर हुआ। भय तो अज्ञानजन्य है। जब सूर्य-चंद्रमा (इडा-पिंगला) मिले तो अनाहत ध्वनि हुई।

अनाहत वाजा बजने पर ही स्वामी साथ में विराजता है। सत जनो के संग में ही मन हरि एग में रजित होता है। प्रभु के चरण कमलों में विश्वास करो। इसमें निर्भय पद वास होगा। यह कच्चा खेल नहीं है। कोई कोई व्यक्ति ही इस कठिन खेल को खेल सकते हैं। इस कठिन खेल के बाद ही आकाश मंडल में निवास होता है। चित्त की चंचलता दूर कीजिए तब राम रस

पीया जा सकता है। राम रसायन पीने पर काल मिट जाता है और भक्त जीवित हो जाता है। दास कबीर गाकर मन को मन में समझाते हैं। विषयो को छोड़कर जब मन मन में समाहित हो जाता है तब सतगुरु से मिलकर सुख प्राप्त होता है।

अलंकार—रूपक

अवधू अग्नि जैरै कै काठ ।
 पूछौ पंडित जोग संन्यासी, सतगुर धीन्है बाट ।।टेका।।
 अग्नि पवन मै पवन कबन मै, सबद गगन के पवनों ।
 निराकार प्रभु आदि निरंजन, कत रवंते भवनों ।।
 उतपति जोति कवन अँधियारा, धन बादल का बरिषा ।
 प्रगट्यो बीज धरनि अति अधिकै, पारब्रह्म नही देखा ।।
 मरनों भरे न मरि सकै, मरनों दूरि न नेरा ।
 द्वादस द्वादस सनमुख देखै, आपै आप अकेला ।।
 जे बाँध्या ते छुछंद मृकुता, बाँधनहारा बँध्या ।
 बाँध्या मुकता मुकता बाँध्यों, तिहि पारब्रह्म हरि लौघा ।।
 जे जाता ते कौण पठाता, रहता ते किनि राख्या ।
 अँमृत समौनों, विष मै जानों, विष मै अमृत चाख्या ।।
 कहै कबीर बिचार बिचारी, तिल मै मेर समौनों ।
 अनेक जनम का गुर गुर करता, सतगुर तब भेटौनों ॥१७४॥

अर्थ—हे अवधूत, यह पता लगाओ कि आग जलती है या काष्ठ जलता है ? यह बात मैं पंडित, योगी, संन्यासी आदि से पूछता हूँ। इस रास्ते को सद्गुरु ही जानते हैं। अग्नि पवन में मिलती है। पवन किसमें मिलता है ? शब्द आकाश में मिलता है या पवन में ? आदि निरंजन निराकार प्रभु किस भवन में रमण करते हैं ? प्रभु रूप में उत्पन्न होकर अधिकार को दूर करते हैं। (जिस हृदय में प्रभु है वहाँ अज्ञान का अधिकार नहीं रह सकता है)।

धने बादल हो तो वर्षा निश्चित है। धरती में अत्यधिक बीज प्रगट होने पर क्या तुमने ब्रह्म को नहीं देखा है ? प्रभु भक्ति में मरनेवाला मर नहीं सकता है। उसके लिये मृत्यु न दूर है न नजदीक। द्वादश कमलों के सामने वह अपना अकेला रूप देखता है। उस जैसा दूसरा कौन है ?

बधन में पड़ी आत्मा मुक्त हो जाती है और स्वयं प्रभु भक्ताधीन होकर बंधता है या आकार ग्रहण कर बंधता है। जो बधन में मुक्ति और मुक्ति में बधन की अनुभूति करता है वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जाने वाले को कौन भेजता है और रहनेवाले को कौन रखता है ? जिसने अमृत तत्त्व को वासना विष से युक्त देखा उसने विष को भी अमृत बनाकर चख लिया।

सत कबीर विचार कर कहते हैं कि आत्मा तिल में मेरुपर्वत जैसा परमात्मा समाया है। अनेक जन्मों के प्रयत्न से गुरुदेव की कृपा से इस तत्त्व से भेट होती है।

अवधू ऐसा ग्यान बिचार;
 भैरै छट्टे सु अघधर डूबे, निराधार भये पारं ।।टेका।।
 ऊबट चले सु नगरि पहुँचे, बाट चले ते लूटे ।
 एक जेबड़ी सब लपटौने के बाँधे के छूटे ।।
 मंदिर पैसि चहुँ दिसि भीगे, बाहरि रहे ते सूका ।

सरि मारे ते सदा सुखारे, अनमारे ते दूषा ॥

बिन नैनन के सब जग देखै, लोचन अछते अंधा ।

कहै कबीर कछु समझि परी है, यहु जग देख्या धंधा ॥१७५॥

शब्दार्थ—भैरै = एक प्रकार की नाव । वेड़ा । अधधर = बीच धारमे । आधीधार मे । ऊबट = (< उद्वाट) अटपट रास्ता । सूका = सूखा । जेबड़ी = रस्सी । दूषा = दुखी । धधा = द्वन्द्व ।

अर्थ—हे अवधू, इस ज्ञान पर विचार करो । यह क्या हो रहा है ? जिन्होंने ससार की वस्तुओ को आधार बनाकर ससार सागर पार करना चाहा वे बीच मे ही डूब गये । किंतु जिन्होंने इसका आधार छोड़ दिया वे ससार सागर पार हो गये । जो ससार मार्ग के उलटे चले वे प्रभु नगर मे पहुँच गए । जो लोकवेद की मर्यादा से बँधे रहे उन्हें वासना के बटमारो ने लूट लिया ।

जिन्होंने सपूर्ण ससार को एक ही माया की रस्सी मे देखा वे बंधन मुक्त हो गये । जो मन मंदिर के भीतर रहे वे भगवत् रस से सराबोर हो गये । किंतु जिन्होंने बाहर की साधना की वे सूखे रह गये ।

जिन्हे गुरु शब्दो के बाण लगे वे सुखी है जिन्हे यह बाण नही लगा वे दुखी है ।

जिन्होंने बाह्य आँखे बंद कर ली है उन को सब दीखता है । किंतु आँखवाले जगत्नाश नही दीख पाते है ।

सत कबीर कहते है कि अब समझ मे आया और कुछ नही, यह ससार स्वय द्वन्द्व मे पड़ा है ।

अलंकार—विरोधाभास और विभावना

जग धंधा रे जग धंधा, सब लोगनि जाँणौ अंधा ।

लोभ मोह जेबड़ी लपटानी बिनही गॉंठि गह्यो फंदा ।टेक॥

ऊँचे टीबे मंछ बसत है, ससा बसे जल माँहीं ।

परबत ऊपरि डूबि मूवा नीर मूवा धूँ काँही ॥

जले नीर तिण षड़ उबरै, बैसंदर ले सीचै ।

ऊपरि मूल फूल तिन भीतरि, जिनि जान्यौ तिति नीकै ॥

कहै कबीर जाँनही जाँनै, अनजानत दुख भारी ।

हारी बाट बटाऊ जीत्या, जानत की बलिहारी ॥१७६॥

अर्थ—यह ससार धधा है । सभी लोग अंधे है जो इस तथ्य को नही समझते है ।

सभी लोग मोह की रस्सी मे बँधे है । बिना किसी गॉंठ का फंदा है । (प्रभु की ओर से कोई गॉंठ नही है । यह माया का फंदा है) इस उलटवाँसी मे मन मछली ऊपर सहस्रार टीले पर चढ़ गयी है और चित्त खरगोश प्रभु प्रीति के जल मे निवास कर रहा है । शास्त्रो के ऊँचे-ऊँचे पर्वतो पर पहुँचकर लोग डूब कर मर रहे है और पता नही जल मे कौन डूबा ? हृदय पानी की चेतना जल रही है और तृण खर जैसे सामान्य साधक आग (बैसंदर) से सीचने का काम ले रहे है ।

मूल ऊपर है । फूल, तृण भीतर है । इसे जो जानते है वे ठीक है ।

जाननेवाले इसे भली भाँति जानते है । न जाननेवाले के लिये यह अत्यंत दुख का विषय है । रास्ता संसार जिसमे आवागमन होता था हार गया । भव चक्र मे फँसा साधक राहगीर जीत गया । अब उसे आवागमन से मुक्ति मिल गयी है । इसे जाननेवाले धन्य है । १

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति एव विभावना

टिप्पणी—इसमे आग से सीचने की बात कही गयी है । यह वाक्य के लक्षण आए सामर्थ्य

का खडन है। क्योंकि आग से सीचने में योग्यता (सामर्थ्य) का अभाव है। किंतु उलटवासी में आग से ही सीचने का कार्य होता है।

अवधू ब्रह्म मतै घरि जाइ;
काल्हि जू तेरी बैसरिया छीनी कइ घरावे गाइ ।।टेक।।
तालि थुगे बन तीतर लजवा, पवति चरै सौरा मछ।
बन की हिरनी कूबै बियानी, ससा फिरे अकासा।
ऊँट मारि मै चारै लावा, हस्ती तरंडबा देई।
बबूर की डरियाँ बनसी लैहूँ सीयरा भूँकि भूँकि घाई॥
आँव के बौर घरहल करहल, निबिया छोलि छोलि खाई।
मौरै आगनिदाष दरीबल, कहै कबीर समझाई॥१७७॥

अर्थ—हे अवधूत, ब्रह्मानन्द में मत्त होकर घर जाओ। अतर्पण में प्रवेश करो। कल तुम्हारी वॉसुरी, भगवान को प्रसन्न करने के लिये वजती थी छीन ली गयी। अब बिना बाह्य साधन के तुम सासारिक लोगों (गायों) को कैसे समझा पाओगे ? सहस्रार-पर्वत शिखर तीतर, लावा, मूलाधार चक्र में स्थित है और सहस्रार-पर्वत शिखर पर साधक मन सौरी मछली पहुँची है। कामनाएँ (वन की हिरणी) प्राणमय कोश कूप में कल्पनाशील हैं। ध्यान सहस्रार में पहुँच गया है। लोभ ऊँट जो पेड़ों पर मुँह मारा करता था उसे मार कर आचार (चारे) सपन्न कर दिया है। सतोष हाथी सागर तर (तरडवा) गया।

दुख जो बबूल डाल जेसा था वह अब वशी बाघ सा सुखद हो गया है। ससार शृगाल भूँक भूँक प्रसन्न हो होकर, उसका उपयोग करेगा। आम की डालियों में ससार वृक्ष में चारफल और कर्मफल लगे हैं। (दुख) नीम फल (नवौरी) दुख को छील कर खाते हैं। भक्तों ने दुख को सुख बना लिया। (दुख) नीम को छील छील कर खाने का परिणाम हुआ कि भक्त के आगन में द्राक्षा और दाडिम के स्वाद का आनन्द आ गया। सत कबीर इस बात को समझा कर कहते हैं।

अलंकार—विरोधाभास

कहा करौ कैसे तिरौ, भौ जल अति भारी।
तुम्ह सरणागति केसवा राखि राखि मुरारी ।।टेक।।
घर तजि बन खडि जाइए, खनि खनि खइए कंदा।
विषे बिकार न छूटई ऐसा मन गंदा ॥
विष विषिया कौ बाँसनाँ, तजी तजी नहीं जाई।
अनेक जतन करि सुरभिहों, फुनि फुनि उरझाई ॥
जीव अछित जीवन गया, कहु कीया न नीका।
यहु हीरा निरमोलिका, कौड़ी पर बीका ॥
कहै कबीर जुनि केसवा, तूँ सकल बियापी।
तुरुह समोनि दाता नहीं हँम से नहीं पापी ॥१७८॥

अर्थ—हे प्रभु, यह ससार सागर अत्यंत गहरे जल से भरा है। क्या करूँ ? इस को कैसे पार करूँ ? मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। घर को छोड़ जगल जाकर, कद मूल खोदकर खाने-पार भी विषय विकार नहीं छूटते हैं। मन गदा ही रहता है। वासना विष जल्दी छोड़ा नहीं जाता है। अनेक प्रयत्न से सुलझाना चाहता हूँ किंतु बार-बार उलझता जाता है।

यौवनावस्था बीत गयी। कुछ उत्तम कार्य (पुण्यकर्म) न कर सका। यह हीरा जैसा मल्यवान् जन्म कौड़ी के भाव विक गया। नष्ट हो गया।

सत कबीर कहते है कि हे केशव, तुम सर्व व्यापी हो। सर्वत्र हो। तुम्हारे जैसा दान देनेवाला नहीं है। मेरे जैसा पाप मे लिप्त व्यक्ति नहीं है। कृपा कर मुझे ससार सागर से तरने के लिये भक्ति का दान दो।

अलंकार—अनुप्रास, विशेषोक्ति, रूपकातिशयोक्ति

बाबा करहु कृपा जन मारगि, लावो ज्युं भव बंधन छूटे।
जरा मरन दुख फेरि करै न सुख, जीव जनम थै छूटे।॥टेक॥
सतगुरु घरन लागि यों बिनजै, जीवनि कहाँ थै पाई॥
जा कारनि हम उपजै, बिनसै क्युं न कहौ समझाई॥
आसा पास बंड नही पौंडे यौ मन सुनि न लूटे।
आपा पर आनंद न बूझै, बिन अनधै क्युं छूटे॥
कहाँ न उपजै उपज्याँ नहीं जाणै, भाव अभाव बिहूनाँ।
उदै अस्त जहाँ मति बुधि नाही, सहजि राम ल्यौ लीनाँ॥
ज्युं बिंबहि प्रतिबिंब समानाँ, उदिक कुंभ बिगराँनाँ।
कहै कबीर जाँनि भ्रम भागा, जीवहि जीव समानाँ॥१७९॥

शब्दार्थ—छूटे = नष्ट हो। पौंडे = पड़ना। बिगराँनाँ = अलग होना।

अर्थ—हे प्रभु, कृपाकर भक्त को रास्ते पर लगाओ। जिससे जीव भव बधन से मुक्त हो। जीव के जन्म, वद्धावस्था तथा मरण के सुख-दुख छूटजायें। श्री गुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, बताओ कि यह जीवन हमने कहाँ से प्राप्त किया है ? जिस कारण जन्म-मृत्यु के चक्र चलते है उन्हें समझा कर कहे।

आशा के पाश (बधन) को खडित न कर पाने के कारण मन शून्य का आनंद नहीं ले पाता है। आत्मतत्त्व का परानंद नहीं समझता है। जब तक उस परमतत्त्व का अनुभव न हो जाय तब तक भव बधन से मुक्ति कैसे मिल सकती है ? कहने पर वह परमात्मतत्त्व उत्पन्न नहीं होता है। उपजने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता है। वह परमतत्त्व भाव-अभाव रहित है। वहाँ न उदय अस्त, न मति-बुद्धि है। वहाँ सहजभाव से राम में लीन होना है।

जैसे विम्ब और प्रतिविम्ब समान है वैसे ही घड़े का पानी और नदी का पानी एक ही है। अंतर अज्ञान जन्य है।

सत कबीर कहते है कि ज्ञान से भ्रम दूर हुआ। जीव जीव में समाहित हो गया।

जीव को वासना-विषय से मुक्ति मिल गयी। आत्मतत्त्व आत्मतत्त्व में विलीन हो गया।

अलंकार—उपमा।

संतो धोखा कासुँ कहिए।

गुँण में निरगुँण निरगुँण में गुँण है, बाट छाँड़ि क्युँ बहिए॥टेक॥

अजरा अमर कयै सब कोई, अलख न कथणाँ जाई।

नाति सरूप बरण नहीं जाकै, घटि घटि रह्यौ समाई॥

प्यंड ब्रह्मंड कयै सब कोई, बाकै आदि अरु अन्त न होई।

प्यंड ब्रह्मंड छाड़ि जे कथिए, कहै कबीर हरि सोई॥१८०॥

अर्थ—संतो, धोखे की बात किससे कही जाय ? गुण और निर्गुण दोनों एक में मिले है। गुण निर्गुणयुक्त है। निर्गुण को गुण का आधार चाहिए। इस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए।

सभी लोग अलख, अमर, अजर (जरा रहित) की बात करते है। कितु उनका कथन नहीं हो सकता है। वह अकथनीय है। जिसका कोई स्वरूप, वर्ण नहीं है। जो घट-घट हर शरीर में समाया है। पिंड ब्रह्मांड की बात सभी लोग करते है। कितु ब्रह्म को छोड़ कर जिसे कहा जाय

वही हरि है। भगवान् है।

पषा पषी कै पेषणै, सब जगत भुलानौ;
निरपष होइ हरि भजे, सो साध सयानौ ॥टेक॥
ज्युँ घर सूँ घर बाँधिया, यूँ बाँधे सब लोई ॥
जाकै आत्मद्रिष्टि है, साधा जन सोई ॥
एक एक जिनि जाणियाँ, तिनहीं सध पाया।
प्रेम प्रीति ल्यौ लीन मन, ते बहुरि न आया ॥
पूरे की पूरी द्रिष्टि, पूरा करि देखै।
कहै कबीर कछू समूझि न परई, या कछू बात अलेखै ॥१८१॥

शब्दार्थ—पषा = पक्ष। पेषणै = प्रेक्षण। निरपष = निष्पक्ष। घर = क्षर।

अर्थ—सारा ससार किसी न किसी पक्ष को देखने में भूला है। पक्ष रहित होकर जो ईश्वर की उपासना करता है वही सयाना साधु है। सभी लोग जैसे-तैसे क्षर (नाशवान्) से बंधे हैं। आत्मदृष्टि वाला ही सच्चा भक्त (जन) है।

जिन्होंने परमतत्त्व को एक ही समझा है उन्होंने ही सत्य को पाया है।

जिन का मन भगवत् प्रेम में लीन है वे पुनः ससार में नहीं आते हैं। पूर्ण को पूर्ण दृष्टिवाला ही देख पाता है। सत कबीर कहते हैं कि यह बात कुछ अलक्ष्य है। कुछ समझ में नहीं आता है।

अजहूँ न संक्या गई तुम्हारी; नाँहि निसंक मिले बनवारी ॥टेक॥
बहुत गरब गरबे संन्यासी, ब्रह्मचरित छूटी नहीं पासी।
सुद्र मलेछ बसै मन माँही, आतमराम सु चीन्हा नाहीं ॥
संक्या डौँइणि बसै सरीरा; ता करणि राम रमै कबीरा ॥१८२॥

अर्थ—इतनी साधना या ज्ञान की वाते सुनने पर भी तुम्हारा मन निश्चक होकर प्रभु प्रीति में नहीं लगा है। संन्यासी होकर भी अहंकार करते हो। ब्रह्म जैसा आचरण के वावजूद बधन नहीं समाप्त हो रहा है।

तुम्हारा मन किसी को शूद्र, किसी को म्लेच्छ मान कर चल रहा है। कितु आत्मतत्त्व को नहीं पहचानता है। शका रूपी डायन शरीर में रहती है। इसी से कबीर शरीर में न रम कर राम में रमण करते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

सब भूले हौ पाखंडि रहे; तेरा बिरला जन कोई राम कहै ॥टेक॥
होइ आरोगि बूँटी घसि लावै, गुर बिना जैसे भ्रमत फिरै।
है हाजिर परतीति न आवै, सो कैसे परताप धरै।
ज्युँ सुख त्यूँ दुख दिद्र मन राखै एकादसी एकतार करै।
दादसी भ्रमे लष चैरासी, गर्भ बास आवै सदा मरै ॥
मैं तै तजै तजै अपमारग, चारि बरन उपराति चट्टै।
ते नही डूबै पार तिरि लंघै, निरगुण अगुण संग करै।
होइ मगन राम रँगि राखै, आबागमन मिटे घापै।
तिनह उछाह सोक नही ब्यापै, कहै कबीर करता आपै ॥१८३॥

शब्दार्थ—धापै (स धावन) = दौड़ना। उछाह = उस्ताह।

अर्थ—सभी लोग पाखंड में भूले हैं। बिरला व्यक्ति ही राम कहता है। आरोग्य (स्वास्थ्य) तभी हो सकता है जब गुरु ज्ञान की बूटी को घिसकर लगाये। उसके बिना भटकता फिरेगा।

हृदय मे उपस्थित प्रभु पर विश्वास नही होता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु के प्रताप पर कैसे विश्वास करेगा ? सुख-दुख को समान समझे। लगातार उपासना (एकादशी) करे। द्वादशी (दो-द्वैत) मे पड़ने पर चौरासी लाख योनियो मे भटकता होगा। गर्भ मे आना और मरना होगा। मै तू तथा निम्न मार्ग का भाव त्याग दे। चारो वणो से ऊपर रहे। ऐसा व्यक्ति ससार सागर मे नही डूबता हे। पार उतर जाता है। निर्गुण-अगुण का सग करना चाहिए। प्रसन्न होकर राम प्रेम मे अनुरक्त रहे।

ससार मे उसकी बार-बार आने जाने की दौड़ खतम हो जायगी।

ऐसे व्यक्ति को उत्साह-शोक कुछ भी नही होता है। सत कबीर कहते है कि वह स्वय कर्ता (ईश्वर) ही जाता है।

तेरा जन एक आध है कोई।

काम क्रोध अरु लोभ बिबर्जित, हरिपद धीन्है सोई।।टेक।।

राजस तौमस सातिग तीन्हें, ये सब तेरी माया।

धौधै पद कौ जे जन धीन्है, तिनहि परम पद पाया।।

असतुति निघा आसा छौंड़ै, तजै मौन अभिमानौं।

लोहा कंचन समि करि देखै, ते मूरति भगवानौं।।

ध्यंतै तौ माधौ ध्यंतामणि, हरिपद रमै उदासा।

त्रिस्ना अरु अभिमान रहित है, कहै कबीर सो दासा ॥१८४॥

अर्थ—हे प्रभु कोई एकाध व्यक्ति आपका भक्त है। काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हरिपद की पहचान किसी किसी को है। सत, रज, तम तीनों गुण आपकी माया है। इन तीनों से परे चतुर्थ मुक्ति पद को जो पहचानता है वह परम पद का अधिकारी है। स्तुति, निंदा दोनों की आशा छोड़ देता है। मान अभिमान से मुक्त रहता है। लोहे और सोने को जो व्यक्ति समान समझता है उसे प्रभु की मूर्ति समझना चाहिए।

चिंता करे तो केवल माधव की चिंता करे। विषयो से उदास होकर हरिपद मे रमण करे।

तृष्णा और अभिमान दोनों से मुक्त रहे वही भगवान का दास है।

हरि नामै दिन जाइ रे जाकौ; सोइ दिन लेखै, लाइ राम ताकौ।।टेक।।

हरि नाम मे जन जागै, ताकै गोब्यंद साथी आगै।।

दीपक एक अभंगा, तामै सुर नर पड़ै पतंगा।

ऊँच नीच सम सरिया, तायै जन कबीर निसतरिया ॥१८५॥

अर्थ—जो राम नाम मे दिन व्यतीत करता है उसका दिन सफल है। जो व्यक्ति राम नाम मे ही जागरण करता है भगवान उसके साथी रूप मे आगे रहते है। माया कभी नाश न होने वाला दीपक है। इस दीपक मे सुरनर फतिगे के समान गिरते है।

ऊँच नीच सम सरिया अर्थात् भेद रहित समान भाव से देखनेवाला ही इस ससार सागर को पार करता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

जब धै आतम तत्त बिचारा।

तब निरबैर भया सबहिन धै, काम क्रोध गहि डारा।।टेक।।

व्यापक ब्रह्म सबनि मे एकै, को घंडित को जोगी।

राँगौं राब कवन सँ कहिये, कवन बैद को रोगी॥

इनमें आग आग सबहिन में, आप आप सँ खेलै।

३ सब भाँड़े, रूप धरे धरि मेलै॥

सोधि बिचारि सवै जग देख्या, निरगुण कोई न बतावै ।

कहै कबीर गुंणी अरु पंडित, मिलि लीला जस गावै ॥१८६॥

अर्थ—जब आत्मतत्त्व का विचार प्राप्त हुआ है। तब से सब से निर्वैर हुआ हूँ। काम, क्रोध आदि को पकड़कर फेंक दिया है।

सभी व्यक्ति ब्रह्म व्याप्त हैं। न कोई पंडित है। न योगी है। राणा, राजा, वैद्य रोगी सब एक ही है। सब मे ईश्वर है। ईश्वर मे सब है। ईश्वर अपनी इच्छा से अपने ही साधनो (वस्तुओं) से खेलता है। कुम्हारके समान उस ने नाना प्रकारके वर्तन बनाये है। अनेक प्रकार के रूप धरे है। धर रखे है। बहुत सोच-विचार कर देखा। कोई व्यक्ति निर्गुण तत्त्व को नहीं बताता है। गुणी और पंडित सभी मिल कर भगवान् की लीला के पद गाते है।

तू माया रघुनाथ की, खेलण चढ़ी अहेड़े ।

चतुर चिकारे छुणि छुणि मारे, कोई न छोड़्या नेड़े ॥टेक॥

मुनियर पीर डिगंबर मारे, पतन करंता जोगी ।

जंगल महि के जंगम मारे, तूँरि फिरे बलियंती ।

वेद पढ़ंता वॉम्हण मारा, सेवा करंतौं स्वामी ।

अरथ करंतौं मिसर पछाड़्या, तूँरि फिरे मैमंती ॥

साधित कै तू हरता करता, हरि भगतन कै धेरी ।

दास कबीर राम के सरनै, ज्युं लागी त्युं तोरी ॥१८७॥

शब्दार्थ—अहेड़े = शिकार। चिकारे = हिरण की जाति का एक जानवर। मुनियर = मुनिवर। डिगंबर = दिगम्बर। जंगम = शैव सन्यासी। वीर शैव। एक शैव संप्रदाय। मैमंती = मदमत्त। तोड़ना।

अर्थ—सत कबीर माया को रघुनाथ की बताते है। यह माया शिकार पर चली है। इस शिकार मे यह चतुर मृगो को चुन-चुन कर मारती है। बुद्धिमान और हिरण के समान उछलने वाले माया के जल्द शिकार हो जाते है। माया ने अपने निकट गये किसी को नहीं छोड़ा। छूटता वही है जो माया से दूर रहता है। मुनियर, पीर, दिगम्बर को मारा तथा साधना लीन योगी को मारा। जंगल मे नपस्या करते शैव सन्यासी। ऐ माया, तुम बलवती हो। तुम वेद पढ़ते ब्राह्मण, मूर्तियों की सेवा करते स्वामियों को मारती हो। शास्त्रों का अर्थ करने वाले मिश्र को पराजित कर तुम निश्चित घूमती हो।

तुम शाक्त, विषयामक्त के यहाँ क्रियाशील हो। हरण भी करती हो। किंतु हरि भक्तो की दामी हो सत कबीर प्रभु राम को शरण म हे। माया उनसे जैसे ही लगती है वे तोड़ देते ह।

अलंकार—मानवीकरण

जग सँ प्रीति न कीजिए, सँमक्षि मन मेरा ।

स्याद हेत लपटाइए, को निकसै सूर। ॥टेक॥

एक कनक अरु कापनी, जग मे दोइ फंदा ।

इनपै जौ न दँधावई, ताका मै चंदा ॥

देह धरे इन माँहि बास, कहु कैसे छूटै ।

सीव भये ते ऊबरे, जीवन ते लूटै ॥

एक एक सँ मिलि रखा, तिनही सधु पाया ।

प्रेम सगन लेलीन मन, सो बहुरि न आया ॥

कहै कबीर निहचल भया, निरभै पद पाया ॥

संसा ता दिन का गया, सतगुर समझाया ॥१८८॥

अर्थ—ऐ मेरे मन, ससार से प्रीति नहीं करनी चाहिए। सभी लोग स्वाद में लिपटे रहते हैं। कोई एकाध बहादुर निकल पाता है। सोना और स्त्री संसार के दो फदे हैं। इन दो फदों से जो नहीं बधा है, सत कबीर उसी के शिष्य है। जीव ने देह धारण किया है। इस देह में विषयो का निवास है। इससे कैसे मुक्ति मिले? विषय जीवन को लूटते हैं। कोई शिव के समान योगी इससे बच सकता है। एक आत्मा जब एक परमात्मा से मिलती है तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। जो प्रभु प्रेम में मग्न है, लवलीन है वह पुनः संसार में नहीं आता है। सत कबीर कहते हैं कि स्थिर हुआ। अभय पद पाया। सशय गया। सतगुरु ने समझाया।

राम मोहि सतगुरु मिलै अनेक कलानिधि, परम तते सुखदाई।

काम अगनि तन जरत रही है, हरि रसि छिरकि बुझाई।।टेक।।

दरस परस तैं दुरमति नासी, दीन रहनि ल्यौ आई।

पाखंड भरम कपाट खोलि कै अनभै कथा सुनाई।।

यहु संसार गँभीर अधिक जल को गहि लाबै तीरा।

नाब जिहाज खेबइया साधु, उत्तरे दास कबीरा ॥१८९॥

अर्थ—हे राम, मुझे अनेक गुण युक्त परम सुखदायी सद्गुरु का दर्शन हुआ। मेरा शरीर कामाग्नि में जल रहा था। सद्गुरु ने हरिरस छिड़क कर बुझा दिया।

दर्शन स्पर्श से दुर्बुद्धि नष्ट हो गयी और रामनाम की विनम्र रट लग गयी है। गुरु देव ने पाखंड और भ्रम का दरवाजा खोलकर अनुभव कथा सुनाई। यह संसार विषयो के गभीर अनंत जल से भरा है। इससे पार कौन कर सकता है? नाम का जहाज बना कर साधु सद्गुरु जब नाविक बनते हैं तभी दास कबीर पार लगते हैं।

दिन वहाँ पहुँचूँ कै कारणै, जैसे सेबल भूले।

झूठी सँ प्रीति लगाइ करि साँधे कूँ भूले।।टेक।।

जो रस गा सो परहत्या, बिड़राता प्यारे।

आसति कहूँ न देखिहूँ, बिन नाँव तुम्हारे।।

साँधी सगाई राम की, सुनि आतम भेरे।

नरकि पड़े नर बापुड़े, गाहक जम तेरे।।

हंस उड़्या चित्त घालिया, सगपन कछू नाहीं।

भाटी सँ भाटी मेलि करि, पीछे अनखॉही।।

कहै कबीर जग अँधला, कोई जन सारा।

जिनि हरि नरम न जाँणिया, तिनि किया पसारा ॥१९०॥

शब्दार्थ—बिड़राता = फैलता। चक्कर लगाता। आसति = आसक्ति। अनखॉही = क्रोध करना। अंधला = अंधा। सारा = सार तत्त्व का जानकार।

अर्थ—संसार का सुख सेमल फूल सा निस्सार है। चार दिनों तक चमकता है। संसार से झूठी प्रीति कर सत्य को भूले है। व्यर्थ चक्कर लगाते रहे। रस तो सारे छूट गये। हे राम, तुम्हारे नाम के अतिरिक्त कहीं आसक्ति का आधार नहीं देखता हूँ। तुम्हारे यम ग्राहक है। वे मनुष्य को नरक में डाल देते हैं। जीव (हंस) उड़ गया। चित्त का नाश हो गया। किसी सबंध ने काम नहीं किया।

मिट्टी से मिट्टी मिल गयी। पीछे क्रोध से क्या फायदा? सत कबीर कहते हैं कि सारा संसार विषयाध है। सारतत्त्व को कोई-कोई ही समझता है। जिन्होंने प्रभु तत्त्व को नहीं जाना वे ही संसार में अपने सबंधों को फैलाते हैं।

माथी मे ऐसा अपराधी; तेरी भगति हेत नहीं साथी ।।टेक।।
कारनि कबन जाइ जग जनय्याँ, जनमि कबन सभु पाया ।
भौ जल तिरण चरण च्यंतामणि, ता चित घड़ी न लाया ॥
पर निंदा पर धन पर दारा, पर अपवादै सूरा ।
ताथै आवागावन होइ फुनि फुनि, ता पर संग न चूरा ॥
कान क्रोध माया मद मंछर, ए संतति हम माँही ।
दया धरम ग्यान गुर सेवा, ए प्रभु सुपिनै नाँहीं ॥
तुम्ह कृपाल दयाल दामोदर, भगत बछल भौ हारी ।
कहै कबीर धीर मति राखहु, सासति करौ हमारी ॥१९१॥

अर्थ—हे प्रभु, मैं ऐसा अपराधी हूँ जिसने आपकी भक्ति से प्रेम नहीं किया। पता नहीं मेरा जन्म किस कारण से हुआ और जन्म लेकर कौन सा सुख पाया ? आपके चरण चितामणि के समान भव सागर से पार करने वाले हैं। उन चरणों का ध्यान एक क्षण के लिये भी नहीं किया।

मैं दूसरो की निंदा सुनता रहा। दूसरो के और स्त्री धन के चक्कर में रहा। दूसरो को बदनाम करने में बहादुर रहा। इसी से आवागमन बार-बार होता है। अब भी विषयो का संग नहीं छूटा है। काम, क्रोध, माया, मद, मत्सर ये और इनकी सततियों मेरे भीतर हैं, या ये सब मेरे भीतर हैं। दया, धर्म, गुरु सेवा ये सब स्वप्न में भी मैं नहीं सीख सका।

हे दामोदर, तुम कृपालु हो, भक्त वत्सल हो, भयहरण करने वाले हो।

सत कबीर कहते हैं कि मेरी बुद्धि में धैर्य रखो अर्थात् मेरा धैर्य कभी समाप्त न हो। मेरा शासन (शास्ति। सासति) करो।

राम राइ कासनि करौ पुकारा; ऐसे तुम्ह साहिब जाननिहारा ।।टेक।।
इंद्री सबल निबल मै मायो, बहुत करै दरियाई ।
लै धरि जाँहि तहाँ दुख पड़ये बुधि बल कछु न बत्ताई ॥
मै बपरौ का अल्प मूढ मति, कहा भयो जे लूटे ।
मुनि जन सती सिध अरु साधिक तेऊ न आयै छूटे ॥
जोगी जती तपा संन्यासी, अह निसि खोजै काया ।
मै मेरी करि बहुत बिगूते, बिषै बाष जग खाया ॥
ऐकत छाँड़े जाँहि घर धरनी, तिन भी बहुत उपाया ।
कहै कबीर कछु समझि न पाई, विषम तुम्हारी माया ॥१९२॥

अर्थ—हे प्रभु, किसको पुकारा जाय ? तुम साहब हो। सब कुछ जानते हो। हे माधव, इन्द्रियों मुझसे शक्ति प्रदर्शित करती है। ये जहाँ जाती है मुझे ले जाती है। इनके कारण बहुत दुख पाता हूँ। इन पर बुद्धि और बल का कोई बस नहीं चलता है।

मैं बेचारा हूँ, अल्प बुद्धि का हूँ, मूढ बुद्धि का भी हूँ। क्या हुआ जो मैं लूट लिया गया ? मुनिजन, सती, सिद्ध और साधक भी स्वयं न छूट सके। योगी, यती, तपस्वी, संन्यासी रात-दिन शरीर सुख की खोज करते हैं। मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार के सबधों में बहुत से समय नष्ट हुए। विषयबोध ने सारे-ससार को नष्ट कर डाला। जो स्त्री पुरुष पूर्णतः (ऐकत) छोड़ कर चले जाते हैं वे भी बहुत से लाभ-लोभ पैदा करते रहते हैं।

सत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, कुछ समझ में नहीं आता है। आपकी माया अत्यंत विचित्र है।

अलंकार—रूपक।

माघो चले बुनौवन माहा; जग जीते जाइ जुलाहा ।।टेका।।
 नव गज दस गज गज उन्ननीसा, पुरिया एक तनाई ।
 सात सूत दे गंड बहुतरि, पाट लगी अधिकाई ॥
 तुलह न तोली गजह न मापी, पहजन सेर अढाई ।
 अढाई मै जैं पाव घटे तो करकस करै बजहाई ॥
 दिन की बैठि खसम सूँ कीजै अरज लगी तहाँ ही ।
 भागी पुरिया घर ही छाड़ी चले जुलाह रिसाई ॥
 छोछी नली कौमि नहीं आवै लपटि रही उरझाई ।
 छाँड़ि पसारा राम कहि बौरै, कहै कबीर समझाई ॥१९३॥

शब्दार्थ—माहा = (स मुग्धा ?) माया। पुरिया = पुटी। साड़ी। गड = गडा। गॉठ बहत्तर = १६ मोटी नसे, १६ सूक्ष्म नसे, ४ रज्जु, ७ सेवनी, १४ अस्थिसघात, १४ सीमात, १ त्वचा। पाट = ताने की मँजाई। तुलह = तौल। पहजन = राहखर्च। करकस = (कर्कशा) माया। बजहाई = (< स वज्रहता) दुष्टता। बदमाशी। अरज = निवेदन। खसम = प्रभु। पति। भागी = भग्न। पुरिया = शरीर। घर = ससार।

अर्थ—माया और जुलाहे के हृन्द को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है कि माया हमसे जगत् वस्त्र बुनवाती है। किंतु कबीर जुलाहा इस जगत्-वस्त्र को छोड़कर आगे जाता है। नव द्वार और दस इन्द्रियों के उन्नीस गजों को एक शरीर पुटी (साड़ी) बनायी। बहत्तर गंडा अर्थात् ३६० नाड़ियों वाले शरीर में ताने की मँजाई अधिक हुई। इसमें (रक्त, रस, मज्जा, मास, वसा, अस्थि, शुक्र) सात सुत। यह न तौला गया न गज से मापा गया। रास्ते के लिये ढाई सेर खर्च ले लिया। (ढाई बराबर है दस पाव के अर्थात् दस इन्द्रियों)। इस ढाई से पाव (एक इन्द्रिय) भी घट जाती है तो माया झगड़ा करने लगती है। दिन भर बैठ कर प्रभु पति से प्रार्थना करो, वहाँ तुम्हारी प्रार्थना सुनी जायगी। भग्न (नष्ट) होते शरीर को छोड़ कर जीव जुलाहा माया पर क्रोध करके जा रहा है। ऐसे में छूँछी (खाली) नली (शरीर) व्यर्थ है। अब यह किसी काम की नहीं है। नली पर लिपटे सूत उलझ गये हैं।

सात कबीर समझा कर कहते हैं कि अरे भाई, इस जगत् प्रसार के प्रति आसक्ति को रोक कर राम भजो।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

बाजै जंत्र बजावै गुँनी, राम नाँव बिन भूली दुनीं ।।टेका।।
 रजगुन सतगुन तमगुन तीन, पंच तत्त से साज्या बीन ॥
 तीनि लोक पूरा पेखनों, नाँच नचावै एकै जनों ।
 कहै कबीर संसा करि दूरि, त्रिभवननाथ रखा भरपुरि ॥१९४॥

अर्थ—शरीर यत्र बजता है और गुणवालाजीव उसे बजाता है। किंतु राम नाम के बिना सभी लोग मूल तत्त्व को भूले हैं। यह शरीर वीणा तीन गुणों (सत्, रज, तम), पाँच तत्त्वों (आग, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश) से बनी है। तीनों लोक प्रेक्षागृह (नाट्य-शाला) हैं। एक पुरुष (परमात्मा) सबको नचाता है।

सात कबीर कहते हैं कि सशय दूर करो। त्रिभुवननाथ सर्वत्र विराजमान है।

तुलनीय—जग पेखन तुम देखन हारे।
 विधि हरि सभु नचावन हारे—तुलसी

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

जंत्री जंत्र अनूपम बाजे; ताको सबद गगन में गाजै ॥टेक॥
 सुर की नालि सुरति का तूँखा, सतगुर साज बनाया ।
 सुर नर गण गंधप ब्रह्मादिक गुर बिन तिनहुँ न पाया ॥
 लिथ्या तौति नासिका कर्हीं, माया का मैण लगाया ।
 गर्मा बतीस मोरणाँ पौँचौ, नीका साज बनाया ॥
 जंत्री जंत्र तजै नही बाजै, तब बाजै जब बाबै ।
 कहै कबीर सोई जन साँषाँ जंत्री सँ प्रीति लगावै ॥१९५॥

शब्दार्थ—यत्री = बजानेवाला। प्रभु। गंधप = गधर्व। करही = विशेष यत्राग। मैण = मोम। गर्मा = ग्राम। क्रम से सात स्वरो का समूह। सप्तक। मोरणाँ = मूर्च्छना। बाबै = बजाता है। बतीस = प्रधान योगासन (नाथ और सिद्ध साहित्य, पृ २३५)

अर्थ— प्रभु यत्री या यत्रस्थ जीव देह रूपी यत्र बजाता है। यत्र बजने का स्वर आकाश मडल (सहस्रार) में गूजता है। श्वास नलिका से ली गयी साँस स्वरो को निकालने वाली नली है। सुरति (स्मृति या ध्यान) का तूँखा बनाया है। इस बाजे का साज सद्गुरु ने मजाया है। सुर नरगण, गधर्व, ब्रह्मादि किसी को बिना गुरु के ज्ञान नहीं है।

जीभ इस बाजे की तौत, नाक यंत्राग, माया का मोम लगा है। बतीस प्रमुख योगासन सात स्वरो के समूह है। पौँचो तन्मात्राएँ मूर्च्छनाएँ हैं। जब तक यत्रस्थ परमात्मा इस शरीर को छोड़ नहीं देता है तब तक यह शरीर यत्र बजता है। फिर तब बजता है जब वह बजाता है।

सात कबीर कहते हैं कि वही भक्त सच्चा है जो यत्री से प्रेम करता है।

तुलनी— ईश्वर सर्वभूताना यदेशऽर्जुन तिष्ठति ।
 भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया ।

गीता १८/६१

अलंकार—रूपक

अवधू नादै व्यंद गगन गाज सबद अनाहद होलै ।
 अंतरि गति नहीं देखै नेड़ा, हूँडत बन बन डोलै ॥टेक॥
 सालिगराम तजौं सिब पूजौं, सिर ब्रह्मा का काटौं ।
 सायर फोड़ि नीर मुकलाऊँ, कुँवाँ सिला दे पाटी ॥
 चंद सूर दोह तूँखा करिहूँ, चित धेतनि की डौंड़ी ।
 सुधमन तंती बाजण लागी, इहि विधि त्रिष्याँ षौंड़ी ॥
 परम तत्त आधारी भेरे सिब नगरी घर भेरा ॥
 कालहि षँडूँ नीध बिहँडूँ, बहुरि न करिहूँ फेरा ॥
 जपौ न जाप हतौ नही गूगल पुस्तक ले न पडाऊँ ।
 कहै कबीर परम पद पाया, नही आऊँ नहीं जाऊँ ॥१९६॥

शब्दार्थ—नादै व्यंद = परमात्मा और जीवात्मा। अनहदनाद एव ब्रह्मचर्य पालन। (नाद से कबीर का अभिप्राय अधिकतर अनहद नाद से होता है। विन्दु का यह साधारण अर्थ ब्रह्मचर्य पालन से ही लेते हैं। कही-कही पर नाथपथियों के अनुसरण पर उन्होंने नाद को परमात्मा विदु को जीवात्मा के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है।—नोविद त्रिगुणायत, कबीर की विचारधारा, पृ. ३२३) नेड़ा = नजदीक। सायर = सागर। मुकलाऊँ = मुक्त करूँ। दिहँडूँ = दिखंडन। गूगल = गुग्गुल।

अर्थ—ऐ अवधूत, नाद-विदु, परमात्मा, जीवात्मा दो गगन में गरज रहे हैं। इनका गर्जन ही अनाहत शब्द बोलना है। मनुष्य परमतत्त्व की खोज में व्यर्थ वन-वन घूमता है। अपने नजदीक

भीतर की स्थिति नहीं देखता है। अब शालग्राम को छोड़कर, ब्रह्मा का भी सिर काट कर केवल शिव की उपासना करूँगा। अर्थात् किसी प्रतीक की उपासना तथा पुस्तक ज्ञान को छोड़ कर केवल आनन्द तत्त्व शिव की उपासना करूँगा। स्थिर मूलाधार सागर को फोड़ जल बहा कर आनन्द रत्न। सहस्रार स्थित औंधे कुएँ को उलट कर अमृत का झरना बंद कर दूँ। चंद्रमा (इडा) सूर्य (पिंगला) को नुबा, चित्त की चेतना को लकड़ी, सुषुम्ना को ताँत बना कर बाजा बजाऊँगा। इस प्रकार तृष्णा को खंडित करूँगा। परमतत्त्व को आधारी के रूप में लूँगा। शिव नगरी (सहस्रार) मेरा निवास स्थान है।

इससे काल खंडित हो जायगा और नीचे मूलाधार नष्ट हो जायगा। पुनः ससार में आना जाना नहीं होगा।

किसी प्रकार के जप, हवन गुग्गुल, पुस्तक पाठ की जरूरत नहीं है। परमपद (परमात्मा) की प्राप्ति हो गयी है। कही आना जाना अर्थात् विषयो का भटकवाव समाप्त हो गया है।

साया पेड़ छाड़ि सब डाली लागे भूँटे जंत्र अभागे ।
 सोइ सोइ सब रैणि बिहॉणी, भोर भयो तब जाने ।।टेक।।
 देबलि जाऊँ तौ देवी देखी, तीरथि जाँऊँ त घाणी ।
 ओछी बुधि अगोषर बाँणी, नहीं परम गति जाँणी ॥
 साय पुकारैं सम्झत नाँहीं, आन जन्म के सूते ।
 बाँधे ज्यै अरहट की टीडरि, आवत जात बिगूते ॥
 गुर चित्र इहि जग कौन भरोसा, काके संग है रहिए ।
 गनिका के धरि बेद्य जाया, पिता नाँव किस कहिए ।
 कहै कबीर यहु चित्र विरोध्या, झूझी अमृत बाँणी ।
 खोजत खोजत सतगुर घाय्य, रहि गई आवण जाँणी ॥१९७॥

शब्दार्थ—पेड़ = मूलतत्त्व। डाली = विषय। बाह्याचार। भूँटे = मुग्ध। जंत्र = शरीर। अरहट = रहट। टीडरि = बाल्टी। भोर = मृत्यु का समय। बिगूते = नष्ट होना। चित्र = विचित्र।

अर्थ—सभी लोग परमतत्त्व पेड़, को छोड़ कर उसकी विषय शाखा के मेवन में लगे हैं। शरीर रूप इस यंत्र पर मुग्ध हो रहे हैं। ससार रात्रि को सो-सोकर व्यतीत कर रहे हैं। मृत्यु के समय जागते हैं। किंतु कुछ कर नहीं पाते। साधना का समय तो रात ही है। तब कुछ किया नहीं।

, भदिर में जाता हूँ तो देवी-देवताओं की मूर्तियों और तीर्थों में पानी देखता हूँ। मनुष्य की बुद्धि छोटी है। दूसरी ओर प्रभु वचन और इद्रियों से परे है। ऐसी स्थिति में परम तत्त्व नहीं जाना जा सकता है। साधु पुरुषों के कहने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जीव अपने क्रमों के कारण कई जन्मों से अज्ञान निद्रा में सो रहा है। रहट की बाल्टियों के समान आँसु जगता नष्ट हो रहा है। बाल्टियों पानी लाती हैं और गिरा कर चल देती हैं।

किना गुरु के कोई भरोसा नहीं। ससार में और किसके साथ रहिएगा ? भक्ति के अभाव में माया में पड़ा व्यक्ति परम पिता परमात्मा को नहीं जानता है।

सत कबीर कहते हैं कि यह विचित्र विरोध है। मैंने सद्गुरु की अमृतवाणी समझ ली है। खोजते खोजते सद्गुरु को पा लिया। अब आवागमन समाप्त हो गया।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, वक्रोक्ति, दृष्टान्त

भूली भालिनी, हे गोब्यंद जागती जगदेव; तूँ करै किसकी सेव ।।टेक।।
 भूली मालिन घाती तोड़े, घाती घाती जीव ।

जौ मूरति कौ पाती तोड़े, सो मूरति नर जीव ।
 टॉचणहारै टॉचिया, दै छाती ऊपरि पाव ।
 जे तू मूरति सकल है, तौ घड़णहारै कौ खाव ॥
 लड़ू लावण लापसी, पूजा चढ़ै अपार ।
 पूजि पुजारी ले गया, दे मूरति कै मुहिं छार ।
 पाती ब्रह्मा पुहपै विष्णु, फूल फल महादेव ।
 तीनि देवौ एक मूरति, करै किसकी सेव ॥
 एक न भूला दोइ न भूला भूला सब संसार ॥
 एक न भूला दास कबीरा, जाकै राम अघारा ॥१९८॥

शब्दार्थ—भूली = भोली। मालिनी = पुजारी। टॉचण हारै = बनानेवाला। घड़णहारै = निर्माता। सकल = पूर्ण। सत्य। पुहुप = फूल।

अर्थ—भोले पुजारी, किस प्रभु की सेवा करते हो ? कहीं नहीं है प्रभु ? पत्ती, पत्ती में जीव है। हर जीव में प्रभु है। जिस मूर्ति के लिये पत्ती तोड़ते हो उस नर मूर्ति में प्रभु है। मूर्तिकार छाती (पत्थर) पर पॉव देकर मूर्ति बनाता है। किंतु अगर मूर्ति सत्य और पूर्ण है तो निर्माता को खाजाओ। लड़ू, नमकीन, हलवा आदि पूजा में चढ़ाते हैं। किंतु पूजा करके पुजारी ले जाता है। मूर्ति को कुछ नहीं मिलता है। पत्ते में ब्रह्मा, फूल में विष्णु, फूल फल में महादेव है। तीनों देवता एक हैं। किसकी सेवा की जाय ? क्योंकि, ये तो फल, पत्र पुष्प में मौजूद हैं। एक दो नहीं सारा ससार ही देव पूजन में भूलकर रहा है। केवल दास कबीर ने भूल नहीं की है। क्योंकि स्वयं राम उसके आधार हैं।

तुलनीय— पत्रे ब्रह्मा कली विसनो फल मद्धे रुद्रम देवा ।
 तीनि देव का छेद किया, तुम्हे करहु कोन की सेवा ।

अलंकार—वक्रोक्ति, अनुप्रास ।

सेइ मन समझि संमर्थ सरणंगता, जाकी आदि अंति भधि कोई न पावै ।
 कोटि कारिज सरे देह गुंण सब जैरे, नेक जो नाँव पतिव्रत आवै ॥टेका॥
 आकार की ओट आकार नहीं ऊबै, सिव बिरंछि अरु विष्णु तौई ।
 जास का सेवक तास कौ पइहें, इष्ट को छाड़ि आगे न जाहीं ॥
 गुंण मई मूरति सेइ सब भेष मिलि, निरगुण निज रूप विश्राम नाहीं ।
 अनेक जुग बंदिगी विविध प्रकार की, अंति गुंण का गुंणहीं समाहीं ॥
 पाँच तत तीनि गुण जुगति करि सौनिया, अष्ट बिन होत नहीं क्रम काया ।
 पाष पुन बीज अंकूर जाँमें भरै, उपजि बिनसै जेती सब माया ॥
 क्रितम करता कहे परम पद क्यूँ लहै, भूलि मै पड़्या लोक सारा ।
 कहै कबीर राम रमिता भजे, कोई एक जन गए उतरि पारा ॥१९९॥

अर्थ—ऐ मन, शरणागत, समर्थ, रक्षक, जिसके आदि, मध्य, अंत को कोई नहीं जानता है उसे समझने का प्रयत्न करो ।

उससे करोड़ी कार्यों की पूर्ति होती है। देहके सारे गुण (वासना) जल जाते हैं। थोड़ी भी प्रभु के प्रति भक्ति और नाम गान हो तो कल्याण हो जाता है। सगुण से सगुण, अकार से आकार का कल्याण संभव नहीं है। चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव की शरण में क्यों नहीं रहे। जो जिसका सेवक है वह उसे ही पायेगा। इष्ट देव को छोड़कर आगे नहीं जा सकता है।

सगुण मूर्ति की सेवा करने से तुझे अनेक वेश मिले हैं। अनेक योनियों में जाना पड़ा है।

अपने निर्गुण रूप में आज तक विश्राम नहीं मिला। अनेक युगों तक अनेक प्रकार से प्रार्थना की। किंतु अंत में गुण गुण में ही समाहित हुआ।

पाँच तत्त्व, तीन गुण को सानकर, मिला कर बनाया गया है। इन आठों के बिना शरीर कर्म का निर्वाह नहीं होता है। पाप और पुण्य, बीज अकुर है। किसके ? जीवन-मरण के। जन्म और मृत्यु दोनों माया के खेल हैं।

जो रचयिता को कृत्रिम समझता है वह परमपद कैसे प्राप्त कर सकता है ? सारा संसार भूल में पड़ा है। सत कबीर कहते हैं कि राम में रमण करता हुआ भजने वाला कोई एकाध व्यक्ति पार उतर सका है।

राम राइ तेरी गति जाँणीं न जाई।

जो जस करिहैं तो तस पइहै, राजा राम नियाई।।टेक।।

जैसीं कहै करै जो तैसीं, तो तिरत न लागै बारा।

कहता कहि गया सुनता सुणि गया, करणी कठिन अपारा।

सुरही तिण घरि अमृत सरवै, लेर भबंगहि पाई।

अनेक जतन करि निग्रह कीजै, बिषै बिकार न जाई॥

संत करै असंत की संगति, तासुँ कहा बसाई।

कहै कबीर ताके भ्रम छूटै, जे रहै राम ल्यौ लाई॥२००॥

अर्थ—हे राम, आपका स्वभाव जाना नहीं जाता है। आप न्यायी राजा हैं। अंत जो जैसा करेगा वैसा पायेगा। जैसा कहते हैं वैसा करते तो पार उतरने (मुक्त होने) में जरा भी देर नहीं लगती है। कहनेवाले कह गये। सुनने वाले सुन गये। किंतु करना अत्यंत कठिन है।

गाय घास खा अमृत चुआती है और साँप ने लेर (विष का घोल) पाई है। अनेक प्रकार से इन्द्रियो को रोकिए। किंतु विषय का विकार नहीं जाता है। सत कबीर कहते हैं कि असंत की संगति में कभी नहीं रहना चाहिए। जो राम का ध्यान करता है उसका ससार भ्रम दूर हो जाता है।

कथणीं बदणी सब जंजाल; भाव भगति अरु राम निराल।।टेक।।

कवै बदे सुणें सब कोई, कवै न होई लीयें होई॥

कूड़ी करणी राम न पावै, साध टिकै निज रूप दिखावै।

घट में अग्नि घट जल अवास, चैति बुझाइ कबीरा दास॥२०१॥

अर्थ—कहना-बोलना सब झड़त है। निराले राम की भाव भक्ति करो। कूड़े के समान काम करने से राम नहीं मिलते हैं। सत्य ही टिक पाता है। सत्य को ही राम अपना असली रूप दिखाते हैं। घट (शरीर) में आग है, घट का निवास जल में है। सत कबीर कहते हैं कि इसे समझ कर बुझा लो।

(राग आसावरी)

ऐसी रे अबधू की बाणी, ऊपरि कूबटा तलि भरि पाँणीं।।टेक।।

जब लग गगन जोति नहीं पलटै, अबिनासा सुँ धित नहीं धिहुटै।

जब लग भँवर गुफा नहीं जानें, ती भेरा मन कैसे मानें॥

जब लग त्रिकुटी संधि न जानें, ससिहर कै घरि सूर न आनैं।

जब लग नाभि कवल नहीं सोधै, ती हीरे हीरा कैसे बेधैं॥

सोलह कला संपूरण छाजा, अनहद कै घरि बाजैं बाजा।

सुषमन कै धरि भया अनंदा, उलटि कबल भेटे गोव्यंदा ॥
 मन धवन जब परधा भया, ज्यूं नाले रौंघी रस महया ॥
 कहे कबीर घटि लेहु बिचारी, औघट घाट सींधि ले क्यारी ॥२०२॥

शब्दार्थ—चिहुटे = चिपकना। भंवर गुफा = ब्रह्म रध।

अर्थ—अवधूत की वाणी ऐसी है। ऊपर सहस्रार मे कुआँ है और मूलाधार चक्र मे पानी है। जब तक सहस्रार मे ज्योति नही पलटती है तब तक अविनाशी प्रभु के प्रति चित्त नही चिपकता है। जब तक ब्रह्म रध का ज्ञान न हो जाय तब तक मन को सनोप नही होता है। जब तक त्रिकुटी अर्थात् इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाडियों का संयोग न हो जाय और चद्रमा (इडा नाड़ी) के घर सूर (पिंगला नाड़ी) का मेल न हो जाय और जब तक नाभि कमल (मणिपूर चक्र) की खोज न कर ली जाय तब तक हीरे (आत्मा) को हीरा (आत्मा) केरे बंध सकता है ?

सोलह कलाओ से पूर्ण विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र मे बाजे वजते है। सुषुम्ना के घर आनंद हो रहा है। यहाँ कुडलिनी की निम्न गति उलट कर ऊर्ध्व हो गयी है। उत प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है। मन और प्राणो की गति भी उलटी तब प्रभु से परिचय हुआ। तब जैसे साथ मे रसमत्ता (रसमइया) प्राप्त हुई। सत कबीर कहते है कि हृदय मे विचार कर देख लो। साधना के इस विचित्र घाट के जल से जीवन की क्यारी को सींच ले।

मन का भ्रम मन ही है भागा; सहज रूप हरि खेलण लागे ॥टेका॥

मे तै तै मै ए द्वै नाही, आपे अकल सकल घट मौंहीं ॥

जब मै इनमन उनमन जौनों, तब रूप न रेष तहाँ ले बाँनों ॥

तन मन मन तन एक सपौनों, इन अनधे माहे मनमौनों ॥

आत्मलीन अवंडित राषी, कहे कबीर हरि माँहि सपौनों ॥२०३॥

अर्थ—मन का भ्रम मन से दूर हो गया। सहज रूप प्रभु खेल रहे हैं। मैं और तुम, तुम और मैं, यह द्वैत भाव समाप्त हो गया। राभी शरीरो मे वह अखंड प्रभु विराजमान है। जब इस मन ने उन्मनी भाव को प्राप्त किया तब ईश्वर के रूप, रेखा और वर्ण के भेद समाप्त हो गए। तन और मन, मन और तन दोनों मिलकर एक हो गये। मन मे इस अनुभव की अनुभूति हुई। आत्मलीन अखंडित राम की प्राप्ति आत्मा का परमात्मा मे तद्व्यकरिता है।

आत्मा अनंदी जोगी; पीदे गहारस अमृत भोगी ॥टेका॥

गह्र अग्नि काया परजारी, अजपा जाप उनमानी तारी ॥

त्रिकुट दोट मै आतण मौंड़ि, सहज समाधि विधै सब छोड़ै ॥

त्रिवेणी बिभूति करै मन मंजन, जन कबीर प्रभु अलख निरंजन ॥२०४॥

अर्थ—योगी आत्मा मे ही आनंद करता है। उसे आनंद के लिये और कही नहीं जाना होता है। वह अपने भीतर ही निरंतर झरने अमृत महारस का पान करता है। त्रिकुटी के किले मे आसन जमाता है। विषयो को छोड़ कर सहज समाधि लगाता है। जहाँ इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाडियाँ मिलती है उस त्रिवेणी मे मन को नहलाता है। सत कबीर कहते है कि यही अलख निरंजन प्रभु का निवास है।

अलंकार—रूपक।

ज योगिया को जुगति जु बूझै; राम रै ताकौ विष्णुयन सूझै ॥टेका॥

प्रकट रूपा गुपत अचारी, तामे घूरति जीबनि प्यारी ॥

है प्रभु नै खोजै पूरि, जौन गुफा में सींगी पूरि ॥

अमर बेलि जो छिन छिन पीके, कहे कबीर तो जुगि जुगि जीके ॥२०५॥

अर्थ—इस योगी की युक्ति को जो समझता है वह राम मे रमण करता है तथा उसे त्रिभुवन दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्षत कथा (गूढ़) कितु जिसके आधार पर यह शरीर कथा स्थित है वह लकड़ी की आधारी (परमात्मा) गुप्त है। प्रभु की प्यारी मूर्ति इसी मे है। प्रभु तो नजदीक है। कितु लोग उसे दूर खोजते है। ज्ञान गुफा मे श्रृगनाद करो अर्थात् जागरण नाद करो। इससे अमृत बेलि अमृत की प्राप्ति होती है जिस अमृत को पीकर साधक युग युगो तक जीवित रहता है।

सो जोगी जाकै मन में मुद्रा; रात दिवस न करई निद्रा ।।टेक।।

मन मै आँसण मन मै रहणों, मन का जप तप मन सँ कहणों ।।

मन में घपरा मन में सींगी, अनहद बेन बजावै रंगी ।

पँध परजारि भसम करि भूका, कहै कबीर सौ लहसै लंका ॥२०६॥

शब्दार्थ—भूका = भौतिकता। लहसै = जलाता है।

अर्थ—सत कबीर अत साधना की ओर सकेत करते हुए कहते है कि असली योगी वह है जो मन मे आसन जमा कर मन मे ही रहता है। मन का जप तप कर मन से ही सब कुछ कहता है। खप्पर, श्रृगी, वेणा, वादन आदि सब मन के भीतर ही है। जो साधक पॉचों तत्त्वो को जला कर तथा भौतिकता को भस्म कर देता है वह ससार लंका के सभी विषयो को जला देता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

बाबा जोगी एक अकेला; जाके तीर्थ व्रत न मेला ।।टेक।।

झोली पत्र बिभूति न बटवा, अनहद बेन बजावै ।।

माँगि न खाइ न भूखा सोवै, घर अँगना फिरि आवै ।।

पाँध जना का जमाति चलावै, तास गुरु मे चला ।।

कहै कबीर उनि देसि सिधाय, बहुरि न इहि जगि मेला ॥२०७॥

अर्थ—ऐ बाबा, योगी तो अकेला होता है। उसे किसी तीर्थ, व्रत या मेले की जरूरत नही है। वह आतरिक साधना मे विश्वास करता है। इसीलिये झोली, पत्र, विभूति (भस्म) का बटुआ आदि नही रख कर भी अनाहत वेणु बजाता है। न माँग कर खाता है, न भूखा सोता है। घर-आगन मे घूमता आता है। पाँच जनो की जमात (परिवार) का भरण-पोषण करता है। मै (कबीर) ऐसे ही योगी गुरु का शिष्य हूँ। मै उम्नन देश को चला गया। अब पुन इस (वासना-विषय) संसार में नही मिलना है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति ।

जोगिया तन कौ जंत्र बजाइ; ज्यूँ तेरा आवागमन मिटाइ ।।टेक।।

तत करि ताँति धर्म करि डाँडि, सत की सारि लगाइ ।।

मन करि निहधल आसँण निहधल, रसनाँ रस उपजाइ ॥

चित करि बटवा तुषा मेखली, भसमै भसम चढ़ाइ ।।

तजि पाखंड पाँध करि निग्रह, खोजि परम पद राइ ॥

हिरदै सींगी ग्याँन गुणि बाँधौ, खोजि निरंजन साँधा ।।

कहै कबीर निरंजन की गति, जुगति बिनाँ प्यंड काधा ॥२०८॥

अर्थ—योगी शरीरका यत्र बजाओ। इससे तुम्हारा ससार आवागमन समाप्त हो जायगा। पाँच तत्त्वो की तात, धर्म की डडी (दड लकड़ी), सत्त्व की सार (राल) लगाओ। मन को स्थिर कर आसन पर बैठो तथा जीभ मे (खेचरी मुद्रा से) रस उत्पन्न करो। चित्त को बटुआ, त्वचा को मेखला (मृग चर्म) तथा भस्म होने वाले शरीर पर भस्म लेप करो। पाखंड को छोड़ पाँचो

इन्द्रियो का निग्रह करो। परम पद राज की खोज करो। हृदय मे ज्ञान गुणो की श्रृंगी बाध कर निरजन सत्य की खोज करो।

निरजन को युक्ति से पाये बिना यह शरीर कच्चा है। नश्वर है।

अलंकार—साग रूपक।

अवधू ऐसा ज्ञान बिचारी; ज्यूँ बहुरि न है संसारी ॥टेक॥

ध्यंत न सोच बिन चितवे, बिन मनसा मन होई।

अजपा जपतते सुनि अभिअंतरि, यहू तत जानै सोई ॥

कहै कबीर स्वाद जब पाया, बंक नालि रस खाया।

अमृत झरै ब्रह्म परकासै तब ही मिलै राम राया ॥२०९॥

अर्थ—हे अवधूत, ऐसा ज्ञान विचारो जिससे पुन ससार मे न आना पड़े। बिना चित्त के चितन होना चाहिए। बिना मन की मानसिकता होनी चाहिए। शून्य हृदय मे अजपाजप हो। इस तत्त्व को वही जानता है जो योग मे रहता है।

सत कबीर कहते है कि जब बकनालि (सुषुम्ना) का रस मिला तब स्वाद पाया। सुषुम्ना साधना से सहस्रार मे अमृत रस झरता है तथा ब्रह्म का प्रकाश होता है तब राजा राम मिलते है।

गोब्यंदे तुम्हारै बन कंदलि, मेरो मन अहेरा खेलै ॥

बपु बाड़ी अनंगु मृग, रधिही रधि मेले ॥टेक॥

चित तरउवा पवन खेदा, सहज मूल बाँधा।

ध्यान धनक जोग करम, ग्यान बाँन साँधा ॥

षट् चक्र कँवल बेधा, जारि उजारा कीन्हौं।

काम क्रोध लोभ भोह, हाकि स्यावज दीन्हौं ॥

गगन मंडल रोकि बारा, तहाँ दिवस न राती।

कहै कबीर छाँड़ि चले, बिछुरे सब साथी ॥२१०॥

शब्दार्थ—कदलि = कदरा या कदली। बाड़ी = घेरा। अनंगु = अनग। काम। तरउवा = जानवर। खेदा = हॉका। शिकार पशु को आखेट स्थल की ओर भगाने के लिये हल्ला मचाना आदि। हाकि = खेदा। स्यावज = जानवर। बारा = द्वार।

अर्थ—हे गोविद, आपके कदली वन मे मेरा मन शिकार खेलता है। शरीर का घेरा बनाकर, कामदेव हिरण को रच रच कर रखा है। चित्त वह जानवर है जिसका शिकार करना है। इस जानवर को फँसाने के लिये सहज साधना के मूल मे काम मृग को बाँधा है। ध्यान का धनुष, योग कर्म और ज्ञान का वाण साधा है। षट् चक्र कमल को विध्य किया। विषयो की आग जला कर उजाला किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जानवरो को हॉक कर शिकार स्थल की ओर भगाया। गगन मडल के द्वार पर रोक दिया। वहाँ न रात है न दिन है। उस शून्य मे पहुँचने पर जैसे जानवरो के साथी छूट गये वैसे ही मनुष्य के साथ भी छूट जाते हैं। मनुष्य (जीवात्मा) साधक अहेरी का शिकार हो जाता है।

अलंकार—रूपक।

साधन कंधू हरि न उतारै;

अनभै है तो अर्थ बिचरै ॥टेक॥

बाँगी सुँग सोधि करि आजै आणों नौ रंग धागा।

चंद सूर एकंतरि कीया, सीवत बहु दिन लागा ॥

पंघ पदार्य छोड़ि समानों, हीरै मोती जड़िया।

कोटि बरष लूँ क्यूँ सीयाँ, सुर नर घषैँ पाड़या ॥
निस बसुर जे सोबै नाहीं, ता नरि काल न खाई ।
कहै कबीर गुर परसादैँ सहजै रखा समाई ॥२११॥

शब्दार्थ—कचू = कचुक। शरीर। साधन = धर्म-कर्म का आधार। बाणी = वर्णिका वस्त्र। शरीर का वर्ण। नौ रग धागा = नव ग्रहो का धागा। चद सूर = इडा पिगला। पाँच पदार्थ = पच विकार। छोड़ि = छोरे। हीरै-मोती = जन्म मृत्यु।

अर्थ—धर्म साधन के इस शरीर को हरि ने उतारा है। बनाया है। अनुभव हो तो इसे समझो। शरीर रूपी इस सुंदर वस्त्र को नौ प्रकार के धागो अर्थात् नव ग्रहोसे निर्मित किया है। ग्रहो की चेतना ही इस शरीर के धागे हैं। दो नाड़ियो रूप चंद्र सूर्य को एकत्र किया है। इसे सीते बहुत दिन व्यतीत हो गए। इसके किनारे पाँच विकार तथा उसमे जन्म-मृत्यु के हीरे मोती जड़े हैं।

इस शरीर को रख कर जो कभी सोता नहीं। सदा साधना मे जागता है उसे काल कभी नहीं खाता है। सत कबीर-कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा से सहज साधना मे समाया हूँ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

जीवत जिनि मारै मूवा मति ल्यावै,
मास बिहूँणों घरि मत आवै हो कंता ॥टेका॥
उर बिन धुर बिन चंच बिन, बपु बिहूँना सोई ।
सो स्याबज जिनि मारै कंता, जाके रगत मांस न होई ॥
पैली पार के पारधी, ताकी धनुहीं पिनच नहीं रे ।
ता बेली को दूँक्यो भृग लौ, ता मृग कैसी सनहीं रे ॥
मातया मृग जीवता राख्या, यहु गुरु ग्यौन कही रे ॥
कहै कबीर स्वामी तुम्हारे मिलन की, बेली है पर पात नहीं रे ॥२१२॥

शब्दार्थ—स्याबज = जगली पशु। रगत = रक्ख। पैली = परली। उस पार। पिनच = पणच। बेली = झाड़ी। स्वानुभूति। दूँक्यो = घुसा।

अर्थ—हे कत, जीवित को मत मारो। मरे को मत लाओ। मांस के बिना घर मत आओ। वह शिकार हृदय रहित है, खुर रहित है। चचु नहीं है। शरीर नहीं है। हे कंत, उस जानवर को भी मत मारना जिसके रक्त और मांस न हो। उस पार का शिकारी है। उसके धनुष मे पणच (डोरी) नहीं है। मृग (शिकार) झाड़ी मे घुस गया। इसके शीश नहीं है। इसे मार कर भी जीवित रखा जाता है। गुरुदेव ने ऐसा ही ज्ञान कहा है। सत कबीर कहते हैं कि हे स्वामी, तुम्हारे मिलन की स्वानुभूति लता मे पत्ते नहीं है। प्रभु मिलन स्वत् पूर्ण है। इससे और किसी विकास की आशा नहीं है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

धरी मेरे मनबाँ तोहि धरि टाँगौ,
तै तौ कीयो मेरे खसम सँ चाँगौ ॥टेका॥
प्रेम की जेवरिया तेरे गलि बाधूँ, तहाँ लै जाँउं जहाँ मेरो माधौ ।
काया नगरी पैसि किया मै बासा, हरि रस छाड़ि बिषै रसि माता ॥
कहै कबीर तन मन का ओरा भाव भक्ति हरि सँ गठजोरा ॥२१३॥

अर्थ—हे मन, मैने तुम्हे धर लिया है। पकड़ लिया है। तुम्हे धर कर टाँग देता हूँ। तुमने मेरे पति प्रभु से बुराई (धौंगी) की है।

तुम्हारे गले मे प्रेम की रस्सी बाँधूँगा। तुम्हे माधव के पास ले जाऊँगा। मैने शरीर नगर मे

प्रवेश कर बास लिया। हरि रस छोड़ विषय रस में मत्त हो गया। सत कबीर कहते हैं कि तन-मन का अंत (ओरा) कर प्रभु के भक्ति भाव से गॉठ जोड़ी है।

अलंकार—मानवीकरण

परब्रह्म देख्या हो तत बाड़ी फूली, फल लागा बडहूली।
सदा सदाफल दाख बिजौरा कौतिकहारी भूली ॥टेक॥
द्वादस कूवा एक बनमाली, उलटे नीर चलावै ॥
सहजि सुषमनों कूल भरावै, दह दिसि बाड़ी पावै ॥
ल्यौकी लेज पवन का टीक, मन मटका जु बनाया।
सत की पाटि सुरति का चाठा, सहजि नीर मुलकाया ॥
त्रिकुटी षड्धौ पावदौ दारै, अरथ उरथ की क्यारी।
चंद सूर दोऊ पौणति करिहै, गुर मुषि बीज बिघारी ॥
भरी छावड़ी मन बैकुंठा, साँई सूर हिया रंगा।
कहै कबीर सुनुहु रे संतो, हरि हँम एकै संग ॥२१४॥

शब्दार्थ—तत = तत्त्व। बडहूली = बड़े बड़े। सदाफल = हमेशा फलने वाले फल। द्वादस कुवाँ = दस इन्द्रियों, मन और बुद्धि। पौणति = प्रणत। छावडी = टोकरी

अर्थ—परब्रह्म को देखकर तत्त्व की वाटिका फूलने लगी। बड़े बड़े फल लगे। सदा फलने वाले बिजौरा और द्राक्षा को देखकर कौतुकी बुद्धि भ्रमित हो गयी। कुएँ बारह हैं (दस इन्द्रियों, मन और बुद्धि) और माली (जीवात्मा) एक है। यह साधक जीवात्मा पानी को उलटता है। मूलाधार स्थित कुडलिनी को उलट का उत्थित करता है। फलत जो रस सर्पिणी पी जाती थी उसे साधक पीता है। फलत सुषुम्ना का किनारा भरने लगता है। दसो दिशाओ की वाटिकाओ अर्थात् सभी दिशाओ में तत्त्व ज्ञान का आनंद फैल गया। ल्यौ को रस्सी और पवन को डेकुल और मन को मटका (मिट्टी का पात्र) बनाया। सत का पाटा, सुरति का चाठा उस पर सहजावस्था का पानी गिराया। त्रिकुटी पर चढ़ा कर नीचे ऊँचे के चक्रों की क्यारियों में पावड़ा ढाल कर चंद्र सूर्य दोनों नाड़ियों को प्रणत करेगा। गुरु मुख की वाणी बीज बनेगी। भरी टोकरी को देख मन आनंदित (बैकुंठ) हो गया। उससे स्वामी का हृदय रग उठा।

सत कबीर कहते हैं कि हे सतो, हम और हरि एक ही सग है। एक ही है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

राम नाम रंग लागौ, कुरंग न होई;
हरि रंग सौ रंग और न कोई ॥टेक॥
और सबै रंग इहि रंग वै छूटै, हरि रंग लागा कदे न खूटै।
कहै कबीर मेरे राम राँई, और पतंग रंग उड़ि जाई ॥२१५॥

अर्थ—राम नाम का रंग लग गया है। यह रंग कभी खराब नहीं होता है। प्रभु के रंग जैसा और कोई रंग नहीं है। और सभी रंग इस प्रभु रंग से छूट जाते हैं। हरि रंग कभी समाप्त नहीं होता है। सत कबीर कहते हैं कि मेरे मन में राम राजा का रंग लग गया है और रंग पतंग सा उड़ जायगा।

अलंकार—रूपक

कबीरा प्रेम कूल दै, हँमारे राम बिना न सरे।
बाँधि ले धीरा सीधि लै क्यारी ज्युँ तूँ पेड़ भरे ॥टेक॥
काया बाड़ी महै माली, टहल करै दिन राती।
कबहूँ न सोबै काज संबारे, पौणतिहारी माती ॥

सेझै कूवा स्वाति अति सीतल, कबहूँ कुवाबनही रे।
भाग हँमारे हरि रखवाले, कोई उजाड़ नहीं रे ॥
गुर बीज जमाया किरखिनिपाया, मन को आपदा खोई।
औरै स्याबड़ करै घारिसा, सिला करै सब कोई ॥
जो घरि आया तौ सब ल्याया, सबही काज सँबाया।
कहै कबीर सुनहु रे संतौ, थकित भया मै हात्या ॥२१६॥

शब्दार्थ—धौरा = एक प्रकार का पेड़। पौणतिहारी = प्रणतिहारी। प्रणति वाला। सेझै = शीतल। कुवाब = कुवायु। गर्म। किरखि = कृषि। निपाया = उपजाया। स्वयावढ = स्वामी। घारिसा = एकाधिकार। सिला = बचा हुआ। गिरा हुआ।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हमारा मन राम प्रेम के किनारे ढल रहा है। राम के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। धौरा बौंध कर क्यारी की सिचाई कर ले जिससे पेड़ भर जाय। माली शरीर वाटिका मे ही है। वह दिन-रात टहल मे लगा रहता है। वह कभी नहीं सोता है। कार्य मे लगा रहता है। प्रणति वाला मत्त हो रहा है। उस मे नम्रता नहीं है। ठँडा कुओं स्वाति जैसा ही शीतल है। यह कुओं कभी खराब नहीं होता है। हमारा भाग्य है कि इसके रक्षक प्रभु है। उजड़ने की कोई बात नहीं है। गुरु ने बीज जमाया (जनमाया)। कृषि उपजायी। मन का दुख दूर हुआ। मूल भाग तो दूसरे एकाधिकारी स्वामी के हाथ लगा। किंतु गिरे अन्न की इच्छा सभी करते है। जो घर आया। वह तो सब लये। सबने अपना कार्य सन्हाला। यह देख मै (कबीर) श्रान्त हो कर हार गया।

अलंकार—रूपक तथा रूपकातिशयोक्ति

राजा राम बिना तकती धो धो।

राम बिना नर क्यूँ छूटौगे, जम करै नग धो धो धो ॥टेक॥

मुद्रा पहर्या जोग न होई, घूँघट काढ़्या सती न कोई।

माया कैं सँगि हिलि मिलि आया, फौकट साटै जनम गँबाया।

कहै कबीर जिनि हरिपद चीन्हौं, मलिन प्यंड पै निरमल कीन्हा ॥२१७॥

शब्दार्थ—तकती = ताकत। धो धो = धू धू। व्यर्थ। नग = नग्नता। नगापन। फौकट = मुफ्त। साटै = व्यापार।

अर्थ—राजा राम के बिना सारी ताकत धू धू है। व्यर्थ है। राम के बिना विषयो से कैसे छूटा जा सकता है ? विषयी जीव के प्रति यम नगापन करता है। कबीर कनफटे साधुओं की ओर ईशारा कर कहते हैं कि मुद्रा पहनने से योग नहीं होता है। जैसे कोई केवल घूँघट निकालने से सती नहीं होती है। जीव तो माया के साथ है। माया से हिला मिला है। व्यर्थ व्यापार मे जीवन नष्ट कर रहा है।

सत कबीर कहते है कि जिन्होंने प्रभु पद की पहचान की है उन्होने मलिन शरीर को निर्मल बना लिया है।

है कोई राम नाम बतावै; वस्तु अगोचर मोहि लखावैं ॥टेक॥

राम नाम सब कोइ बखानै, राम नाम का मरम न जाँनैं ॥

ऊपर की मोहि बात न भावै, देखै गावैं तौ सुख पावै।

कहै कबीर कइ कहत न आवै, परवै बिनौं मरम को पावै ॥२१८

अर्थ—कौन है जो मुझे राम नाम बताएगा ? उस इद्रियातीत वस्तु का दर्शन कराएगा ? सभी लोग राम नाम कहते है किंतु राम नाम के मर्म को नहीं जानते है। ऊपर (स्वर्ग) की बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। हम देख-सुन कर ही सुख पाते है। सत कबीर कहते है कि कुछ

कहते नहीं आता है। बिना परिचय के प्रभु की शक्ति का मर्म कोई नहीं पा सकता है।

गोब्यं दे तूँ निरंजन तूँ निरंजन राया ।

तेरे रूप नहीं रेख नाही, मुद्रा नहीं माया ॥टके॥

समद नाही सिंघर नाही, धरती नाही गगनों ।

रबि ससि दोउ एकै नाँहीं, बहता नाँही पबनों ॥

नाद नाँही ब्यँद नाँही काल नहीं काया ॥

जब तै जल ब्यंब न होते, तब तूँही राम राया ॥

जप नाही तप नाही, जोग ध्यान नहीं पूजा ।

सिब नाँहीं सकती नाँही देव नहीं दूजा ॥

रुग न जुग न स्याँम अथरबन, बेद नहीं ब्याकरनों ।

तेरी गति तूँहि जाँने, कबीरा तो सरनों ॥२१९॥

अर्थ—हे गोविन्द, तुम्ही निरंजन और निरंजन राज हो। तुम्हारी कोई रूप रेखा नहीं है। माया-मुद्रा नहीं है। समुद्र-शिखर नहीं है। जब धरती और आकाश नहीं थे। रवि शशि एक भी नहीं था। बहती हवा भी नहीं थी। नाद-विदु, काल, काया नहीं थे। जल में विन्ध नहीं पड़ते थे। तब हे राम केवल तुम थे। जब जप, तप, योग, ध्यान, पूजा, शिव, शक्ति, दूसरे देव, ऋक्, यजु, साम, अथर्व वेद, व्याकरण आदि नहीं थे तब भी तुम थे। तुम्हारी गति को कोई नहीं जानता है। सत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूँ।

राम कै नाँइ नीसाँन बागा, ताका मरम न जानै कोई ।

भूख त्रिषा गुण बाके नाँही, घट घट अंतरि सोई ॥टके॥

बेद बिबर्जित भेद बिबर्जित, बिबर्जित पाप रु पुन्यं ।

ग्याँन बिबर्जित ध्यान बिबर्जित, बिबर्जित अस्थूल सुन्यं ।

भेष बिबर्जित भीख बिबर्जित, बिबर्जित उचंभक रूपं ।

कहै कबीर तिहूँ लोक बिबर्जित, ऐसा तत्त अनूपं ॥२२०॥

अर्थ—राम के नाम का निशान (डका) वज्र रहा है। उस राम नाम के मर्म को कोई नहीं जानता है। भूख, तृष्णा, गुण उसे नहीं है। वह सभी लोगों के शरीरो में समाया है। वह वेद, भेद, पाप-पुण्य, ज्ञान, ध्यान, स्थूल, शून्य, वेश, भीख, डिभ भेद के रूप से रहित है। सत कबीर कहते हैं कि वह अनुपम तत्त्व तीनों लोको से मुक्त है।

राम राम राम रमि रहिए; साधित सेती भूलि न कहिये ॥टके॥

का सुनहॉ को सुमृति सुनाये, का साधित पै हरि गुन गाँये ।

का कऊबा कौ कपूर खवाँये, का बिसहर कौ दूध पिलाँये ॥

साधित सुनहॉ दोऊ भाई, वो नींदि वो भौकत जाई ।

अमृत ले ले नीद स्यँचाई, कत कबीरा बाकी बाँनि न जाई ॥२२१॥

शब्दार्थ—सुनहॉ = श्वान। सुमृति = समृति।

अर्थ—राम नाम में रम रहिए। शाक्त से कुछ मत कहिए। कुत्ते को स्मृति सुनाना व्यर्थ है। इसी प्रकार शाक्त के समाने हरि गुण गाना व्यर्थ है। कौए को कपूर खिलाना, साँप को दूध पिलाना व्यर्थ है। विषयासक्त शाक्त और कुत्ते दोनों भाई हैं। एक निदा करता है। दूसरा भूकता है। नीम को अमृत से भी सींचा जाय तो उसका कड़ुआपन नहीं जाता है। ऐसी स्थिति कुत्ते, विषयासक्त और शाक्त की है। वे भी अपनी आदत से नज़्म नहीं आते हैं।

अलंकार—दृष्टान्त

अब न बसूँ इहि गाँइ गुसाँई; तेरे नेवगी खरे सयाँने हो राम ॥टेक॥
 नगर एक तहाँ जीवधरमहता, बसै जु पंच किसानों ।
 नैनूँ निकट श्रवणूँ रसनूँ, इंद्री कझा न मानै हो राम ॥
 गाँइ कु ठाकुर खेत कु नेपै, काइथ खरच न पारै ॥
 जोरि जेवरी खेति पसारै, सब मिलि मोकों मारै हो राम ॥
 खोटी महतौ बिकट बलाही, सिर कसदम का पारै ।
 बुरी दिवाँन दादि नहि लागै, इक बाँधै इक मारै हो राम ॥
 धरमराई जब लेखा माँग्या, बाकी निकसी भारी ।
 पाँच किसानों भाजि गये हैं, जीव घर बाँध्यो पारी हो राम ॥
 कहै कबीर सुनुहु रे संतौ, हरि भजि बाँधौ भेरा ।
 अबकी बेर बकसि बंदे कौं, सब खेत करौ नबैरा ॥२२२॥

शब्दार्थ—नेवगी = नेगी । कर या लगान उगाहने वाले कर्मचारी । नेपै = नापता है । जेवरी = रस्सी । खेत नापने की रस्सी । बलाहो = (सं वलाधिकृत) बलवान । कसदम = शक्तिशाली । दिवाँन = मंत्री । दादि = न्याय । पारी = हाथी का पैर बाँधने वाला रस्सा । वकसि = क्षमा करो । महतौ = प्रधान । काइथ = हिसाब रखने वाला । निबैरा = निपटारा । गाँइ = ग्राम ।

अर्थ—हे प्रभु, अब इस शरीर रूपी गाँव मे नहीं रहना चाहता हूँ । यह शरीर एक नगर है जहाँ जीवधर महता (प्रधान) है । उनके पाँच कर्मचारी है । ये है आँख, नाक, कान, जीभ, और त्वचा । ये इन्द्रियों प्रधान का कहना नहीं मानती है । गाँव का मुखिया मन खेत नापता है । यह घटती बढ़ती का खयाल रखता है । काइथ, खेत का हिसाब रखने वाला कर्म का कोई लेखा-जोखा नहीं है । कर्म और भोग दोनो बढ रहे है । न कर्मों का अत है । न भोगों का । तीनो गुणों की रस्सी के जोड़ से अर्थात् तीनो गुण सयुक्त होकर सारे शरीर को नाप रहे है । मेरे सिर पर शक्तिशाली प्रहार करते है ।

प्रवृत्तियों रूपी मंत्री किसी की सुनते नहीं है । एक बार बाँधते है, पुन छोड़ते है ।

धर्म राज ने जब जीवन कर्म का हिसाब माँगा तो पता लगा कि इन कर्मचारियों ने मेरे सारे पुण्य फल रूपी लगान को समाप्त कर दिया है । मेरे नाम कुछ भी नहीं चढ़ा है । बकाया भी बहुत हो गया है । पाँचो किसान तो भाग गये । जीव के रूप मे मैं ही बाँधा गया हूँ ।

सत कबीर कहते है कि हरि भजन का बेड़ा बाँधो । भगवान, अब की बार क्षमा करे । अगली बार सारे क्षेत्रों का लगान निपटा दिया जायगा ।

अलंकार—सागरूपक ।

ता भै बें मन लागौ राम तोही;

करौ कृपा जिनि बिसरौ मोही ॥टेक॥

जननी जट्ट सहा दुख भारी, सो संक्या नहीं गई हमारी ॥

दिन दिन तन छीजै जरा जनावै, केस गहै काल बिरदंग बजावै ॥

कहै कबीर करुणामय आगै,

तुम्हारी क्रिया बिना यहु बिपति न भागै ॥२२३॥

अर्थ—हे राम, उसी भय से तुम मे मन लगा है । कृपा करो । मुझे भुला मत दो । माता के पेट की आग मे भारी दुख सहा है । वह आशका अभी भी नहीं गयी है । कही पुन. वह दुख न सहना पड़े । शरीर दिन वदिन क्षीण हो रहा है ॥ बुढापा आ रहा है । काल ने मेरा केश पकड़ लिया है । वह मृदंग बजा रहा है ।

सत कबीर करुणामय प्रभु के सामने कहते है कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा के बिना मेरी

विपत्ति कभी नहीं भागेगी।

अलंकार—मानवीकरण

कब देखूँ मेरे राम सनेही;

जा बिन दुख पावै मेरी देही।।टेक॥

हूँ तेरा पंथ निहालूँ स्वाँमी, कब र मिलहुगे अंतरजाँमीं।

जैसे जल बिन मीन तलपै, ऐसे हरि बिन मेरा जियरा, कलपै।

निस दिन हरि बिन नीद न आवै, दरस पियासी राम क्यूँ सधु पावै।

कहै कबीर अब विलंब न कीजै, अपनी जाँनि मोहि दरसन दीजै ॥२२४॥

अर्थ—हे राम, तुम्हें कब देखूँगा ? तुम्हें देखे बिना मेरी आत्मा दुखी होती है। हे स्वामी, सदा तुम्हारा रास्ता देखता रहता हूँ। हे अतर्यामी प्रभु, कब मिलोगे ? जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है वैसे प्रभु दर्शन के अभाव में मेरा मन तड़पता है। हरि के बिना कभी नीद नहीं आती है। दर्शन की प्यासी आत्मा को सुख नहीं मिल सकता है।

सत कवीर कहते हैं कि अब देर मत कीजिए। अपना समझ कर मुझ दर्शन दीजिए।

सो मेरा राम कबै घरि आवै; ता देखे मेरा जिय सुख पावै।।टेक॥

बिरह अगिनि तन दिया जराई, बिन दरसन क्यूँ होइ सराई ॥

निस बासुर मन रहे उदासा, जैसे चातिग नीर पियासा ॥

कहै कबीर अति आतुरताई, हमकौं बेगि मिलौ राम राई ॥२२५॥

अर्थ—वह मेरा प्रभु राम कब घर आवेगा ? जिसे देख कर हृदय सुख प्राप्त करेगा। विरह की आग ने शरीर जला दिया है। बिना दर्शन के कैसे शीतल हो सकेगा ? रात-दिन मन उदास रहता है। जैसे चातक स्वाती जल के लिये प्यासा रहता है। सत कवीर कहते हैं कि हे प्रभु हमें अत्यंत अतुरता है। हे प्रभु आकर जल्दी मिलो।

मै सासरे पीव गौहनि आई।

साँई संगि साथ नहीं पूगी, गयौ जोबन सुपिनाँ की नाँई।।टेक॥

पंथ जना मिलि मंडप छायाँ, तीन जनाँ मिलि लगन लिखाई।

सखी सहेली मंगल गावै, सुख दुख भावै हलद चढाई ॥

नाँना रंगै भाँवरि फेरी, गाँठि जेरि बावै पति ताँई।

पूरि सुहाग भयो बिन दूलह, चौक कै रंगि धरयो सगौ भाई ॥

अपने पुरिष मुख कबहूँ न देख्यौ, सती होत समझी समझाई।

कहै कबीर हूँ सर रथि मरिहूँ, तिरौ कंत ले तूर बजाई ॥२२६॥

शब्दार्थ—गौहनि = पीछे। साथ। साथ = इच्छा। पूगी = पूरी। हलद चढाई = विवाह की तैयारी के क्रम में होना वाला हल्दी चढ़ाने की रस्म। बावै = पिता। ताँई = लिये। सारा = चिन्ता।

अर्थ—मैं प्रिय प्रभु के पीछे-पीछे ससुराल आ गयी। किंतु जीव (मैं) की इच्छा पूरी नहीं हुई। ससार की यौवनावस्था स्वप्न देखते वीत गयी। (इच्छाएँ तो अनंत हैं। पूरा होना उठिन हैं। इसलिये मनुष्य का जीवन केवल इच्छा पूर्ति का स्वप्न देखते वीत जाता है)। पाँच तरफ से मेरा यह शरीर मंडप बना। तीन गुणों ने विवाह का लग्न लिखाया है। वासना उन्मुख सखी-सहेलियों विवाह का गीत गाती है। माथे पर सुख-दुख की हल्दी चढ़ाने का काम करती है। नाना रंगों की कामनाओं की भाँवरे फेरी जा रही है। पिता गुरु ने राम पति से मेरी गाँठ जोड़ दी है। पूर्ण सुहाग के अवसर पर ही मेरा प्रभु से वियोग होगा। मैं ससार सुखों में फँस कर प्रभु पति रहित हो गयी। चौक के रंग ही मैं भाई मन के वश में हो गयी। उसके कहने पर

चलने लगी।

फलस्वरूप प्रभु पति का मुख कभी नहीं देखा। मुरुदेव ने मुझे सती होने के लिये समझाया। संत कबीर कहते हैं कि तूर्य बाजा बजा कर परमात्मा पति को साथ लेकर चिता रचकर मरूँगी। विषय मुक्त हूँगी।

अलंकार—विभावना, विरोधाभास, रूपकातिशयोक्ति

धीरे धीरे खाइबौ अनत न जाइबौ; राम राम राम रमि रहिबौ ।।टेक।।

पहली खाई आई माई, पीछे खैहूँ सगी जवाई।

खाया देवर खाया जेठ, सब खाया ससुर का पेट।

खाया सब पटण का लोग, कहै कबीर तब पाया योग ॥२२७॥

शब्दार्थ—आई = आर्या। बुढिया। ससुर का पेट। ससुराल के सभी लोगो को। पटण = नगर।

अर्थ—साधक कहता है कि मुझे सारे सबध छोड़ने है। सबधो को नष्ट कर देना है। इसे ही सत कबीर खाना कहते है।

धीरे-धीरे खाऊँगा। अन्यत्र नहीं जाऊँगा। राम नाम मे रहूँगा।

पहले हमने बुढिया माई को खाया। पीछे माया से उत्पन्न अपने जमाई को खाऊँगी। उसके पीछे देवर (विषयो से उत्पन्न) तथा जेठ (जो पहले पैदा हुआ था) को खाऊँगी। ससुर से उत्पन्न सारे नगर को खाऊँगी। ससार के सारे सबधो को खत्म कर दूँगी तब योग को प्राप्त करूँगी।

योग का अर्थ है परमात्मा से मिलना और संसार से टूटना, मुक्त होना।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

मन मेरो रहटा रसनाँ पुरइया; हरि कौ नाउँ लें लै काति बहुरिया ।।टेक।।

चारि खूँटी दोइ चमरख लाई, सहजि रहटबा दियौ चलाई ॥

सासू कहै काति बहु ऐसैं, बिन कातै निसतरिबौ कैसैं ॥

कहै कबीर सूत भल काता, रहटौ नहीं परम पद दाता ॥२२८॥

शब्दार्थ—रहटौ = चर्खा। रसनाँ = जीभ। पुरइया = तकली। बहुरिया = जीव। चारि खूँटी = अत करण के चार तत्त्व (मन, चित्त, बुद्धि और अहकार)। चमरख = चमड़े के वे टुकड़े जिनमे से होकर तकुआ घूमता है। प्रेम-विरह। सास = इच्छाएँ। सूत = साधना करना।

अर्थ—मेरा मन चर्खा और जीभ तकली है। मैं जीव बहु प्रभु पति का नाम ले-लेकर साधना सूत कातती हूँ। इस चर्खे मे अत करण की चार खूँटियाँ, प्रेम विरह के दो चमरख लगे है। सहज साधना का चर्खा चल रहा है। इच्छाएँ कहती है कि हे जीव, कातो। बिना साधना सूत काते मुक्ति मिलने वाली नहीं है।

सत कबीर कहते है, अच्छा सूत काता, अच्छी साधना की। यह साधना रहटा परम पद देने वाला है।

अलंकार—सागरूपक

अब की घरी मेरो घर-करसी; साध संगति ले मोकौ तिरसीं ।।टेक।।

पहली को घाल्यौ भरमत डाल्यौ, सध कबहूँ नहीं पायौ।

अब की धरनि धरी जा दिन वै सगलो भरम गमायौ ॥

पहली नारि सदा कुलवंती, सासू सुसरा मानैं ॥

देवर जेठ सबनि की प्यारी, पिब कौ मरद न जाँनैं ॥

अब की घरनि धरी जा दिन थे, पीव सूँ बाँन बन्यँ रे।

कहै कबीर भाग बपुरी कौ, आइ रु राम सुन्यँ रे ॥२२९॥

शब्दार्थ—घरी = वार। दफा। करसी = करेगी। तिरसी = तिरेगी। धाल्यौ = गिराया। सच = सुख। थैं = तुमने। सगलो = सकल। सभी। बाँनबन्यँ = वर्ण बनना। बात बन गयी है। बपुरी = बेचारी। आइ रु = आकर। सुन्यँ = सुना।

अर्थ—अब की वार मेरा घर करेगी या बसायेगी। साधुजो की सगति लेकर मुझे पार उतारेगी। पहली (माया) द्वारा गिराये जाने पर भ्रमता डोलता हूँ। कभी सुख नहीं पाया है। अब की स्त्री (भक्ति) को जब से पकड़ा है सभी भ्रम दूर हो गये। पहली स्त्री (माया) अत्यन्त कुलवती थी। सास ससुर अर्थात् सासारिक सबधो वाली थी। यह देवर, जेठ, सब की प्यारी है। (देवर जेठ की प्यारी का अर्थ है सासारिक प्रवृत्तियों में फँसी)। किंतु यह माया स्त्री प्रिय प्रभु के मर्म को नहीं समझती थी। इस वार की पत्नी को जब से पकड़ा है, प्रिय से खूब बन रही है। सत कबीर कहते हैं कि यह बेचारी का भाग्य है कि प्रिय प्रभु राम शून्य (एकांत) में (आकाश) में आकर मिलते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति।

मेरी मति बौरी राम विसार्यौ, किहि बिधि रहनि रहूँ हो दयाल ॥

सेजै रहूँ नैन नही देखौं, यहु दुख कासौ कहूँ हो दयाल ॥टेक॥

सासु की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के तरसि उरैं रे।

नणद सुहेली गरब गहेली, देवर कै बिरह जरी हो दयाल ॥

बाप साबको करै लराई, माया सद मतिवाली।

सगौ भइया लै सलि चढ़िहूँ, लब है हूँ पीयठि पियारी ॥

सोधि बिचारि देखौ मन मॉहीं, औसर आइ बन्यँ रे।

कहै कबीर सुनहुँ मति सुंदरि, राजा राम रवूँ रे ॥२३०॥

शब्दार्थ—रहनि = रहने का ढग। जीवन यापन। सासु = अम्मिता। ससुर = अविद्या। जेठ = अज्ञान। तरसि = त्रास। भय। नणद = ममता। सुहेली = सहेली। मोहादि। गहेली = गर्वीली। देवर = ज्ञान। भइया = मन। सलि = चिता। बाप = अभिनिवेश। साबको = पूर्व जैसा। सद = आदत।

अर्थ—मेरी बुद्धि भ्रमित हो गयी है। मेने राम को भुला दिया है। हे दयाल, अब कैसे रहना होगा यह समझ में नहीं आता है? राम जी के साथ शय्या पर रहती हूँ (सदा प्रभु का साथ रहता है) किंतु आँखों से उन्हे कभी देख नहीं पाती हूँ। यह सुख दुख किससे कहूँ? राम के अतिरिक्त और कौन है जो मेरा दर्द सुनेगा?

मैं अविद्या श्वसुर को प्यारी हो जाने के कारण अस्मिता सास द्वारा दुख पाती हूँ। यही कारण है कि द्वेष जेठ का डर बना रहता है। मोहादि कामनाएँ गर्व में फूली हैं। ज्ञान देवर के अभाव में जलती रहती हूँ। अभिनिवेश बाप पहले जैसा ही झगड़ा करता है। माया मतवाली है। वह हमें भी अपने जैसा बनाना चाहती है। मन रूपी सेगे भाईको लेकर चिता पर चढ़ेगी। तभी मैं प्रिय की प्यारी हूँगी।

हे मन, सोच-विचार कर देखो। यह अवसर आ बना है। सत कबीर कहते हैं कि हे बुद्धि सुंदरी सुनो। राजा राम के साथ रमण करो।

अलंकार—विरोधाभास, विशेषोक्ति

अबधूँ ऐसा ग्याँन बिचारी; ताथै भई पुरिष बै नारी ॥टेक॥

ना हूँ परनी नाँ हूँ क्वारी, पूत जन्म्यँ घौ हारी।

काली भूँड कौ एक न छोड़्यौ, अजहूँ अकन कुवारी ॥
 बाम्हन के बम्हनेटी कहियौ, जोगी के घरि चेली ।
 कलमाँ पढ़ि पढ़ि भई तुरकनी, अजहूँ फिरौ अकेली ॥
 पीहरि जाँऊँ न सासुरें आऊँ, पुरषहि अंगि न लाँऊँ ।
 कहै कबीर सुनहु रे संतौ, अंगहि अँग न छुवाँऊँ ॥२३१॥

शब्दार्थ—परनी = परिणीता । द्यौहारी = दिविहारी । सुदर । अकन = अकन्या । कन्या ।

अर्थ—हे अवधूत, इस ज्ञान पर विचार करो कि परम पुरुष से माया नारी कैसे पैदा हुई ? माया स्वय अपना परिचय देती है। न मैं परिणीता, न कुमारी हूँ। कितु सुदर पुत्र पैदा करती हूँ। काले केश वाले, (युवक) को कभी नहीं छोड़ती हूँ। युवक माया में फँस जाते हैं। फिर भी मैं कुमारी कन्या हूँ।

मैं ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी, योगी के घर में चेली बनकर रहती हूँ। कलमा पढ पढ कर मुसलमानिन होती हूँ। आज भी अकेली घूमती हूँ। कभी नैहर नहीं जाती हूँ। न कभी ससुराल में प्रिय प्रभु को अग लगाती हूँ। मैं निराकार भी हूँ। इसलिये किसी के अंग से अग को नहीं छुआती हूँ।

अलंकार—मानवीकरण

मीठी मीठी माया तजी न जाई ।
 अग्याँनी पुरिष कौं भोलि भोलि खाई ॥टेक॥
 निरगुण सगुण नारी, संसारि पियारी, लषमणि त्यागी गोरषि निवारी ।
 कीड़ी कुंजर में रही समाई, तीनि लोक जीत्या माया किनहूँ न खाई ॥
 कहै कबीर पद लेहु बिचारी,
 संसारि आइ माया किनहूँ एक कही घारी ॥२३२॥

अर्थ—मीठी-मीठी माया छोड़ी नहीं जाती है। अज्ञानी पुरुष को भुला-भुला कर खाती है। माया निर्गुण और सगुण दोनों है। इसे ससार प्रिय है या ससार के लोगो को यह प्रिय है। लक्ष्मण ने इसका त्याग किया था। गोरख ने निवारण किया। कितु यह छोटे-बड़े सभी जीवो में समाई रहती है। मायाने तीनों लोको को जीत लिया है। माया को कोई कभी नहीं खा पाता है। नष्ट नहीं कर पाता है। सत कबीर कहते हैं कि इस का विचार करो। ससार में माया को किसी एक ने ही (बुरी) खारी कहा है।

अलंकार—मानवीकरण

मन के मैलौ बाहरि ऊजलौ किसौ रे,
 छाँडे की धार जन कौ धरम इसौ रे ॥टेक॥
 हिरदा कौ बिलाव नैन बगध्यानी, ऐसी भगति न होइ रे प्रानी ॥
 कपट की भगति करै जिन कोई, अंत को बेर बहुत दुख होई ॥
 छाँड़ि कपट भजौ राम राई, कहै कबीर तिहँ लोक बड़ाई ॥२३३॥

अर्थ—हे साधक, तुम मन से मैले और बाहर से साफ लगते हो। यह तुम्हारा कैसा चरित्र है ? भक्त का धर्म तो तलवार की धार पर चलने जैसा साहस भरी कठिनाई का है। हृदय विलाड़ और आँखो का वकध्यानी होने पर भक्ति नहीं हो सकती है। किसी को कपट भरी भक्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अंत में बड़ा दुख होता है। कपट को छोड़कर राजा राम को भजो। सत कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की तीनों लोको में बड़ाई होती है।

अलंकार—उपमा

खोखो बनज ब्यौपार करीजै,
 आइने दिसावरि रे राम जपि लाहौ लीजै ॥टेका॥
 जब लग देखीं हाट पसारा, उठि मन बणिवाँ रे, करि ले बणज सवारा ।
 बेगे ही तुम्ह लाद लदाँनो, औघट घाटा रे चलनाँ दूरि पयाँनो ॥
 खरा न खोटा नाँ परखानाँ, लाहौ कारनि रे सब मूल हिराँनो ॥
 सकल दुनीं में लोभ पियारा, मूल जे राखै रे सोई बनिजारा ॥
 देस भला परिलोक बिराँनो, जन दोइ धारि नरे पूछौ साध सयाँनो ॥
 सायर तीर न वार न पारा, कहि समझावै रे कबीर बणिजारा ॥२३४॥

शब्दार्थ—खोखो = खरा। बढिया। बनज = वाणिज्य। दिसावरि = देशांतर। दूसरे देश का। लाहौ = लाभ। सवारा = सभी। दुनी = दुनिया। वार न पारा = अत्यंत चौड़ा तथा गहरा। औघट घाटा = खराब रास्ता। सयाना = बुद्धिमान।

अर्थ—हे जीव, अच्छा व्यापार करो। देशांतर में आये हो तो राम जप का लाभ कमाओ। जब तक बाजार फैला देखते हो, तभी तक व्यापार होगा। इसलिये उठकर व्यापार करो। जल्दी ही लाद लो। रास्ता खराब है। जाना तुम्हें दूर है। तुमने अभी खरे-खोटे (अच्छे-बुरे) की पहचान नहीं की। लाभ के कारण मूल भी खो जाना चाहता है। (प्रभु से रिश्ता टूटना चाहता है। प्रभु भक्ति ही मूल पूजा है)। सारे ससार के लोगो को लाभ प्यारा है। कितु असली व्यापारी कभी मूलधन को नष्ट नहीं होने देता है। परलोक अच्छा देश है। दो चार बुद्धिमान साधुओ से पूछो।

इस ससार सागर का आर पार नहीं है। इसीलिये कबीर व्यापारियो को समझा कर कहते हैं।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

जो मैं ग्याँन बिचार न पाया; तौ मै यौं हीं जन्म गँवाया ॥टेका॥
 यहु संसार हाट करि जाँनूँ सबको बणिज न आया ।
 चेति सकै सो चेती रे भाई, मूरिख मूल गँवाया ॥
 धाके नैन बँन भी धाकै, धाकी सुंदर काया ।
 जाँमण मरण ए द्वै धाके, एक न धाकी माया ।
 चेति चेति मेरे मन चंचल, जब लग घट मैं सासा ।
 भगति जाव परभाव न जाइयौ, हरि के धरन निवासा ॥
 जे जन जाँनि जपै जग जीवन, तिनका ग्याँन न नासा ।
 कहै कबीर वै कबहूँ न हरै, जाँनि न ठारै पासा ॥२३५॥

अर्थ—यदि तत्त्व ज्ञान विचार नहीं कर सके तो यह जन्म व्यर्थ गँवाया। यह ससार एक हाट (बाजार) है। सभी लोग यहाँ व्यापार करने आए हैं। ऐ भाई, समझ सको तो समझो। मूर्खों ने मूल धन (जिस धन से उसे मानव देह मिली थी) भी खो दिया। (पहले पुण्य किया था तब प्राधना के लिये मानव देह मिली थी। इस देह को पाकर कुछ नहीं किया)। ओंखे, वचन सुंदर शरीर तथा जीवन-मरण के चक्र भी धक रहे हैं। माया नहीं धकती है। ऐ चंचल मन, जब तक शरीर में श्वास है तब तक सम्हल जाओ। भक्ति जाए तो जाए कितु भावना सदा हरि चरणों की करनी चाहिए। यह समझ कर जो भगवान् का भजन करता है उसके ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा। सत कबीर कहते हैं कि वे भी कभी नहीं हारते हैं जो जान कर पासा नहीं डालते हैं।

अलंकार—रूपक

लावों बाबा आगि जलावों घरा रे; ता कारनि मन धंधे परा रे ।टिक॥
 इक डाँइनि मेरे मन में बसै रे, तिन उठि मेरे जिय को उसै रे ।
 या डाँइन्य ले लरिका पाँच रे, निस दिन मोहि नषावैं नाच रे ।
 कहै कबीर हूँ ताकौ दास, डाँइनि कै सँगि रहे उदास ॥२३६॥
 बंदे तोहि बंदिगी सौ काँम, हरि छिन्न जानि और हरौम ।
 दूरि चलजाँ कूच बेगा, इहाँ नहीं मुकाँम ।टिक॥
 इहाँ नहीं कोई यार दोस्त, गौंठि गरथ न दाम ।
 एक एकै संगि चलजाँ, बीधि नहीं विश्रॉन ॥
 संसार सागर बिषम तिरजाँ, सुभरि लै हरि नाँम ।
 कहै कबीर तहाँ जाइ रहजाँ, नगर बसत निर्धौन ॥२३७॥

अर्थ—ऐ बाबा, योगाग्नि लाकर मेरे वासनायुक्त देह घर मे आग लगा दो। इसी देह घर के कारण मन धधे मे पड़ा है। वासना डायन मेरे मन मे बसती है। नित्य ही उठ कर मेरे मन को डँसती है। इस वासना डायन की पाँच सताने (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर) है। ये बच्चे मुझे नित्य नचाया करते है। सत कबीर कहते है कि मै उसका दास हूँ जो वासना डायन से अप्रभावित रहता है।

ऐ बंदे, तुम केवल बंदगी करो। ईश्वर को छोड़ कर और को हराम समझो। जल्दी कूच करो। दूर जाना है। यहाँ (इस ससार मे) ठहरने का स्थान नहीं है। यहाँ कोई किसी का यार दोस्त है। न गौंठ मे मूल्य (गरथ) और दाम है।

अकेला ही जाना है। बीच मे विश्राम नहीं है। यह ससार सागर विषम है। इसे पार करना कठिन है। हरि के नामो का स्मरण करो। सत कबीर कहते है कि वहाँ जाकर रहना जिस नगर मे दया निधान प्रभु बसते है।

झूठा लोग कहें घर मेरा ।

जा घर माँहें बोलै डोलें, सोई नहीं तन तेरा ।टिक॥

बहुत बँध्या परिवार कुटुंब मैं, कोई नहीं किस केरा ।

जीवित आँधि मूँदि किन देखै, संसार अंध अँधेरा ॥

बस्ती मै मैं मारि थलाया, जंगलि किया बसेरा ।

घर को खरच खबरि नहीं भेजी, आप न कीया फेरा ॥

हस्ती घोड़ा बैल बाँहणी, संग्रह किया षणोरा ।

भीतरि बीबी हरम महल मै, साल मिया का डेरा ॥

बाजी की बाजीगर जाँनें कै बाजीगर का घेरा ।

घेरा कबहूँ उल्लकि न देखै घेरा अधिक चितेरा ॥

नौ मन सूत उरझि नहीं सुरझै, जनमि जनमि उरझेरा ।

कहै कबीर एक राम भजहु रे, बहुरि न हैगा फेरा ॥२३८॥

अर्थ—लोग झूठ कहते है कि यह शरीर, घर या ससार मेरा है। जीव जिस शरीर घर मे बोलता, डोलता है वह तुम्हारा नहीं है। जीवन भर परिवार कुटुंब मे बँधे रहे। कितु कोई किसी का नहीं है। जीते जी आँखे वद कर देखो। संसार अंध और अँधेरा है। बस्ती से भाग कर जगल मे गये। वही निवास बनाया। घर मे कोई खर्चा नहीं भेजा। खबर नहीं ली। स्वयं नहीं आए। हाथी, घोड़ा, बैल, वाहन बहुत संग्रह किये। कितु भीतर महल मे रहने वाली वासना बीबी आनंद करती है और जीवात्मा मियाँ बाहरी दुनिया मे फँस कर मर रहे है।

इस बाजी के खेल को वाजीगर (सतगुरु) ही जान सकते है या जो उनका असली शिष्य

हो। चेला अधिक चित्रकार है। यह ससार प्रवाह से कभी बाहर उझक कर नहीं देखता है। फलत नौ मन सूत अर्थात् पाँचो इन्द्रियों, तीनों गुण और मन आपस में उलझ गए हैं। इस उलझन से मुक्त नहीं हो रहे हैं। यह उलझन जन्म जन्मांतर की है। सत कबीर कहते हैं कि हे भाई, राम भजो। राम भजने से पुन आवागमन नहीं होगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

हावड़ि धावड़ि जनम गवावै; कबहुँ न राम चरन चित लावै ॥टेक॥
जहाँ जहाँ दाम तहाँ मन धावै, अँगुरी गिनतौँ रँनि बिहावै।
तूया का बदन देखि सुख पावै, साध की संगति कबहुँ न आवै ॥
सरग के पंथि जात सब लोई सिर धरि पोट न पहुँघ्या कोई।
कहै कबीर हरि कहा उबारै, अपणैं पाव आप जो मारै ॥२३९॥

अर्थ—दौड़ धूप अर्थात् जल्दी में सारा जीवन बिता दिया। कभी स्थिर होकर राम के चरणों का ध्यान नहीं किया। जहाँ-जहाँ आमदनी (दाम) है मन वही वही दोड़ता है। रात को उंगलियों पर गिनता बिताता है। रात को भी आराम से नहीं सोकर कल की चिंता में जागता रहता है। कैसे दिन हो और कैसे व्यापार करे। स्त्री का मुख देख कर सुख पाते हो और साधुओं की संगति में कभी नहीं जाते हो। सभी लोग स्वर्ग के रास्ते पर जाते हैं। किंतु सपत्ति की गठरी (पोट) लेकर कोई नहीं गया।

सत कबीर कहते हैं कि ईश्वर क्या मुक्त करेगा? मुक्त वह होता है जो स्वयं अपने पैरो में मारता है अर्थात् अपने को कुपथ का राही नहीं बनाता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

प्राणी काहै के लोभ लागि, रतन जनम खोयो।
बहुरि हीरा हाथि न आवै, राम बिना रोयो ॥टेक॥
जल बूद वै ज्यानि घ्यँड बाँध्या, अग्नि कुंड रहाया।
दस मास माता उदरि राख्या, बहुरि लागी माया ॥
एक पल जीवन की आसा नाही, जम निहारे सासा।
बाजीगर संसार कबीरा, जाँनि द्वारै पासा ॥२४०॥

अर्थ—ऐ प्राणी, तुमने क्यों लोभ के कारण मूल्यवान् (रतन) जन्म को खो दिया? यह मानव देह रूप हीरा पुन हाथ में नहीं आयगा। राम के बिना रोना होगा। जल बूँद (वीर्य) से जीना और पिंड (दिह) का निर्माण (बाँध्या) किया। माता के गर्भ अग्नि कुंड में दस मास रहे। पुन ममता लगी रही। तुम्हारे जीवन की एक पल आशा नहीं थी। यम तुम्हारा श्वास देख रहे थे। कब श्वास टूटे और ले चले। सत कबीर कहते हैं कि प्रभु ही इस ससार का बाजीगर है। पासे को समझ कर फैलाओ।

अलंकार—साग रूपक, रूपक

फिरत कत फूल्यौ फूल्यौ।
जब दस मास उरध मुखि होते, सो दिन काहै भूल्यौ ॥टेक॥
जौ झारै तौ होई भसम तन, रहत कृम है जाई ॥
काँचै कुंभ उद्यक भरि राख्यौ, तिनकी कौन बड़ाई ॥
ज्यूँ माखी मधु संचि करि, जोरि जोरि धन कीनो ॥
मूय पीछे लेहु लेहु करि, प्रेत रहन क्यूँ दीनो ॥
ज्यूँ घर नारी संग देखि करि, तब लग संग सुहेली ॥
भरघट घाट खेचि करि राखे, वह देखिहु हंस अकेली ॥

राम न रमहु मदन कहा भूले, परत अँघरें कूबा ।
कहै कबीर सोई आप बँधयौ, ज्यूँ नलनी का सूवा ॥२४१॥

शब्दार्थ—उरध = ऊर्ध्व । झारै = जारै । जलाये । कृम = क्रीड़ा ।

अर्थ—क्यो अहकार मे फूले फिरते हो ? वह दिन क्यो भूल गये जब दस मास माता के गर्भ मे ऊर्ध्व मुख पड़े थे । यह शरीर जलाने पर भस्म बन जाता है । गाड़ कर रखने पर कीड़ा हो जाता है । इस शरीर की क्या प्रशंसा की जाय ? यह तो कच्चे घड़े के समान है जिसमे पानी कुछ ही क्षणो मे वह कर निकल जाता है । ऐसे प्राण शरीर से चल देते है ।

जैसे मधु मक्खी मधु सचित करती है वैसे कितना भी संचय करो । मरते ही लोग तुम्हे भूत कह बाहर लाओ लाओ करने लगते है । जैसे स्त्री घर मे ही देखी जाती है । तभी तक साथी मित्र भी रहते है । किंतु मरघट पहुँचने पर पता चलता है कि हस (आत्मा) अकेला है ।

मदन (कामदेव) के पीछे क्यो भूले हो ? राम को क्यो नही जपते ? मदन तो अधकूप सा भयानक है ।

हे जीव, तुम्हारी स्थिति उस सुग्गे के समान है जो लोभ मे स्वय ही बॉस की चरखी मे बध जाता है ।

टिप्पणी— सुग्गे को पकड़ने के लिये बॉस की चर्खी बनायी जाती है । सुग्गा उस पर आकर बैठता है और नली से बँध जाता है ।

सूरदास जीने भी नलिनी के सुअटा का प्रयोग किया है—

सूरदास नलिनी कौ सुअटा, कहि कौनै पकर्यौ —सुर०

जाइ रे दिन हीं दिन नेहा; करि ले बौरी राम सनेहा ॥टेक॥

बालापन गयो जोबन जासी, जुरा मरण भौ संकट आसी ।

पलटै केस नैन जल छाया, मूरिख घेति बुढ़ापा आया ॥

राम कहत लज्या क्यूँ कीजै, पल पल आउ घटै तन छीजै ।

लज्या कहै हूँ जम की दासी, एकैं हाथि मूदिगर दूजै हाथि पासी ॥

कहै कबीर तिनहूँ सब होत्या, राख लाय जिनि मनहु बिसात्या ॥२४२॥

अर्थ—ऐ जीव, तेरा यह शरीर दिन ब दिन नष्ट हो रहा है । अभी मौका है । ऐ पगले, राम से स्नेह कर लो । बचपन गया । यौवन भी जायगा । वृद्धावस्था और मृत्यु का सासारिक सकट आएगा । बालो का कालापन समाप्त हो गया है । आँखो से (स्नेह के स्थान पर) पानी झरने लगा है । ऐ मूर्ख, चेत जा, बुढ़ापा आ गया है । राम नाम लेने मे लज्जा क्यो करता है ? शरीर क्षीण हो रहा है और पल-पल आयु घट रही है । लज्जा कहती है कि यम की दासी हूँ । मेरे एक हाथ मे मुद्गर और दूसरे हाथ मे रस्सी है । सत कबीर कहते है कि वे सब कुछ हार गए जिन्होंने मन से राम नाम को भुला दिया है ।

अलंकार—मानवीकरण

मेरी मेरी करतीं जनम गयौ; जनम गयौ पर हरि न कबौ ॥टेक॥

बारह बरस बालापन खोयौ, बीस बरस कछु तप न कयौ ।

तीस बरस के राम न सुमित्यौ, फिरि पछितानों बिरध भयो ॥

सूकै सरवर पालि बँधाये, लुभैं चेत हठि बडि करै ।

आयौ घोर तुरंग मुसि ले गयौ, भोरी राखत मुगध फिरै ॥

सीस धरन कर कपन लागै, नैन नीर असराल बहै ।

जिभ्या बधन सूध नही निकसै, तब सुकरित की बात कहै ॥

कहै कबीर सुनहु रे संतो धन संख्यो कसु संगि न गयो ।

आई तलब गोपाल राइ की, मैडी मंदिर छाड़ि चल्यौ ॥२४३॥

शब्दार्थ—पालि = बाँध। लुणी = कटी फसल वाला। वाड़ि = घेरा। मोरी = घोड़े के मुख पर पहराने वाला साज। मुगध = मूढ। असराल = (अ० अछार) लगातार। सूध = सीधा। सुकरित= सुकृति। तलब = बुलावा। मैडी = मडित। मंदिर = मकान। घर।

अर्थ—सत कबीर लोगों को चेतावानी देते हुए कहते हैं कि सपत्ति और सबधो के बारे में मेरी का भाव प्रबल रहा। सबको अपना समझते समझाते जीवन बीत गया। कभी भगवान् का भजन नहीं किया।

बारह वर्ष तक वचपन रहा। बीस वर्षों तक भी तपस्या नहीं की। तीस वर्षों तक राम नाम का स्मरण नहीं किया। वृद्धावस्था में पछताने लगे। जैसे सूखे तालाब में बाँध बनाना, कटे खेत को घेरना व्यर्थ है वैसे ही समय बीतने पर स्मरण सभर्व नहीं है। काल रूप चोर जवानी रूप घोड़े को चुरा ले गया। मूढ पुरुष घोड़े की मोरी अर्थात् जवानी का भाव लिये घूमता है। अब तो सिर, पैर, हाथ कोंपने लगे हैं। आँखों से लगातार पानी बह रहा है। जीभ से सीधी आवाज नहीं निकलती है। अब सुकृति की बात कहने से क्या फायदा है ? बहुत धन इकट्ठा किया। किंतु कुछ भी साथ नहीं गया। भगवान का बुलावा आ गया है। अब मडित (सजे) घर को छोड़ कर जाना होता है।

अलंकार—दृष्टात

जाहि जाती नाँब न लीया; फिरि पछिताबेगी रे जीया ॥टेक॥

पंथा करत चरन कर घाटे, आउ घटी तन छीना।

बिधै बिकार बहुत रुचि मौनी, माया मोह चित दीन्हौं ॥

जागि जागि नर काहे सोबै, सोइ सोइ कब जागेगा।

जब घर भीतरि चोर पहुँगे, अब अंचलि किसके लागैगा ॥

कहै कबीर सुनहु रे संतो, करि ल्यौ जे कसु करणौं।

लख चौरासी जोनि फिरौगे, बिना राम की सरनौं ॥२४४॥

अर्थ—जाते समय तक प्रभु का नाम स्मरण नहीं किया। ऐ जीव, फिर पछताना होगा। धधा करते हाथ पैर घट गये। आयु खतम हुई। शरीर क्षीण हो गया। तुमने सदा विषय विकारों में रुचि ली। माया मोह के कार्यों में चित्त दिया। ऐ मनुष्य जागो, जागो। क्यों सो रहे हो ? सो सो कर कब जागोगे ? जब घर में काल चोर घुसेगा तब किसका अचल पकड़ोगे ? अर्थात् किसका सहारा लोगे ?

सत कबीर कहते हैं कि जो करना है कर लो। राम की शरण गये बिना चौरासी लाख योनियों में भटकना होगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

माया मोहि मोहि हित कीन्हौं; तार्यँ मेरो र्यॉन र्यॉन हरि लीन्हौं ॥टेक॥

संसार ऐसा सुपिन जैसा, जीवन सुपिन समौन।

साँब करि नरि गाँठि बाँध्यौ, छाड़ि परम निषॉन ॥

नैन नेह प्रतंग हुलसै, पसू, न पेखै आगि।

काल पासि जु मुगध बाँध्या, कलंक कौमिनी लागि।

करि बिचार बिकार परहरि, तिरण तारण सोइ।

कहै कबीर खुनाय भजि नर, दूजा नाँही कोइ ॥२४५॥

अर्थ—मैंने माया से मोहित होकर प्रेम किया। उससे उसने ज्ञान-ध्यान सब हरण कर

लिया। यह ससार स्वप्न जैसा है। उस स्वप्न को सच मान कर उसे गॉठ में बँध लिया और परम निधान को छोड़ दिया। तुम्हारी आँखें फतिगो के समान विषयो को देख कर प्रसन्न होती हैं। पशु के समान आग को नहीं देखती हैं। ऐ मूढ़, तुम तो काल के बधन में बँधे हो। तुम्हें कामिनी का कलक लग गया है। विकार छोड़ कर विचार करो तभी तरना होगा। सत कबीर कहते हैं कि रघुनाथ को भजो। दूसरा कोई नहीं है।

अलंकार—रूपक तथा उपमा

ऐसा तेरा झूठा मीठा लगा; ताँधे साथे सँ मन भागा ॥टेक॥

झूठे के घरि आया, झूठे खान पकाया ।

झूठी सहन क झूठा बाह्या, झूठे झूठा खाया ॥

झूठा ऊठण झूठा बैठण, झूठो सबै सगाई ।

झूठे के घरि झूठा राता, साथे को न पत्याई ॥

कहै कबीर अलह का पंगुरा, साँधे सँ मन लावौ ।

झूठे केरी संगति त्यागौ, मन बँछित फल पावौ ॥२४६॥

अर्थ—हे माया, तेरा झूठ इतना मीठा लगा कि मन उसी झूठ में लग गया। सत्य से भाग गया। झूठे के घर झूठा आया। झूठे का भोजन तैयार किया। झूठी सहन की बाहर भी झूठा है। झूठे ने झूठा ही खाया। उठना, बैठना और समस्त अपनापन सब झूठे हैं। झूठे के घर झूठा अनुरक्त है। सच पर किसी का विश्वास नहीं है।

सत कबीर कहते हैं कि ओ अल्लाह के बच्चो (पगुरा), साँच (सत्य) से मन लगाओ। झूठे का साथ छोड़ दो। तभी मन बँछित फल की प्राप्ति होगी।

कौण कौण गया राम कौण कौण न जाती,

पड़सी काया गढ़ माटी धासी ॥टेक॥

इंद्र सरीखे गये नर कोड़ी, पाँचो पाँडो सरिषी जोड़ी ।

धूअबिचल नही रहसी तारा, खंद सूर की आइसी बारा ॥

कहै कबीर जग देखि संसारा, पड़सी घट रहसी निरकारा ॥२४७॥

अर्थ—हे राम, कौन कौन गया और कौन कौन जायेगा ? अर्थात् सभी जायेंगे। यह शरीर गिरेगा और मिट्टी हो जायेगा। इंद्र के समान शक्ति सपन्न कोड़ियो (२० की गिनती) लोग चले गये। पाँचो पाडवो के समान जोड़ियों भी चली गयी। ध्रुव विचलित होंगे। तारे भी नहीं रहेगे। चंद्रमा और सूर्य की भी बारी आयेगी।

सत कबीर कहते हैं कि जाग कर ससार को देखो। यह शरीर घट गिर पड़ेगा और निराकार रह जायेगा।

अलंकार—उपमा

ताथें सेविये नारौंइणों प्रभु मेरो दीनदयाल दया करणों ॥टेक॥

जौ तुम्ह पंडित आगम जाँणौ, विद्या व्याकरणों ।

तंत मंत सब ओषदि जाणौ, अंति तऊ मरणों ।

राज पाट स्पंघासण आसण, बहु सुंदर रमणों ।

घंदन धीर कपूर विराजत, अंति तऊ मरणों ।

जोगी जती तपी संन्यासी, बहु तीरथ भरमणों ।

लुंछित मुंडित मोनि जटाघर, अंति तऊ मरणों ॥

साधि बिघारि सबै जग देख्या, कहूँ न ऊबरणों ।

कहै कबीर सरणाई आयौ, मेटि जामन मरणों ॥२४८॥

अर्थ—इसलिये दीन दयालु प्रभु नारायण की सेवा करनी चाहिए। जो तुम पंडित आगम, व्याकरण विद्या, तत्र, मत्र, सारी औषधियों जानते हो किंतु अत मे मरना ही होगा। राज पाट, सिंहासन, आसन, सुदर रमणी, चदन, वस्त्र, कपूर आदि के प्रयोगों से क्या, अत मे तो मरना ही होगा।

योगी, यती, तपस्वी, सन्यासी बहुत से तीर्थों मे घूमते हैं। वाल नोचने वाले जैनी, सिर मुड़ाए बौद्ध, मौन, जटाधारी साधु सभी मरते हैं। सोच विचार कर सारा ससार देख लिया। कही उबार नहीं है। किसी प्रकार से मौत से बचा नहीं जा सकता है।

सत कवीर कहते हैं कि प्रभु की शरण मे आया हूँ। मृत्यु से बचने का यही एक रास्ता है। हे प्रभु, मेरे जन्म-मरण को मिटा दो।

पाँडे न करसि बाद बिबादं; या देही बिना सबद न स्वादं।टेक॥

अंड ब्रह्मंड खंड भी माटी माटी नवनिधि काया।

माटी खोजत सतगुर भेट्या, तिन कछू अलख लखाया ॥

जीवत माटी मूवा भी माटी, देखौ ग्यान बिचारी।

अंति कालि माटी मे बासा लेटे पाँव पसारी ॥

माटी का चित्र पवन का धंभा, ब्यंद संजोगि उपाया।

भाँनै घड़े सँवारे सोई यहू गोब्यंद की माया।

माटी का मंदिर ग्यान की दीप पवन बाति उजियारा।

तिहि उजियारै सब जग सूझै कबीर ग्याँन बिचारा ॥२४९॥

अर्थ—ऐ पाडे, विवाद मत करो। इस देह के न रहने पर न शब्द रहता है। न इन्द्रियो के स्वाद रह जाते हैं। अड, ब्रह्माड, खड तथा नव निधियो युक्त शरीर सभी मिट्टी हो जाते हैं। जीते जी भी मिट्टी थे। मरने पर भी मिट्टी होगी। इसे ज्ञान से विचार कर देखो। अत मे माटी मे ही पैर फैला कर लेटना होगा। यह ससार या देह चित्र मिट्टी का बना है। इसमे हवा का खभा लगा है। विन्दु के सयोग से उत्पन्न किया है। भगवान की माया शरीर को बनाती है और मिटाती है।

यह शरीर मिट्टी का मंदिर है। इसमे ज्ञान का दीपक जलता है। इस मे हवा की बत्ती लगी है। उसी प्रकाश मे सारा ससार दिखाई पड़ता है। यह ज्ञान सत कवीर ने दिया है।

मेरी जिभ्या बिस्न नैन नाराँइन, हिरदै जपौ गोबिंदा।

जम दुवार जब लेख माँग्या, तब का कहिसि मुकंदं।टेक॥

तूँ ब्राह्मण मै कासी का जुलाहा, चीन्हि न मोर गियाना।

तै सब माँगे भूपति राजा, भोरे राम धियाना ॥

पूरब जनम हम ब्राँह्मन होते, बोछै करम तप हीनों।

रामदेब की सेवा छूका, पकरि जुलाहा कीन्हों ॥

नौमी नेम दसमी करि संजम, एकादसी जागरणों।

द्वादसी दौन पुन्नि की बेलों, सर्व पाप छ्यौ करणों ॥

भौ बूडत कछू उपाय करीजै, ज्यौँ तिरि लंघै तीरा।

राम नाम लिखि भेरा बाँधौ, कहै उपदेस कबीरा ॥२५०॥

अर्थ—भक्त की जीभ मे विष्णु, आँखो मे नारायण, हृदय मे गोविंद का जप होता है। यम के रवाजे पर जब हिसाब माँगा जायगा तब मुकुद क्या कहेंगे ?

तुम ब्राह्मण और काशी का जुलाहा हूँ। काशी के इस जुलाहे का ज्ञान समझो। तुम लोगो विधाता से राज पाट माँगा। मैंने राम का ध्यान माँगा। अर्थात् प्रभु भक्ति माँगी।

पूर्व जन्म मे मै ब्राह्मण था। कितु ओछा (घटिया) कर्म किया। तप हीन हुआ। राम देव की पूजा मे चूक की। फलस्वरूप मुझे पकड़ कर जुलाहा बना दिया गया।

लोग नवमी को नियम रखते हैं। दशमी को सयम, एकदाशी को जागरण, द्वादशी को दान पुण्य की बेल मे सारे पाप नष्ट करना चाहते हैं। भव मे डूबते हुए कुछ उपाय कीजिए जिससे तैर कर किनारे लगा जा सके। इस ससार सागर को पार करने का एक ही उपाय है राम नाम के लेख का भेरा (नाव) बाँधो। राम नाम जपो।

यही सत कबीर साहब का उपदेश है।

कहु पाँडे सुधि कवन ठाँव; जिहि घरि भोजन बैठि खाऊँ ।।टेक।।

माता जूठा पिता पुनि जूठा जूठे फल चित लागे ॥

जूठा आँवन जूठा जानाँ, घेतहु क्यूँ न अभागे ॥

अन्न जूठा पाँनी पुनि जूठा, जूठे बैठि पकाया ॥

जूठी कड़छी अन्न परोस्या, जूठे जूठा खाया ॥

चौका जूठा गोबर जूठा, जूठी का टोकारा ।

कहै कबीर तेई जन सूखे, जे हरि भजि तजहि बिकारा ॥२५१॥

शब्दार्थ—टोकारा = टोकरा।

अर्थ—ऐ पाडे, बताओ, पवित्र ठौर कहाँ है जिस घर मे बैठ कर भोजन करूँ ?

माता पिता सब जूठे हैं। जूठ मे जूठ का फल लगता है। अन्न, पानी आदि सब जूठ है। जूठे मे ही पकाया जाता है। कलछी, परोसा अन्न, सब जूठे से जूठा खाना है। चौका, गोबर, टोकरा आदि सब जूठे हैं।

सत कबीर कहते हैं कि वे जन सच्चे हैं जो प्रभु को भजते हैं और विकारो को छोड़ देते हैं।

हरि बिन झूठे सब ब्यौहार; केते कोऊ करौ गँवार ।।टेक।।

झूठा जप तप झूठा ग्याँन, राम नाम बिन झूठा ध्याँन ।

बिधि नखेद पूजा आधार, सब दरिया मैं वार न पार ॥

इद्री स्वारथ मन के स्वाद, जहाँ साध तहाँ मॉडे बाद ।

दास कबीर रहा त्यौ लाइ, भर्म कर्म सब दिये बहाइ ॥२५२॥

शब्दार्थ—नखेद = निषेध।

अर्थ—बिना भगवान् के सारे व्यवहार झूठे हैं। और कोई कितना भी क्यों न करे ? सब गँवारपन है। राम के बिना जप, तप, ज्ञान, ध्यान सब झूठे हैं। विधि-निषेध, पूजा, आचार इन सब के द्वारा ससार सागर पार नहीं किया जा सकता है। सभी इद्रियो और मन के स्वाद मे लीन हैं। सत्य के लिये विवाद बने है।

सत कबीर दास सदा प्रभु का ध्यान करते हैं। भ्रम, कर्म सब को बहा दिया है।

धेतनि देखै रे जग धंधा,

राम नाम का मरम न जाँने, माया कै रसि अंधा ।।टेक।।

जनमत हीरु कहा ले आयो, मरत कहा ले जासी ।

जैसे तरवर बसत पँखेरु, दिवस चारि के बासी ॥

आया थापि अवर कौ निदै, जन्मत हो जड़ काटी ।

हरि को भगति बिना यहु देही, धब लौटे हो फाटी ॥

काँम क्रोध मोह मद मछर, पर अपवाद न सुणिये ।

कहै कबीर साध की संगति, राम नाम गुण भणिये ॥२५३॥

अर्थ—चेत कर देखो, यह ससार एक धधा है। राम नाम मर्म नहीं जानते और माया के रस में अधे हो रहे हो।

क्या तुम जन्म के समय हीरा लेकर जन्मे थे या मरते समय क्या लेकर जाओगे ? जैसे पेड़ के पक्षी बसते हैं। किंतु चार दिनों में उड़ जाते हैं वैसे ही जीव (पक्षी) ससार या शरीर वृक्ष पर चार दिनों अर्थात् बाल, किशोर, युवा और वृद्ध अवस्था के लिये आता है। अपने अह की स्थापना कर दूसरे की निंदा करते हो जन्म से ही प्रभु में अपनी जड़ को काट डालते हो। प्रभु की भक्ति के बिना यह शरीर फट कर धरा पर लैटेगा।

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर तथा दूसरे की निंदा कभी मत सुनिए। सत कबीर कहते हैं कि साधु की सगति कीजिए और राम नाम गुण को भजिए।

अलंकार—उपमा

रे जम नाँहि नवै व्यापारी; जे भैरे जगाति तुम्हारी ।टेक॥
बसुधा छाड़ि बनिय हम कीन्हो, लाघो हरि को नाँऊँ ।
राम नाम की गूँनि भराऊँ, हरि कै टाँडे जाँऊँ ॥
जिनकै तुम्ह अगिवानी कहियत, सो पूँजी हम पासा ।
अबै तुम्हारी कछु बल नाँही कहै कबीरा दासा ॥२५४॥

शब्दार्थ—जगाति = चुगी। जकात। गूँनि = बोरा। टाँडे = व्यापारिक खेप।

अर्थ—ओ यम, मैं नया व्यापारी नहीं हूँ जो तुम्हारी चुगी भरूँ। धरती को छोड़ कर हमने व्यापार किया। प्रभु नाम का सामान लादा। राम नाम की ही बोरी भरी। प्रभु व्यापारी खेप ले जाऊँगा।

सत कबीर कहते हैं कि अब तुम्हारा कुछ भी बस नहीं है। क्योंकि यहाँ सारा व्यापार प्रभु सबधी है। प्रभु तो मालिक है। उसके आदमी से तुम चुगी नहीं ले सकते हो।

अलंकार—रूपक

मीयाँ तुम्ह सौ बोल्यौं बणि नहीं आवै ।
हम मसकीन खुदाई बंदे, तुम्हारा जस मनि भावै ।टेक॥
अलह अवलि दीन का साहिब, जोर नहीं फुरमाया ।
मुरिसद पीर तुम्हारे है को, कहौ कहाँ बै आया ॥
रोजा करै निबाज गुजारै, कलमैं भिसत न होई ।
संतरि काबे इक दिल भीतरि, जे करि जानै कोई ॥
खसम पिछौनि तरस करि जिय मै माल मनी करि फीकी ।
आपा जाँनि साँई कूँ जाँने, तब है भिस्त सरीकी ॥
माटी एक भेष धरि नाँनों, सब मै ब्रह्म समानों ।
कहै कबीर भिस्त छिटकाई, दोजग ही मन मानों ॥२५५॥

शब्दार्थ—बणि = बनना। मसकीन = दुखी। दीन। खुदाई बंदे = प्रभु सेवक। मनि = मन में। अवलि = अव्यल। सर्व प्रथम। दीन = धर्म। फुरमाया = फरमाया। आदेश। मुरसिद = पथ प्रदर्शक। गुरु। पीर = धर्म गुरु। गुजारै = गुजारिश करना। निवेदन करना। कलमै = इस्लाम के मंत्र। भिस्त = स्वर्ग। काबा = मक्का में एक महत्त्वपूर्ण धर्म स्थल। सतरि = सत्तर। खसम = पति। पिछौनि = पहिचान। तरस = दया। मनी = मणि। फीकी = मद। सरीकी = शामिल होने वाला। दोजग = नरक।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ऐ मियाँ, तुमसे बात करते भी नहीं बनता है। मैं दुखी तो खुदा का सेवक हूँ। तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे। अर्थात् तुम चाहे जो समझो। अल्लाह तो

सर्व प्रथम धर्म प्रभु है। यह धर्म प्रभु किसी के साथ जबर्दस्ती करने की इजाजत नहीं देता है। तुम्हारे धर्म गुरु कौन है ? ये कहाँ से आए है ? मतलब कि ये भी प्रभु सेवक है। ये रोजा रखते है। नमाज अदा करते है। कलमा पढ़ते है। कितु इन क्रियाओ से स्वर्ग नहीं मिलेगा। यदि कोई अपने दिल मे एक नहीं सत्तर काबा भी बसा ले तो उसे प्रभु पति को पहचानना होगा। हृदय मे दया भाव लाना होगा। मन मे सपत्ति को व्यर्थ समझना होगा। अपने को (आत्म तत्त्व) जान कर ईश्वर का ज्ञान पैदा करे तब वह स्वर्गमे प्रवेश पा सकता है। एक ही मिट्टी ने नाना वेश धारण किया है। मूलत सब एक है। ब्रह्म सभी प्राणियो मे समान रूप से समाया है। समानता के इस तथ्य को जान कर कबीर ने स्वर्ग सुख छोड़ कर नरक से ही मन को मना लिया। क्योंकि स्वर्ग और नरक मे कोई भेद नहीं है।

अलह ल्यो लाँये काहे न रहिये; अह निसि केवल राम नाम कहिये ॥टेका॥

गुरुमुखि कलमा ग्याँन मुखि छुरी, हुई हलाहल पछूँ पुरी ॥

मन मसीति मै किनहूँ न जाँनाँ, पंघ पीर मालिम भगवानाँ ॥

कहै कबीर मै हरि गुन गाऊँ, हिदू तुरक दोऊ समझाऊँ ॥२५६॥

शब्दार्थ—मालिम = (अ० मुअल्लिम) ज्ञान देने वाला।

अर्थ—अल्लाह का ध्यान क्यों नहीं करते है ? रात-दिन केवल राम नाम कहिए। गुरु कृपा के लिये कलमा पढ़िए। ज्ञान धुरी से पाँचो इन्द्रियो के विषयो को हलाल करना चाहिए। मन मस्जिद को कोई नहीं जानता है। पाँचो इन्द्रियो का ज्ञान प्रभु को समर्पित है। सत प्रभु के गुणो का गान करते है और बताते है कि हिदू-मुसलमान दोनो एक है।

अलंकार—रूपक

रे दिल खोजि दिलहर खोजि, नाँ परि परेसाँनी माँहि ।

महल माल अजीज औरति, कोई दस्तगीरी ब्यूँ नाँहि ॥टेका॥

पीराँ मुरीदाँ काजियाँ, मुलाँ अरु दरबेस ।

कहाँ थे तुम्ह किनि कीये, अकलि है सब नेस ॥

कुराना कतेबाँ अस पढ़ि पढ़ि फिकरि या नही जाइ ।

टुक दम करारी जे करै, हाजिराँ सुर खुदाइ ॥

दरोगाँ बकि बकि हूँहि खुसियाँ, बे अकलि बकहि पुमाहि ।

इक साध खालिक खालक म्याने, सो कछू सध सूरति माँहि ॥

अलह पाक तूँ नापाक ब्यूँ, अब दूसर नाँही कोइ ।

कबीर करम करीम का, करनी करै जाँने सोइ ॥२५७॥

शब्दार्थ—दिलहर = दिलघर। अजीज = प्रिय। दस्तगीरी = सहायक। पीराँ = गुरु। मुरीदाँ = शिष्य। काजियाँ = न्यायाधीश। मुलाँ = मौलवी। दरबेस = सिद्ध साधु। नेस = नष्ट। टुक दम = थोड़ा सा। करारी = धैर्य। हाजिराँ = उपस्थित। सुर = सूर। दरोगाँ = असत्य। पुमाहिँ = प्रमत्त होना। खालिक = सृष्टि कर्ता। खालक = ससार। म्याने = मे। सूरति = रूप। करीम = दयालु। करम = कृपा।

अर्थ—ऐ दिल, खोजो। दिल वाले को खोजो। जिसके पास पूरा दिल हो। परेशानी मे मत पड़ो। धन दौलत, प्रिय स्त्री कोई सहायक नहीं है।

पीर, मरीद, काजी, मुल्ला, दरवेश आदि को किसने बनाया है ? तुम्हारी बुद्धि नष्ट है। कुरान, किताब आदि पढ़ने से चित्ता दूर नहीं होगी। जो अपनी वृत्तियो को थोड़ी देर के लिये भी स्थिर कर लेता है खुदा उस पर प्रसन्न होता है।

लोग झूठ बोल-बोल कर खुश होते है। वेअक्त के लोग अहकार मे धँकते है। इस सृष्टि

मे सृष्टि कर्ता ही एक सच्चा है। वह सभी रूपो मे विद्यमान है। अल्लाह पाक, तब नापाक (अपवित्र) तुम क्यो हो ? अल्लाह के अतिरिक्त अब दूसरा कोई नहीं है।

दयालु प्रभु की दया को वह जानता है जो दया कर्म मे लीन है।

खालिक हरि कही दर हाल ।

पंजर जसि करद दुसमन मुरद करि पैमाल ॥टेक॥

भिस्त हुसकाँ दोजगाँ दुंदर दराज दिवाल ।

पहनाम परदा ईत आतस, जहर जंगम जाल ।

हम रफत रहबरहु समौं, मै खुर्दा सुमौं बिसियार ।

हम जिमी असमाँन खालिक, गुद मुँसिकल कार ॥

असमाँन म्याने लहँग दरिया, तहाँ गुसल करदा बूद ।

करि फिकर रह सालक जसम, जहाँ स तहाँ मौजूद ॥

हँम धु बूँदनि बूँद खालिक, गरक हम तुम पेस ।

कबीर पहन खुदाइ की, रह दिगर दावानेस ॥२५८॥

शब्दार्थ—दर = ठिकाना। हरि = प्रत्येक। हाल = अवस्था। करद = चाकू। मुरद = मुर्दा। पैमाल = बर्बाद। भिस्त = स्वर्ग। हुसकाँ = उसका। दुदर = झगड़ा। दराज = भारी। अधिक। पहनाम = विस्तार।

अलह राम जीऊँ तेरे नाई; बंदे ऊपरि मिहर करी मेरे साँई ॥टेक॥

क्या ले माटी मुँइ सँ, मारै क्या जल देइ न्हाये ।

जो करै मसकीन सतावे, गूँन ही रहै छिपाये ॥

क्या तू जू जप मंजन कीये, क्यौं मसीति सिर नाँये ।

रोजा करै निमाज गुजारै, क्या हज काबै जाँये ॥

ब्राह्मण ग्यारसि करै चौबीसौ, काजी महरमजाँन ।

ग्यारह मास जुदे क्यू कीये, एकहि माँहि समौन ॥

जौ रे खुदाइ मसीति बसत है, और मुलिक किस केरा ।

तीरथ मूरति राम निवासा, दुहु मै किनहूँ न हेरा ॥

पूरिब दिसा हरी का बासा, पछिम अलह मुकाँमा ।

दिल ही खोजि दिलै भीतरि, इहाँ राम रहिमाँनाँ ॥

जेती औरति मरदाँ कहिये, सब मै रूप तुम्हारा ।

कबीरा पंगुड़ा, अलह राम का, हरि गुर पीर हमारा ॥२५९॥

शब्दार्थ—नाई = नाम। मिहर = कृपा। मसकीन = दीन। विनम्र। निमाज गुजारै = नमाज पढ़ना। पंगुड़ा = (< स पौगड) बालक। पीर = धर्म गुरु।

अर्थ—हे प्रभु, मैं तुम्हारा नाम लेकर जीता हूँ। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो। धरती से मिट्टी उठा कर मूर्ति बनाने और उस मूर्ति को स्नान कराने से क्या फायदा है ? सता कर दीनता नहीं दिखाई जा सकती है। गुण छिपाने की चीज है। जप और मंजन करने और मस्जिद में सिर झुकाने से क्या ? रोजा रखने, नमाज अदा करने, हज के लिये काबा जाने से क्या ? ब्राह्मण चौबीस एकादशी करता है। काजी एक माह रमजान मनाता है। तब ग्यारह मास प्रभु को अलग क्यो रखते हो ? क्या पूरा वर्ष एक मास में ही सिमट आता है ?

अगर खुदा मस्जिद में निवास करता है तो अन्य स्थानों में कौन है ? तीर्थों और मूर्तियों में राम का निवास है, यह भी ठीक नहीं। दोनों में किसी ने राम को नहीं देखा है। हरि पूर्व में और अल्लाह पश्चिम में रहते हैं, यह ठीक नहीं। ईश्वर को दिल में खोजो। राम, रहीम दोनों

यही है। जितने स्त्री-पुरुष हे सब मे प्रभु का रूप विद्यमान है। सत कबीर प्रभु के बालक है। हरि ही हमारे धर्म गुरु हे।

अलंकार—वक्रोक्ति

मै बड़ मैं बड़ मै बड़ माँटी; मण दसना जट का दस गाँठी ॥टेक॥

मै बाबा का जोय कहाँऊँ, अपणी मारी गौंद चलाऊँ।

इनि अहंकार घणे घर घाले, नाचत कूदत जमपुरि चाले ॥

कहै कबीर करता ही बाजी, एक पलक मै राज बिराजी ॥२६०॥

अर्थ—मै बड़ा हूँ। मै सब से बड़ा हूँ। यह कहना व्यर्थ है। यह वैसे ही है जैसे जाट अपने को दस मन तथा दस गाँठो वाला कहता है। मै बाबा का योद्धा हूँ। अपने ही मारे गेद को फेकता हूँ। इस अहंकार ने अनेक घरों को नष्ट किया। ऐसे लोग नाचते-कूदते यमपुर चले गये।

कबीर कहते हैं कि कर्ता (प्रभु) की बाजी है। वे एक पलक में राजा बना देते हैं।

काहे बीहो मेरे साथी, हूँ हाथी हरि केरा।

चौरासी लख जाके मुख मै, सो घ्यंत करेगा मेरा ॥टेक॥

कहौ कौन षिबै कहौ कौन गाजै, कहा थैं पाँपी निसरै।

ऐसी कला अनंत है जाके, सो हँम कौं क्यूँ बिसरै ॥

जिनिब्रह्मांड रथ्यै बहु रचना, बाब बरन ससि सूर।

पाइक पंघ पुहिम जाके प्रकटै, सो क्यूँ कहिये दूर ॥

नैन नासिका जिनि हरि सिरजे, दसन बसन बिधि काया।

साधू जन कौ क्यूँ बिसरै, ऐसा है राम राया ॥

को काहू मरम न जानै, मै सरनांगति तेरी।

कहै कबीर बाप राम राया, हुरमति राखहु मेरी ॥२६१॥

शब्दार्थ—बीहो = भय। बाब = वायु। बरन = वरुण। पाइक = पावक। आग। पुहिम = धरती। दसन = दौंत। बसन = वस्त्र। हुरमति = इज्जत। प्रतिष्ठा। षिवै = नष्ट होता है।

अर्थ—ऐ मेरे साथी, क्यों डरते हो ? मैं हरि का हाथी हूँ। चौरासी लाख योनियों जिस प्रभु के मुख में है (यहाँ ईश्वर के विराट् रूप की ओर संकेत है) वही प्रभु मेरी चिता करेगा।

कहो कौन नष्ट होता है ? कौन गरजता है ? पानी कहाँ से निकलता है ? इस प्रकार की जिसकी अनंत कलाएँ हैं वह प्रभु हमें कैसे भूल जायगा ? जिसने ब्रह्मांड में बहुत प्रकार की रचना की है। वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, पचाग्नि, पृथ्वी आदि जिसने बनाये हैं उसे अपने से दूर कैसे कर कहा जाय ?

वह हमसे बहुत नजदीक है। आँख, नाक, दौंत, वस्त्र, विविध प्रकार के शरीर जिसने बनाये। वह राजा राम साधु पुरुषों को क्यों भूल जायगा ? वह प्रभु कौन है ? उसके तत्त्व को कोई नहीं जानता है। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ।

सत कबीर कहते हैं कि हे पिता राजा राम इज्जत रख लो। अर्थात् मुझे वासना में जाने से रोको।

(राग सोरठि)

हरि को नाम न लेइ गँवारा; क्या सोचे बारंबारा ॥टेक॥

पंघ चोर गढ़ मंझा गढ़ लूटै दिवस रे संझा ॥

जौ गढ़पति मुहकम होई, तौ लूटि न सकै कोई ॥
 अँधियारै दीपक चाहिए, तब बस्त अगोचर लहिये ॥
 जब बस्त अगोचर पाई, तब दीपक रह्या समाई ॥
 जौ दरसन देख्या चाहिये, तौ दरपन मंजत रहिये ॥
 जब दरपन लागै काई, तब दरसन किया न जाई ॥
 का पढिये का गुनिये, का बेद पुराना सुनिये ॥
 पढ़े गुने मति होई मै सहजै पाया सोई ॥
 कहै कबीर मै जाँनों, मै जाँनों मन पतियाँनों ॥
 पतियाँनों जो न पतीजे, तौ अंधे कूँ का कीजे ॥२६२॥

शब्दार्थ—गँवारा = मूर्ख। पाँच चोर = काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। गढ़ = शरीर।
 मुहकम = दृढ़। पतियाँनों = विश्वास करना। अधा = अज्ञानी।

अर्थ—अरे मूर्ख, ईश्वर का नाम क्यों नहीं लेते हो ? प्रभु नाम स्मरण में क्यों बार-बार सोचते हो ? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर ये पाँच चोर शरीर के भीतर ही शरीर को दिन-रात लूट रहे हैं। इस शरीर का मालिक जीवात्मा यदि दृढ़ हो तो कोई नहीं लूट सकता है। माया के अधरे में ज्ञान का दीपक मिले तो अगोचर (इन्द्रियो द्वारा न प्राप्त होने वाला) वस्तु तत्त्वों का भी ज्ञान होता है।

अगोचर वस्तु की प्राप्ति होने पर जिस ज्ञान दीपक से उसकी जानकारी होती है व्यक्तित्व उसी में समा जाता है। (ज्ञात, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का लय हो जाता है)।

अगोचर तत्त्व को देखना चाहते हो तो अत करण को पवित्र रखो। जैसे काँई लगे दर्पण में वस्तु नहीं दीखती है वैसे ही अशुद्ध चित्त में अगोचर प्रभु का दर्शन नहीं होता है।

वेद-पुराण पढ़ने, सुनने, गुनने से क्या ? पढ़ने, सुनने, गुनने से बुद्धि होती है। वह बुद्धि भक्त को सहज साधना से मिल गयी है। सत कवीर कहते हैं कि मैंने उस परम तत्त्व को ज्ञान लिया। जान कर विश्वास करता हूँ। यदि विश्वासीय पर भी विश्वास न हो तो उस अधे व्यक्ति को क्या कहा जाय ?

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास, वक्रोक्ति

अंधे हरि बिन को तेरा; कवन सूँ कहत मेरी मेरा ॥टेक॥
 तजि कुलाक्रम अभिमानों, झूठे भरमि कहा भुलानों ॥
 झूठे तन की कहा बड़ाई जे निमष माँहि जरि जाई ॥
 जब लग मनहि बिकारा, तब लगि नही छूटै संसारा ॥
 जब मन निरमल करि जाँनों, तब निमल माँहि समानों ॥
 ब्रह्म अगनि ब्रह्म सोई, अब हरि बिन और न कोई ॥
 जब पाप पुँनि भ्रम जारी, तब भयो प्रकास मुरारी ॥
 कहै कबीर हरि ऐसा, जहाँ जैसा तहाँ तैसा ॥
 भूले भरमि परै जिनि कोई, राजा राम करै सौ होई ॥२६३॥

अर्थ—ओ अज्ञान मूलक अधे, ईश्वर के बिना तुम्हारा कौन है ? किससे मेरी, मेरी कहते हो ? तुम कुलाभिमान में व्यर्थ ही पड़े हो। इसे छोड़ दो। इस झूठे शरीर की क्या तारीफ करते हो ? यह तो क्षण भर में जल जायगा। जब तक मन में विषय विकार हैं तब तक इस ससार से मुक्ति नहीं हो सकती है। जब मन विषय मुक्त होता है तो मन शुद्ध-बुद्ध परमात्मा में अतर्भुक्त हो जाता है। ब्रह्म अग्नि में केवल ब्रह्म है। उस हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जब पाप-पुण्य के भ्रम नष्ट होते हैं तभी ईश्वर का प्रकाश होता है। सत कबीर कहते हैं कि

हरि के अलग-अलग स्थानों के अलग-अलग रूप में कोई भ्रम में न रहे। राजा राम जो करते हैं वही होता है।

मन रे सूर्यो न एकौ काजा; ताथै भज्यो न जगपति राजा ॥टेक॥
 वेद पुराँन सुमृत गुन पढ़ि पढ़ि गुन मरम न पावा ।
 संध्या गायत्री अरु षट् करमाँ, तिन बैँ दूरि बतावा ॥
 बनखंडि जाइ बहुत तप कीन्हौं, कंद मूल खनि खावा ।
 ब्रह्म गियाँना अधिक धियाँनी, जंम कै पटै लिखावा ॥
 रोजा किया निवाज गुजारी, बंग दे लोग सुनावा ।
 हिरदै कपट मिलै क्यैँ साँई, क्या हल काबै जावा ॥
 पहर्यौ काल सकल जग ऊपरि, माँहिं, लिखे सब ग्याँनी ।
 कहै कबीर ते भये षालसे, राम भगति जिनि जाँनी ॥२६४॥

अर्थ—अरे मन एक काम भी पूरा नहीं हुआ। इसलिये कि जगत् पति राजा राम की उपासना नहीं की। वेद, पुराण, स्मृति आदि पढ़, गुण करके भी प्रभु तत्त्व-का मर्म नहीं पाया। संध्या, गायत्री तथा षट् कर्म आदि से भी प्रभु दूर है। जगल जाकर बहुत तपस्या की। कद, मूल खोद कर खाये। ब्रह्म ज्ञान के बहुत ध्यानी है। फिर भी यम ने पट्टा लिखा ही लिया। (यम का अधिकार ही ही गया) रोजा रखा, नमाज बिताया, बाग देकर लोगों को सुनाया। हृदय में ही कपट भरा है। ऐसे में काबा जाने से क्या फायदा है? समस्त ससार पर काल का पहरा पड़ रहा है। सभी ज्ञानियों के नाम उस काल के खाते में लिखे हैं। सत कबीर कहते हैं कि वे ही शुद्ध (षालसे) हुए जिन्हें राम की भक्ति का ज्ञान है।

टिप्पणी—षट् कर्म सबके लिये अलग-अलग है। सत कबीर का संकेत सभी ओर हो सकता है उदाहरण के लिये—

- १ नित्य कर्म सबके लिये है— स्नान, ध्यान, पूजा, तर्पण, होम, जप।
 - २ योगी नित्य—नेति, धौति, वस्ति, नौलि, त्राटक, कपालभा क्रियाएँ करते हैं।
 - ३ ब्राह्मण के लिये— यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह।
- मन रे जब तैं राम कह्यौ; पीछै कहिबे कौ कछू न रख्यौ ॥टेक॥
 का जोग जगि तप दाँनाँ, जौ तै राम नाम नही जाँना ॥
 काँम क्रोध दोऊ भारे, ताथैं गुरु प्रसादि सब जारे ॥
 कहै कबीर भ्रम नासी, राजा राम मिले अबिनासी ॥२६५॥

अर्थ—ओ मन, जब राम कह लिया तो अब कुछ भी कहना शेष नहीं रह गया। अगर राम नाम नहीं जानते हो तो योग, यज्ञ, तप, दान करने से क्या फायदा? गुरुदेव की कृपा से काम, क्रोध दोनों भार जल गये। भ्रम नष्ट हो गये। अविनाशी प्रभु का दर्शन हुआ।

राम राइ सो गति भई हमारी, मो पै छूटत नही संसारी ॥टेक॥
 यूँ पंखी उड़ि जाइ अकासाँ, आस रही मन माँहीं ॥
 छूटी न आस दूट्यौ नही फंघा उडिबौ लागौ काँहीं ॥
 जो सुख करत होत दुख तेही कहत न कछु बनि आवै ।
 कुंजर ज्यूँ कस्तूरी का मृग, आपै आप बँधावै ॥
 कहै कबीर नही बस मेरा, सुनिये देव मुरारी ।
 इन भैभीत डरौ जम दूतनि, आये सरनि तुम्हारी ॥२६६॥

अर्थ—हे प्रभु, मेरी ऐसी गति हो गयी है कि मुझ से ससार नहीं छूट रहा है। मन आकाश में उड़ने वाले पक्षी के समान आशा में दौडता है। आशा के कारण बधन नहीं छूटता है। आशा

का फदा कठिन है। अब कैसे उड़ना होगा ? जिसे लोग सुख समझते हैं उसमें वह दुख है। किन्तु यह किसी को समझ में नहीं आता है।

जैसे हाथी, हथिनी और कस्तूरी मृग अपनी गंध के कारण पकड़े जाते हैं वही हाल मनुष्य का है। मनुष्य भी काम, मद के कारण बँधता है।

सत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा कुल भी वश में नहीं है। मैं यम दूतों के डर से आपकी शरण में आया हूँ।

राम राइ तूँ ऐसा अनभूत अनूपम, तेरी अनभै धै निस्तरिये ॥
 जे तुम्हं कृपा करौ जगजीवन, तौ कतहूँ न भूलि न परिये ॥टेका॥
 हरि पद दुरलभ अगोचर, कधिया गुर गधि विचारा ॥
 जा कारनि हम दूँढत फिरते, आधि भत्यो संसारा ॥
 प्रगटी जोति कपाट खोलि दिये, दगधे जम दुख द्वारा ॥
 प्रगटे बिस्वनाथ जगजीवन, में पाये करत विचारा ॥
 देखत एक अनेक भाव है, लेखत जात अजाती ॥
 बिह कौ देव तजि दूँढत फिरते मंडप पूजा याती ॥
 कहै कबीर कर्णनामय किया, देरी गलियाँ बह बिस्तारा ॥
 राम लै नाँव परम पद पाया छूटे विघ्न विकारा ॥२६७॥

अर्थ—हे राजा राम, तू अननुभूत और अनूपम है। तेरे अनुभव से ही निस्तार है। हे प्रभु, तेरी कृपा हो तो कभी भूल न हो। प्रभु चरण, दुर्लभ, अगम्य, इन्द्रियातीत है। गुरुदेव ने विचार कर कहा। जिस कारण को मैं दूँढता फिरता हूँ वह ससार में भरा है।

उस प्रभु की ज्योति प्रगट हुई। हृदय कपाट खुल गये। यम द्वारा उत्पन्न सारे दुख समाप्त हो गए। जगज्जीवन विश्वनाथ प्रभु प्रगटे। मैंने उन्हें विचार करते ही प्राप्त किया। वे एक हैं। लोग भिन्न-भिन्न भावों से देखते हैं। वह जाति रहित अनेक जातियों में दीखता है। इस देवता को छोड़ कर मदिरों की पूजा पत्नी में देवता को दूँढते हैं।

सत कबीर कहते हैं कि हमारे प्रभु दयालु हैं। आवागमन की दरी (नदी) गली का बड़ा विस्तार है। राम नाम का परम पद पाया है। इससे विकारों के विघ्न दूर हो जायेंगे।

राम राइ को ऐसा वैरागी,
 हरि भजि भगन रहै विष त्यागी ॥टेका॥
 ब्रह्मा एक जिनि सिष्टि उपाई, नाँव कुलाल धराया ॥
 बहु बिधि भाँडे उनही घड़िया, प्रभू का अंत न पाया ॥
 तरवर एक नांनां बिधि फलिया, ताकै भूल न साखा ॥
 भौजलि भूलि रया रे प्रांणी, सौ फल कदे न चाखा ॥
 कहै कबीर गुर बचन हेत करि, और न दुनियाँ आयी ॥
 माटी का तंन मांटी मिलिहै, सबद गुरु का साथी ॥२६८॥

अर्थ—हे राम, ऐसा कौन वैरागी है जो विषयों को त्याग कर हरि भजन में मग्न रहता है ? ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने सृष्टि बनाई। उसका नामकरण किया। अनेक प्रकार के शरीर (भांड) उन्होंने ही बनाए। प्रभु का कही अंत नहीं है। एक पेड़ नाना फलों में फला है। उस पेड़ के न मूल है, न शाखा है। सारा ससार भव जाल में भूला है। उस फल को कभी नहीं चखा है। सत कबीर कहते हैं कि गुरु के वचनों से प्रेम करो। ससार में तुम्हारा और कोई नहीं है। मिट्टी का यह शरीर मिट्टी में मिलेगा। केवल गुरु वचन ही साथ रहेगा। मददगार होगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

नैक निहारी हो माया बिनती करै,
 दीन बचन बोले कर जोरै, फुनि फुनि पाइ परै ॥टेक॥
 कनक लेहु जेता मन भावै, कामिन लेहु मन हरनी ।
 पुत्र लेहु विद्या अधिकारी राजा लेहु सब धरनी ॥
 अठि सिधि लेहु तुम्ह हरि के जनों नवैं निधि है तुम्ह आगैं ॥
 सुर नर सकल भवन के भूपति, तेऊ लहै न मागैं ॥
 तै पापणी सवै संघारे काको काज सँवार्यौ ॥
 जिनि जिनि संग कियो है तेरो को बेसासि न माद्र्यौ ॥
 दास कबीर राम के सरनै छाडी झूठी माया ॥
 गुरु प्रसाद साध की संगति, तहाँ परम पद पाया ॥२६९॥

अर्थ—माया भक्तो से प्रार्थना करती है कि जरा मेरी ओर भी देख। वह दीनता भरी बात बोलती है। बार-बार हाथ जोड़कर पैरो पर गिरती है। कहती है कि जितना चाहे सोना ले। मन हरण करने वाली स्त्री ले। विद्वान् पुत्र ले। समस्त धरती का राज्य ले। आठ सिद्धियाँ, नव निधियाँ ले। सुर नर सकल भुवन के राजाओ को मॉंगने पर भी जो नही मिलता है वह सब ले। उत्तर मे कबीर कहते हैं—तू माया पापिनी ने किसका काम बनाया है? सब को नष्ट कर दिया है। जिस जिस ने तेरा विश्वास कर सग किया उन सबको धोखा हुआ।

सत कबीर राम की शरण मे है। झूठी माया को छोड़ो। गुरु कृपा साधु की सगति से परम पद पाया है।

अलंकार—मानवीकरण

तुम्ह घरि जाहूँ हँमारी बहनों; बिष लागै तुम्हारे नैन ॥टेक॥
 अंजन छाडि निरंजन राते नौँ किसही का दैनौँ ।
 बलि जाऊँ ताकी जिनि तुम्ह पठई एक माइ एक बहनों ॥
 राती खौँडी देख कबीरा, देखि हमारा सिगारौ ॥
 सरग लोक मै हम चलि आई, करन कबीर भरतारौ ॥
 सर्ग लोक मै क्या दुख पड़िया, तुम्ह आई कलि माँही ।
 जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहुँ पतीजौ नौँही ॥
 तहाँ जाहु जहाँ पाट पंटबर, अगर चंदन घसि लीनों ।
 आइ हमारै कहँ करौगी, हम तौ जाति कमीनों ॥
 जिन हँम साजे साँज्य निवाजे बाँधे काषे घागै ।
 जे तुम्ह जतन करो बहुतेरा, पाँणी आगि न लागै ॥
 साहिब मेरा लेखा मागै लेखा क्यूँ करि दीजै ।
 जे तुम्ह जतन करो बहुतेरा, तौ पाँहण नीर न भीजे ।
 जाकी मै मछी सो मेरा मछा, सो मेरा रखवालू ।
 दूक एक तुम्हारै हाथ लगाऊँ, तो राजौँ राम रिसालू ।
 जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनि बनि फिरौ उदासी ।
 आसि पासि तुम्ह फिरि फिरि बैसो, एक माउ एक मासी ॥२७०॥

शब्दार्थ—अजन = त्रिगुण। निरजन = गुण रहित ईश्वर। राते = रत होना। खौँडी = खडिता। (खडिता वह नायिका है जिसका पति रात को दूसरी नायिका के पास रहा हो और सबरे उसके पास आया हो) पतीजौ = प्रतीति। पटबर = पीताबर।

अर्थ—सत कवीर माया से कहते हैं कि हे वहन, तुम घर चली जाओ। तुम्हारी आँखों में जहर भरा है। मैंने त्रिगुण (अजन) को छोड़ कर परमात्मा (निरजन) से प्रेम कर लिया है। मुझे किसी से लेना-देना नहीं। मैं उस पर बलि जाता हूँ जिसने तुम्हें भेजा है। एक नाते, देह के नाते तुम मेरी माँ हो और दूसरी जीवात्मा के नाते वहन हो (देह मायोत्पन्न एव नाशवान् है। किन्तु आत्मा अविनाशी और अश है)।

माया ने उत्तर दिया हे कवीर, मुझ खडिता को देखो (पति कवीर प्रभु में अनुरक्त हैं) तथा मेरा श्रृंगार देखो। मैं तुम्हें पति बनाने आई हूँ। सत कवीर ने पूछा—स्वर्ग लोक में क्या दुख पड़ा कि तुम्हें कलि में आना पड़ा है ? कवीर जाति का जुलाहा है। आज भी उसे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। हे देवि, तुम वहाँ जाओ जहाँ पीताम्बरधारी, अगर चदन लगाने वाले अर्थात् जहाँ सज्जा और आडवर है। कवीर के यहाँ आकर क्या करोगी ? मैं कमीना अर्थात् कम कर जाति का हूँ। जिस प्रभु ने हमें सजाया है। साज कर कृपा की है, उन्होंने हमें कच्चे धागे में बंध भी रखा है। तुम कितनी भी कोशिश करो। किन्तु पानी में आग नहीं लग सकती है। जब साहब मुझसे ससार के कार्यों का हिसाब माँगीगा तब मैं हिसाब कैसे दे सकूँगा ? मैंने तो उसका कोई कार्य किया नहीं है। (मैं साहब का गुलाम हूँ) तुम चाहे कितना भी प्रयत्न करो पत्थर पानी से नहीं भीग सकता है। मैं जिसकी मछली हूँ वही मेरा मछा है। वही रखवाला भी है। तुम्हें छू भी दूँ तो राजा राम को गुस्सा आ जायगा। जुलाहा जाति का कवीर अकेला ही वन-वन घूमता है। इतना कहने पर भी तुम वार-वार आस-पास बैठ रही हो। तुम मेरी देह पैदा करने वाली माँ और दूसरे जीवों की देह पैदा करने के नाते मौसी भी हो।

अलंकार—मानवीकरण

ताकूँ रे कहा कीजै भाई;

तजि अमृत बिषे सँ ल्यौ लाई ॥टेक॥

बिष संग्रह कहा सुख पाया, रंचक सुख कौं जनम गँबाया ॥

मन बरजै चित्त कझो न करई, सकति सनेह दीपक में परई ॥

कहत कबीर मोहि भगति उमाहा, कृत करणी जाति धया जुलाहा ॥२७१॥

अर्थ—अरे भाई, उसका क्या कीजिएगा जिसने अमृत को छोड़ विष से प्रेम कर लिया है ? विष के संग्रह में कौन सा सुख मिला ? जरा सुख के लिये जन्म बर्बाद कर दिया। मन के मना करने पर भी चित्त नहीं मानता है। शक्ति पर स्नेह दीपक में (फतिगे सा) गिरता है। सत कवीर कहते हैं कि मुझे भक्ति का उत्साह हुआ है। यद्यपि पूर्व कर्मों के कारण मैं जुलाहा जाति में पैदा हुआ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

रे सुख इब मोही बिष भरि लगा ।

इनि सुख डहके मोटे मोटे छत्रपति राजा ॥टेक॥

उपजै बिनसै जाइ बिलाई संपत्ति काहु के संगि न जाई ॥

धन जीवन गरब्यौ संसारा, यहु तन जरि बरि है छारा ।

धरन कमल मन राँखि ले धीरा, राम रमत सुख कहै कबीरा ॥२७२॥

अर्थ—सुख संपत्ति से मुझे दुख लगता है। इन सुखों में मोटे-मोटे राजा जल गये। संपत्ति उपजती है, विनाश को प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल ही लुप्त हो गयी। यह संपत्ति किसी के भी साथ नहीं जाती है। ससार धन, यौवन का अहकार करता है। यह शरीर जल-बल कर क्षाण बन जायगा। प्रभु के चरण कमलों में-मन को स्थिर रखो। राम से रमने में ही सुख है। ऐसा कवीर राम रमने है ।

इब न रहूँ माटी के घर में; इब मैं जाइ रहूँ मिलि हरि मैं ।।टेक।।
 छिनहर घर अरु झिरहर टाटी, घन गरजत कंयै मेरी छाती ॥
 दसवै द्वारि लागि गई तारी, दूरि गवन आवन भयो भारी ॥
 घहुँ दिसि बैठे चारि पहरिया जागत मुसि गये घोर नगरिया ॥
 कहै कबीर सुनहु रे लोई भौंनड़ घड़ण सँवारण सोई ॥२७३॥

अर्थ—अब मैं इस मिट्टी वाले शरीर में नहीं रहूँगा। अब जाकर प्रभु से मिलूँगा। यह घर छेदो वाला (छिनहर) और इसमें हवा प्रवेश करे (झिरहर), ऐसी टाटी लगी है। यम दूत बादल गरज रहा है और मेरी छाती कोंप रही है। डर लग रहा है। दसवें द्वार ब्रह्म रंघ में ताली लगी है। ध्यान लगा है। दूर जाना है। आना कठिन है। चार पहरेदार (मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार) चारों ओर से घेरे हैं। कितु जागते समय ही भरे नगर में चोरी हो गयी। वासना ने नगर को मूस लिया।

सत कबीर कहते हैं कि लोगो, सुनो, गढ़ने, मिटाने और सँवारने वाला वही प्रभु है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

कबीर बिगरिया राम दुहाई; तुमह जिनि बिगरी मेरे भाई ।।टेक।।
 चंदन कै टिग बिरख जु भैला, बिगारि सो चंदन हैला ॥
 पारस कौ जे लोह छिवैगा, बिगारि बिगारि सो कंचन हैला ॥
 गंगा मै जे नीर मिलेगा, बिगारि बिगारि गंगोदक हैला ॥
 कहै कबीर जे राम कहैला, बिगारि बिगारि सो रामहि हैला ॥२७४॥

अर्थ—राम की दुहाई है। कबीर बिगड़ चुका है। हे भाई, तुम मत बिगड़ो। चंदन के पास पेड़ बिगड़-बिगड़ कर चंदन हो जाते हैं। पारस को जो लोहा छू देगा वह बिगड़-बिगड़ कर सोना होता है। गंगा में मिलने वाला पानी गंगोदक होता है। सत कबीर कहते हैं कि राम कहने वाला बिगड़ कर राम ही होता है।

राम राइ भई बिकल मति मोरी; कै यहु दुनी दिवानी तेरी ।।टेक।।
 जे पूजा हरि नाही भावै सो पूजनहार चढ़ावै ॥
 जिहि पूजा हरि भल मौंनै, सो पूजनहार न जाँनै ॥
 भाव प्रेम की पूजा, तावै भयो देव वै दूजा ॥
 का कीजै बहुत पसारा, पूजी जे पूजनहारा ॥
 कहै कबीर मैं गावा, मैं गावा आप लखावा ॥
 जो इहि पद मौंहि समाना, सो पूजनहार सयौना ॥२७५॥

अर्थ—हे राम राजा, मेरी बुद्धि परेशान है या यह ससार ही पागल हो गया है। जो पूजा प्रभु को अच्छी नहीं लगती है वही पूजने वाला चढ़ाता है। जो पूजा हरि अच्छी मानता है वह पूजा लोग नहीं जानते हैं। भाव प्रेम की पूजा देव दूसरा अर्थात् विशिष्ट अनुग्रह वाला हो गया है। वही पूजा करनी चाहिए। बहुत फैलाने से क्या फायदा? जो पूज्य है उसे ही पूजा जाय। मैंने प्रभु का गुणगान किया। प्रभु गुणगान से आत्म तत्त्व का बोध हुआ। जो इस पद में लीन होते हैं उस पुजारी को बुद्धिमान् कहना चाहिए।

राम राइ भई बिगूषन भारी; भले इन ग्यौनियन थैं संसारी ।।टेक।।
 इक तप तीरथ औगाहे इक मानि महातम घाँटे ॥
 इक मैं मेरी मैं कीझे; इक अहंमेव मैं रीझे ॥

इक कथि कथि भरम जगावै, संपिता सी बस्त न पावै ॥
कहै कबीर का कीजै, हरि सुझै सो अंजन दीजै ॥२७६॥

अर्थ—हे राजा राम, बड़ा बुरा हुआ। ज्ञानियो से भले तो सासारिक लोग हैं। एक ज्ञानी तपस्या करता है। एक तीर्थों का अवगाहन करता है। एक मान और महात्म्य के चक्कर में रहता है। एक मै, मेरी मे फँसा है। एक अपने अहकार पर रीझा है। एक कह कह कर (शास्त्र वचनों को बोलकर) भ्रम पैदा करता है। समता जैसी वस्तु नहीं प्राप्त करता है।

सत कबीर कहते हैं क्या कीजिएगा ? ऐसा अंजन दीजिए जिसके प्रयोगसे ईश्वर दीखे।

काया मंजसि कौन गुनाँ; घट भीतरि है मलनाँ ।टेक॥

जौ तूँ हिरदै सुघ मन ग्यानीं, तो कहा बिरोले पाँनी ।

तूँबी अठसठि तीरथ न्हाई, कड़वापन तऊ न जाँई ॥

कहै कबीर बिघारी, भवसाँगर तारि मुरारी ॥२७७॥

अर्थ—शरीर धोने से क्या ? शरीर के भीतर तो मैल जमी है। यदि तेरा हृदय शुद्ध और मन ज्ञानी है तो पानी क्यों बिलोते हो ? अर्थात् तीर्थों में जाना व्यर्थ है। तुम्ही अड़सठ तीर्थ नहा ले तो क्या उसका तीतापन जायगा ? मनुष्य का राग-द्वेष तीर्थ स्थान से ही नहीं जाने वाला है। सत कबीर कहते हैं, विचार कर देखो। हे मुरारी, ससार से मुक्त करो।

कैसे तूँ हरि कौ दास कहायौ, करि बहु भेषर जनम गँवायौ ।टेक॥

सुघ बुघ होइ भज्यौ नहि साँई काछयो ड्यंभ उदर कै ताई ॥

हिरदै कपट हरि सँ नहीं साँघो, कहा भयो जे अनहद नाच्यौ ॥

झूठे फोकट कलू मँझारा, राम कहै ते दास नियारा ॥

भगति नारदी मगन सरीरा, इहि बिधि भव तिरि कहै कबीरा ॥२७८॥

शब्दार्थ—अनहद = बहुत अधिक। ड्यंभ = दंभ। नियारा = न्यारा। दूसरा।

अर्थ—कैसे तुम प्रभु दास कहाये ? तुमने तो अनेक वेश धारण कर (कही स्थिरता नहीं रखी) जन्म नष्ट कर दिया। सुधी और बुद्धिमान् होकर ईश्वर को नहीं भजा। पेट भरने के लिये दभ का बाना बनाया। हृदय में कपट है। ईश्वर के प्रति भी सच्चे नहीं हो। क्या हुआ जो बहुत नाचते रहे ? कालिकाल में झूठे और मुफ्त वाले निरर्थक भक्त बहुत हैं। राम कहने वाले दाम दूसरे हैं। सत कबीर का शरीर नारद द्वारा बताया भक्ति मार्ग में मग्न है। इसी प्रकार भव सागर से मुक्ति होगी।

राम राइ इहि सेवा भल गॉनै; जै कोई राम नाम तत जाँनै ।टेक॥

रे नर कहा पपाले काया, सो तन खीन्हि जहाँ थै आया ॥

कहा बिभूति जटा पट बाँधे, का जल पैसि हुतासन साथे ॥

राम गॉ दोई अगखिर सारा, कहै कबीर तीहुँ लोक पियारा ॥२७९॥

अर्थ—राम नाम के तत्त्व को जानना राम की सेवा है। प्रभु इसी से प्रसन्न रहते हैं। ऐ मनुष्य, शरीर को क्यों धोते हो ? उस शरीर को पहचानो जहाँ से यह शरीर आया है। भस्म लगाने और जटा समूह बाँधने से क्या फायदा है ? जल में प्रवेश कर या आग में पचाग्नि की साधना से क्या लाभ है ? दो अक्षर राम में सब है। यह तीनों लोको को प्रिय है।

इहि बिधि राम सँ ल्यौ लाइ ।

घरन पावें निरति करि, जिभ्या बिना गुंण गाइ ।टेक॥

जहाँ स्वैति बूँद न सीप साहर सहजि मोती होइ ।

उन मोतियन में नीर पीयौ, पवन अंबर घोइ ॥

जहाँ धरनि बरवै गगन भीजै, चंद सूरज पेल ।

दोड़ मिलि तहाँ जुड़न लागे, करता हंसा केलि ॥
 एक बिरष भीतरि नदी घाली, कनक कलस समाइ ।
 पंख सुवटा आइ बैठे, उदै भई बनराइ ॥
 जहाँ बिछट्यौ तहाँ लाग्यौ, गगन बैठी जाइ ।
 जन कबीर बदाऊवा, जिनि मारग लियौ चाइ ॥२८०॥

अर्थ—इस प्रकार राम से प्रेम करो। चरण को पख जैसे नचाओ। बिना जीभ के गुण गाओ। जहाँ स्वाति बूद, सीप, सागर नही है वहाँ सहज मोती होता है। अर्थात् शून्य में पहुँचने पर मुक्ति मिलती है। उन मोतियों, मुक्ति अवस्थाओं में आनन्द जल भरा है। इस मोती को पवन(प्राण वायु) और आकाश में धोया है। जहाँ मूलधार धरती की वर्षा होती है और सहस्रार भीगता है। (कुडलिनी मूलधार से उठकर सहस्रार में पहुँचती है)। इडा, पिंगला (सूर्य चंद्र) नाड़ियों का मिलन होता है। ये दोनों जहाँ मिलती है वही मुक्तामा की क्रीड़ा होती है। सुषुम्ना-वृक्ष के भीतर (प्राण शक्ति) नदी बह रही है। यह नदी सहस्रार रूपी स्वर्ण कलश में प्रविष्ट होती है। ज्ञानेन्द्रियों रूपी पाँच सुग्गे विषय विरक्त होकर उपस्थित है। इनसे अन्त करण रूपी वन में प्रकाश (उदय) फैल गया है। आनन्द ज्योति जागी है। इस प्रकार आत्मा-परमात्मा का जिस सहस्रार से अलगाव हुआ था वही पुनः आ मिले है।

सत कबीर प्रभु पथ के पथिक है जिन्होंने उत्साह के साथ इस प्रभु को ग्रहण किया है।

जिभ्यों विनारुण गाइ— **विभावना**

धरनि बरषै— **विरोधाभास**

एक बिरष

वनराइ— **रूपकातिशयोक्ति**

ताथैं मोहि नाष्यो न आवै; मेरो मन मंदला न बजावै ॥टेका॥

ऊभर धा ते सूभर भरिया, त्रिष्णाँ गागरि फूटी ।

हरि धितित मेरो मंदला धीनौ, भ्रम भोयन गयौ छूटी ॥

ब्रह्म अगनि मैं जारी जु मपिता, पाखंड अरु अभिमानौ ।

काम चोलना भया पुराना, मोयै होइ न आना ॥

जे बहु रूप कीये ते किये, अब बहु रूप न होई ।

थाकी सोज संग के बिछुदे, राम नाम मसि धोई ॥

जे ये सचल अचल है थाके, करते बाद विवाद ।

कहै कबीर मै पूरा पाया, भया राम परसाद ॥२८१॥

अर्थ—मेरा मन नाचना नहीं जानता है। वह मर्दल नहीं बजाता है। (मुझे ससार कर्म में अज्ञानी ही समझो)। जो चित्त ऊपर मुख (या बाह्योन्मुख) था वह सुभर होकर भर गया। तृष्णा की गगरी फूट गयी। तृष्णा समाप्त हो गयी। हरि का चित्तन करते-करते मेरा मर्दल भीग गया है। भ्रम का मोयन (वह आटा जो मर्दल पर ध्वनि तेज करने के लिये लगाया जाता है) छूट गया है। ब्रह्माग्नि (ज्ञानाग्नि) में ममता, पाखंड, अभिमान सब जल गये। काम जन्य यह शरीर पुराना हो गया। मुझसे अब दूसरा नहीं बजाया जा रहा है। अब बहुत से रूप बनाये सो बनाए। अब बहुत रूप नहीं बन पाएँगे। सारी सजावट पूरी हो गयी। सगी बिछुड़ गये है। रामनाम से मेरी कालिमा धुल गयी है। चंचल चल हो गया। अर्थात् मन की चंचलता समाप्त हो गयी। वह पहले तर्क वितर्क करता था। चंचलता समाप्ति के बाद विवाद समाप्त है। सत कबीर कहते हैं कि मैंने पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। सब राम कृपा से पूरा हो गया है।

अलंकार—रूपक तथा रूपकातिशयोक्ति

अब क्या कीजै ग्यान विचारा; निज निरखत गत ब्यौहारा ।।टेक।।
जाचिग दाता इक पाया, धन दिया जाइ न खाया ॥
कोई ले भरि सकै न मूका, औरनि पै जानाँ चूका ।
तिस बाझ न जीब्या जाई, बो मिलै त घालै खाई ॥
बो जीवन भला कहाहीं, बिन मूवाँ जीवन नाही ॥
घसि घंदन बनखंडि बारा, बिन नैननि रूप निहारा ॥
तिहि पूत बाप इक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया ॥
जौ जीवत ही मरि जाँनै तौ पंघ सयल सुख मानै ।
कहै कबीर सो पाया, प्रभु भेटत आप गँवाया ॥२८२॥

शब्दार्थ—निज = आत्म तत्त्व । गत ब्यौहारा = सासारिक व्यवहार चलागया । मोह समाप्त हो गया । जाचिग = याचक । मूका = मुडी । चूका = चुक जाना । समाप्त हो जाना । बाझ = वर्ज्य । बिना । बारा = जलाया । सयल = प्रवाह । आप = आत्म ।

अर्थ—अब ज्ञान का विचार क्या करे ? आत्म तत्त्व का दर्शन लेने पर ससार के सारे व्यवहार समाप्त हो गये । याचक और दाता दोनों एक हो गये हैं । भाव यह है कि साधनात्मक ऐक्य ने भेद को समाप्त कर दिया है । प्रभु प्राप्ति रूप धन को भोगा नहीं जा सकता है । उस अतहीन धन ने याचकता समाप्त कर दी है । इस धन को कोई मुडी में नहीं रख सकता है । अब दूसरो को माँगने की जरूरत समाप्त हो गयी है ।

प्रभु प्राप्ति रूप धन के बिना जीया नहीं जा सकता है । वह मिल जाय तो वह सासारिकता अर्थात् मोहादि के बधनो को खा डालता है । भगवत् प्राप्ति का जीवन ही भला जीवन है । बिना मरे, विषय विरक्त हुए जीवन का आनंद नहीं है ।

चदन घिसने अर्थात् प्रेम की गहरी साधना करने से ज्ञानाग्नि प्रकट होती है । यह ज्ञानाग्नि सपूर्ण वासना वन को जला देती है (ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा गी०४।३७) । अर्थात् के बिना भी सपूर्ण सृष्टि का अतर्वाह्य रूप दीखता है । उस साधक पुत्र ने ज्ञान पिता को उत्पन्न किया है । (ज्ञान जीव से पूर्ववर्ती होने के कारण पिता और जीव द्वारा प्राप्त करने के कारण उससे उत्पन्न है ।) इसी साधक ने स्थान (ठाहर) के बिना अर्थात् बिना किसी भौतिक आधार के भक्त, भगवान्, भक्ति और गुरु की दुनिया बसाई है ।

जो साधना में जीते जी मोह मुक्त (मरना) होता है तो इन्द्रियों के पाँचो प्रवाह सुखी होते हैं । ईश्वर को तभी प्राप्त होता है जब अहंकार दूर हो जाय ।

अलंकार—वक्रोक्ति विशेषोक्ति विरोधाभास, विभावना

अब मै पायौ राजा राम सनेही; जा बिनु दुख पावै भेरी देही ।।टेक।।

वेद पुरान कहत जाकी साखी, तीरधि ब्रति न छूटै जंम की पासी ॥

जावै जनम लहत नर आगै, पाप पुनि दोऊ भ्रम लागै ॥

कहै कबीर सोई तत जागा, मन भया मगन प्रेम सर लाग़ा ॥२८३॥

अर्थ—अब मैंने प्रेमी राजा राम को प्राप्त कर लिया है । जिसके बिना मेरा मन दुखी रहता था । वेद, पुराण जिसका साक्ष्य देते हुए कहते हैं कि तीर्थ-व्रत से यम का बन्धन नहीं कटता है । जिस प्रभु के कारण मनुष्य आगे दिव्य जीवन पाता है । पाप-पुण्य दोनों भ्रमों से मुक्त हो जाता है । सत कबीर कहते हैं कि उसके भीतर प्रेम तत्त्व जागा है । प्रेम शर से मन विध्य हो गया है ।

बिरहिनी फिरै है नाम अघीरा,

उपजि बिनाँ कछू समझि न परई, बाँझ न जानै पीरा ।।टेक।।

या बड़ बिया सोई भल जाँने राम बिरह सर भारी ।
 कैसो जाँने जिनि यहु लाई, के जिनि छोट सहारी ॥
 संग की बिछुरी मिलन न पावै सोध करै अरु काहै ।
 जतन करै अरु जुगति बिचारै, रटै राम कूँ चाहै ॥
 दीन भई बूझै सखियन कौ, कोई मोही राम मिलावै ।
 दास कबीर मीन ज्यूँ तलयै मिलै भलैं सधु पावै ॥२८४॥

अर्थ—प्रभु विरह में राम नाम की प्राप्ति के लिये अधीर विरहिणी घूमती है। जिसमें यह विरह उत्पन्न नहीं हुआ है उसे कुछ समझ में नहीं आ सकता है। जैसे वध्या प्रसव के दर्द को नहीं समझती है। इस भारी व्यथा को वही अच्छी तरह जानता है जिसे राम विरह का बाण लगा है। या तो वह जानता है जिसने यह चोट की है या जिसने यह चोट सही है। प्रभु के सग से अलग हो जाने पर मिलना कठिन हो रहा है। चिता और कराह व्याप्त है। यत्न करती है और युक्तियों पर विचार करती है। राम-राम रटती है। राम को चाहती है। दुखी होकर भक्तों (सखियों) से पूछती है कि क्या कोई मुझे राम से मिला सकता है ? दास कबीर कहते हैं कि मछली के समान तड़पना है। मिलने पर ही सुख होगा।

अलंकार—रूपक

जा तनि बेदन जानैगा जन सोई,
 सारा भ्रम न जानै राम कोई ॥टेका॥
 घषि बिन दिवस जिसे है संझा, ब्यायन पीर न जानै बंझा ॥
 सूझै करक न लागे कारी, बेद बिधाता करि मोहि सारी ॥
 कहै कबीर यहु दुख कासनि कहिये, अपने तन की आपै ही सहिये ॥२८५॥

शब्दार्थ—करक = बिजली। कारी = काली घटा।

अर्थ—जिसके शरीर में विरह का दर्द हुआ है वही जन उस दर्द को समझ सकता है। जिसका सारा समय भ्रम में ही बीता है हे राम वह उस दर्द को नहीं जान सकता है। आँखों के अभाव में जिसके लिए दिन भी रात है। बाँझ ब्याने का दर्द नहीं जानती है। जिसे बिजली नहीं दिखती है और काली घटा का बोध नहीं होता है। प्रभु (विधाता) वैद्य ही मेरा संपूर्ण कल्याण कर सकते हैं। सत कबीर कहते हैं कि यह दुख किससे कहा जाय ? अपने तन का दुख आप ही सहना होगा।

अलंकार—उपमा

जन की पीर हो राजा राम भल जाँने; कहूँ काहि को मानै ॥टेका॥
 नैन का दुःख बैन जाँने बैन को दुख श्रवना ॥
 प्यंड का दुख प्राण जानै, प्राण का दुख मरनाँ ॥
 आस का दुख प्यासा जानै, प्यास का दुख नीर ॥
 भगति का दुख राम जाँने, कहै दास कबीर ॥२८६॥

अर्थ—भक्त की पीड़ा राजा राम ही भली भाँति जानते हैं। कहनेपर कौन मानेगा? आँखों का दर्द जीभ, जीभ का कान, पिंड का दुख प्राण जानते हैं। प्राणों का दुख मरण जानता है। आशा का दुख प्यास जानती है। प्यास का दुख पानी को ज्ञात है।

दास कबीर कहते हैं कि भक्ति (भक्त) का दुख राम जानते हैं।

रुम्ह बिन राम कवन सौँ कहिये;
 लागी छोट बहुत दुख सहिये ॥टेका॥
 बेध्यौ जीय बिरह के भालै, राती दिवस मेरे उर सालै ॥

को जानै भेरे तन की पीरा, सतगुर सबद बहि गयो सरीरा ।
 तुम्ह से बैद न हमसे रोगी, उपजी बिधा कैसे जीवे बियोगी ॥
 निस बासरि मोहि धितवत जाई, अजहूँ न आइ मिले राम राई ॥
 कहत कबीर हमको दुख भारी, बिन दरसन क्यूँ जीवहि मुरारी ॥२८७॥

अर्थ—हे राम, तुम्हारे प्रेम की चोट लगी है। बहुत दुख सह रहा हूँ। यह दुख दर्द तुम्हारे सिवा किससे कहा जाय ? जीव विरह के भाले से वेधा गया है। रात-दिन मेरा हृदय टीसता है। सद्गुरु ने शब्द का जो वाण वेधा उससे उत्पन्न मेरे शरीर के दर्द को कौन जानता है ?

हे राम, तुम्हारे जैसा वैद्य नहीं, मेरे जैसा रोगी नहीं। ऐसी विरह व्यथा जागी है कि उसमें वियोगी का जीना कठिन है। मेरा रात-दिन ध्यान में ही बीतता है। आज तक राजा राम आकर नहीं मिले।

हे मुरारी, हमे भारी दुख है। बिना तुम्हे देखे मे विरहिणी कैसे जी सकूँगी ?

तेरा हरि नामै जुलाहा; मेरे राम रमण को लाहा ॥टेक॥
 दस सै सूत्र की पुरिया पूरी, चंद्र सूर दोइ साखी ।
 अनत नाँव गिनि लई मजूरी हिरदा कबल मै राखी ॥
 सुरति सुमृति दोइ खूँटा कीन्ही आरंभ कीया बमेकी ।
 ग्यान तत की नली भराई बुनित आतमा पेथी ॥
 अबिनासी धन लई मँजूरी, पूरी थापनि पाई ।
 रन बन सोधि सोधि सब आये, निकटै दिया ब्ताई ॥
 मन सूधा को कूष कियो है, ग्यान बिघरनि पाई ।
 जीव की गॉंठि गुठी सब भागी, जहाँ की तहाँ ल्यौ लाई ॥
 बेठि बेगारि बुराई थाकी, अनभै पद परकासा ॥
 दास कबीर बुनत सघ पाया, दुख संसार सब नासा ॥२८८॥

शब्दार्थ—लाहा = लाभ।

अर्थ—हे प्रभु, तुम्हारा ही नाम जुलाहा है। मुझे तो रामनाम का लाभ है। दस सौ सूत्रों की पुरिया (पुरी अर्थात् देह) बनाई। चंद्रमा और सूर्य (इडा-पिगला) को साक्षी बनाया। तुम्हारे अनत नामो (सिक्को) को गिन कर (जप कर) मजदूरी प्राप्त की। हृदय (कमल) में इस मजदूरी को रखा। श्रुति, स्मृति इन दो खूंटों से विवेकारभ किया। ज्ञान रूपी तात की नली भराई। आत्म को बुनते देखा। अमृत्यु रूप धन को मजदूरी के रूप में लिया। पूर्ण स्थापना प्राप्त की। जगलो, वनो में खोज-खोज आया। कितु परम तत्त्व को पास में ही बता दिया। शुद्ध मन ने यात्रा कर दी है। ज्ञान फैला मिला है। यात्रा उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिये है। जीव के कर्म फल की गॉंठ-गुत्थी जब खुली तो सारे विषय भाग गये। जहाँ का तहाँ ध्यान लग गया है। अनुभव पद के प्रकाशन से बैठी बेगारी और बुराई दोनों धक गयी हैं।

दास कबीर कहते हैं ससार वस्त्र को बुनना सुख प्राप्त करना है। दुख का सारा ससार, नष्ट हो गया।

अलंकार—रूपक

भाई रे सकहु त तनि बुनि लेहु रे;
 पीछै रामहि दोस न देहु रे ॥टेक॥
 करगहि एकै बिर्नौनी, ता भीतरि पंच परानी ॥
 तामैं एक उदासी, तिहि तणि बुधि सबै बिनासी ॥
 जे तूँ चौसठि बरिया धावा, नही होइ पंच सँ मिलौवा ॥

जे तै पाँसे छसे ताँणी, तो सुख सँ रह पराँणी ॥
 पहली तणियाँ ताणों पीछ बुणियाँ बाँणों ॥
 तणि बुणि मुरतब कीन्हों, तब राम राइ पूरा दीन्हों ॥
 राछ भरत भइ संग्रा, तारुणी त्रिया जन बधा ॥
 कहै कबीर बिचारी, अब छोछी नली हँमारी ॥२८९॥

शब्दार्थ—राछ = करघे मे एक यत्र जिससे ताने का धागा ऊपर-नीचे होता है।

अर्थ—अरे भाई, हो सके तो भक्ति का शरीर (संसार) रूपी वस्त्र तन-बुन लो। बाद मे (आयु पूर्ण हो जाने पर) राम को दोष न देना कि राम ने तुम्हे बहुत कम अवसर दिया है। यह शरीर करघा है। विनानी आत्मा भी एक ही है। उसके भी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। उस करघे मे एक उदासीन बैठा है। यह उदासीन ही तान-बुन कर सबको मिटा देता है। यदि तू ६४ घड़ी भी दौड़ता रहे तो भी पाँचो ज्ञानेन्द्रियो से मिलना मतलब उन्हे सतुष्ट करना कठिन है। यदि तू पाँचो प्राणो को छह (मूलाधार) चक्रो से उत्थित करे तो तानना पूरा होता है। तभी प्राणी सुख से रह पाते है। पहले ताना ताना फिर बाना बुना। तान-बुन कर वस्त्र तैयार (मुरतब) किया। तब राजा राम ने उसकी पूरी कीमत चुकाई। कितु यहाँ तो राछ भरते शाम् हो गयी अर्थात् ऊपर-नीचे करते ही आयु समाप्त हो गयी। मन तो सदा तरुणी स्त्रियो से बधा रहा।

सत कबीर विचार कर कहते है कि अब हमारी नली (करघा यत्र) खाली है। मतलब कि इस शरीर से कोई भला काम नहीं हो सका। भक्ति का शरीर भी नहीं बुना जा सका।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

बै क्यूँ कासी तजैं मुरारी,
 तेरी सेवा घोर भये बनवारी, ।।टेक।।
 जोगी जती तपी संन्यासी, मठ देवल बसि परसै कासी ॥
 तीन बार जे नित प्रति न्हावै, काया भीतरि खबरि न पावै ॥
 देवल देवल फेरी देहीं, नाँव निरंजन कबहुँ न लेहीं ॥
 चरन बिरद कासी कौ न देहँ, कहै कबीर भल नरकहि जैहँ ॥२९०॥

अर्थ—संत कबीर जब काशी छोड़ने की बात कहते है तो बताते है कि कौन काशी नहीं छोड़ने की शक्ति रखता है ?

हे प्रभु, वे काशी कैसे छोड़ सकते है जो तुम्हारी सेवा के चोर है। अर्थ कि तुम्हारी सेवा नहीं करना चाहते है। (सेवा चोर काम चोर जैसा है)। योगी, यती, तपस्वी, सन्यासी आदि सभी मठ मंदिर मे बस कर काशी का स्पर्श करते है। जो रोज त्रिकाल स्नान करते है वे कभी शरीर के भीतर की खबर नहीं लेते है। मतलब कि भीतर की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते है। मंदिर-मंदिर मे फेरी देते है कितु प्रेम पूर्वक भगवान का कभी नाम नहीं लेते है।

सत कबीर कहते है कि तुम्हारे चरणो की महत्ता मे काशी को कभी नहीं दूँगा। भले ही मुझे नरक जाना पड़े। (भगवान् से बड़ा स्थान कैसे हो सकता है ?)

तब काहे भूलौ बनजारे; अब आयौ धाहै संगि हँमारे ।।टेक।।
 जब हँम बनजी लौंग सुपारी, तब तुम्ह काहे बनजी खारी ।
 जब हम बनजी घरमल कस्तूरी, तब तू काहे बनजी कूरी ॥
 अमृत छाड़ि हलाहल खाया, लाभ लाभ करि मूल गँवाया ।
 कहै कबीर हँम बनज्या सोई, जाँधै आवागमन न होई ॥२९१॥

अर्थ—ऐ व्यापारी, तब क्यों भूल की ? अब क्यों हमारे साथ आना चाहते हो ?

जब हमने लौंग सुपारी (भक्ति) का व्यापार किया तो तुमने खारी वस्तु (वासना) का

व्यापार क्यों किया ? जब हमने परिमल और कस्तूरी का व्यापार किया तब तुमने कूड़े का व्यापार क्यों किया ?

अमृत (भक्ति = राम रस) को छोड़ कर वासना जहर का भक्षण किया। लाभ के चक्कर में मूल धन (प्रभु स्मरण) को भी खो बैठे। सत कबीर कहते हैं कि हमने उसका व्यापार किया है जिससे पुन आवागमन नहीं होता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

परम गुर देखौ रिदें बिघारी;
 कछु करौ सहाई हमारी ॥टिका॥
 लवानालि तंति एक संमि करि जंत्र एक भल साजा ।
 सति असति कछु नाही जानूँ, जैसे बजवा तैसे बाजा ॥
 घोर तुम्हारा तुम्हारी आग्या, मुसियत नगर तुम्हारा ।
 इनके गुनह हमह का पकरौ, का अगाराध हमारा ॥
 सेई तुम्ह सेई हम एकै कहियत, जब आपा पर नाही जाँनों ॥
 ज्यूँ जल मै जल पैसि न निकसे, कहै कबीर मन माँनों ॥२९२॥

शब्दार्थ—रिदे = हृदय में। लवा = लौका।

अर्थ—परम गुरु प्रभु, हृदय में विचार कर देखो। कुछ मेरी सहायता करो। लौकी के तुम्हें, नली और तौत का एक समान बाजा बनाया। सत्य-असत्य कुछ नहीं जानता। जैसे वजाया वैसे बजा। तुम्हारा चोर तुम्हारे घर आया। तुम्हारे ही नगर में चोरी करता है। (माया प्रभु की ही शक्ति है। यहाँ माया और उसके प्रतिनिधि काम, क्रोधादि की ओर सकेत है)। गुनाह इनका है और सजा मैं भोगता हूँ। हमारा तो कोई अपराध नहीं है। हम दोनों (आत्मा-परमात्मा) तो एक हैं। किंतु जब तक आत्म और पर को नहीं जानते हैं तब तक भेद बना रहता है। जैसे जल जल में प्रविष्ट होने पर पुन बाहर नहीं आ पाता है वैसे ही हमारा-तुम्हारा एकात्म सबध है। इसी बात को सत कबीर का मन मानता है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

मन रे आइर कहाँ गयौ; तावै मोहि बैराग भयौ ॥टिका॥
 पंथ तत ले काया कीन्ही, तत्त कहा ले कीन्हीं ।
 करमौ के बसि जीव कहत है,- जीव करम किनि दीन्हीं ॥
 आकास गगन पाताल गगन दसौ दिसा गगन रहाई ले ।
 आँनंद मूल सदा परसोतम, घट बिनसे गगन न जाई ले ॥
 हरि मै तन है तन मै हरि है, है पुनि नाँही सोई ॥
 कहै कबीर हरि नाम न छाडू सहजे होई सो होई ॥२९३॥

अर्थ—ओ मन, आकर कहाँ गये हो ? इसी से मुझे वैराग्य हो गया है। यह शरीर पोंच तत्त्वों से बना है। किंतु तत्त्व कहाँ से बने, हैं ? कहते हैं कि जीव कर्म के बस में है। किंतु जीव को कर्म किसने दिया ? आकाश, पाताल, दसौ दिशाओं में आकाश ही आकाश है। पुरुषोत्तम प्रभु आनंद मूलक है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आकाश का नाश नहीं होगा। यह शरीर प्रभु में स्थित है। प्रभु इस शरीर में स्थित है। वह है भी, नहीं भी है।

सत कबीर कहते हैं कि चाहे जो हो राम नाम नहीं छोड़ूंगा।

हँमारै कौन सहै सिरि भारा; सिरकी शोभा सिरजन हारा ॥टिका॥
 देदा पाग बड जूरा, जरि भये मसक कौ कूरा ॥

अनहद कींगुरी बाजी, तब काल दृष्टि भै भागी ॥

कहै कबीर राम राया, हरि कै रँगै मूड मुड़ाया ॥२९४॥

अर्थ—मेरे सिर की शोभा सृजनहार प्रभु है। अब मैं सिर की शोभा के लिये दूसरा कोई भार क्यों सहूँ ? टेढ़ी पगड़ी, बड़े जूड़े आदि (सपन्नता) जल कर श्मशानके कूड़े हो गये।

जब अनाहत की वीणा बजी तब काल की दृष्टि भययुक्त हो कर भाग गयी।

सत कबीर कहते हैं कि प्रभु ही राजा है और उनके ही रंग में हमने मूड़ मुड़ाया है अर्थात् उनका ही अनन्य भक्त हो गया हूँ।

कारनि कौन सँवारे देहा; यहु तनि जरि बरि है हे वेहा ।।टेक।।

चोवा चंदन धरधत अंगा सो तन जरत काठ के संग्गा ॥

बहुत जतन करि देह मुट्याई, अगिन दहै कै जम्बुक खाई ॥

जा सिरि रधि रधि बाँधत पागा, ता सिरि धंध सँवारत कागा ॥

कहि कबीर सब झूठा भाई, केवल राम रझो ल्यौ लाई ॥२९५॥

अर्थ—अरे भाई, इस देह को इतना क्यों सजाते हो ? यह शरीर तो जल बल कर राख हो जायगा। चोवा, चंदन अंगो पर लगाते हो। किंतु यह शरीर लकड़ी के साथ जलेगा। बहुत प्रयत्न कर इस को मोटा किया। किंतु यह शरीर आग में जलेगा या इसे सियार खायेगे। जिस सिर को रच रच कर पाग से सजाते हो उस सिर को कौए चोच से सजाते हैं।-

सत कबीर कहते हैं कि हे भाई, यह सब झूठा है, केवल राम में ध्यान, लगाओ।

धँन धंधा ब्यौहार सब, माया मिथ्याबाद ।।

पाँगी नीर हलूर ज्यूँ हरि नाँव बिना अपबाद ।।टेक।।

इक राम नाम निज साधा, धित घेति घतुर घट काधा ॥

इस भरमि न भूलसि भोली, बिघना की गति है ओली ॥

जीबते कूँ मारन धावै, मरते कौ बेगि जिलावै ॥

जाकै हुँहि जम से बैरी सो क्यूँ सोवै नीद घनेरी ॥

जिहि जागत नीद उपावै, तिहि सोवत क्यूँ न जगावै ॥

जलजंत न देखिसि प्रानी, सब दीसै झूठ निदानी ॥

तन देवल ज्यूँ धज आछै, पड़ियाँ पछितावै पाछै ॥

जीबत ही कछू कीजै, हरि राम रसाइन पीजै ॥

राम नाम निज सार है, माया लागि न खोई ॥

अंति काल सिरि पोटली, ले जात न देख्या कोई ॥

कोई ले जात न देख्या, बलि बिक्रम भोग ग्रत्या ॥

काहूँ कै संगि न राखी, दीसै बीसल की साखी ॥

जब हंस पवन ल्यौ खेलै, पसर्यौ हाटिक जब मेलै ॥

मानिख जनम अवतारा, नाँ है हे बारंबारा ॥

कबहूँ है किसा बिहाँनाँ, तर पंखी जेम उड़ानाँ ॥

सब आप आप कूँ जाई, को काहूँ मिलै न भाई ॥

मूरिख मनिखा जनम गँबाया, बर कौडी ज्यूँ डहकाया ॥

जिहि तन धन जगत भुलाया, जग राख्यौ परहरि माया ॥

जल अंजुरी जीवन जैसा, ताका है किसा भरोसा ॥

कहै कबीर जग धंधा, काहै न चेतहु अंधा ॥२९६॥

शब्दार्थ—हलूर = लहर। अपवाद = व्यर्थ। काचा = कच्चा। ओली = और। निदानी अत मे। ग्रस्या = ग्रास। हाटिक = बाजार। मानिख = मनुष्य।

अर्थ—धन, धधा और सारे व्यवहार सब माया और मिथ्या है। ये सभी पानी की लहर समान आकर चले जाते हैं। प्रभु नाम के बिना ये सब व्यर्थ हैं। एक राम नाम ही सच है। चतुर, चित्त में चेत कर देखो। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। भोले व्यक्ति भ्रम में म भूले। विधाता की चाल कुछ और है। वह जीवित को मारने दौड़ता और मरते को तेजी जीवित कर देता है। जिसका यम से वैर है वह गहरी नींद में कैसे सो सकता है? जो ज कर भी नींद पैदा करता है, उसे सोने से भी क्यों न जगाया जाय? मछली आदि जल जंतु की गति कोई नहीं देखता है। वे जंतु तुरन्त तड़पने लगते हैं। पता लगता है कि अत में स झूठा है। यह शरीर मंदिर है जिस पर कामनाओं की ध्वजा पहरा रही है। जब यह शरीर गिरे तब ध्वजा भी नष्ट हो जायगी। तब पछताना पड़ेगा। जीते जी कुछ कीजिए। हरि नाम रसायन पीजिए।

राम नाम मूल तत्त्व है। इसे माया के चक्कर में समाप्त न कीजिए। अत काल (मृत्यु समय) किसी को सिर पर गंठरी ले जाते नहीं देखा। राजा बलि, विक्रमादित्य, धारा नरेश भी ये सभी काल ग्रस्त हुए। किसी ने किसी का सग नहीं रखा। राजा दीसल देव भी इसके सा हैं (वे भी अकेले गये)। जब आत्मा (हस) पवन (प्राणों) के साथ खेलती है तब हाट का प्रस हो जाता है। मनुष्य जन्म बार-बार नहीं मिलता है। प्रभात होते ही पक्षी (जीवात्मा) उड़ जा है। सब अकेले अकेले जायेंगे। कोई किसी से नहीं मिलेगा। ऐ मूर्ख मनुष्य, तुमने मनुष्य ज व्यर्थ बर्बाद कर दिया। कोड़ियों के मोल जला दिया। जो माया छोड़ कर ससार के तन धन व भूल गये। उन्होंने जीवन को अजुली में रखे पानी सा समझा। इस जीवन का क्या भरोसा सत कवीर कहते हैं कि यह ससार धधा है। ऐ मनुष्य, शीघ्र क्यों नहीं चेतन होते हो?

अलंकार—रूपक

रे धित धेति ध्यंति लै ताही; जा ध्यंतत आपा पर नाँही ॥टेक॥

हरि हिरदै एक ग्यॉन उपाया, ताये छूटि गई सब माया ॥

जहाँ नाँद न ब्यंद दिवस नही राती, नही नर नारी नही कुल जाती ॥

कहै कबीर सरब सुख दाता, अविगत अलख अभेद बिघाता ॥२९७॥

अर्थ—रे चित्त, चेतन होकर उसकी चित्त करो जिसके चितन से आप और पर का भा मिट जाता है। हृदय स्थित प्रभु ने ज्ञान उत्पन्न किया जिससे सभी प्रकार की माया दूर गयी। ज्ञान के उत्पन्न होने पर वहाँ नाद विदु और रात-दिन नहीं है। नर-नारी, कुल आ जाति भी नहीं है। सत कवीर कहते हैं कि प्रभु सर्व सुख देने वाले हैं, अविगत, अलक्ष्य, भ रहित विधाता हैं।

सरवर तटि हंसणी तिसाई, जुगति बिनाँ हरि जल पिया न जाई ॥टेक॥

पीया चाहे तो लै खग सारी, उड़ि न सकै दोऊ पर भारी।

कुंभ लीये ठाड़ी पनिहारी, गुण बिन नीर भैरै कैसैं नारी।

कहै कबीर गुर एक बुधि बताई, सहज सुभाइ मिले राम राई ॥२९८॥

अर्थ—जीवात्मा हसिनी आनंद सरोवर के तट का आनंद नहीं ले पा रही है। आनंद क प्यासी है। हरिजल युक्ति बिना नहीं पीया जा सकता है। पीना चाहे तो जीवात्मा पक्षी अप को पूर्णत प्रस्तुत करे। किंतु प्रवृत्ति निवृत्ति रूप दोनों पक्षों के कारण उड़ना कठिन होगा जीवात्मा शरीर घट लिये खड़ी है। किंतु गुणों के अभाव में यह पानी नहीं भर पा रही है। आनंद जल के लिये जिन गुणों की (रस्सी) की जरूरत है वे नहीं हैं। साधना गुण रहित है

कुडलिनी ने गुणो को उत्थित नहीं किया है।

सत कबीर कहते हैं कि गुरु ने बुद्धि बताई है। उससे वह सहज स्वभाव से राम को प्राप्त करेगी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

भरथरी भूप भया बेरागी।

बिरह बियोग बनि बनि दूँटे, काकी सुरति साहिब सौं लागी।।टेक।।

हसती घोड़ा गाँव गढ़ गूडर, कनडा पाइक आगी।

जोगी हूवा जाँणि जग जाता, सहज उँगीणी त्यागी॥

छत्र सिघासन चवर दुलंता, राग रंग बहु आगी।

सेज रमैणी रंभा होती, तासौं प्रीति न लागी॥

सूर बीर गाढ़ा पग रोप्या, इह बिधि माया त्यागी।

सब सुख छाड़ि भज्या इक साहिब, गुरु गोरख ल्यौ लागी।

मनसा बाधा हरि हरि भाखै, प्रंघ्रप सुत बड़ भागी।

कहै कबीर कुदर भजि करता, अमर भणे अणरागी॥२९९॥

अर्थ—भरथरी (भर्तृहरि) राजा विरागी हो गये। प्रभु वियोग में बन बन घूमे हैं। उनका ध्यान साहब में लग गया है। हाथी, घोड़े, गभीर गढ़ को छोड़ कन्डे की आग को अपना लिया है। ससार को नाशवान देखकर योगी हो गये। उज्जैनी नगरी त्याग दी। क्षत्र सिहासन पर जिन्हे चवर डुलाया जाता था। बहुत से राग-रंग आगे थे। शय्या पर रंभा जैसी स्त्री थी। किंतु उनकी उससे प्रीति नहीं हुई। इस वीर ने गभीर पद रख दिया है। इस प्रकार सारी माया त्याग दी। सारे सुखो को छोड़ प्रभु को भज रहा है। गोरखनाथ में ध्यान लग गया है। गधर्व पुत्र सा सुदर भरथरी भाग्यवान् है। मन वचन से प्रभु के गुणों का बखान करता है। सत कबीर कहते हैं कि बेदमो (कुदर) भजने वाले भी कर्ता हो गये और (अणरागी) जिन्होंने राग नहीं किया वे अमर हो गये।

(राग केदारौ)

सार सुख पाइये रे, रंगि रमहु आत्माराम।।टेका।।

बनह बसे का कीजिये, जे मन नहीं तजै बिकार।

घर बन तत समि जिनि किया, ते बिरला संसार॥

का जटा भसम लेपन कियै, कहा गुफा ये बास।

मन जीत्यों जग जीतिये, जौ बिषया रहै उदास॥

सहज भाइ जे ऊपजै, ताका किसा माँन अभिमान।

आपा पर समि चीनियै, तब मिले आतमाँ राम॥

कहै कबीर कृपा भई, गुरु ग्यान कहा समझाइ।

हिरदै श्री हरि भेटियै, जे मन अनतै नहीं जाइ॥३००॥

अर्थ—अपने को राम में पूर्णतः रग देने पर सुख का मूल पा जाओगे। बन में बसने से क्या यदि मन से विकार का नाश नहीं हुआ ? घर और वन को समान तत्त्व वाला जिसने बना लिया ससार में ऐसा व्यक्ति विरल है। जटा, भस्म लेपन से क्या ? गुफा बास भी व्यर्थ है। मन को जीतने से ही जग जीता जाता है। विषयों से उदास रहना ही मन जीतना है।

जिसमें सहज भाव उत्पन्न होता है उसके लिए कैसा मान अभिमान ? जब आत्मतत्त्व और

परतत्त्व को समान समझते हैं तभी आत्माराम की प्राप्ति होती है।

सत कबीर कहते हैं कि गुरु देव की कृपा हुई। गुरु ने समझाकर ज्ञान दिया। हृदय स्थित श्री हरि का दर्शन कीजिये जिससे मन दूसरी जगह न जा सके।

है हरि भजन कौ प्रवाँन।

नीच पाँवै ऊँच पदवी, बाजते नीसान ॥टेका॥

भजन कौ प्रताप ऐसो, तिरे जल पाषाण।

अधम भील अजाति गनिका, षढे जात बिवाँन ॥

नब लख तारा चलै मंडल, ससिहर भौँन।

दास धू कौ अटल पदवी, राम को दीवाँन ॥

निगम जाकी साखि बोलै, कहै संत सुजाँन।

जन कबीर तेरी सरन आयौ, राखि लेहु भगवान ॥३०१॥

अर्थ—हरि भजन का महत्त्व यह है कि नीच व्यक्ति भी ऊँचा पद पा जाता है। उसके नाम का डका बजने लगता है। भजन के प्रताप से जल में पत्थर भी तिर जाते हैं। (यहाँ संकेत नलनील द्वारा बाँधे गए रामेश्वरम् के पुल की ओर है)। अधम जाति भीलनी शवरी और गणिका (वेश्या) विमान पर सवार हो स्वर्ग जाती है। नौलाख तारामंडल और सूर्य-चंद्रमा भी चलते हैं। भक्त ध्रुव को अविचल पद रामचंद्र के दरवार में प्राप्त है। वेद जिसके गुणों के साक्षी है। सुजान सत जिसके गुणों का वर्णन करते हैं। भक्त कबीर आपकी शरण में हैं। हे प्रभु रक्षा करो।

चलो सखी जाइये तहाँ, जहाँ गये पाँइयै परमानंद ॥टेका॥

यहु मन आमन घूमनाँ, मेरो तन छीजत नित जाइ।

छ्यंतामणि चित्त चोरियौ, ताथै कछू न सुहाइ ॥

सुँनि सखी सुपनै की गति ऐसी, हरि आए हम पास।

सोवत ही जगाइया, जागत भये उदास ॥

चलु सखी बिलम न कीजिये, जब लग साँस सरिरी।

मिलि रहिये जमनाथ सुँयँ कहै दास कबीर ॥३०२॥

अर्थ—ऐ सखी (साधक) वहाँ चलो, जहाँ परमानंद की प्राप्ति होती है। मेरा यह मन, अतर्जन घूमता है। प्रभु प्रेम की प्राप्ति में व्याकुल है। मेरा शरीर नित्य क्षीण हो रहा है। चित्तमणि (प्रभु) ने मेरा चित्त चुरा लिया है। इससे और कुछ (विषय) अच्छे नहीं लगते हैं। सपने की बात सुनो- हरि मेरे पास आए। मुझ सोते को जगाया। जागते ही मैं उदास हो गया। जागते ही मैं उस प्रभु का दास हो गया। उदासी का कारण अपनी स्थिति भी है। सत कबीर कहते हैं कि ऐ सखियों, चल्ते, देर मत करो। जीते जी चलो। मृत्यु के मालिक राजाराम से मिल लें। ताकि मृत्यु का हमारे ऊपर कोई वश न चले।

तेरे तन मन लागी चोट सठैरी।

बिसरे ग्यान बुधि सब नाठी; भई विकल मति बौरी ॥टेका॥

देह बदेह गलित गुन तीनूँ, चलत अचल भई ठौरी।

इत उत जित कित्त द्वादस चित्तबत, यहु भई गुपत ठगौरी ॥

सोई पै जानै पीर हमारी, जिहि सरिरी यहु ब्यौरी।

जन कबीर ठग ठग्यौ है बापुरौ, सुंनि सँभाली त्यौरी ॥३०३॥

अर्थ—ऐ जीव, तेरे मन में सठियानेवाली चोट लगी है। ससार ज्ञान सब भूल गया। बुद्धि नष्ट हो गयी। बुद्धि में विकलता और पागलपन का आवेश है। मैं देह से विदेह (दिह की चित्ता

से मुक्त), तीनों गुणों से रहित हुआ इसकी चंचलता समाप्त हो गयी है। यह एक गुप्त और आश्चर्य वाली घटना घट गयी और मैं इधर-उधर दसों दिशाओं और अपनी ओर तथा प्रभु की ओर (बारह दिशाएँ— देख रहा हूँ) मेरे इस दर्द को वही जानता है जिसे यह दर्द हुआ है।

दास कबीर प्रभु ठग से ठगा गया है। फलत उसकी त्वीरी चढ़ गयी है। दृष्टि शून्य साधना में केन्द्रित हो गयी है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

मेरी आँखियाँ जान सुजान भई।

देवर भरम सुसर सँग तजि करि, करि पीव तहाँ गई ॥टेक॥

बालपने के करम हमारे काटे जानि दर्ई।

बाँह पकरि करि कृपा कीन्हीं, आप समीप लई ॥

पानी की बूँद थे जिन प्यंड साज्या, तासंगि अधिक करई।

दास कबीर पल प्रेम न घटइ, दिन दिन प्रीति नई ॥३०४॥

अर्थ—मेरी आँखें ज्ञान प्राप्त कर सुंदर ज्ञानवाली हो गयी। अज्ञान (देवर) और अविद्या (ससुर) का सग छोड़ कर प्रभु पति के यहाँ चली गयी। दैव वश में बचपन के कर्मजाल समाप्त हो गये। प्रभु ने बाँह पकड़ कर कृपा की और अपने समीप बुला लिया। पानी की एक बूँद (वीर्य) से जिन्होंने इस शरीर की रचना की है उनका साथ हो गया है। दास कबीर कहते हैं कि प्रभु से मेरा प्रेम एक क्षण के लिये भी नहीं घटेगा बल्कि दिन-दिन प्रीति नई-नई होगी।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

हो बलियाँ कब देखेगी तोहि।

अह निस आतुर दरसन कारनि, ऐसा ब्यापै मोहि ॥टेक॥

नैन हमारे तुम्ह कूँ चाँहै, रती न माँने हारि।

बिरह अगनि तन अधिक जरावै ऐसी लेहु बिचारि ॥

सुनहुँ हमारी दादि गुसाँई, अब जिन करहु बधीर।

तुम्ह धीरज मैं आतुर स्वामी, कावै भाँडे नीर ॥

बहुत दिनन कै बिछुरे माघो, मन नही बाँधे धीर।

देह छतौं तुम्ह मिलहु कृपा करि, आरतिवंत कबीर ॥३०५॥

अर्थ—हे प्रभु, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। तुम्हें कब देखूँगा ? रात दिन तुम्हारे दर्शनो के कारण आतुर हूँ। मुझ में तुम्हारा प्रेम इस प्रकार व्याप्त हो गया है। मेरी आँखें तुम्हें चाहती हैं। जरा भी पराजय स्वीकार करना नहीं चाहती है। तुम विचार कर देखो। तुम्हारे विरह की आग अधिक परेशान कर रही है। हे प्रभु, मेरी न्याय (दादि) की प्रार्थना पर ध्यान दो। अब अधिक बहरे मत बने रहो।

तुम धैर्यवान हो और मैं आतुर हूँ। जल कच्चे बर्तन में नहीं रह सकता है। वैसे ही मेरे कच्चे (नाशवान) शरीर (बर्तन) में प्राण बहुत देर तक नहीं टिकेगे।

हे माधव, बहुत दिनों के वियोग के कारण मन को धैर्य नहीं है। कबीर आर्त है। कृपया देह नाश के पूर्व दर्शन दो।

वै दिन कब आवेंगे माइ।

जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबौ अंगि लगाइ ॥टेक॥

हौं जाँनूँ जे हिल मिलि खेळूँ तन मन प्राँन समाइ।

या काँभनाँ करौ परपूरन, समरष हौ राम राइ ॥

माँहि उदासी साथै चाहै, चितवत रैन बिहाइ।

सेज हमारी स्यंघ भई है, जब साऊँ तब खाइ ॥

यह अरदास दास की सुनिये, तन की तपनि बुझाइ ।

कहै कबीर मिलै जे साँई, मिलि करि मंगल गाइ ॥३०६॥

अर्थ—हे मों, वह दिन कब आएगा ? जिस प्रभु से मिलने के लिये मैंने शरीर धारण किया है उससे कब मिलूँगा ? मैं प्रभु से हिल-मिल कर खेलता हूँ। तन, मन, प्राण मे समाये हूँ। हे राजाराम, तुम समर्थ हो। मेरी यह कामना पूर्ण करो। हे माधव, तुम मेरी ओर से उदासीन न हो। इन्तजार ही रात बीतती है। शय्या सिंह हो गयी है। सोने पर खाने लगती है।

दास की प्रार्थना (अरदास) सुनिये। शरीर का दुख दूर कीजिए। संत कबीर कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति पर मंगल गीत गाओ।

बाल्हा आब हमारे गेह रे; तुन्ह बिन बुझिया देह रे ॥टेक॥

सब को कहै तुम्हारी नारी, मोकौ इसै अदेह रे ।

एकमेक त्रै सेज न सोवै, तब लग कैसा नेह रे ।

आन भावै नीद न आवै, ग्रिह बन धरै न धीर रे ।

ज्यूँ कौनी कौ काम पियारा, ज्यूँ प्यासे कूँ नीर रे ॥

है कोई ऐसा परउपगारी, हरि सँ कहै सुनाइ रे ।

ऐसे हाल कबीर भये है, बिन देखे जीव जाइ रे ॥३०७॥

अर्थ—हे बालक, तुम हमारे घर आओ। तुम्हारे बिना यह देह अत्यंत दुखी है। सभी लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। मुझे यही अदेशा है कि तुम्हारे मन मे यह बात है या नहीं ? एक साथ होकर शय्या पर नहीं सोये तो केसा प्रेम ? अन्न अच्छा नहीं लगता है। नीद नहीं आती है। घर बन मे कही भी धैर्य नहीं रख पाता हूँ। जैसे कामी को काम, प्यासे को पानी प्रिय है वैसे ही प्रभु प्रिय है। क्या कोई परोपकारी है जो प्रभु से मेरा दर्द कह सके ? दास कबीर का हाल ऐसा हुआ है कि बिना प्रभु को देखे प्राण जा रहे है।

मायौ कब करिहो दाया ।

काम क्रोध अहंकार ब्यापै, नाँ छूटै माया ॥टेक॥

उतपति ब्यंद भयौ जा दिन ये, कबहूँ सच नहीं पायौ ।

पंघ चोर सँगि लाइ दिए है, इन सँगि जनम गँवायौ ।

तन मन डस्यौ भुजंग भाँमिनी, लहरी वार न पारा ।

सो गारइ मिल्यौ नहीं कबहूँ, पसस्यौ विष बिकराला ॥

कहै कबीर यहु कासूँ कहिये, यहु दुख कोई न जानै ।

देहु दीदार बिकार दूरि करि, तब मेरा मन माँनै ॥३०८॥

अर्थ—हे माधव, कब दया करोगे ? काम, क्रोध, अहंकार व्याप्त हो रहे हैं। माया नहीं छूट रही है। जब से विदु द्वारा उत्पत्ति हुई, कभी सुख नहीं पाया है। काम, क्रोध लोभ, मोह, मद मत्सर ये पाँच चोरो के साथ जीवन बीत गया। स्त्री रूपी सर्पिणी ने तन-मन को डँस लिया है। उसके जहर की लहर का वार पार नहीं है। विष उतारनेवाला गारुडी कभी नहीं मिला। फलत विकराल विष फैल गया। संत कबीर कहते हैं कि यह दुख किससे कहे। इस दुखको नहीं कोई जानता है। हे प्रभु, विकारो को दूर कर दर्शन दो। तभी मेरे मन को सतोष होगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

ये बन भूला तूँ समझाइ ।

चित्त चंचल रहै न अटक्यौ, विषे बन कूँ जाइ ॥टेक॥

संसार सागर माँहि भूल्यो, धक्यौ करत उपाइ ।

मोहनी माया बाधनी बे, राखि लै राम राइ ॥
गोपाल सुनि एक बिनती, सुमति तन ठहराई ।
कहै कबीर यहु काम रिप है, मारै सबकुँ द्वाइ ॥३०९॥

अर्थ—हे प्रभु, मैं विषम वन में भूला भटक रहा हूँ। तुम मुझे समझाकर रास्ते पर ले आओ। चंचल चित्त कहीं अटका रहना नहीं चाहता है। विषय रूपी वन को जाता है। ससार सागर में भूला है। धका है। उपाय कर रहा है। मोहनेवाली माया बाधिन है। हे राम, इस बाधिन से बचा लो।

हे गोपाल मेरी एक बिनती सुनो। सुमति मन में ठहरे। सत कबीर कहते हैं कि कामदेव दुश्मन है। यह सबको मार कर ढह रहा है।

भगति बिन भोजलि डूबत है रे ।

बोहिथ छाड़ि बैसि करि डूँडे, बहुतके दुख सहै रे ॥टेका॥

बार-बार जम पै उहकावै हरि को न रहै रे ।

चोरी के बालक की नाई, कासुँ बाप कहै रे ॥

नलिनी के सुवटा की नाँई, जग सुँ राधि रहै रे ।

बंसा अपनि वंस कुल निकसै, आपहि आप दहै रे ॥

खेवट बिनाँ कवन भौ तारै, कैसे पार गहै रे ।

दास कबीर कहै समझावै, हरि की कथा जीवै रे ॥

राम कौ नाँव अधिक रस मीठौ, बारंबार पीवै रे ॥३१०॥

अर्थ—भक्ति के बिना लोग ससार सागर में डूब रहे हैं। प्रभु रूप जहाज को छोड़ कर बैठा है और डांड (डूँडे) पर बैठ कर बहुत दुख सहता है। प्रभु भक्त नहीं होने का फल यह है कि तुम्हें बार-बार यम के फंदे में पड़ना पड़ता है। जन्म-मृत्यु के चक्र में फँसते हो। चोरी से जन्मा बालक किसे पिता कहे ? ऐसी ही स्थिति भक्ति के अभाव में मनुष्य की हो रही है। मैं नाल में फँसे सुग्गे के समान ससार से लिपटा रहा। बाँस अपने ही कुल के बाँस से दग्ध होता है। ऐसी ही मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों से नष्ट होता है।

बिना प्रभु खेवट (नाविक) के कौन है जो भव सागर पार करेगा ? सत कबीर कहते हैं कि हरि कथा जीव का आधार है। राम का नाम रस अधिक मीठा है। लोग उसे बार-बार पीते हैं।

घलत कत टेढौ टेढौ रे ।

नउँ दुवार नरक धरि मूँदे, तू दुर्गंधि को बैढौ रे ॥

जे जारै तो होई भसम तन रहित किरम जल खाई ।

सूकर स्वाँन काग कौ भखिन, तामै कहा भंलाई ॥

फूटै नैन हिरदै नाही सूझै, मति एकै नही जाँनी ।

माया मोह ममिता सुँ बाँघ्यौ बूडि मुबौ बिन पाँनी ॥

बारु के घरबा मै बैठौ, चेतत नही अयाँनाँ ।

कहै कबीर एक राम भगति बिन, बूडे बहुत सयाना ॥३११॥

शब्दार्थ—बैढौ = बाड़ा। भखिन = भक्षण।

अर्थ—ऐ मनुष्य, अहंकार में टेढा-टेढा क्यों चलते हो ? तुम्हारा यह नरक सा शरीर नव द्वारों से बंद है। तुम दुर्गन्ध का बाड़ा हो। इस शरीर को जलाओ तो भस्म होता है। रहता है तो जल के कीड़े खाते हैं। यह शरीर शूकर, श्वान और कौआ द्वारा भक्षण किया जाता है। इसमें कौन सी भलाई है ? ज्ञान की आँखें फूटी हैं। हृदय में कुछ नहीं सूझता है। बुद्धि

कुछ नहीं समझती है। माया मोह, ममता से बँधे हो। चाहे तीर्थों में कितना ही डूबो कुछ होने वाला नहीं है। ऐ अज्ञानी, तुम बालू के घर में बैठे हो। चेतते क्यों नहीं ? सत कबीर कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना बहुत से बुद्धिमान् नष्ट हो गये।

अलंकार— बूडि मुवौ बिनुपानी—विभावना।

कहै कबीर सयाना—विरोधाभास।

अरे परदेशी पीव पिछाँनि।

कहा भयौ तोलौ समझि न परई, लागी कैसी बाँनि ॥टेक॥

भोमि बिडाणी धै कहा रातौ, कहा कियो कहि मोहि।

लाहै कारनि मूल गभावे, समझावत हूँ तोहि ॥

निस दिन तोहि क्यों नींद परत है, धितवत नाँही तोहि ॥

जम से बैरी सिर परि ठाँटै पर हथि कहाँ बिकाइ ॥

झूठे परपंच मै कहा लागी ऊठै नाँही थालि।

कहै कबीर कछु बिलम न कीजै, कौने देखी कालिह ॥३१२॥

अर्थ—अरे परदेशी प्रिय को पहचानो। तुम्हें कैसी खराब आदत पड़ गयी है ? क्या हो गया। यह तुम्हारी समझ में नहीं आया है ? तुम दूसरे (बिडाणी) की भूमि में अनुरक्त हो गये। यह तुमने क्या किया ? तुम्हें दिन-रात कैसे नींद आती है ? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ना है कि यम जैसा दुश्मन तुम्हारे सिर पर खड़ा है। तुम्हारे हाथ में क्या बिक रहा है ? झूठे प्रपंचों में क्यों लगे हो ? उठ कर चलते क्यों नहीं ? सत कबीर कहते हैं कि कुछ विलंब मत करो। कल क्या होगा कौन जानता है ?

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

भयो रे मन पाहुँनडौ दिन चारि।

आजिक कालिहक माँहि चलैगी, ले किा हाथ सँवारि ॥टेक॥

सौज पराई जिनि अपणावे, ऐसी सुणि किन लेह।

यह संसार इसी रे प्राणी, जैसी धूँवरि मेह ॥

तन धन जीवन अँजुरी कौ पानी, जात न लागै बार।

सैबल के फूल परि फूल्यौ, गरब्यो कहाँ गँवार।

खोटि खाटे खरा न लीया, कछु न जाँनी साटि।

कहै कबीर कछु बनिज न कीयौ, आयौ वै इहि हाटि ॥३१३॥

अर्थ—ऐ मन, तुम चार दिनों के पाहुन हो। आज-कल में जाना है। हाथ क्यों नहीं सम्हाल लेते हो ? दूसरे के सामानों (सौज) को मत अपनाओ। यह बात क्यों नहीं सुनते हो ? ससारकी सारी संपत्ति दूसरेकी है। प्रभु की है। यह ससार काले बादलों के समान नाशवान् है। तन, धन, जीवन अँजुरी में रखे पानी के समान कुछ क्षणों में बह जानेवाला है। खोट-खाट को छोड़ कर खरा (अच्छ) सौदा नहीं किया। कुछ भी व्यापार करना नहीं जानते हो। सत कबीर कहते हैं कि इस ससार बाजार में आकर भी कुछ भी व्यापार नहीं किया।

अलंकार—उपमा, रूपकातिशयोक्ति

मन रे राम नामहि जाँनि।

घरहरी धूँनी पर्यौ मंदिर सुतौ, खूँटी तानि ॥टेक॥

सैन तेरी कोई न समझै, जीभ यकरी आँनि।

पाँच गज दोवटी माँगी, चूँन लीयौ साँनि ॥

दैसंदर पोदरी हाँडी, चल्थो लादि पलाँनि ।

भाई बँध बोलह बहु रे, काज कीनो आँनि ॥

कहै कबीर या में झूठ नाँहिं, छाँड़ि जीय की बाँनि ॥

राम नाम निसंक भजि रे, न करि कुल की काँनि ॥३१४॥

अर्थ—मन रे, राम नाम के महत्त्व को समझो। धरनिवाले खम्भों पर रहने के कारण मदिर गिर गया। शरीर नष्ट हो गया। किंतु तुम अभी चादर (खूँट) तान कर निश्चित सोये हो। तुम्हारी जीभ को यम ने पकड़ लिया है। फलत आवाज नहीं निकल रही है। तुम इशारे से बात कहते हो। किंतु तुम्हारे इशारे को कोई समझता नहीं है। पाँचगज का दुपट्टा (दोवटी) मॉगा। कुछ आटा सान लिया। आग के पोषर (आहर) पर हाड़ी चढ़ा दी। लाध-पलान कर ससार यात्रा पूरी की। बहुत भाई बन्धुओं को इकट्ठा किया। उन्होंने तुम्हारा क्रिया कर्म (काजा) किया।

सत कबीर कहते हैं मृत्यु, श्मशान और तत्सबधी कार्य ही सत्य है। तुम अपनी आदते छोड़ो। निःशक होकर राम नाम भजो। किसी कुल की मर्यादा का ध्यान मत रखो। कुल की मर्यादा व्यर्थ है।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

प्राणी लाल औसर चल्थो रे बजाइ ।

मुठी एक मटिया मुठि एक कठिया, संग काहू कौ न जाइ ।टेक॥

देहली लग तेरी मिहरी सगी रे, फलसा लग सगी माइ ।

मड़हट लूँ सब लोग कुटुंबी, हंस अकेलो जाइ ॥

कहाँ वै लोग कहाँ पुर पाटण, बहुरि न मिलबौ आइ ।

कहै कबीर जगनाथे भजहु रे, जन्म अकारव जाइ ॥३१५॥

अर्थ—ऐ जीव, इस ललित अवसर का वाजा बजाकर जा रहे हो। तुम्हारी घर-गृहस्थी, स्त्री मुझी भर (छोटी) मटिया और यह मुझी भर का शरीर (कठिया) किसीके संग नहीं जाते हैं। देहली तक सभी स्त्री, फासला तक मॉ, मरघट तक कुटुंबी लोग जाते हैं। बाद में हंस (आदमी) को अकेला जाना होता है। पुनः उन लोगो, उन गाँव-नगर से मिलना कहाँ संभव है ? सत कबीर कहते हैं कि जीवन व्यर्थ बीत रहा है। प्रभु जगन्नाथ का भजन करो।

राम गति पार न पावै कोई ।

च्यंतामणि प्रभु निकटि छाडि करि, भ्रंमि मति बुधि खोई ।टेक॥

तीरथ बरत जपै तप करि करि, बहुत भाँति हरि सोधै ।

सकति सुहाग कहौ क्यूँ पावै, अछता कंत विरोधै ॥

नारी पुरिष बसै इक संग, दिन दिन जाइ अबोलै ।

तजि अभिमान मिलै नही पीब दूँ, दूँढत बन बन डोलै ॥

कहै कबीर हरि अकथ कथा है, बिरला कोई जानै ॥

प्रेम प्रीति बेधी अंतर गति, कहूँ काहि को मानै ॥३१६॥

अर्थ—राम की गति का कोई पार नहीं पा सकता है। चितामणि (इच्छा पूर्ण करनेवाला) प्रभु को छोड़कर व्यर्थ में घूमकर बुद्धि नष्ट कर रहे हो। तीर्थ, व्रत, जप, तप कर-कर अनेक प्रकार से प्रभु की खोज की। किंतु शक्ति का सौभाग्य कहाँ से प्राप्त करोगे? कत प्रिय परमात्मा के पास रहने पर तुमने उनकी उपेक्षा की। पुरुष और प्रकृति एक साथ बसते हैं। किंतु सदा बिना बोले ही, परिचयहीन समय बीतता है। व्यर्थ वन-वन घूम रहे हो? अभिमान छोड़कर प्रिय प्रभु को भजो।

सक कबीर कहते हैं कि यह कथा कहने में कोई समर्थ नहीं है। कोई विरला इसे समझता है। मेरा अतर (हृदय) तो प्रभु प्रेम से विन्द है। किसी को कहता हूँ तो वह मानने को तैयार नहीं है।

राम बिना संसार बंध कुहेरा; सिरि प्रगट्या जम का फेरा ।।टेक।।

देव पूजि पूजि हिंदू मूये, तुरुक मुये हज जाई ॥

जटा बाँधि बाँधि जोगी मूये, इनमें किनहूँ न पाई ॥

कवि कबीर कविता मूये, कापड़ी के दारौ जाई ।

केस लूँधि लूँधि मूये बरतिया, इनमें किन्हूँ न पाई ॥

धन संघते राजा मूये अरु ले कंचन भारी ।

वेद पढ़े पढ़ि पंडित मूये, रूप-भूले मुई नारी ॥

जे नर जोग जुगति करि जाँने, खोजै आप सरीरा ।

तिनहुँ मुकति का संसा नाही कहत जुलाह कबीरा ॥३१७॥

अर्थ—राम के बिना यह ससार धुंध कुहेरा है। सबके सिर पर यमका फेरा पड़ा है। यम सब को घेर रहा है। देवताओं की पूजा करके हिंदू और हज जाकर मुसलमान मर गये। जटा बाँध कर योगी मर गये। इनमें किसी ने प्रभु को नहीं पाया। कवि कविता करने में परेशान है। कापड़ी केदार जाकर परेशान है। जैनी बाल नोच रहे हैं। इनमें से किसी ने परमब्रह्म को नहीं पाया है। भारी सोने का धन इकट्ठा कर राजा मर गये। वेद पढ़-पढ़ कर पंडित मर गये। स्त्रियों रूप के अभिमान में भूली रही। जिन्होंने योग के यत्न से शरीर में ही ईश्वर को ढूँढ़ा उनकी मुक्ति में सशय नहीं है। यह बात जुलाहा कबीर कहते हैं।

कहूँ रे जे कहिबे की होइ ।

नाँ को जाने नाँ को माने ताथै अधिरज मोहि ।।टेक।।

अपने अपने रंग के राजा, मानत नाही कोइ ।

अति अभिमान लोभ के घाले, अपनपौं खोइ ॥

मै मेरी करि यहु तन खोयो, समझत नही गँवार ।

भौजलि अधपर धाकि रहे है, झूडे बहुत अपार ॥

मोहि आग्या दई दयाल दया करि काहूँ कूँ समझाह ।

कहै कबीर मै कहि कहि हास्यो, अब मोहि दोष न लाइ ॥३१८॥

अर्थ—तब कोई बात कही जाती है जब कोई मानने के लिये तैयार हो। कोई जानता नहीं। इसीलिये कोई मानता नहीं। इसी से मुझे आश्चर्य होता है। सभी अपने अपने रंग में रंगे राजा हैं। कोई दूसरे की सुनना नहीं चाहता है। अत्यंत अभिमान में, लोभ में पड़े आत्मतत्त्व को खो दिया है। गँवार समझता नहीं। मैं हूँ, यह मेरा है, यह कहते हुए इस शरीर को नष्ट कर दिया। ससार सागर में अधूरी सफलता पाकर थक गये हैं। अपार लोग डूब गये हैं। दयालु परमान्मा ने मुझे कृपा कर समझाने का आदेश दिया है। मैं सबको कह कर हार गया। अब मुझे कोई दोष न दे। मैंने अपना काम किया है।

अलंकार—रूपक

एक कोस धन मिलांन न मेला ।

दहुतक धौंति करे फुरमाइस, है असवार अकेला ।।टेक।।

जोरत कटक जु बेरत सब गढ़, करतब झेली झेला ।

जोरि कटक गढ़ तोरि पातसाह, खेलि चल्थौ एक खेला ॥

कूँध सुकौंम जोगहँके घर दें, कछू एक दिवस खटौंनौं ।

आसन राखि विभूति साखि दे, फुनि ले माटी उडांनौं ॥
या जोगि की जुगति जूँ जाँनै, सो सतगुर का चेला ।
कहै कबीर उन गुर की कृपा थैं, तिनि सब भ्रम पछेला ॥३११॥

अर्थ—वन के एक में न मिलान हुआ, न मेला लगा। अनेक प्रकार की फरमाइश की। किंतु यह तो अकेला समय है। सेना इकट्ठी की। गढ़ों को घेरा। अनेक प्रकार के सासारिक कार्यों में रहे। ससार के मुकाम (स्थान) से चले (कूँच किया)। योग के घर में पहुँचे। यहाँ कुछ दिन परिश्रम किया। आसन पर शरीर को रखा। विभूति (राख) का साक्षी रहा। फिर इस मिट्टी को लेकर आत्मा पक्षी उड़ गया। ब्रह्म में मिल गया। इस योगी की युक्ति को जो जानता है वह सद्गुरु का शिष्य है।

सग कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा से सारे भ्रम पीछे छूट गये।
अलंकार—रूपक

(राग मारू)

मन रे राम सुमिरि, राम सुमिरि, राम सुमिरि भाई ।
राम नाम सुमिरन बिनै, बूडत है अधिकाई ॥टेक॥
दारा सुत प्रेह नेह, संपति अधिकाई ॥
याधैं कहु नाँहि तेरो, काल अवधि आई ॥
अजमेल गज गनिका, पतित कर कीन्हौं ।
तेऊ उतरि पारि गये, राम नाम लीन्हौं ॥
स्वाँन सूकर काग कीन्हौं, तऊ लाज न आई ।
राम नाम अमृत छाड़ि, काहे बिष खाई ॥
तजि भ्रम करम बिधि नखेद, राम नाम लेही ।
जन कबीर गुर प्रसादि, राम करि सनेही ॥३२०॥

अर्थ—मन रे, भाई, राम का स्मरण करो। करो। राम नाम स्मरण के बिना सब पूर्णतः डूब रहे हैं। स्त्री, पुत्र, गृह का प्रेम और अधिक संपत्ति, इनमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। काल की अवधि आ गयी है। राम नाम लेने से अजामिल, हाथी, वेश्या आदि सब मुक्त हो गए। तुम्हें प्रभु ने कुत्ता, सूअर, कौआ बनाया (इनमें जन्म हुआ) तो भी तुम्हें लज्जा नहीं आई। राम नाम रूप अमृत को छोड़ कर विषय विष का सेवन क्यों करते हो? भ्रम-कर्म, विधि-निषेध का छोड़कर रामनाम जपो। भक्त कबीर कहते हैं कि गुरु कृपा से ही मुक्ति होगी। राम से स्नेह करो।

राम नाम हिरदै धरि, निरमोलिक हीरा ।
सोभा तिहूँ लोक, तिमर जाय विविध पीरा ॥टेक॥
त्रिसर्गौं नै लोभ लहरि, काँप क्रोध नीरा ।
मद मछर कछ मछ, हरषि सोक तीरा ॥
काँपनी अरु कनक भवर, बोये बहु बीरा ।
जब कबीर जवका हरि, छेवट गुरु कीरा ॥३२१॥

अर्थ—हे जीव, हृदय में अनमोल राम नाम हीरे को धारण करो। इससे अज्ञान का अधकार और तीनों प्रकार (दिह, दैव, भूत) की पीड़ा दूर हो जाती है। तृष्णा नदी (नै) है। लोभ लहर है। काम, क्रोध जल है। मद, मत्सर कच्छप और मत्स्य है। हर्ष और शोक किनारे

है। स्त्री और खोना आवर्त (भँवर) है। बहुत से वीर डूब गये। सफलता तब मिलती है जब प्रभु की नौका और गुरु शुकदेव (कीरा) नाविक हो।

अलंकार—रूपक

घलि मेरी सखी हो, बोलगन राम राया।

जब तक काल बिनासै काया ॥टेक॥

जब लोभ मोह की दासी, तीरथ व्रत न छूटै जंम की पासी।

आवैंगे जम के घालैगे बाँटी; यहु तन जरि घरि होइया माटी ॥

कहै कबीर जे जन हरि रंगिराता, पायौ राजा राम परम पद पाता ॥३२२॥

शब्दार्थ—बोलगन = अवलग्न। अवलम्बन। लटकना। पासी = पाश। बधन। घालैगे बाँटी = रास्ता बाँट देगे।

अर्थ—ऐ साधक सखी, चलो। राजा राम मे अवलंबित हो जाओ। जब तक काल शरीर को नष्ट न कर दे। लोभ-मोह का दास्य भाव छूट न जाय। तीर्थ व्रत जो यम के बधन हैं से मुक्ति न मिल जाय उसके पूर्व ही राम से जुड़ जाओ।

यम के दूत आकर तुम्हारा रास्ता रोक देगे। यह शरीर जलकर मिट्टी हो जायगा।

सत कबीर कहते हैं कि जो प्रभु प्रेम में मग्न है वह राजा राम के परम पद को प्राप्त करता है।

(राग टोड़ी)

तू पाक परमानंदे।

पीर पैकबर पनहु तुम्हारी, मै गरीब क्या गंदे ॥टेक॥

तुम्ह दरिया सबहीं दिल भीतरि परमाँनंद पियारे।

नैक नजरि हम ऊपरि नाँही, क्या कमिबखत हमारे ॥

हिकमति करै हलाल बिचारै, आप कहाबै मोटे।

चाकरी घोर निवाले हाजिर, साँई सेती खोटे ॥

दाइम दूवा करद बजाबै मै क्या कतँ भिखारी।

कहै कबीर मै बंदा तेरा, खालि पनह तुम्हारी ॥३२३॥

शब्दार्थ—पाक = पवित्र। पीर = धर्मगुरु। पैकबर = पैगम्बर। गंदे = भिक्षुक। पनह = शरण। पनाह। नैक = थोड़ा। कमिबखत = दुर्भाग्य। हिकमति = युक्ति। हलाल = शरीरगत के अनुसार किया जानेवाला कर्म। दाइम = दायम। हमेशा। दूवा = दुआ। करद = टैक्स। निवाले = भोजन। कौर।

अर्थ—हे प्रभु, तुम पवित्र परमानंद हो। पीर, पैगम्बर सब तुम्हारी शरण में हैं। मैं बेचारा भिखारी क्या हूँ? हे प्यारे परमानंद, तुम सभी दरियादिलो (उदारदिलों) के भीतर हो। मेरे ऊपर तुम्हारी थोड़ी भी निगाह नहीं है। हमारा कैसा अभाग्य है। जो बुद्धि से हलाल करते हैं वे बड़े (मोटे) कहे जाते हैं। प्रभु से भी बुरा करने वाले चाकर चोर हैं। वे भोजन के समय हाजिर हो जाते हैं। वे हर अवसर पर दुआ का टैक्स (कर) देते हैं। मुझ भिखारी के पास तो वह भी नहीं है। सत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तुम्हारी शरण में हूँ।

अब हम जगत गौहन तै भागे,

जग की देखि गति रामहि हूँरि लॉगे ॥टेक॥

अयाँनपनै धै बहु बौराने, समझि परी तब फिर पछितानें ॥

लोग कहौ जाकै जो मन भावै, लहै भुवंगम कौन इसावै ॥

कबीर बिचारि इहै डर डरिये, कहै का हो इहाँ रै मरिये ॥३२४॥

अर्थ—अब मैं ससार के पीछे चलने से भाग निकला हूँ। ससार की गति देख कर राम में ढल कर लग गया हूँ। अज्ञान से बहुत पागलपन किया। समझ में आया। तब फिर पछता रहा हूँ।

जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगे वह कहे। सर्प को प्राप्त कर उससे अपने को कौन कटवाएगा ?

सत कबीर विचार कर कहते हैं कि यहाँ डरते रहिए। किसी के कहनेसे क्या होता है ? क्या होगा ? इसी साधना में मृत्यु प्राप्त कीजिए।

(राग भैरव)

ऐसा ध्यान धरौ नरहरी; सबद अनाहद ध्यंत करी ॥टेक॥

पहले खोजी पंचे बाइ बाइ ब्यंद ले गगन समाइ ॥

गगन जोति तहाँ त्रिकुटी संधि, रवि ससि पवनों मेल बंधि ॥

मन थिर होइ त कवल प्रकासे, कवला माँहि निरंजन बासै ॥

सतगुरु संपट खोलि दिखावै, निगुरा होइ तो कहाँ बतावै ।

सहज लछिन ले तजो उपाधि, आसण दिढ निद्रा पुनि साधि ॥

पुहुप पत्र जहाँ हीरा मणी, कहै कबीर तहाँ त्रिभुवन घणी ॥३२५॥

अर्थ—नरहरि का ऐसा ध्यान करो जिसमें अनाहत शब्द का चितन हो। पहले पंच वायु (ऋण, अपान, उदान, व्यान, समान) की खोज करो। वायु और विदु (सूक्ष्मशरीर या आज्ञा चक्र में स्थित गोल प्रकाश) को लेकर आकाश (ब्रह्मरथ) में प्रवेश करो। आकाशमें ज्योति है जहाँ त्रिकुटी की संधि है। यह संधि रवि, शशि, पवन अर्थात् इडा, पिंगला और सुषुम्ना के मेल की है। यहाँ मन स्थिर होने पर कमल प्रकाशित होता है। इस कमल में निरंजन प्रभु का निवास है। सद्गुरु बंद कमल खोल कर दिखाते हैं। उसके भीतर के आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कराते हैं। जिसके गुरु नहीं है उसे इस तत्त्व का ज्ञान कौन कराएगा ? आसन दृढ़कर निद्रा पर अधिकार कर उपाधियो (ससार प्रपंचों) को त्याग कर सहज समाधि की स्थिति पूर्ण होती है। इस कमल पुष्प के पत्रों में हीरामणि (परमतत्त्व) वर्तमान है। वही तीनों लोको का धनी है।

निगुरा होइ तो कहाँ बतावै— वक्रोक्ति

सपुट में - रूपकातिशयोक्ति

इहि बिधि सेविये श्री नरहरी; मन की दुबिध्या मन परहरी ॥टेक॥

जहाँ नहीं तहाँ कछू जाँणि, जहाँ नहीं तहाँ लेहु पछाँणि ॥

नाँही देखि न जइये भागि, जहाँ नहीं तहाँ रहिये लागि ॥

मन मंजन करि दसबै द्वारि, गंगा जमुना संधि बिचारि ॥

नादहि ब्यंद कि ब्यंदहि नाद, नादहि ब्यंद मिलै गोब्यंद ॥

देवो न देवा पूजा नहीं जाप, भाइ न बंध माइ नहीं बाप ॥

गुणातीत जस निरगुन आप, भ्रम जेवड़ी जग कीयौ साप ॥

तन नाँही कब जब मन नाँहि, मन परतीति ब्रह्म मन माँहि ॥

परहरि बकुला अहि गुन डार, निरखि देखि निधि बार न पार ॥

कहै कबीर गुर परम गियाँन, सुनि मंडल मै धरौं धियाँन ॥
प्यंड परे जीव जैहै जहाँ, जीवत हो ले राखौ तहाँ ॥३२६॥

अर्थ—इस प्रकार नरहरि की सेवा करनी चाहिए। मन की दुविधा दूर करनी चाहिए। जहाँ कुछ नहीं जान पड़ता है वहाँ कुछ है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ पहचानो। नहीं देख कर भाग मत जाइए। जहाँ नहीं जान पड़े वहाँ लगे रहिए। दसवे द्वार ब्रह्मरध्र मे मन को स्नान कराइए। यह विचार कर कि यहाँ गंगा यमुना (इडा-पिंगला) की सधि है। नाद और विदु मे नाद अर्थात् सूक्ष्म शब्द तत्त्व का क्रियमान स्वरूप जो स्थूल रूप धारण कर सृष्टि का कारण हो जाता है और विदु स्थूल रूप मे वीर्य का पर्यायवाची है। इन दोनो के मिलन से गोविद की प्राप्ति होती है। जहाँ न देवता है। न पूजा है। न जप है।

जहाँ भाई, बधु, माँ, बाप, कुछ भी सबध नहीं है, गुणातीत निर्गुण स्वय प्रभु है। जहाँ भ्रम से रस्सी को साँप स्वय व्यक्ति बनाये है। तन नहीं है तो मन भी नहीं है। मन मे विश्वास नहीं तो मन मे ब्रह्म भी नहीं है। बाहरी छिलको को छोड़ रस्सी और सर्प का भ्रम छोड़ कर देखो। आर पार कुछ भी नहीं है।

सत कबीर कहते है कि गुरुदेव परम ज्ञानी है। उनके अनुसार शून्य मडल मे ध्यान करो। शरीर के नष्ट होने पर जीव जहाँ जायगा वहाँ जीते जी ले जाकर ध्यान धारण करो।

अलंकार—मनकी दुविधा मन परहरी—विरोधाभास

जहाँ नहीं तहाँ कछू जानि—विभावना

नादहि ब्यद कि ब्यदहिनाद—सदेह।

भ्रम जेवड़ी जन कीयौसाप—रूपक।

परहरि बकुला—रूपकातिशयोक्ति

अलह अलख निरंजन देव; किहि बिधि करौ तुम्हारी सेव ।।टेका।।

बिशन सोई जाको बिस्तार, सोई कृस्न जिनि कोयौ संसार ।।

गोब्यंद ते ब्रह्मंड गहै, सोई राम जे जुगि जुगि रहै ॥

अलह सोई जिनि उमति उपाई, दस दर खोलै सोई खुदाई ।।

लख घोरासी रब परबै, सोई करीम जे एती करै ।।

गोरख सोई ग्याँन गमि गहै, महादेव सोई मन कौ लहै ।।

सिधसोई जो साथै इती, नाथ सोई जो त्रिभुवन जती ॥

सिध साधु पैकंबर हूवा, जयै सु एक भेव है जूवा ।।

अपरंपार का नाउ अनंत, कहै कबीर सोई भगवंत ॥३२७॥

अर्थ—हे अल्लाह, अलख, निरजन, देव, किस प्रकार तुम्हारी सेवा करूँ ?

विष्णु वह है जिसका विस्तार है। कृष्ण जिसने ससार बनाया है। गोविद वह है जिसने ब्रह्मांड को ग्रहण किया है। राम वह है जो हर युग मे रहता है। अल्लाह वह है जिसने उम्मत अर्थात् पैगम्बर को माननेवालो को उत्पन्न किया है। दस द्वार खोलने वाला खुदा है। चौरासी लाख जीवो की परवरिश करने वाला रकब है। करीम जिसने इतनी (कृपा) की है। गोरख ज्ञान मे गमन करता है। महादेव वह है जो मन को प्राप्त करता है। सिद्ध वह है जो इतनी साधना करता है। त्रिभुवन का यती ही नाथ है। सिद्ध, साधु, पैगम्बर आदि जो एक रूप को जोड़कर जपते है। उस अपरंपार के अनंत नाम है। वह भगवान् है।

अलंकार—उल्लेख

तहाँ जो राम नाम ल्यौ लागै; तौ जरा मरण छूटै भ्रम भागै ॥टेक॥
 अगम निगम गढ़ रधि ले आवास, तहुवाँ जोति करै परकास ।
 चमकै बिजुरी तार अनंत, तहाँ प्रभु बैठे कवलाकंत ॥
 अखंड मंडिल मंडित मंद, त्रि स्नान करै त्रीखंड ।
 अगम अगोघर अभिअंतरा, ताकौ पार न पावै धरणीधरा ॥
 अरघ उरघ विधि लाई ले अकास तहुँवा जोति करै परकास ॥
 टास्यौ टरै न आवै जाइ, सहज सुनि मैं रह्यौ समाई ॥
 अबरन बरन स्यामं नहीं पीत, हो हू जाइ न गावै गीत ।
 अनहद सबद उठै झणकार, तहाँ प्रभु बैठे समरथ सार ॥
 कदली पुहुप दीप परकास, रिदा पंकज मै लिया निवास ।
 द्वादस दल अभिअतरि म्यंत, तहाँ प्रभु पाइसि करिले घ्यंत ॥
 अमलिन मलिन धाम नही छाँहाँ, दिवस न राति नही है ताहाँ ॥
 तहाँ न ऊगै सूर न चंद्र आदि निरंजन करे अनंद ॥
 ब्रह्मांडे सो प्यंडे जाँन, माँनसरोवर करि असनाँन ॥
 सोई हंसा ताकौ जाप, ताहि न लिए पुन्य न पाप ॥
 काया माँहै जाँनै सोई, जो बोलै सो आपै होई ।
 जोति माँहि जे मन थिर करै, कहै कबीर सो प्राँणो तिरै ॥३२८॥

शब्दार्थ—तहाँ = सहस्रार मे। ल्यौ = लय। ध्यान। मड = मडप। त्रीखंड = तीन लोक।
 धरणीधरा = शेष नाग। हो हू = हल्ला। कदली = सुषुम्ना। रिदा = हृदय। द्वादसदल =
 अनाहत चक्र। म्यंत = बीच मे। पाइसि = प्राप्त कर। च्यंत = चितन। अमलिन = स्वच्छ।
 चाम = धूप। लिए = लिप्त।

अर्थ—उस सहस्रार मे यदि ध्यान लग जाय तो जरा मरण छूट जायगा। भ्रम दूर हो जायगा। अगम्य निगम (पथ) मे निवास के लिये गढ़ बना ले। वहाँ प्रभु ज्योति का प्रकाश होता रहता है। अनंत बिजली और तारे चमकते हैं। कमला कात प्रभु वहाँ बैठे हैं। अखंड मडल मे मडप बना है। तीनों मे त्रिकाल स्नान होता है। उसका अतर अगम्य और इन्द्रियातीत है। उसके आदि अत का पता शेष नाग को भी नहीं है। अरध-उरध (नीचे-ऊपर) अर्थात् इडा-पिगला और बीच की सुषुम्ना मे आकाश है। वहाँ प्रभु ज्योति का प्रकाश होता है। वह ज्योति न आती है, न जाती है। न टालने पर टलती है। सहज शून्य मे स्थिर समाई रहती है। वह श्याम-पीत वर्ण अवर्ण से रहित है। वहाँ होहू गीत भी नहीं गाये जाते हैं। अनहद शब्द का झकार होती है। वहाँ सर्व समर्थ प्रभु बैठे हैं। वहाँ मानो कदली पुष्प मे दीपक जलता है। हृदय कमल मे ज्ञान का स्फुटन होता है। बारह दलो के अनाहर्त चक्र कमल मे प्रभु का चितन करो। वहाँ स्वच्छ या मलिन किसी प्रकार की धूप छाया नहीं है। न दिन, न रात है। वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं उगते हैं। आदि निरंजन प्रभु का आनंद होता रहता है। जो ब्रह्मांड मे है वही पिंड मे समझो।

सहस्रार मानसरोवर मे स्नान करो। सोऽहम् हस का जप करो। इस जप करने वाले को पाप-पुण्य प्रभावित नहीं करते हैं। शरीर मे उस प्रभु को जानना चाहिए। जो बोलता है वह स्वयं होता है। उस प्रभु प्रकाश मे जो मन को स्थिर रखता है। सत कबीर कहते हैं कि वह प्राणी ससार सागर पार कर जाता है।

अलंकार— ताको पार न पावै धरणी धरा —सबधातिशयोक्ति
 टार्यौटरैन आवैजाइ—विशेषोक्ति
 रिदा पकज—रूपक।

एक अचंभा ऐसा भया; करणी धै कारण मिटि गया ॥टेक॥
 करणी किया करम का नाम पावक माँहि पुहुप पन्नात
 पुहुप माँहि पावक प्रजै, पाप पुंन दोऊ भ्रम टै ॥
 प्रगटी बास बासना थोइ, कुल प्रगट्यौ कुल घाल्यौ खोइ ॥
 उपजी च्यंत च्यंत मिटि गई, भौ भ्रम भागा ऐसे भई ॥
 उलटी गंग मेर कूँ घली, धरती उलटि अकासहिं मिली ॥
 दास कबीर तत ऐसा कहै, ससिहर उलटि राह कौ गहै ॥३२९॥

शब्दार्थ—करणी = साधना। कारण = भवचक्र। जन्म-मृत्यु चक्र। पावक = साधनाग्नि। कुडलिनी। पुहुप = ज्ञान। चक्रकमल। कुल = कुडलिनी। परिवार। च्यत = ज्ञान। गग = कुडलिनी। मेर = सहस्रार। धरती = मूलाधार। आकासहि = ब्रह्मरध्र। ससिहर = चद्रमा। राह = विषय। जरामरण। भौ = भव। ससार।

अर्थ—एक आश्चर्य हुआ। साधना से ससार में बार-बार जन्म लेना और मरना समाप्त हो गया। साधना से कर्म (कर्म से उत्पन्न भोग फल) समाप्त हो गया। साधना की आग में ज्ञान पुष्प का विकास हो गया। योग की भाषा में कुडलिनी उत्थित होकर ऊपर चढ़ने लगी तो विभिन्न चक्रों के कमल पुष्प प्रकाशित हो गये। कुडलिनी सहस्रार की ओर बढ़ने लगी। तब कमल पुष्पों से अग्नि शिखा साँ प्रकाश फैलने लगा। यही पुष्प में पावक का जलना है। यहाँ पाप-पुण्य दोनों भ्रम से दीखते हैं। पृथ्वी में निवास और विषयों का सग करने की वासना समाप्त हो गयी है। कुडलिनी के उत्थित होने से कुल-परिवार की आसक्ति समाप्त हो गयी है। ज्ञान उत्पन्न होने से ससार की चिन्ता मिट गयी। भव के सारे भ्रम भाग गये। कुडलिनी रूपी गंगा उलट कर सहस्रार को जा रही है। मूलाधार उलट कर आकाश की ओर उन्मुख हो गया है। दास कबीर ऐसे तत्त्व का वर्णन करते हैं जब सहस्रार स्थित सोमरस जरा-मरण के राहु को नष्ट कर रहा है।

अलंकार—पुहुप माँहि भ्रम टै—रूपकातिशयोक्ति।

कुल कुल, च्यत च्यत—यमक।

भौ भ्रम—अनुप्रास।

करणी धै कारण मिटि गया,

उलटी गग राह कौगहै—विरोधाभास।

है हजूरि क्या दूर बतावै; दुंदर बाँधै सुंदर पावै ॥टेक॥

सो मुलनों जो मनसूँ लरै, अह निसि काल चक्र सूँ भिरै ॥

काल चक्र का मरदै मॉन, ताँ मुलनों कूँ सदा सलाँ ॥

काजी सो जो काया बिघारै, अहनिसि ब्रह्म अग्नि प्रजौरै ॥

सुप्यनै बिद न देई झरनों, तौ काजी कूँ जुरा न मरणों ॥

सो सुलितान जु द्वै सुर ताँने बाहरि जाता भीतरि आनै ॥

गगन मंडल मै लसकर करै, सो सुलितान छत्र सिरि धरै ॥

जौगी गोरख गोरख करै, हिंदू राम नाम उच्यरै ॥

मुसलमान कहै एक खुदाइ,

कबीरा कौ स्वामी घटि घटि रझौ समाइ ॥३३०॥

शब्दार्थ—हजूरि = सामने। प्रत्यक्ष। दुंदर = द्वन्द्व। मुलनों = मुसलमान। मुल्ला। प्रजौरै = प्रज्वलित करे। बिद = वीर्य। कूँ = को। जुरा = जरा। वृद्धता। लसकर = सैन्य समूह।

अर्थ—प्रभु तो पास है। क्या दूर बताते हो ? अपने द्वन्द्व को समाप्त करो तब सुन्दर प्रभु

की प्राप्ति होगी। सच्चा मुल्ला या मुसलमान वह है जो मन से युद्ध करता है। रात-दिन काल चक्र से भिड़ता है। काल चक्र का मान मर्दन करता है। उस मुल्ला को मैं नमस्कार करता हूँ। काजी वह है जो शरीर में ही प्रभु का विचार करता है। रात-दिन ब्रह्माग्नि में जलता है। स्वप्न में वीर्य स्वलन नहीं होने देता है। उस काजी को बुढ़ापा और मृत्यु नहीं आती है। वह सुलतान है जो 'दोनो श्वासो को तानता है। बाहर जाते श्वासो को भीतर रखता है। अर्थात् प्राणायाम साधक है। आकाश मंडल में सेना सजाता है। उसी सुलतान के सिर पर छत्र सजता है। योगी गोरख गीरख रटते हैं। हिंदू राम राम कहते हैं। मुसलमान एक खुदा की आराधना करते हैं। कबीर के स्वामी घट-घट में समाये हैं।

आऊँगा न जाऊँगा, न मरूँगा न जीऊँगा।

गुरु के सबद मैं रमि रमि रहूँगा।।टेक।।

आप कटोरा आपै थारी, आपै पुरिखा आपै नारी।।

आप सदाफल आपै नीबू, आपै मुसलमान आपै हिंदू।।

आप मछ कछ आपै जाल, आपै झीवर आपै काल।।

कहै कबीर हम नाही रे नाही, ना हम जीवत न मुबले माँही।।३३१।।

अर्थ—मैं न आऊँगा, न जाऊँगा। न मरूँगा न जीऊँगा। गुरुदेव के शब्दों में रमण करूँगा। भाव यह कि जो गुरुदेव शब्द का उपासक है उसका आवागमन, जन्म मृत्यु नहीं होती है। साधक स्वतः पूर्ण है। वह कटोरा, थारी, पुरुष, स्त्री, सदाफल, नीबू, मुसलमान, हिंदू, मछली, कछुआ, जाल, मल्लाह (धीवर), काल सब है।

सत कबीर कहते हैं, हम नहीं है। मैं निर्गुण निराकार हूँ। मैं न जीवित हूँ। न मरो में हूँ।

हम सब माँहि सकल हम माँही; हम थे और दूसरा नाही।।टेक।।

तीन लोक मैं हमारा पसारा, आवागमन सब खेल हमारा।।

खट दरसन कहियत हम भेखा, हमही अतीत रूप नहीं रेखा।।

हमही आप कबीर कहावा, हमही अपना आप लखावा।।३३२।।

अर्थ—ब्रह्मकी स्थितिका वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि हम (ब्रह्म) सबमें है। सभी हम में है। हम से अलग दूसरा नहीं है। तीनों लोको में हमारा प्रसार है। आवागमन सब हमारा खेल है। छह दर्शन, सारे वेश, रूप से अतीत, रेखा हीन सब हमी है। हम ब्रह्म ही कबीर कहलते हैं। हम अपने को देखते हैं। अर्थात् साधक, साध्य, आराधक आराध्य सब हमी है।

सो धन मेरे हरि का नाँउ गाँठि न बाँधौ बेधि न खाँठें।।टेक।।

नाँउ मेरे खेती नाँउ मेरे बारी, भगति करौं मैं सरनि तुम्हारी।।

नाँउ मेरे सेवा नाँउ मेरे पूजा, तुम्ह बिन और न जानौ दूजा।।

नाऊँ मेरे बंधव नाँव मेरे भाई, अंत कि बिरियाँ नाँव सहाई।।

नाँउ मेरे निरधन ज्यूँ निधि पाई, कहै कबीर जैसे रंक मिठाई।।३३३।।

अर्थ—भगवान का नाम मेरा धन है। इसको न गाँठ में बाँधा जा सकता है। न बेच कर खाया जा सकता है। नाम मेरी खेती बारी है। भक्ति करता हूँ। प्रभु की शरण में हूँ। नाम मेरी सेवा पूजा है। ईश्वर के अतिरिक्त और दूसरे को नहीं जानता हूँ। नाम मेरे बाँधव, भाई है। अंत के समय नाम सहायक होता है। मुझ निर्धन के लिये नाम निधि प्राप्त हो गयी है। जैसे रक (दरिद्र) को मिठाई मिल गयी है।

अब हरि अपनौ करि लीनौ, प्रेम भगति मेरौं मन भीनौ।।टेक।।

जरै सरीर अंग नहीं मोरौ, प्राण जाइ तौ नेह न तोरौ।।

ध्यातामणि क्यूँ पाइए ठोली, मन दे राम लियो निरमोली।।

ब्रह्मा खोजत जनम गयायौ, सोई राम घट भीतरि पायौ ॥

कहै कबीर छूटी सब आसा, मिल्यौ राम उपज्यौ विसबासा ॥३३४॥

शब्दार्थ—ठोली = बैठे हुए। बैठे-बिठायें। निरमोलिक = अमूल्य।

अर्थ—प्रेमा भक्ति से मेरा मन भर गया है। अब प्रभु ने मुझे अपना बना लिया है। प्रभु के प्रेम में मेरा शरीर जले तो भी अग नहीं मोड़ूंगा। प्राण जाय फिर भी स्नेह नहीं तोड़ूंगा। प्रभु चिन्तामणि को बैठे-बिठाए नहीं प्राप्त किया जा सकता। (उसके लिए परिश्रम आवश्यक है)। मन देकर अमूल्य राम को पाया है। इस राम को खोजते ब्रह्मा का जन्म वीत गया। उसी राम को देह के भीतर ही प्राप्त किया। सत कबीर कहते हैं कि ससार की सभी वस्तुओं से आशा छूट गयी है। विश्वास उत्पन्न होने पर राम मिल गये हैं।

लोग कहै गोबरधनधारी; ताको मोहि अचंभौ भारी ॥टिका॥

अष्ट कुली परबत जाके पग को रैनों, सातो सायर अंजन नैनों ॥

ए उपमाँ हरि किती एक ओपै, अनेक मेर नख उपरि रोपै ॥

धरनि अकास अघर जिनि राखी, ताकी मुगधा कहै न साखी ॥

सिप बिरंधि नारद जस गावै, कहै कबीर चाको पार न पावै ॥३३५॥

शब्दार्थ—अष्ट कुली परवत = मेरु, मंदर, कैलास, मलय, गन्धमादन, महेंद्र, श्रीपर्वत, हेम कूट (दे० हिंदू धर्मकोश, राजदली पाडेय)। रैनों = धूल। ओपै = उपयुक्त। मेर = मेरु पर्वत। रोपै = आरोपित। टिकाए। मुगधा = मूढ। मूर्ख। साखी = प्रमाण।

अर्थ—लोग ईश्वर को गोवर्धन धारण करने वाला कहते हैं। यह सुनकर मुझे भारी आश्चर्य होता है। आठो कुल के पर्वत जिसके पैरो की धूल दीखते हैं। सातो समुद्र (ईक्षूद, क्षीरोद, घृतोद, दध्युद, लवणोद, सुरोद, स्वादुद) जिसकी आंखों के अंजन है। ये उपमाएँ हरि के लिये बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। जो हरि एक नख पर मेरु पर्वत को रखे हैं। टिकाएँ हैं। धरती और नभ जिसके (ओष्ठ) है (या धरती और आकाश को जिसने निराधार टिका रखा है)। मूढ लोग उसका कौन सा प्रमाण देगे ? शिव, ब्रह्मा, नारद जिसका यश गाते हैं। सत कबीर कहते हैं कि उसका आदि अंत नहीं है।

राम निरंजन न्यारा रे; अंजन सकल पसारा रे ॥टिका॥

अंजन उत्पति यो उकार, अंजन माँडया सब बिस्तार ॥

अंजन ब्रह्मा शकर इंद्र, अंजन गोपी संगि गोब्यंद ॥

अंजन बाँगी, अंजन बेद, अंजन कीया नौनों भेद ॥

अंजन विद्या पाठ पुराँन, अंजन फोकट कथहि गियाँन ॥

अंजन पाती अंजन देव, अंजन को करै अंजन सेव ॥

अंजन नाथै अंजन गावै, अंजन भेष अनंत दिखावै ॥

अंजन कहौ कहाँ लग केता, दाँन पुनि तप तीरथ जेता ॥

कहै कबीर कोई बिरला जावै, अंजन छाँड़ि निरंजन लावै ॥३३६॥

अर्थ—अंजन का अर्थ है माया। ससार। उत्पत्ति, प्रलय आदि स्थूल सगुण सागर। निरंजन परब्रह्म परमात्मा है।

निरंजन सबसे अलग है। यह सारा प्रसार अंजन का है। अंजन से ओंकार और सारा विस्तार बना है। ब्रह्मा, शकर, इंद्र, विद्या, पाठ, पुराण आदि सब अंजन है। मुफ्त कथा भी अंजन है। पूजा की पत्नी, देवता आदि की सेवा अंजन द्वारा अंजन की सेवा है। अंजन ही नाचता, गाता, अनंत वेश दिखाता है। सभी दान, पुण्य, तप, तीर्थ में अंजन है। सत कबीर कहते हैं कि कोई बिरला समझता है और अंजन को छोड़ निरंजन की उपासना करता है।

अंजन अल्प निरंजन सार, यहै चीन्हि नर करहुं विचार ।।टेका।।
 अंजन उत्पत्ति बरतनि लोई, बिना निरंजन मुक्तिन होई ॥
 अंजन आवै अंजन जाइ, निरंजन सब घट रह्यौ समाइ ॥
 जोग ध्यान तप सबै विकार, कहै कबीर मेरे राम आधार ॥३३७॥

अर्थ—अजन अल्प (अपूर्ण) और निरजन मूल तत्त्व है। ऐ मनुष्य, यही सोचकर विचार करो। उत्पत्ति और बरतने वाले लोग अजन है। बिना निरजन की साधना किये इनकी मुक्ति सम्भव नहीं है। अजन आता है और अजन जाता है। किन्तु निरजन सभी देहो मे समाया रहता है। योग, ध्यान, तप सब विकार है। सत कबीर कहते है कि मेरा तो एक राम आधार है।

एक निरंजन अलह मेरा, हिंदू तुरक दुहु नही मेरा ।।टेका।।
 राखूं व्रत न महरम जाँनाँ, तिसही सुमिसँ जो रहै निदाँनाँ ।।
 पूजा करूँ न निमाज गुजालूँ, एक निराकार हिरदै नमसकालूँ ॥
 नाँ हज जाँउँ न तीरथ पूजा, एक पिछाँण्या तौ का दूजा ॥
 कहै कबीर भ्रम सब भागा, एक निरंजन सँ मन लागा ॥३३८॥

अर्थ—मेरा अल्लाह निरजन (निर्गुण) है। हिंदू और मुसलमान दोनो उसके पास नहीं पहुँच सके है। मैं न तो व्रत रखता हूँ, न रमजान (रोजा)। उस का ही स्मरण करता हूँ जो अत तक रहता है। पूजा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता। निराकार ब्रह्म को हृदय मे नमस्कार करता हूँ। हज नहीं जाता। तीर्थ, पूजा नहीं करता। एक को पहचान लिया तो अब दूसरे की क्या जरूरत है ?

सत कबीर कहते है कि सारे भ्रम दूर हो गये। एक निर्गुण निराकार ब्रह्म से मन लग गया है।

तहाँ मुझ गरीब की को गुदरावै, मजलिस दूर महल को पावै ।।टेका।।
 सत्तरि सहस सलार हैं जाकै, असी लाख पैकंबर ताकै ॥
 सेख जु कहिय सहस अठ्यासी, छपन कोड़ि खैलिबे खासी ॥
 कोड़ि तेतीसूँ अरु खिलखानाँ, चौरासी लख फिरै दिबाँनाँ ॥
 बाबा आदम पै नजरि दिलाई नबी भिस्त घनेरी पाई ॥
 तुम्ह साहिब हम कहा भिखारी, देत जबाब होत बजगारी ॥
 जन कबीर तेरी पनह समाँनाँ भिस्त नजीक राखि रहिमाँनाँ ॥३३९॥

शब्दार्थ—गुदरावै = पुकारना। मजलिस = सभा। सहस = हजार। सलार = सेनापति। पैकबर = दूत। खलिबे = गिरोह। खिलखानाँ = एकात निवासी। मिस्त = स्वर्ग। बजगारी = बदकारी। बुराई। पनह = शरण।

अर्थ—वहाँ (उस शक्तिशाली प्रभु के पास) मेरे जैसे गरीब को कौन बुलायेगा ? कौन पहुँचने देगा ? उसकी सभा दूर है। फिर उसके महल को पाना तो और भी कठिन है। जिस प्रभु के सत्तर हजार सेनापति है। अस्सी लाख दूत है। अठ्ठासी हजार शेख है। छपन करोड़ खास गिरोह, तैतीस करोड़ एकात निवासी एव चौरासी लाख दीवाने फिरते है। बाबा आदम पर जिंसने कृपा की। नबी ने अनेक स्वर्ग पाये। प्रभु, तुम साहब और मैं भिखारी हूँ। जबाब देते भी बुराई होती है। भक्त कबीर तुम्हारी शरण मे है। हे दया परवर, मुझे स्वर्ग के पास रखो।

जो जाचौं तो केवल राम, आँन देव सँ नाँही काँम ।।टेका।।
 जाकै सूरज कोटि करै परकास, कोटि महादेव गिरि कबिलास ।।
 ब्रह्मा कोटि बेद ऊचरै दुर्गा कोटि जाकै मरदन करै ॥
 कोटि चंद्रमाँ गहै घराक, सुर तेतीसूँ जीमैं पाक ॥

नीग्रह कोटि ठाढ़े दरबार, धरमराइ पौली प्रतिहार ॥
 कोटि कुबेर जाकै भैरु भंडार, लछमी कोटि करै सिंगार ॥
 कोटि पाप पुनि ब्योहरे, इंद्र कोटि जाकी सेवा करै ॥
 जगि कोटि जाकै दरबार गंग्रप कोटि करै जयकार ॥
 विद्या कोटि सबै गुण कहै, पारब्रह्म को पार न लहै ॥
 बासिग कोटि सेज बिसतरै पवन कोटि चौबारे फिरै ।
 कोटि समुद्र जाकै पणिहार, रोमावली अठारह भारा ॥
 असंखि कोटि जाके जमावली, राँवण सेन्याँ जाधै चली ॥
 सहसबाँह के हरे पराँण, जरजोधन धल्यौ खै माँन ॥
 बावन कोटि जाके कुटवाल, नगरी नगरी खेत्रपाल ॥
 लट छूटी खेलै बिकराल, अनंत कला नटवर गोपाल ॥
 कंद्रप कोटि जाकै लॉवन करै, घट घट भीतरि मनसा हरै ॥
 दास कबीर भजि सारंगपान, देहु अभै पद माँगौ दान ॥३४०॥

शब्दार्थ—कविलास = कैलास । मरदन = मर्दन । दमन = भोजन । पाक = रसोई । नीग्रह = नवग्रह । पौली = ड्यौढी । प्रतिहार = द्वारपाल । जगि = यज्ञ । ग्रध्रप = गधर्व । बासिग = वासुकिनाग । चौबारे = खुला कमरा । जमावली = यमावली । यम समूह । जरजोधन = दुर्योधन । कुटवाल = कोतवाल । कद्रप = कदर्प । लॉवन = लावण्य । मनसा = मानस । मनस सारंगपान = विष्णु । अभै = अभय । भार = एक वजन । खै = क्षय । क्षेत्रफल = रखवाला ।

अर्थ—माँगना होगा तो केवल राम से माँगूंगा । अन्य देवों से मेरा कोई पतलब नहीं है । क्योंकि राम सभी देवों से अधिक शक्तिशाली है । कवि और देवों के मुकाबले में राम की शक्ति की चर्चा करते हुए कहता है कि राम वह है जिसमें करोड़ी सूर्य का प्रकाश है । कैलास निवासी करोड़ी शिव है । जिसकी सेवा में करोड़ी ब्रह्मा वेद का उच्चारण करते हैं । करोड़ी दुगाएँ जिसकी प्रसन्नता के लिये अरिर्मर्दन करती हैं । करोड़ी चद्रमा दीपक से खड़े रहते हैं । जिसके यहाँ तैतीस कोटि देवता बनी रसोई का भोजन करते हैं । करोड़ी नवग्रह दरबार में खड़े रहते हैं । धर्मराज दरवाजे पर पहरा देते हैं । करोड़ी कुबेर भंडार भरते हैं । करोड़ी लक्ष्मी जिसका श्रृंगार करती हैं । करोड़ी इंद्र जिसके यहाँ पाप-पुण्य द्वारा सेवा करते हैं । जिसके दरबार में करोड़ी विद्याएँ (सरस्वती) सभी गुण कहती हैं । परब्रह्म जिसका अंत नहीं प्राप्त कर पाते हैं । करोड़ी वासुकिनाग शय्या लगाते हैं । जिसके खुले कमरे में करोड़ी पवन देवता घूमते हैं । करोड़ी समुद्र जिसका पानी भरते हैं । अठारह भार जिसकी रोमावली अर्थात् वृक्षावली है । जिसकी यम पक्तियों करोड़ी हैं । जिनसे रावण की सेना छली गई । जिसने सहस्राबाहु के प्राण हर लिये थे । जिसने दुर्योधन के मान का क्षय कर दिया । जिसके बावन करोड़ कोतवाल हैं । जिसके नगर-नगर में रखवाले हैं ।

विकराल मुक्त बाल खेलते हैं । जो अनंत कला युक्त नटवर गोपाल जैसा है । करोड़ी कामदेव जिसे सुंदर बनाते हैं । घट घट (शरीर) में रहकर मानस अर्थात् कामनाओं का नाश करते हैं ।

सत कबीर दास कहते हैं कि भगवान् विष्णु को भजो । हे प्रभु, अभय पद दो । यह दान माँगता हूँ ।

अंतंकार—विद्या कोटि सबै न लहै सबधातिशयोक्ति

मन न डियै ताधै तन न डराई, केवल राम रहे ल्यौ लाई ॥टेका॥

अति अथाह जल गहर गंभीर, बाँधि जंजीर जलि बोरै है कबीर ॥

जल की तरंग उठि कटि है जंजीर, हरि सुमिरन तट बैठे है कबीर ॥
कहै कबीर मेरे संग न साथ, जल थल मै राखै जगनाथ ॥३४१॥

अर्थ—मन नहीं डिगता है। इससे तन को कोई डर नहीं है। केवल राम में ध्यान लगा है। अत्यंत अथाह गभीर गहरे पानी में जंजीर में बाँध कर कबीर को डुबो दिया। जल की तरंग उठी। जंजीर कट गयी। हरि का स्मरण करते हुए सत कबीर किनारे बैठे हैं। कबीर कहते हैं कि मेरा किसी का संग साथ नहीं है। वही प्रभु जल थल दोनों में रक्षा करता है।

भलै नीदौ भलै नीदौ भलै नीदौ लोग, तनौ मन राम पियारे जोग ॥टिक॥

मै बौरी मेरे राम भरतार, ता कारनि रधि करौ स्यंगार ॥

जैसे धुबिया रज मल घोबै, हर तप रत सब निदक खोबै ॥

न्यंदक मेरे माई बाप, जन्म जन्म के काटे पाप ॥

न्यंदक मेरे प्रान अघार, बिन बेगारि घलाबै भार ॥

कहै कबीर न्यंदक बलिहारी, आप रहै जन पार उतारी ॥३४२॥

अर्थ—लोग चाहे मेरी जितनी निदा करे किंतु मेरा तन-मन प्यारे राम में युक्त है। मुझ बावली के भर्ता राम है। इस से रच कर श्रृंगार करती हूँ। जैसे धोबी सब रजमल को धोता है उसी प्रकार सब निदक मेरे सारे गिरते-पड़ते मलो को धो देते हैं। निदक मेरे माता पिता की तरह है। मेरी निदा करके मेरे जन्म-जन्म के पाप काट डालते हैं। निदक मेरे प्राणाधार है। बेगार में बिना कुछ पाये भार ढोते हैं। निदक धन्य है जो स्वयं रह जाते हैं और भक्त को पार उतार देते हैं।

अंलंकार—रूपक तथा उपमा।

जो मै बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम का जानै मोरा ॥टिक॥

माला तिलक पहिर मन मानाँ, लोगनि राम खिलौना जाँनाँ ॥

धोरी भगति बहुत अहंकारा, ऐसे भगता मिले अपारा ॥

लोग कहै कबीर बौराना, कबीरा कौ मरम राम भल जाना ॥३४३॥

अर्थ—हे राम, यदि मैं बाबला हूँ तो तुम्हारा हूँ। लोग मेरे इस मर्म को नहीं समझते हैं। लोगो ने माला, तिलक का प्रयोग मन में ऐसे समझा है जैसे राम कोई खिलौना हो। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकार वाले ऐसे असख्य भक्त मिलते हैं। लोग कहते हैं कि कबीर पागल हो गया है। कबीर के रहस्य को राम भली भाँति जानते हैं।

हरिजन हंस दसा लिये डोलै, निर्मल नाँव, चवै जस बोलै ॥टिक॥

मानसरोवर तट के बासी, राम घरन चित आँन उदासी ॥

मुक्ताहल बिन घघ न लाँवै, मौनि गहै कै हरि गुन गावै ॥

कउवा कुबधि निकट नही आवै, सो हंसा निज दरसन पावै ॥

कहँ कबीर सोई जन तेरा, छीर नीर का करै नबेरा ॥३४४॥

शब्दार्थ—हरिजन = भक्त। हसदसा = मुक्तदशा। चवै = उचवै। उच्चारण करता है। आँन = अन्य। उदासी = उदासीन। चच = चचु। नबेरा = अलगाव।

अर्थ—भक्त मुक्तात्मा बना घूमता है। निर्मलराम नाम का उच्चारण करता है। वह ब्रह्मरथ मानसरोवर के किनारे का बासी है। राम के चरणों में चित्त लगाये रहता और अन्य से उदास रहता है। मोती के बिना चोच नहीं लगता। मौन गहता है या भगवान् का गुण गाता है। कुबुद्धि कौआ कभी निकट नहीं आता है। वही हंस अपना (स्व) दर्शन करता है। सत कबीर कहते हैं कि वही आपका व्यक्ति है जो नीर क्षीर के अंतर को जानता है।

अंलंकार—साग रूपक, कौउवा कुबुद्धि—रूपक, मानसरोवर—श्लेष

सति राम सतगुर की सेवा, पूजहु राम निरंजन देवा ॥टेक॥
जल कै मजनय जो गति होई, मीनों नित ही न्हावै ।
जैसा मीनों तैसा नरा, फिरि फिरि जोनी आवै ॥
मन मे माला तीर्थ न्हावै, तिनि बैकुंठ न जाँनाँ ।
पाखंड करि करि जगत भुलौनाँ, नाँहिन राम अयाँनाँ ॥
हिरदै कठोर मरै बनारसि, नरक न बंध्या जाई ।
हरि को दास मरै जे मगहरि, सेन्याँ सकल तिराई ॥
पाठ पुराँन वेद नही सुमृत, तहाँ बसै निरकारा ।
कहँ कबीर एक ही ध्यावो, बाबलिया संसारा ॥३४५॥

शब्दार्थ—सति = सत्य । मजन्य = मज्जन । स्नान । जोनी = योनि । अयाँनों = अज्ञानी ।

अर्थ—राम और सद्गुरु की सेवा ही सत्य है । निरंजन देव राम की पूजा करो । जल मे स्नान करने से जो गति होती है वह तो नित्य स्नान करनेवाली मछली को सहज प्राप्त होती होगी । जैसे मछली जैसे ही मनुष्य । पुन पुन योनियो मे जन्म लेता है । मन गदा है और तीर्थो मे स्नान करता है । ऐसे व्यक्ति बैकुंठ को नही जान सकते है । लोग राम के सामने पाखंड करते है । उन्हे भुलावे मे रखना चाहते है । वे नही जानते कि राम अज्ञानी नही हैं ।

कठोर (अपवित्र) हृदय का आदमी अगर वाराणसी मे भी मरेगा तो नरक जाने से नही छूट सकता है । भक्त मगहर मे मरकर अपने सगो साधियो को भी मुक्त करेगा । उस निराकार प्रभु के पास तक ये पाठ, पुराण, वेद, स्मृति आदि न पहुँच पाते है । वह प्रभु इनसे बहुत दूर है ।

सत कबीर कहते है कि अनेक देवताओ का ध्यान करने से क्या फायदा ? एक प्रभु का ध्यान करो । कितु ससार के लोग तो अनेक देवी देवताओ की उपासना मे पागल हो रहे है ।

क्या है तेरे न्हाई धोई; आलय राम न धीन्हाँ सोई ॥टेक॥
क्या घट उपरि मंजन कीयै, भीतरि मैल अपारा ॥
राम नाम बिन नरक न छूटै, जे धोवै सो बारा ॥
का नट भेष भगवाँ बस्तर, भस्म लगावै लोई ॥
ज्यूँ दादुर सुरसरी जल भीतरि हरि बिन मुक्ति न होई ॥
परिहरि कौम राम कहि बौरै सुनि सिख बंधू मोरी ।
हरि को नाँव अभयपददाता, कहै कबीरा कोरी ॥३४६॥

अर्थ—खाली नहाने-धोने से क्या होता है ? हे जीव, तुमने अब तक आत्माराम (आत्मतत्त्व) को नही पहचाना है । शरीर को बाहर से धोने से क्या ? भीतर मे तो अपार गदगी पड़ी है । रामनाम स्मरण के अभाव मे नरक से मुक्ति नही मिलेगी । नरक होगा ही । चाहे इस शरीर को सौ बार भी क्यों न धो लो । भगवा (गेरुआ) वस्त्र पहन कर नट का वेश धारण कर लिया । लोग भस्म लगाते है । ऐसे व्यक्ति उस मेढक के समान है जो पानी मे रहकर भी मुक्ति नही पाता है । अरे बाबले, काम को छोड़ कर ईश्वर की आराधना करो । हे भाई, मेरी इस शिक्षा पर ध्यान दो ।

कोरी कबीर कहते है कि भगवान् का नाम अभयपद देनेवाला है ।

पाँणी ये प्रकट भई चतुराई,
गुर प्रसादि परम निधि पाई ॥टेक॥
इक पाँणी बाँणी कूँ धोवै एक पाँणी पाँणी कूँ मोहै ॥

पाँगी ऊँचा पाँगी नीचाँ, ता पाँगी का लीजै सीचा ॥

इक पाँगी धै च्यंड उपाया, दास कबीर राम गुण गाया ॥३४७॥

अर्थ—पानी से प्रभु प्राप्ति का ज्ञान प्रगट हुआ है। गुरुदेव की कृपा से परम निधि का ज्ञान प्राप्त हुआ है। पानी कई प्रकार का है। एक पानी वाणी साफ करता है। एक पानी पानी (प्राणी) को मोह में डालता है। एक पानी ऊँचा है। वह है सहस्रार का अमृत जल। दूसरा पानी नीचे मूलाधार में स्थित है। उसी पानी (ऊपर के पानी) से आत्मा को सिंचित करो। एक पानी (वीर्य) से शरीर उत्पन्न हुआ है।

पानी का यह महत्त्व देख कर सत कबीर राम के गुणों का गायन करते हैं और पानी के भेदक तत्त्व को समझाते हैं।

अलंकार—पानी पानी में यमक

भजि गेब्यंद भूलि जिनि जाहु, मनिषा जनम कौ एही लाहु ॥टेक॥

गुर सेवा करि भगति कमाई, जो तै मनिषा देही पाई ॥

या देही कू लौचै देवा, सो देही करि हरि कि सेवा ॥

जब लग जरा राग नही आया, तब लग काल ग्रसै नहिँ काया ॥

जब लग हीण पड़े नही बाणी, तब लग भजि मन सारंगपाँगी ॥

अब नही भजसि भजसि कब भाई, आवैगा अंत भज्यौ नहिँ जाई ॥

जे कछू करौ सोई तत सार, फिरि पछिताबोगे बार न पार ॥

सेवग सो जो लागे सेवा, तिनही पाया निरंजन देवा ॥

गुर मिलि जिनि के खुले कपाट, बहुरि न आवै जोनी बाट ॥

बहु तेरा औसर यहु तरिबार घट हो भीतरि सोधि बिचारि ॥

कहै कबीर जीति भावैँ हारि बहु बिधि कछौ पुकारि पुकारि ॥३४८॥

शब्दार्थ—लौचै = ललचाते हैं। हीण = क्षीण।

अर्थ—मनुष्य जन्म का लाभ प्रभु के स्मरण में है। यह भूल मत जाओ। तुमने मनुष्य देह प्राप्त किया है तो गुरुदेव की सेवा कर भक्ति अर्जित करो। देवता भी नरदेह प्राप्ति के लिये ललचाते हैं। इसलिये इस देह से प्रभु की सेवा करो। जब तक बुढ़ापा रोग नहीं आया है और काल ने शरीर को पकड़ नहीं लिया है। जब तक वाणी क्षीण नहीं हुई है तब तक हे मन, भगवान का भजन करो। अब नहीं भजोगे तब कब भजोगे ? हे भाई, अतकाल में भजना नहीं हो सकेगा। जो कुछ करो वह तत्त्व और सार से युक्त हो। ऐसा न करने पर आर-पार का कुछ पता नहीं चलेगा और पछताना पड़ेगा।

जो सेवक सेवा करता है वही निरजनदेव को प्राप्त करता है। गुरुदेव को मिलने से जिनके हृदय के पट खुल गये हैं, वे पुनः ससार में जन्म नहीं लेते हैं। यह अवसर है, तरने का समय है। शरीर के भीतर ही सोच-विचार करो।

सत कबीर कहते हैं कि अच्छा लगे तो इस ससार की वासनाओं को जीतो या हार जाओ। मैंने अनेक प्रकार से पुकार कर कह दिया है।

तुलनीय—

बड़े भाग मनुष्य तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रथनि गावा।

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा।

ऐसा ग्यान बिचारि रे मनाँ हरि किन सुमिरे दुख भंजना ॥टेक॥

जब लग मै मै मेरी करै, तब लग काज एक नही सँरै ॥

जब बहु मै मेरी मिटि जाइ, तब हरि काज सँवारै आइ ॥

जब स्यंघ रहै बन माहि, तब लग यहु बन फूलै माँहि ॥

—तुलसी

उलटि स्याल सयंघ दूँ खाइ, तब यह फूलै सब बनराइ ॥

जीत्या डूबै हास्या तिरै, गुर प्रसाद जीवत ही मरै ॥

दास कबीर कहै समझाइ, केवल राम रहै ल्यौ आइ ॥३४९॥

शब्दार्थ—सरै = पूर्ण होना।

अर्थ—ऐ मन, इस प्रकार से ज्ञान का विचार कर प्रभु का स्मरण क्यों नहीं करते हो ? प्रभु दुखी के नाशकर्ता हैं। जब तक मैं, मेरी का अहभाव है तब तक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। जब यह मैं मेरी मिट जाती है तब स्वयं प्रभु आकर कार्य सम्हाल देते हैं। जब तक तुम्हारे मन वन में अहंकार का सिंह है तब तक इस मन वन में प्रफुल्लता नहीं आती है। जब प्रभु भक्ति का सियार उलट कर अहंकार के सिंह को खा जाता है तब वन में असली प्रसन्नता के फूल फूलते हैं।

ससार में जो अपने को जीतने वाला समझता है वह डूब गया है और हारने वाले को जीता (मुक्त) समझो। गुरु की कृपा से भक्त जीते जी मरता है। वासना मुक्त होता है। दास कबीर समझा कर कहते हैं कि केवल राम में ध्यान लगाए रहो।

अंलंकार—रूपकातिशयोक्ति

जागि रे जीव जागि रे।

घोरन कौ डर बात कहत है, उठि उठि पहरै लागि रे ॥टेक॥

ररा करि टोप ममों करि बखतर ग्यान रतन करि ताग रे ॥

ऐसै जो अजराइल मारै मस्तकि आवै भाग रे ॥

ऐसी जागी जे को जागै, तो परि देख सुहाग रे ॥

कहै कबीर जग्या ही चाहिये, क्या गृह क्या वैराग रे ॥३५०॥

शब्दार्थ—चोर = काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। पहरै = ज्ञान पूर्ण सावधानता। बखतर = कवच। ताग = धागा। अजराइल = अजीर्ण। अजर।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि हे जीव, जागो अर्थात् अज्ञान की नींद को छोड़ कर भगवत्प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करो। इस ससार में काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि चोर हैं। ये चोर मनुष्य की सत् प्रवृत्तियों की चोरी करते हैं। उनका नाश करते हैं। इसलिये प्रत्येक क्षण सावधान होकर पहरे पर रहो। राम के रा का टोप और म का कवच बनाकर ज्ञान रूपी रत्न को धागे में गुँथकर उसकी रक्षा करो। जिसका भाग्य होता है वही इस प्रकार अजीर्णता को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार जागता है उसे प्रभु भाग्यशाली बनाते हैं।

ज्ञान में जागरण महत्त्वपूर्ण है। इस जागरण की प्राप्ति होने पर साधक घर में रहता है या विरागी होकर जगल जाता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।

अंलंकार—ज्ञान रतन में रूपक

जागहु रे नर सोबहु कहा, जम बटपारै संघे पहा ॥टेक॥

जागि चैति कछू करौ उपाई, मोटा बैरी है जँमराई ॥

सेत काग आये बन माँहि, अजहूँ रे नर चेतै नाँहि।

कहै कबीर तबै नर जागै, जंम का डंड मूँड मै लागै ॥३५१॥

शब्दार्थ—बटपारै = रहजन। रास्ते में लूटनेवाला। पहा = पथ। रास्ता। चैति = स्थिति। मोटा = भारी। मजबूत। सेत = श्वेत। सेत काग = सफेद बाल। डंड = दंड। मूँड = सिर।

अर्थ—ऐ मनुष्य, अज्ञान निद्रा में क्यों सोए हो ? ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान में जागो। यम रूपी रहजन ने तुम्हारा रास्ता रोक रखा है। जाग कर कोई उपाय करो। तुम्हारा दुश्मन यमराज मजबूत है। तुम्हारे सारे काले बाल सफेद हो गये। वृद्धावस्था आ गयी। अब मृत्यु करीब है।

तुम्हें अब भी ज्ञान नहीं हो रहा है।

ज्ञान पड़ता है, तुम तभी जागोगे जब यम का डडा तुम्हारे माथे पर लगेगा। सकेत यह है कि मृत्यु के समय का जागरण व्यर्थ होगा।

जाग्या रे नर नीद नसाई, चित छेत्यौ ध्यंतामणि पाई ॥टेक॥

सोवत सोवत बहुत दिन बीते, ज्ञान जाग्या तसकर गये रीते ॥

जन जाने का ऐसहि नाँण, बिच से लागे वेद पुराँण ।

कहै कबीर अब सोवौ नाँहि, राम रतन पाया घट माँहि ॥३५२॥

शब्दार्थ—च्यतामणि = एक मणि जो कामनाओं की पूर्ति का साधन है। रीते = खाली। नाँण = ज्ञान।

अर्थ—ऐ मनुष्य, नीद छोड़ जागो। तुम्हें गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया है। चित्त में प्रभु की चेतना पैदा हो गयी है। सोते-सोते बहुत दिन बीत गये। कितु जागने के बाद विषय रूपी नस्कर व्यर्थ हो गये। उन तस्करो को कुछ हाथ नहीं लगा। वे खाली हाथ लौट गए। ज्ञान प्राप्त होने पर वेद पुराण आदि विषय से लगते हैं अर्थात् व्यर्थ हो जाते हैं। सत कबीर कहते हैं कि अब सोना नहीं चाहिए। राम रूपी रत्न इस शरीर में प्राप्त हो गया है।

संतनि एक अहेरा लाधा, मिर्गनि खेत सबति का खाधा ॥टेक॥

या जंगल में पाँचौ मृगा, एई खेत सबनि का चरिगा ।

पाराधीपनौं जे साधे कोई अथ खाधा सा राखे सोई ॥

कहै कबीर जो पंचौ मारै, आप तिरै और कूँ तरै ॥३५३॥

शब्दार्थ—अहेरा = शिकार। लाधा = लब्ध। प्राप्त किया। सबति = सपूर्ण। खाधा = खाया। पाँचौ मृगा = काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर।

अर्थ—सती ने एक शिकार प्राप्त किया है। शिकारी सत एक शिकार कर रहे हैं। यह शिकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रूपी उन मृगों का है जो मनुष्य के आत्मिक ज्ञान को नष्ट कर रहे थे। मनुष्य इनके अधीन हो गया था। जो इनके अधीन रहता है इन्हें ये मृग आधा खा जाते हैं।

कितु जो भक्त इन पाचों मृगों को मार डालते हैं वे स्वयं तो मुक्त होते ही हैं दूसरों को भी मुक्त करते हैं।

हरि को बिलोवनो विलोइ मेरी माई;

ऐसैं बिलोइ जैसे तत न जाइ ॥टेक॥

तन करि मटकी मननि बिलोइ, ता मटकी में पवन समोइ ॥

इला प्यंगुला सुषमन नारी, बेगि बिलोइ ठाढ़ी छलिहारी ॥

कहै कबीर गुजरी बैरौनी, मटकी फूटी जोति समानी ॥३५४॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि ऐ मेरी जीवात्मा माता, भगवान का दूध मथो। भगवन्नाम का स्मरण करो। ससार में इस प्रकार जीओ जिससे तत्त्व का नाश न हो।

शरीर को मटकी बना कर मन को मथो। इस शरीर मटकी में प्राण वायु को समेटो। इडा, पिगला और सुषुम्ना नारियों इन्हे मथो। जल्दी मथो। परमतत्त्व का मक्खन प्राप्त करने के लिये जीवात्मा तैयार है।

सत कबीर कहते हैं कि जीवात्मा गूजर (गूजर की स्त्री) इस मथन में इतनी लीन हो गयी कि शरीर को भूल गयी। शरीर घट (मटकी) टूट गया और उसकी ज्योति एक व्यापक ज्योति में मिल गयी। व्यष्टि का समष्टि में पर्यावसान हो गया।

अलंकार—साग रूपक

आसण पवन कियै दिढ़ रहु रे; मन का मैल छाड़ि दे बौरे ॥टेका॥
 क्या सीगी मुद्रा चमकाये, क्या विभूति सब अंगि लगाये ।
 सो हिदू सो मुसलमॉन, जिसका दुरस रहै ईमॉन ॥
 सो ब्रह्मा जो कये ब्रह्म गियाँन, काजी सो जानै रहिमॉन ।
 कहै कबीर कछू आँन न कीजै, राम नाम जपि लाहा दीजे ॥३५५॥

अर्थ—सत कवीर योगियों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि आसन (योग साधना में बैठने की मुद्राओं) और पवन (पंच प्राण) को दृढ़ रखो। मन से विकारों को दूर करो। श्रृंगी और मुद्रा चमकाने से क्या होता है ? अर्थात् श्रृंगी नाद करने और कानों में कुडल पहनने से क्या होता है ? इस प्रकार शरीर में भस्म लगाना भी व्यर्थ है। असली है मन को निर्विकार करना। वही असली हिदू और मुसलमान है जिसका ईमान ठीक है। ब्राह्मण वह है जो ज्ञान की बात करता है। काजी वह है जो रहमदिल है।

सत कबीर कहते हैं कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल राम नाम जप कर लाभ लीजिए।

अलंकार—वक्रोक्ति

ताथै कहिये लोकोचार; वेद कतेब कथे ब्यौहार ॥टेका॥
 जारि बारि करि आवै देहा, मूवाँ पीछे प्रीति सनेहा ॥
 जीवत पित्रहि मारहि डंगा, मूवाँ पित्र ले घाले गंगा ॥
 जीवत पित्र कूँ अन न खावै, मूवाँ पाछे प्यंड भरवै ॥
 जीवत पित्र कूँ बौलै अपराध, मूवाँ पीछे देहि सराध ॥
 कहि कबीर मोहि अधिरज आवै, कउवा खाइ पित्र क्यूँ पावै ॥३५६॥

अर्थ—असली है लोकाचार। वेद और कुरान भी इस लोकाचार के व्यवहार का कथन करते हैं। इस शरीर को जलाने के बाद या मृत्यु के बाद प्रीति और स्नेह व्यर्थ है। जीवित पितरों को तो डडा मारते हैं और मरने पर गंगा ले जाते हैं। जीवित पितरों को अन्न नहीं खिलाते हैं और मरने पर पिंड देते हैं। जीवित पितरों को अपराधी बोलते हैं और मरने पर श्राद्ध करते हैं। सत कबीर कहते हैं कि आश्चर्य यह है कि कौओ का खाया अन्न पितर कैसे प्राप्त करेंगे ?

बाप राम सुनि बीनती मोरी, तुम्ह सँ प्रगट लोगन सँ चोरी ॥टेका॥
 पहलै काम मुगध मति कीया, ता मै कपै मेरा जीया ॥
 राम राइ मेरा कइया सुनीजै, पहलै बकसि अब लेखा लीजै ॥
 कहै कबीर बाप राम राया, अबहूँ सरनि तुम्हारी आया ॥३५७॥

अर्थ—हे परम पिता राम, मेरी प्रार्थना सुनो। मेरा स्वभाव विचित्र है। मैं अपने कर्मों को लोगों से छिपाता हूँ। किंतु तुम्हारे सामने तो सब प्रगट है। स्पष्ट है। पहले काम ने मुझे मुग्ध कर रखा था। उस भय से मेरा मन कौपता है। हे राजा राम, अब लेखा कर-मुझे क्षमा करो। हे राम, तुम पिता हो। कभी तुम्हारी शरण में आने पर कल्याण हो सकता है। इसलिये मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ।

टिप्पणी—यहाँ राम इष्ट देवता है। इष्ट देवता भक्त का सदा हित करते हैं। इन्हे भाव कुभाव, अनख, आलस में कैसे भी भजा जा सकता है।

अजहूँ कीच कैसे दरसन तोरा, बिन दरसन मन मॉने क्यूँ मोरा ॥टेका॥
 हमहि कुसेबग क्या तुम्हहि अजॉनों, दुइ मै दोस कहौ जिन राया ॥
 तुम्ह कहियत निभवन पति राजा, मन बाँधित सब पुरवन काजा ॥
 कहै कबीर हरि दरस दिखावै, हमहि दुलायो कै तुम्ह बलि आवै ॥३५८॥

अर्थ—हे प्रभु, आज भी हमारे तुम्हारे बीच में भेद बना है। इसलिये मुझे तुम्हारा दर्शन कैसे होगा ? बिना दर्शन के मेरा मन सतुष्ट नहीं हो रहा है।

या तो मैं ही कुसेवक हूँ या तुम्हें मेरी सेवा स्थिति का ज्ञान नहीं है। दोनों में किसका दोष है ? हे राम, तुम्ही बताओ।

तुम्हें त्रिभुवन का राजा कहा जाता है। तुम मनोवांछित फल देनेवाले हो। सत कबीर कहते हैं कि हे हरि, मुझे दर्शन दो। हमें अपने पास बुला लो या तुम्ही चले आओ।

क्यूँ लीजै गड़ बंका आई, दोवर जोट अरु तेवड़ खाई ॥टेक॥

काँम किबाड़ दुख सुख दरवानी, पाप पुंनि दरबाजा ।

क्रोध प्रधान लोभ बड़ दुंदर, मन मेंबासी राजा ।

स्वाद सनाह टाप ममिता का, कुबधि कर्मोंज चढ़ाई ।

त्रिसना तीर रहे तन भीतरि, सुबधि हाथि नहीं आई ॥

प्रेम पलीता सुरति नालि करि, गोला ग्यों चलाया ।

ब्रह्म अग्नि ले दियाँ पलीता, एकै चोट दहाया ॥

सत संतोष लै लरनै लागै, तौरै दस दरबाजा ॥

साध संगति अरु गुर की कृपा है, पकरचौ गढ़ कौ राजा ॥

भगवंत भीर सकति सुमरिण की, काटि काल की पासी ।

दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपरि, राज दियाँ अविनासी ॥३५९॥

शब्दार्थ—बका = वक्र। दोवर = दुहरा। तेवड़ = तिहरा। दरवानी = पहरेदारी। दुदर = द्वन्द्ववाला। मेंबासी = गढ़पति। सनाह = कवच। सनाह। पासी = फॉस। बधन।

अर्थ—इस शरीर रूपी वक्र किले को कैसे जीता जा सकता है ? यह दो ऊँची-ऊँची दीवारों से घिरा है। एक दीवार राग और दूसरी विराग की है। इसमें काम, क्रोध, लोभ की तीन खाइयाँ हैं। काम का किबाड़ लगा है। सुख और दुख दोनों पहरेदार हैं। पाप और पुण्य दो दरवाजे हैं। काम और लोभ दो प्रधान द्वन्द्व हैं। मन इस गढ़ का राजा है। गढ़पति है। इस राजा मन ने स्वाद का कवच, ममता का शिरस्त्राण (टोप) पहना रखा है। कुबुद्धि का धनुष चढ़ा रखा है।

तृष्णा का तीर शरीर के भीतर है। फलतः सुबुद्धि हाथ नहीं आ रही है। सुरति की नली में प्रेम का पलीता भरकर ज्ञान का गोला दागा। ब्रह्मज्ञान रूपी आग को पलीते में देकर एक ही चोट में पूरे अज्ञान या विषय-वासना के महल को गिरा दिया।

साधुओं की सगति और गुरुदेव की कृपा से किले के राजा मन पर अधिकार कर लिया। फिर तो भगवान् के स्मरण की भीड़ लग गयी। काल का बधन कट गया। भक्त कबीर गढ़ पर चढ़ गये अर्थात् विषयों से ऊपर उठ गये और अविनाशी राज्य की प्राप्ति हुई।

अलंकार—सांग रूपक

रैनि गई मति दिन भी जाइ; भवर उड़े बग बैठे आइ ॥टेक॥

काँचै करबै रहै न पानी, हंस उड्या काया कुमिलौनी ।

धरहर धरहर कपै जीव, नाँ जाँनूँ का करिहै पीब ॥

कजबा उडावत मेरी बहियाँ पिरौनी,

कहै कबीर मेरी कथा सिरौनी ॥३६०॥

अर्थ—रात का अर्थ है जीवन का पूर्वपक्ष। बिना किसी साधना के बीत गया। सारी रात विषय सेवन में ही लगे रहे। अब जीवन के उत्तर पक्ष अर्थात् वृद्धावस्था भी कही बिना साधना के न बीत जाय। भ्रमर रूप काले केश बगुलो से सफेद हो गये। मतलब कि वृद्धावस्था आ

गयी। कच्चे बर्तन (करवै) मे पानी नही रह सकता है। वैसे ही कच्चे या साधना रहित मन मे ज्ञान जल नही टिक सकता है। जीवात्मा पक्षी के उड़ जाने से शरीर निष्प्रभ हो गया।

अब हृदय कॉप रहा है। प्रभु प्रिय न जाने क्या करेगा ? क्योकि उससे मिलने की कोई साधना नही की।

सारा जीवन कौआ उड़ाने अर्थात् आशा मे बीता। वॉहो मे दर्द होने लगा है। अब मेरे जीवन की कथा बंद हो रही है। मेरा जीवन समाप्त है।

तुलनीय—

अनचिन्ह पिउ कौपे मन मॉहा।

का मै कहब गहब जब वॉहा।

वारि वयस गौ प्रीति न जानी।

तरुनी भइ मैमत भुलानी।—पद्मावत।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

काहे कूँ भीति बनाऊँ टाटी; का जाँनूँ कहाँ परिहै भाटी ॥टेक॥

काहे कूँ मंदिर महल चिणाँऊँ, मुँवाँ पीछे घड़ी एक रहण न पाँऊँ ॥

काहे कूँ छाऊँ ऊँच ऊँचेरा, साढ़े तीनि हाथ घर मेरा ॥

कहै कबीर नर गरब न कीजै, जेता तन तेती भुँइ लीजै ॥३६१॥

शब्दार्थ— परिहै = (स० परिधा) घेरा। घर। अर्गल। माटी = शरीर। चिणाँऊँ = दीवार उठाना। मुँवाँ = मृत्यु।

अर्थ—सत कबीर सराारी के ठाट-बाट का विरोध करते हुए कहते है कि मैं परिधा और टाटी क्यो बनाऊँ ? पता नही यह शरीर कहाँ गिरकर नष्ट हो जायगा ? ऊँचे-ऊँचे भवनो के निर्माण से भी क्या फायदा है ? मृत्यु के बाद मनुष्य एक क्षण के लिये भी भवनो मे नही रह सकता है। ऊँचे-ऊँचे महलो को छाना व्यर्थ है। मनुष्य का घर तो उसका तीन हाथ का शरीर है।

सत कबीर कहते है कि ऐ मनुष्य, अहंकार मत करो। अधिक जमीन का आग्रह मत करो। अपने शरीर की माप की जगह ही लो।

(राग विलावल)

बार बार हरि का गुण गावै, गुर गमि भेद सहर का पावै ॥टेक॥

आदित करै भगति आरंभ, काया मंदिर मनसा बंध ॥

अखंड अहनिंसि सुरख्या जाइ, अनहद बेन सहज मै पाइ ॥

सोमवार ससि अमृत झरै, धाखत बेगि तपै निसतै ॥

बाँणी रोदर्याँ रहै दुबार, मन मतिबाला पीबनहार ॥

मंगलवार ल्यौ मॉहीत, पंच लोक की छाडौ रोत ॥

घर छाँडे जिनि बाहरि जाइ, नही तर खरे रिसावै राइ ॥

बुधवार करै बुधि प्रकास, हिरदा कबल मै हरि का बास ॥

गुर गमि दोऊ एक समि करै, ऊरघ पंकज वै सूषा घरै ॥

श्रिसपति बिधिया देह बहाइ, तीनि देव एकै संगि लाइ ॥

तीनि नदी तहाँ श्रिकुटी मॉहि, कुसमल धौवै अहनिंसि न्हॉहि ॥

सुक्र सुधा ले इहि व्रत चढ़े, अह निसि आप आप सँ लड़ै ॥
 सुरखी पंच राखिये सबै, तो दूजी द्रिष्टि न पैसे कबै ॥
 थावर बिर करि घट मै सोइ, जोति दीवटी मेलै जोइ ॥
 बाहरि भीतरि भया प्रकाश, तहाँ भया सकल करम का नास ॥
 जब लग घट मै दूजो आँण, तब लग महलि न पावै जाँण ॥
 रमिता राम सू लागै रंग, कहै कबीर ते निर्मल अंग ॥३६२॥

शब्दार्थ—गमि = (स० गम्य) प्राप्त कर। सुरष्या = सुरक्षिता। निसतरै = निस्तार। पैसै = प्रवेश करे। थावर = स्थावर। जोइ = ज्योति। सहर = १ ससार। २ स० सहचर < प्रा० सहचर > हि सहर = आत्माराम। आदित = रविवार। कुसमल = कल्मष। मैल।

अर्थ—बार-बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। गुरु को प्राप्त कर ससार या आत्माराम के भेद को प्राप्त करना चाहिए। रविवार को भक्ति का आरंभ करे तो काया को मंदिर और मनसूतत्त्व को खभा बनाए। यह भक्ति अखंड और रात दिन सुरक्षित रहे। अनाहत नाद का वेणु बजाए। इस वेणु में सहज की वायु हो।

सोमवार को चंद्रमा (चंद्रानाड़ी) से अमृत झड़ेगा। उसे चखते ही त्रिताप या भव ताप से मुक्ति मिल जायगी। वाणी-को दरवाजे पर रोके रहे या मौन साधना करे। मलवाला मन उस वायु का सेवन करता है।

मंगलवार को ध्यान में लीन रहे। पचलोक अर्थात् पाँचो इंद्रियों की प्रवृत्तियों को छोड़ दे। घर छोड़ कर कहीं बाहर नहीं जाये वरना प्रभु क्रुद्ध हो जायगा।

बुधवार को बुद्धि का प्रकाश करे। हृदय कमल में प्रभु का निवास स्थान बनाए। गुरु की कृपा प्राप्त कर इडा-पिण्डा नाड़ियों को बराबर करे। ऊर्ध्वपकज यानी सहस्रार में ध्यान को स्थित करे।

बृहस्पतिवार को विषयो का नाश करे। तीनों गुणो (तीनों देवो = ब्रह्मा, विष्णु, महेश) को एक साथ कर ले। इडा पिण्डा, सुषुम्ना इन तीन नाड़ियों की नदी त्रिकुटी में है। यहाँ कर्ममैल को धोए और रात दिन स्नान करे। शुक्रवार को सुधा लेकर व्रत करे। रात दिन अपने अहंकार से युद्ध करता रहे। पाँचो इंद्रियों को सुरक्षित किसी दूसरी दृष्टि को कभी प्रवेश न करने दे। शनिवार को स्थिर कर शरीर (घट) में ही सो जाय। ज्योति का दिया जलाये। इससे बाहर भीतर प्रकाश हो। इस प्रकाश से कर्मों का नाश हो जाता है। जब इस शरीर दूसरा है अर्थात् विषयो की उपस्थिति है तब तक प्रभु के महल का ज्ञान नहीं हो सकता है।

सत कबीर कहते हैं कि जिनके सारे अंग पवित्र हो गये हैं वे रमण करने वाले राम के अनुराग के अधिकारी हैं।

राम भजै सो जाँनिये, जाके आतुर नाँहीं ।
 सत संतोष लीर्यै रहैं, धीरज मन माहीं ॥टेक॥
 जन कौ काँम क्रोध ब्यापै नहीं, त्रिष्णाँ न जरावै ।
 प्रफुलित आनंद मैं, गोब्यंद गुण गावै ॥
 जन कौ पर निद्या भावै नहीं, अरु असति न भावै ।
 काल कलपनाँ भेटि करि, धरनूँ धित राखै ॥
 जन सम द्रिष्टि सीतल सदा, दुबिधा नहीं आनैं ॥
 कहूँ कबीर ता दास सँ मेरा मन मानै ॥३६३॥

अर्थ—उस व्यक्ति को राम का उपासक (भजन करने वाला) समझिए जिसमें किसी चीज की प्राप्ति की आतुरता नहीं है। सतों के साथ सतुष्ट रहे। मन में धैर्य रखे। काम, क्रोध आदि

सं अप्रभावित रहे। तृष्णा उसे परेशान न करे। सदा प्रफुल्ल चित्त रह कर भगवान का भजन करता हो। काल की कल्पना को समाप्त कर प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रहे। सभी लोगों के प्रति सम शीतल दृष्टि रखे अर्थात् किसी पर क्रोध न करे। मन में किसी प्रकार की दुविधा न लाये।

मत कवीर कहते हैं कि ऐसे भक्त के प्रति मेरा मन प्रसन्न होता है।

माघौ तो मिले जासौ मिलि रहिये,

ता कारनि बक बहु दुख सहिये ।।टेक।।

छत्रधार देखत ढहि जाइ, अधिक गरब धै खाक मिलाइ ॥

अगम अगोचर लखी न जाइ, जहाँ का सहज फिरि तहाँ समाइ ॥

कहै कबीर झूठे अभिमान, सो हम सो तुम्ह एक समान ॥३६४॥

अर्थ—हे भगवान्, वह मिले जिसका मिलन स्थायी हो। उसकी प्राप्ति व्यर्थ है जो दुख का कारण बनता है। क्षत्रधारण करने वाले राजा देखते-देखते समाप्त हो जाते हैं। उनका ज्यादा अहंकार खाक में मिल जाता है। अगम-अगोचर प्रभु देखे नहीं जा सकते हैं। सहज तत्त्व जहाँ से पैदा होता है वही समाप्ता है। सभी समान हैं। अलगाव या छोटे-बड़े का अभिमान व्यर्थ है।

अहो गोब्यंद तुम्हारा जोर, काजी बकिवा हस्ती तोर ।।टेक।।

बाँधि भुजा भलै करि डारयो, हस्ती कोपि मूँड मै मारयो ॥

भाग्यौ हस्ती चीसौ मारी, वा मूरति की मैं बलिहारी ॥

महावत तोकुँ मारौ साँटी, इसहि मराँजँ घालौ काटी ॥

हस्ती न तोरै धरै धियाँन, वाकै हिरदै बसे भगवाँन ॥

कहा अपराध संत हो कीन्हों, बाँधि पोट कुंजर कुँ दीन्हों ॥

कुंजर पोट बहु बंदन करै, अजहूँ न सूझै काजी अंघरै ॥

तीनि बेर पतियारा लीन्हों, मन कठोर अजहूँ न पतीनों ॥

कहै कबीर हमरै गोब्यंद, चौथे पद ले जन का ज्यंद ॥३६५॥

शब्दार्थ—चीसों = चीख। पोट = गँठरी। कुंजर = हाथी। पतियारा = परीक्षण। पतीनों = विश्वास। चौथेपद = तुरीयावस्था। ज्यंद = जीव। साँटी = डडा।

अर्थ—हे प्रभु, तुम्हारी ही शक्ति है। काजी ने तो भक्त को तोड़ देने का बकवास किया, आदेश दिया। मेरी भुजाएँ बाँध कर क्रुद्ध हाथी के सामने डाला गया। उसके क्रोध के लिये उसके माथे में मारा। किंतु वह हाथी चीख कर भाग गया। यह प्रभुमूर्तिकी विशेषता है।

काजी ने कहा—हे महावत, तुझे डडे से मारूंगा। इस हाथी को मार कर काट डालता हूँ। यह हाथी कवीर को मारता (तोड़) नहीं है। ध्यान कर रहा है। हाथी के हृदय में भी भगवान का निवास है। प्रत्येक जीव में जीव का निवास है। हाथी के भीतर के प्रभु ने कबीर स्वामी को पहचान लिया।

लोगो ने कहा—सत ने कौन सा अपराध किया है कि इसे गँठरी बना कर हाथी के सामने दिया है। हाथी तो उस सत गँठरी की वदना कर रहा है। इस पर भी इस अंधे काजी को नहीं दिखाई दे रहा है।

तीन बार परीक्षा ली। किंतु कठोर मन को आज भी विश्वास नहीं हुआ है। सत कवीर कहते हैं कि हे प्रभु, इस जीवन को चौथा पद तुरीयावस्था या मुक्ति पद दो।

कुसल खेम अरु सही सलौमति, ए दोइ काको दीन्हों रे ।

आबत जाँत दुहूँबा लूटे, सर्व तत हरि लीन्हों रे ।।टेक।।

माया मोह मद मै पीया, मुगध कहै यहु मेरी रे ।

दिवस चारि भलै मन रंजै, यहु नाही किस केरी रे ॥
 सुर नर मुनि जन पीर अवलिया, मीरों पैदा कीन्हों रे ॥
 कोटिक भये कहां लूँ बरनूँ, सबनि पर्यानों दीन्हों रे ।
 धरती पवन अकास जाइगा, चंद जाइगा सुरा रे ।
 हम नाँही तुम्ह नाँही रे भाई, रहे राम भरपूरा रे ॥
 कुसलहि कुसल करत जग खीना, पड़े काल भौ पासी ।
 कहै कबीर सबै जग बिनस्या, रहे राम अबिनासी ॥३६६॥

शब्दार्थ—खेम = क्षेम। कल्याण। मुगध = मूढ। मीरों = अमीर। मुखिया। पर्यानों = प्रयाण। खीना = क्षीण। नष्ट। भौ = भव। पासी = पाश।

अर्थ—प्रभु ने कुशल क्षेम और सही सलामत से रहने का सौभाग्य किसे दिया है ? सभी लोग ससार में आते जाते लुटते रहते हैं। सारे तत्त्व प्रभु के अधीन हैं। वे उनके हर्ता भी हैं। मायामोह में पड़ा और मद पीया व्यक्ति मूढ है जो माया के विषयोको अपना समझता है।

चार दिनों तक (उम्र की चार अवस्थाओं तक) मनुष्य चाहे जितना आनन्द कर ले। किंतु यह ससार या शरीर किसी का नहीं है। सुर, नर, मुनि, पीर, औलिया, मीरा आदि सब पैदा हुए हैं। करोड़ों हुए। कहीं तक कहा जाय ? सब ने ससार से प्रयाण किया। चले गये।

मनुष्यादि तो गये। यह धरती, आकाश, हवा, चंद्रमा, सूर्य सभी चले जायेंगे। हे भाई, न हम रहेंगे। न तुम रहोगे। केवल सर्वत्र राम रहेंगे। अपना अपना कल्याण सोचने में सारा ससार नष्ट हो रहा है। सभी काल देवता के फदे में फसे हैं। सबको काल खा जायगा। सारा ससार नष्ट हो जायगा। अविनाशी केवल राम है।

मन बनजारा जागि न सोई, लाहे कारनि मूल न खोई ॥टेक॥
 लाहा देखि कहा गरबाँना, गरब न कीजै मूरखि अर्याँनों ।
 जिन धन संध्या सो पछिताँनों, साथी छलि गये हम भी जाँनों ॥
 निसि अँधियारी जागहु बंदे, छिटकन लागे सबही संघे ॥
 किसका बंधू किसकी जोई, छत्या अकेला संगि न कोई ॥।
 ढरि गए मंदिर दूटे बंसा, सूके सरबर उड़ि गये हंसा ॥
 पंच पदारथ भरिहै खेहा, जरि बरि जायगी कंधन देहा ॥
 कहत कबीर सुनहु रे लोई, राम नाम बिन और न कोई ॥३६७॥

शब्दार्थ—लाहे = लाभ। अर्याँनों = अज्ञानी। मूर्ख। संधे = संधि। साथी। जोई = स्त्री। वसा = वश। सूके = सूखे। खेहा = धूल।

अर्थ—ऐ मन वनजारे (वाणिज्यकारा), सोना छोड़ कर जागो। लाभ के चक्कर में भगवत्तत्त्व मूलधन का नाश मत करो। ऐ अज्ञानी जीव, लाभ देखकर गर्व मत करो। जिन्होंने धन का सचय किया वे भी चले गये। उन्हें पछताना पड़ा। साथी चले गये। हमें भी जाना होगा।

अज्ञान की अँधेरी रात बीत रही है। हे भाई जागो। सभी सधियो (साथ के लोग) अलग हो रहे हैं। भाई, स्त्री किसी के नहीं है। कोई साथी नहीं है। सबको अकेला जाना है। भवन गिर गये। वश टूट गये। सरोवर (तालाब) अर्थात् जीवन रूप जल सूख गया। आत्मा-हस चला गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन पाँचों पदार्थों की धूल उड़ रही है। सोने सा शरीर जल रहा है।

सत कबीर कहते हैं कि ऐ लोगो, सुनो। एक राम नाम शाश्वत है और सब नाश होने वाले हैं।

अलंकार—'वश' में श्लेष

मन पतंग चेतें नहीं अंजुरी समॉन ।
 बिधिया लागि बिगूधिये, दाक्षिये निदॉन ।।टेक।।
 काहे नैन अनिदियै, सुझत नही आगि ।
 जनम अमोलिक खोइयै, साँपनि संगि लागि ॥
 कहे कबीर चित चंचला, गुर ग्यॉन कइौ समझाइ ।
 भगति हीन न जरई जैरे, भावै तहाँ जाइ ॥३६८॥

अर्थ—हे मन पतंग, अभी तक चेतें नहीं। जीवन अजलि में रखे जल के समान क्षण में ही नष्ट हो जानेवाला है। विषयो के चक्कर में स्वयं को व्यर्थ नष्ट करते रहे। अंत में जलना होगा। आँखों में क्यों नींद या आनंद भरे हो? तुम्हें आग नहीं दीखती है? अनमोल जन्म को क्यों खो रहे हो? माया सर्पिणी के साथ जुड़े हो।

सत कबीर कहते हैं कि चित्त चंचल है। गुरुदेव के ज्ञान में समाहित होकर कल्याण होगा। भक्ति के बिना ससार दुख दूर नहीं होगा। चाहे जहाँ भी जाओ।

अलंकार—मन पतंग में रूपक

स्वादि पतंग जैरे जरि जाइ, अनहद सौ मेरो, चित न रहाइ ।।टेक।।
 माया के मदि चेति न देख्या, दुविध्या मॉहि एक नही येख्या ।
 भेष अनेक किया बहु कीन्हों अकल पुरिष एक नहीं चीन्हों ॥
 केते एक मूये मरेहिये केते, केतेक मुगध अजई नही चेतें ।
 तंत मंत सब ओषद माया, केवल राम कबीर दिदाया ॥३६९॥

अर्थ—स्वाद के कारण मन फतिगा जलता रहता है। किंतु हृदय से परे अनहृदय तत्त्व से मन नहीं लगाता है। माया मद के चक्कर में चेतन होकर नहीं देखा। विषयो के द्वैत में एक भी सत्य नहीं देखा गया। कितने मरे। कितने ही मरेगे। किंतु कितने ही मूर्ख को आज भी ज्ञान नहीं हुआ। तत्र, मत्र, औषध आदि सब माया है। केवल राम से ही दृढ़ प्रेम करना चाहिए।

एक सुहागनि जगत पियारी, सकल जीव जत की नारी ।।टेक।।
 खसम भैरे बा नारि न रोवै, उस रखवाला और होवै ।
 रखवाले का होइ बिनास, उतहि नरक इत भोग बिलास ॥
 सुहागनि गलि सोहै हार, संतनि बिख बिलसै संसार ॥
 पीछे लागी फिरै पधि हारी, संत की ठठकी फिरै बिचारी ॥
 संत भजै बा पाछी पड़े, गुर के सबदूँ मात्थौ डरै ।
 साधत के यहु प्यंड पराइनि, हँमारी द्रिष्टि परै जैसे आँइनि ॥
 अब हम इसका पाया भेद, होइ कृपाल मिले गुरुदेव ।
 कहे कबीर इब बाहरि परी, संसारी के अचलि टिरी ॥३७०॥

शब्दार्थ—सुहागनि = माया। प्यंडपराइनि = पीछे पड़ना। पचिहारी = परिश्रम करने वाली। भजै = भागता है। भेद = रहस्य।

अर्थ—माया सौभाग्यवती स्त्री है जो संपूर्ण ससार को प्रिय है। सभी जीव-जंतु की स्त्री है। जीव उसका पति है। इस जीव की मृत्यु पर माया स्त्री बिल्कुल नहीं रोती है। क्योंकि माया का रखवाला कोई और हो जाता है। जो माया के साथ विलास करता है उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है।

माया सुदरी के गले में विषयो की माला है। ससार के लोग इस माला से विलास करते हैं। किंतु यह सती के लिये विष तैसी है। अत्यंत परिश्रमी माया सबके पीछे लगी रहती है। किंतु

सतो को देख कर ठिठक जाती है। सत उससे भागते हैं। किंतु वह पीछे पड़ जाती है। माया सद्गुरु के शब्दों की मार से डरती है। वह शाक्तों के पीछे पड़ जाती है। हमारी (सत कबीर) दृष्टि में वह डायन है।

गुरुदेव की कृपा से माया का रहस्य समझ में आ गया है। अब यह बाहर हो गयी है। केवल ससारी लोगों के यहाँ अचल होकर पड़ी है।

अलंकार—‘हार’ में रूपकातिशयोक्ति

एक मुहागनि जगतपियारी में विरोधाभास

परोसनि माँगै कंत हमारा, पीब क्यूँ बौरी मिलहि उधारा ॥टेका॥

मासा माँगै रती न देजै, घटे मेरा प्रेम तौ कासनि लेजै ।

राखि परोसनि लरिका मोरा, जे कसु पाजै सु आधा तोरा ॥

बन बन दूँदौ नैन भरि जोजै, पीब न मिलै तौ बिलखि करि रोजै ।

कहै कबीर यहु सहज हमारा, बिरली सुहागनि कंत पियारा ॥३७१॥

अर्थ—विषयो में फँसी परोसिन बिना विषय छोड़े मुझसे मेरा प्रिय माँगती है। भगवत्सत्ता में शामिल होना चाहती है। प्रिय कोई पदार्थ नहीं कि उधार दिया जा सके। यह अनुभूति है। अनुभूति निजी होती है। इसे उधार कैसे दिया जा सकता है? मासा (एक तौल) माँगती है। किंतु रती (एक तौल) भर भी न दे सकूँगा। मेरा प्रेम अगर थोड़ा भी घट गया तो किससे लूँगा?

ऐ पड़ोसिन, मेरे लड़के को रखो। अर्थात् साधना भक्ति से उत्पन्न कोई फल हो तो उसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। साधना की प्राप्ति में सबका हिस्सा है। सहभागिता है। दो साधना आधा आधा लेगे।

मैं प्रिय की खोज में वन-वन घूमता हूँ। न मिलने पर रोता हूँ। मेरे लिये यह सहज है। विरला साधक प्रभु को प्रिय होता है।

अलंकार—बक्रोक्ति । गूढोक्ति

राम चरन जाकै रिदै बसत है, ता जंन कौ मन क्यूँ डौलै ॥

मानौ आठ सिध्य नव निधि ताकै हरषि हरषि जस बोलै ॥टेका॥

जहाँ जहाँ जाई तहाँ सच पावै, माया ताहि न झोलै ।

बारंबार बरजि विधिया तै, लै नर जौ मन तोलै ॥

ऐसी जे उपजै या जीय कै, कुटिल गोंठि सब खोलै ।

कहै कबीर जब मन परचौ भयौ, रहै राम कै बोलै ॥३७२॥

अर्थ—जिसके हृदय में प्रभु चरणों का निवास है वह व्यक्ति कभी चंचल चित्त नहीं होगा। आठो सिद्धियों और नवो निधियों प्रसन्न होकर उसके यश का बखान करती है। जहाँ-जहाँ जाता है वही-वही सत्य की प्राप्ति होती है। उसे माया नहीं डिगाती है। वह बार-बार मन को विषयो से अलग रखता है। अपने मन को तौल कर अर्थात् वश में रखता है। जिसके मन में प्रभु की विशिष्ट भक्ति उत्पन्न हो जाती है वह विषयो की कुटिल गोंठे खोल देता है।

सत कबीर कहते हैं, जब मन में परिचय हो गया तो राम की उपस्थिति में कुछ बोलते नहीं बनता है।

जंगल में का सोबनों औघट है धाटा ।

स्यंध बाघ गज प्रजलै, अरु लंबी बाटा ॥टेका॥

निस बासुरि पेड़ा पड़े, जमदांनी लूटै ।

सूर धीर साधै मते, सोई जन छूटै ॥

घालि घालि मन माहरा, पुर पटण गहिये ।
 मिलिये त्रिभुवन नाथ सँ निरभे होइ रहिये ॥
 अमर नही संसार मे, बिनसै नरदेही ।
 कहै कबीर बेसास सँ, भजि राम सनेही ॥३७३॥

अर्थ— साधक की जिदगी जगल मे सोने और औघट घाट मे पहुँचने जैसा हे। यह ऐसा जगल हे जिसमे ज्ञान की दावाग्नि मे विषय के सिह, वाघ जलते हे। इसका रास्ता लम्बा हे। रात दिन रास्ते मे यम लूटता हे। जो सच्चे धीर और वीर हे वे छूट पाते हे।

ऐ मेरे मन, चलो। चलकर दूसरे देश को ग्रहण करो। वहाँ त्रिभुवननाथ प्रभु से मिलकर निर्भय होकर रहो। वहाँ विषयो का भय नही हे। संसार मे सभी नर देह नश्वर हे। यहाँ कोई अमर नही हे। सत कवीर विश्वासपूर्वक कहने हे कि स्नेही राम का भजन करो।

(राग ललित)

राम ऐसी ही जाँनि जपी नरहरी, माधव मदसूदन बनवारी ॥टेक॥
 अनुदिन ग्यान कथे घरियार, धूवों धोलह रहै संसार ।
 जैसे नदी नाव करि संग, ऐसे ही मात पिता सुत अंग ॥
 सबहि नल दुल मलफलकीर, जल बुदबुदा ऐसो आहि सरौर ।
 जिभ्या राम नाम अभ्यास, कहौ कबीर तजि गरभ बास ॥३७४॥

अर्थ—नरहरि, माधव, मधुसूदन, वनवारी को राम समझ कर जपता हूँ। घड़ियाल घटा नित्य ज्ञान के रूप मे वजता हे। तब संसार धुएँ का भवन जान पड़ता हे। जैसे नदी की नाव के मुसाफिरो का क्षणिक साथ होता हे वैसे ही संसार मे माता-पिता, पुत्रादि सब्ध का साथ हे।

संसार के सभी फल सुग्गे के द्वारा खाये जाते हे वैसे ही यह शरीर यम खाता हे। यह शरीर जल के बुलबुले सा नाशवानू हे।

जीभ मे राम नाम का अभ्यास करो। सत कवीर कहते हे कि जीभ से राम नाम का उच्चारण करो तभी गर्भवास (आवागमन) से मुक्ति मिल सकेगी।

रसनाँ राम गुन रसि रस पीजे; गुन अतीत निरमौलिक लीजे ॥टेक॥
 निरगुन ब्रह्म कथौ रे भाई, जा सुभिरन सुधि बुधि मति पाई ।
 दिख तजि राम न जपसि अभागे, का बूड़े लालच के लागे ॥
 ते सब तिरे राम रस स्वादी, कहै कबीर दूड़े बकवादी ॥३७५॥

अर्थ—ऐ जीभ, केवल राम नाम का रस पीओ। राम राम जपो। अमूल्य गुणातीत का सेवन करो। निर्गुण ब्रह्म की बात करो। इसके स्मरण से उच्चस्तरी ज्ञान की प्राप्ति होगी। विषय विष को छोड़ कर राम नाम जपो। विषयो के लालच मे क्यो डूब रहे हो ?

जिन्होने राम नाम का स्वाद लिया वे सब मुक्त हो गये और बकवास करनेवाले सभी डूब गये।

निबरक सुत ल्यो कोरा राम मोहि मारि, कलि विष बोरा ॥टेक॥
 उन देस जाइवा रे बानू, देखिबो रे लोग किन किन खैबू लो ।
 उड़ि कागा रे उन देस जाइवा, जासूँ मेरा मन चित लागे लो ॥
 हाट हूँटि ले, पटनपुर हूँटि ले, नही गाँव के गोरा लो ॥
 जल बिन हंस निसह बिन रबू कबीर कौ स्वामी पाइ परिकें मनैबू लो ॥३७६॥

शब्दार्थ—निबरक = (स० निर्वाक) गूंगा। कोरा = (स० क्रोड) गोद। मरा = मेरा। पटनपुर = पत्तनपुर। गाँव। नगर। गोरा = कब्र। निसह = निशा। रात्रि। रबू = रवि।

अर्थ—हे प्रभु, मुझ गूंगे अज्ञानी पुत्र को गोद में उठा लो। कलि ने मुझे मार कर विषय विष में डुबो दिया है। हे महाशयो, मुझे उस देश, प्रेम के देश में जाना है और देखना है कि लोग वहाँ क्या क्या खाते हैं ? ऐ आत्मा काग, उड़कर उस देश में चलो जहाँ मेरा मन लगा है।

गाँव तो कब्र है। इसे छोड़ो। हाट और नगर में प्रभु को ढूँढो। जैसे पानी के बिना हस, रवि के बिना रात्रि बेकार है वैसे ही भगवान् बिना भक्त निरर्थक है। मैं (कबीर) स्वामी को पाँव पड़कर मनाऊँगा।

(राग बसंत)

सो जोगी जाकै सहज भाइ; अकल प्रीति की भीख खाइ ॥टेक॥

सबद अनाहद सीगी नाद काम क्रोध विषया न बाद ।

मन मुद्रा जाकै गुर को ग्याँन, त्रिकुट कोट मै धरत ध्यान ॥

मनाही करन कौ करै सनाँन, गुर को सबद ले ले धरे धियाँन ।

काया कासी खोजै बास, तहाँ जोति सरूप भयौ परकास ॥

ग्याँन मेषली सहज भाइ बंक नालि कौ रस खाइ ।

जोग मूल कौ देइ बंद कहि कबीर धीर होइ कंद ॥३७७॥

शब्दार्थ—भाइ = भाव। अकल = अखड। बाद = विवाद। मेषली = मेखला। धीर = स्थिर।

अर्थ—वह योगी है जो भगवान् की भक्ति में सहज भाव से रहता है। अखड प्रेम की भीख माँग कर खाता है। अर्थात् अखड प्रेम में रहता है। अनाहत नाद, शृंगीनाद सुनता है। काम, क्रोध तथा विषयो में विवाद नहीं करता है। गुरु का ज्ञान ही जिसके मन की मुद्रा है। त्रिकुटी में ध्यान लगाता है। मन में ही स्नान करता है। गुरुदेव के शब्द का ध्यान करता है। काशी को शरीर में ही खोजता है। वही प्रभु ज्योति का प्रकाश करता है। ज्ञान की मेखला धारण करता है। बक नाल से स्रवित अमृतरस का पान करता है। मूलधार को बाँध देता है। सत कबीर कहते हैं कि उस का वीर्य (यहाँ कंद का अर्थ वीर्य जान पड़ता है) स्थिर रहता है।

अलंकार—रूपक

मेरौ हार हिराँनौ मै लजाऊँ; सास दुरासनि पीब डराऊँ ॥टेक॥

हार गुह्यौ मेरौ राम ताग, बिधि बिधि मान्यक एक लाग ।

रतन प्रवालै परम जोति, ता अंतरि लागे मोति ॥

पंच सखी मिलिहैं सुजाँन, धलहु त जइये त्रिवेणी न्हान ।

न्हाइ धोइ कै तिलक दीन्ह, नाँ जानूँ हार किनहूँ लीन्ह ॥

हार हिराँनौ जन बिमल कीन्ह, मेरौ आहि परोसनि हार लीन्ह ।

तीनि लोक की जाँनै पीर, सब देव सिरोमनि कहै कबीर ॥३७८॥

शब्दार्थ—हार = ज्ञान। सास = चेतनात्मा। दुरासनि = कठोर। प्रवालै = मूँगा। पंच सखी = ज्ञानेन्द्रियाँ। त्रिवेणी = त्रिगुण। तिलक = इंद्रिय सुख। परोसनि = विषय। मान्यक = भागिक। बिमल = दुखी।

अर्थ—गले में लिपटे ज्ञान रूपी जिस हार से मानव जीवन चमकता है वह मुझ से खो गया। चेतनात्मा सास मुझे क्या कहेगी ? मैं प्रिय से भी डरता हूँ। ज्ञान को प्रिय प्रभु कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरी ज्ञान माला राम नाम के धागे में गुँथी है। बीच बीच में साधना का माणिक्य, परम ज्योति का रत्न और मुँगे लगे हैं। उनके बीच में परम प्रकाश के मोती हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय सखियों के साथ विषय के त्रिगुण में स्नान करने चली। वहाँ नहा धोकर विषय तिलक को माथे पर चढ़ाया। फल स्वरूप ज्ञान हार खो गया। विषय ने ज्ञान हर लिया (विषय मोर हरि लीन्हौ ज्ञाना-तुलसी)। हार के खो जाने से भक्त दुखी (विमल) हो गया। मेरी विषय पड़ोसिन ने मेरा हार चुरा लिया है। सत कवीर कहते हैं कि हे प्रभु आप तीनों लोको की पीड़ा जानते हैं। आप सभी देवों में श्रेष्ठ हैं। कृपा कर मेरा कष्ट दूर करे।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

तुलनीय— सखी एक तै खेल न जाना। भइ अचेति मनि हार गवौंन।
 कँवल डार गहि भै देकरारा। कासी पुकारी आपन हारा।
 कत खेलै आइउँ एहि सोंया। हार गँवाइ चलिउँलेइ होया।
 घर पैठत पूँछव यह हारू। कौन उतर पाउवि पैसारू।—पद्मावत।
नाही छाड़ी बाबा राम नाम; मोहिँ और पढ़न सँ कौन काम।।टेक।।
प्रह्लाद पधारे पढ़न साल, संग सखा लीये बहुत बाल।
मोहि कहा पढ़ाव आल जाल, मेरी पाटी भै लिखि दे श्री गोपाल।।
तब सेनों मुरकों कड़ौ जाइ, प्रहिलाद बैधायौ बेगि आइ।
तू राम कहत की छाड़ि बाँनि, बेगि छुड़ाऊँ मेरी कड़ौ माँनि।।
मोहि कहा उरावै बार बार, जिनि जल थल गिर कौ कियौ प्रहार।
बाँधि मारि भावै देह जाति, जे हूँ राम छाड़ौ तौ गुरहि गार।।
तब काटि खड़ग कोप्यौ रिसाइ तोहि राखनहारौ मोहि बताइ।
खभा तै प्रगट्यौ गिलारि, हरनाकस मास्यो नखे विदारि।।
महापुरुष देवाधिदेव, नरस्यँध प्रकट कियौ भगति भैव।
कहै कवीर कोई लहे न पार, प्रहिलाद ऊवास्यो अनेक बार।।३७९।।

शब्दार्थ—साल = पाठशाला। आल जाल = व्यर्थ। पाटी = पट्टी। पटरी। सेनों मुरकों = प्रह्लाद के पिता के दो सिपाहियों के नाम। बाँनि = आदत। गिलारि = १ नृसिंह। २ गरज कर।

अर्थ— प्रह्लाद कहता है कि हे पिता, मैं राम नाम नहीं छोड़ूँगा। मुझे और कुछ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है।

प्रह्लाद जब पाठशाला पढ़ने गये तो उनके साथ बहुत से बालमित्र भी थे। प्रह्लाद ने कहा, मुझे व्यर्थ चीजे न पढ़ा कर मेरी पटिया पर केवल श्री गोपाल लिख दो। दोनों सिपाहियों ने राजा हिरण्य कशिपु को सूचना दी। प्रह्लाद बाँधकर लाया गया।

पिता ने कहा— प्रह्लाद, तुम राम कहना छोड़ दो। मेरी बातें मानो। तुम को तुरन्त छोड़ दूँगा।

प्रह्लाद ने कहा— मुझे बार-बार क्यों डराते हो ? जिस प्रभु ने जल थल पहाड़ पर प्रहार किया है वे ही मेरे रक्षक हैं। चाहे मारो, जलाओ। किंतु यह सब देह के साथ होगा। आत्मा तो मुक्त है। मैं राम नाम छोड़ूँ तो मेरे गुरु को गाली पड़ेगी।

इस पर पिता ने क्रोध में तलवार निकाल कर कहा, अब तुम्हें बचाने वाला कौन है ?

नृसिंह भगवान् गरज कर खभे से प्रगटे (जिस खभे से प्रह्लाद बाँधा गया था)। उन्होने

हिरण्य कशिपु को नखों से विदीर्ण कर दिया।

देवाधिदेव नृसिंह प्रभु ने भक्ति तत्त्व का प्रकाश किया। कोई उनकी शक्ति का पता नहीं पा सकता है। उन्होंने प्रह्लाद को अनेक बार मुक्त किया है।

अलंकार—लहै न पार सबधातिशयोक्ति—

हरि कौ नाउँ तत त्रिलोक सार; लौलीन भये जे उतरे पार ॥टेक॥

इक जंगम इक जटाधार, इक अंगि बिभूति करै अपार ॥

इक मुनियर इक मनहूँ लीन, ऐसे होत होत जग जात खीन ॥

इक आराधै सकति सीव, इक पड़दा दे दे बधे जीव ।

इक कुलदेव्याँ कौ जपहि जाय, त्रिभवनपति भूले त्रिविध ताप ॥

अंनहि छाँडि इक पीवहि दूध, हरि न मिलै बिन हिरयें सूध ।

कहै कबीर ऐसैं बिचारि, राम बिना को उतरे पार ॥३०॥

शब्दार्थ—जगम = एक शैव संप्रदाय जिसका प्रचार मुख्यतः भारत के दक्षिणी भाग में है। ये शिवोपासक लिंग धारण करते हैं।

अर्थ—ईश्वर का नाम तत्त्व तीनों लोकों का मूल है। सार तत्त्व है। जो इसमें लवलीन हुए वे ससार सागर को पार कर जाते हैं। किंतु ससार में अनेक प्रयत्न करते हैं।

दक्षिणात्य (कर्णाटक प्रदेश) के जगम शिव साधना करते हैं। कोई जटाधारी है। कोई भस्म लगाता है। कोई मुनि मौन है। मन में लीन है। ऐसे ही लोग ससार में नष्ट हो रहे हैं। एक शक्ति शिव की उपासना करता है। एक पर्दा देकर जीव को बंधता है। एक कुलदेव जप करता है। किंतु त्रिभुवन पति को भूलने के कारण तीनों ताप (दैहिक, दैविक, भौतिक) सहते हैं।

एक अन्न को छोड़ केवल दूध पीकर रहता है। किंतु हृदय शुद्धि के अभाव में प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती है।

सत कबीर कहते हैं कि ऐसा विचार करो। राम के बिना कौन पार उतर सकता है ?

हरि बोलि सूबा बार बार; तेरी ढिग मीनाँ कछू करि पुकार ॥टेक॥

अंजन मंजन तजि बिकार सतगुर समझायौ तत सार ॥

साध संगति मिली करि बसंत, भौ बदन छूटै जुग जुगंत ।

कहै कबीर मन भया अनंद, अनंत कला भेटे गोब्यंद ॥३८१॥

अर्थ—ऐ जीव रूपी सुगो, राम नाम का उच्चारण करो। तुम्हारे पास काल बिल्ली पुकार कर रही है। विकारों के अजन मजन छोड़ो। इस सार तत्त्व को सद्गुरु ने समझाया है। साधुओंकी संगतिमें वसतका आनंद मनाओ। भव बधन युग युगों तक नहीं छूटनेवाला है। अनंत कलाओं से युक्त भगवान् के मिलने से मन प्रसन्न हो गया।

टिप्पणी— राम की १४ कलाएँ और कृष्ण की १६ कलाएँ मानी जाती हैं। किंतु कबीर के प्रभु अनंत कलाओवाले हैं।

बनपाली जाँने बन की आदि; राम नाम बिना जनम बादि ॥टेक॥

फूल जू फूले रुति बसंत, जायें मोहि रहे सब जीव जंत ॥

फूलनि में जैसें रहै बास यूँ घटि घटि गोबिंद है निवास ।

कहै कबीर मनि मया अनंद, जगजीवन मिलियौ परमानंद ॥३८२॥

अर्थ—वन का माली ही वन के मूल को जानता है। रामनाम के अभाव में यह जन्म व्यर्थ है। वसत ऋतु में जो फूल फूले उनमें सभी जीव जंतु मोहित हो गये। जैसे फूलों में गंध होती है वैसे ही घट घट में भगवान् का निवास होता है।

सत कबीर कहते हैं कि मन प्रसन्न हो गया। परम आनन्द जगज्जीवन भगवान की प्राप्ति हो गयी।

मेरे जैसे बनिज सौं कवन काज; मूल घटे तिरि बधै व्याज ॥टेक॥
 नाइक एक बनिजारे पाँच बैल पचीस कौ संग साथ ।
 नव बहियाँ दस गौनि आहि, कसनि बहतरि लागै ताहि ॥
 सात सूत मिलि बनिज कीन्ह, कर्म पयावौ संग लीन्ह ।
 तीन जगति करत रारि, चत्थौ है बनिज वा बनज झारि ॥
 बनिज खुटानौ पूँजी टूटि, षाडू दह दिसि गयौ फूटि ।
 कहै कबीर यहु जन्म बाद, सहजि समौंनू रही लादि ॥३८३॥

शब्दार्थ—नाइक = जीवात्मा। बनिजारे पाँच = पंच महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी)। बैल पचीस—

आकाश - काम, क्रोध, लोभ, मोह, तम।

वायु - चलन, बलन, धावन, प्रसारण, सकोचन।

अग्नि— क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, मैथुन।

जल— लार, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य

पृथ्वी— अस्थि, माँस, त्वचा, नाड़ी, रोम।

नव बहियाँ = पंच प्राण तथा चार अंत करण।

दस गौनि = दस इंद्रियाँ (आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, मुख)

कसनि बहतरि = बहतर बधन (१६ कडगाएँ, १६ जाल, ४ रज्जु, ७ सेवनी, १४ अस्थि सघात, १४ सीमात, १ त्वचा)

सात सूत = सात धानुएँ (रक्त, रस, मज्जा, मांस, दसा, अस्थि, शुक्र)। तीन जगति = (अ० जकात) कर्मचारी। यहाँ सत्त्व रज, तम से मतलब है।

खुटानी = समाप्त हो गया। षाडू = एक झोला।

दह दिसि = दस दिशाएँ। बाद = व्यर्थ। लादि = बोझा।

अर्थ—मुझे इस प्रकार के व्यापार से क्या काम है? जिस व्यापार में मूल घटता है और व्याज बढ़ जाता है। व्यापारी (नायक) एक और व्यापार करने वाले पाँच (महाभूत) हैं। इनका पचीस (तत्त्व) का साथ है। नव बहियाँ और दस बोरे लदे हैं। ये ७२ बधनों से बँधे हैं। इनके सात पुत्र भी व्यापार करते हैं। कर्म रूपी सिपाही साथ है। तीन गुणों के रूप में कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी ससार में झगड़ा करते हैं। फलतः जीव व्यापारी अपना व्यापार पूरा नहीं कर पाता है। व्यापार छोड़कर चल देता है। व्यापार समाप्त हुआ। पूँजी खत्म हो गयी। झोला दसों दिशाओं में टूट गया।

सत कबीर कहते हैं कि यह जन्म व्यर्थ गया। सहज साधना के व्यापार में जब समाहित हुआ तो सासारिक भार दूर रह गया।

अलंकार—रूपकान्तिशयोक्ति

माथीं दारुन दुख सहयो न जाइ,

मेरो बपल बुधि तातै कहा बसाइ ॥टेक॥

तन मन भीतरि बसै मदन घोर, जिनि ज्ञान रतन हरि लीन्ह मोर।

मै अनाथ प्रभु कहूँ काहि, अनेक बिगूषै मै को आहि ॥

सनक सनंदन सिब सुकादि आपण कबलापति भये ब्रह्मदि।

जोगी जंगम जती जटाधार, अपनै औसर सब गये है हार ॥

कहै कबीर रहु संग साथ, अभिअंतरि हरि सँ कहौ बात ।
मन ग्याँन जाँनि कै करि बिचार, राम रमत भौ तिरिबौ पार ॥३८४॥

शब्दार्थ—बसाइ = वश। बिगूचै = बर्बाद। आहि = हूँ। काहि = किससे। औसर = अवसर। भौ = भव। ससार। दारन = दारुण। भयानक।

अर्थ—हे माधव प्रभु, भयानक दुख सहा नहीं जाता है। मेरी बुद्धि तो चचल है। इससे कुछ भी बस मे नहीं आ रहा है। मेरे तन-मन मे कामदेव चोर बसा है। इसने मेरा ज्ञान रत्न चुरा लिया है। हे प्रभु, मैं अनाथ किससे अपना दुख कहूँ ? अनेक जन बर्बाद हो गये। मैं कौन हूँ ? सनक, सनदन, शिव, शुकदेव आदि-तथा विष्णु और ब्रह्मादि योगी, जगम, यती, जटाधर, ये सभी अपने अवसरो को हार गये। अर्थात् अवसर चूक गये। सत कबीर कहते हैं कि सतो के साथ रहो। हृदय (अभ्यन्तर) मे निवास करने वाले प्रभु से अपनी पीड़ा कहो। वे प्रभु कल्याण साधक है। हे मन, समझ कर विचार करो। राम नाम मे रमण करने से ससार सागर को पार किया जा सकता है।

अलंकार—रूपक

तू करी डर क्युँ न करै गुहारि, तूँ बिन पंचाननि श्री मुरारी ॥टेक॥
तन भीतरि बसे मदन चोर, तिनि सरबस लीनौ छोरि मोर ।
माँगै देइ न बिनै माँन, ताकि मारै रिदा मे काँम बाँन ॥
मै किहि गुहराँऊँ आप लागि, तू करी डर बड़े बड़े गये है भागि ।
ब्रह्मा विष्णु अरु सुर मयंक, किहि किहि नही लावा कलंक ॥
जप तप संजम सुनि ध्यान, बनि परे सब सहित ग्याँन ।
कहि कबीर उबरे द्वै तीनि, जा परि गोविंद कृपा कीन्ह ॥३८५॥

अर्थ—तुम डर क्यों करती हो ? पुकार क्यों नहीं करती हो ? तुम बिना भगवान् के हो। तन के भीतर मदन चोर बसता है। उसने मेरा सब छीन लिया है। माँगने पर लौटाता नहीं, हृदय मे ताक कर बाण मारता है। मैं अपने लिये किसे पुकारूँ ? बड़े-बड़े तो भाग गये। ब्रह्मा, विष्णु और चन्द्रदेवता या शंकर (मयकसुर = चद्रमावाला देवता अर्थात् शिव) किसे मदन का कलक नहीं लगा। जप, तप, मुनिध्यान सब बदी है। ज्ञान सहित बदी है।

सत कबीर कहते हैं कि दो-तीन ही उबर पाये जिन पर गोबिंद की कृपा हुई।

ऐसे देखि चरित मन मोह्यौ मोर;
तापै निस बासुरि गुन रमौ तोर ॥टेक॥
इक पढ़ीहि पाठ इक भ्रमे उदास इक नगन निरंतर रहै निवास ॥
इक जोग जुगुति तन हूँहि खीन, ऐसे राम नाम संगि रहै न लीन ॥
इक हूँहि दीन एक देहि दाँन, इक करै कलापी सुरा पाँन ॥
इक तंत मंत ओषध बाँन, इक सकल सिध राखे अपाँन ॥
इक तीर्थ व्रत करि काया जीति, ऐसे राम नाम सँ करै न प्रीति ॥
इक धोम घोटि तन हूँहि स्याम, यूँ मुकति नही बिन राम नाम ॥
सत गुर तत कह्यौ बिचार, मूल गह्यौ अनभै बिसतार ॥
जुरा मरण थै भये धीर, राम कृपा भई कहि कबीर ॥३८६॥

शब्दार्थ—ताथै = इस से। हूँहि = होते है। खीन = दुर्बल। कलापी = मयूर। पक्षधारण करने वाला। धोम = धुआँ। घोटि = साधकर। स्याम = काला। अनभै = अनुभव।

अर्थ—ऐसे चरितो को देखकर मेरा मन मोहित हो गया। इस से हे राम, रात दिन तुम्हारे गुणो मे रमता रहता हूँ। मुक्ति के लिये कोई पाठ करता है। उदासीन धूमता है। नगा रहता है।

योग युक्ति से दुर्बल होता है। इस प्रकार वे रामनाम में लीन नहीं हो सकते हैं। एक दिन बनता है। एक दान देता है। एक मोर की ध्वनि रूप सुरा पीता है। एक तत्र, मत्र, औषध करता है। बाना धारण करता है। एक अपान साधना को सारी सिद्धि मानता है। एक तीर्थ का सेवन व्रत कर शरीर को जीतता है। ऐसे लोग राम नाम से प्रेम नहीं करते हैं। एक धुआँ घोटता है। शरीर को काल बनाता है। किंतु राम के विना मुक्ति नहीं है। सतगुरु ने विचार कर तत्त्व की बात कही। मूल तत्त्व राम को गहो। अनुभव का विस्तार करो। ऐसे व्यक्ति जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर राम की कृपा होती है।

सब मदिमाते कोई न जाग; ताये संग ही चोर घर मुसंन लाग ॥टेक॥

पंडित माते पढ़ि पुराँन, जोगी माते धरि धियाँन ।

संन्यासी माते अहंमेव, जप जु माते तप के भेव ॥

जागै सुक ऊधव अकूर, हणवंत जागे ते लंगूर ।

संकर जागै चरन सेव, कलि जागे नाँमों जैदेव ॥

ए अधिमान सब मन के कौंन, ए अधिमाँन नहीं रही ठाम ।

आतमों राम कौ मन विश्राम, कहि कबीर भजि राम नाम ॥३८७॥

अर्थ—सभी विषयो में मत्त है। कोई जाग नहीं रहा है। इस से सग के ही चोर घर को लूट रहे हैं। पंडित पुराण पढ़ने में मस्त है। योगी योग में, संन्यासी अहम् में, जप करनेवाले तपन्या के भेदों में मस्त हैं। शुकदेव, उद्धव, अकूर जागे हैं, हनुमान लंगूर ले जागे हैं। शकर प्रभु चरणों की सेवा कर रहे हैं। कलिकाल में नामदेव और जयदेव जागते हैं। सारे अधिमान मन के भ्रम हैं। अधिमानवाले को कही स्थान नहीं मिलता है।

संत कबीर कहते हैं कि राम नाम भ्रमों तभी आत्मराम को शांति मिलेगी।

चलि चलि रे भँवरा कवल पास; भवरी बोलै अति उदास ॥टेक॥

तै अनेक पुहुप कौ लियौ भोग सुख न भयो तब बड़यो है रोग ॥

हो जु कहत तोसूँ बार बार, मै सब बन सोष्यो डार डार ॥

दिनों चारि के सुरंग फूल, तिनहिं देखि कहा रझौ है भूल ॥

या बनासपती मै लागैगी आगि, अब तूँ जैहो कहों भागि ॥

पुहुप पुराने भये सूक तब भवरीहि लागी अधिक भूख ॥

उड़यो न जाइ बल गयो है छूटि, तब भवरी सँना सीस कूटि ॥

दह दिसि जोवै मधुप राइ, तब भवरी ले चली सिर चढ़ाइ ॥

कहै कबीर मन कौ सुभाव राम भगति बिन जग को उाव ॥३८८॥

शब्दार्थ—भँवरा = मन। भवरी = बुद्धि। पुहुप = पुष्प। विषय। बनासपती = ससारवन। कमल = आत्म ज्ञान। सूक = सूख।

अर्थ—ऐ मन, आत्म ज्ञान प्राप्त करो। यह बात मनुष्य की विवेक बुद्धि कहती है। ऐ मन, तुम अभी तक विषयो में भूले थे। किंतु विषय सेवन से तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हुआ उल्टे विषयो ने तुम्हें दुख ही दिया है। रोग, भवरोग बढ़ा है। मैंने सारे ससार को देख लिया है। इसी लिये तुमसे बार-बार कहता हूँ— ये सारे रग, आनंद और सुख चार दिनों के हैं। इसके बाद ये सभी नष्ट हो जायेंगे। इन्हें देख कर भ्रम में मत पड़ो। इस वन में आग लग जायगी। तब तुम भाग कर कहीं जाओगे ?

पुराने फूल सूखने लगे अर्थात् भोग्यवस्तुएँ समस्त हो चली हैं। किंतु मन की भूख और बढ़ गयी है। वृद्धावस्था के कारण भोगने की शक्ति क्षीण हो गयी है। युवावस्था की उड़ाने समाप्त हो गयी हैं। अब बुद्धि रोती है। अफसोस करती है। मन भ्रमर दसो दिशाओ में अर्थात् सभी

ओर रोता है। तब बुद्धि ने सहायता की।

संत कबीर कहते हैं कि यह मन का स्वभाव है। राम भक्ति के बिना यह ससार दौंव पर लगा है। इसे यम जीत ले जायगा।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

तैं अनेक पुहुप-विशेषोक्ति

आवध राम सबै करम करिहूँ; सहज समाधि न जम यैं उरिहूँ।।टेक।।

कुंभरा हूँ करि बासन धरिहूँ धोबी हूँ मल धोऊँ।

चमरा हूँ करि बासन रँगों, अधौरी जाति पाँति कुल खोऊँ ॥

तेली हूँ तन कोलहूँ करिहौ, पाप पुंनि दोऊ पेसैं।

पंच बैल जब सूष चलाऊँ, राम जेवरिया जोसैं ॥

क्षत्री हूँ करि खड़ग सँभालूँ, जोग जुगति दोउ साधूँ।

नउवा हूँ करि मन कूँ मूँडूँ बाढी हूँ कर्म बाढूँ ॥

अवधू हूँ करि यहु तन धूती, बधिक हूँ मन मारूँ।

बानजारा हूँ तन कूँ बनियूँ, जूवारी हूँ जम हारूँ ॥

तन करि नवका मन करि खेवट, रसना करउँबड़ारूँ।

कहि कबीर भवसागर तरिहूँ आप तिरु बप तारूँ ॥३८९॥

शब्दार्थ—आवध = १ आयुध। २ अवधवाला। वासन = बर्तन। धरिहूँ = गढ़ूँगा।

अधौरी = (स० अध्व) नीचता। पंचबैल = पाँच इन्द्रियों। जेवरिया = रस्सी। जोसैं = जोड़ना।

बाढी = बढ़ई। धूती = धोना। नवका = नौका। करवा = करवार। पतवार। बप = शरीर।

अर्थ—हे अवध के राम या हे राम, मैं सारे कर्मों को आयुध बनाऊँगा। सहज समाधि लगाऊँगा और यम से निडर रहूँगा।

कुम्हार होकर बर्तन रखूँगा। धोबी होकर मन की मैल धोऊँगा। चमार होकर बासन रखूँगा। नीचता की जाति-पाँति मिटा दूँगा। तेली होकर कोलहूँ पेसूँगा। इसमें पाप-पुण्य दोनों को पेर दूँगा। पाँचो इन्द्रियों को सीधा चलाऊँगा और राज नाम की रस्सी से जोड़ दूँगा। क्षत्रिय होकर तलवार सन्हालूँगा और योग, युक्ति दोनों को साधूँगा। नौआ होकर मन का मुडन करूँगा। बढ़ई होकर कर्म को काटूँगा। अवधूत योगी होकर तन को धोऊँगा। बधिक होकर मन को मारूँगा। व्यापारी होकर तन का व्यापार करूँगा। जुआरी होकर यम को हारूँगा। तन नौका, और मन को खेने वाला बना कर रसना को पतवार बनाकर उसे डाल दूँगा। संत कबीर कहते हैं कि भवसागर पार करूँगा। स्वयं तो पार करूँगा ही। शरीर को भी तार दूँगा।

अलंकार—रूपक।

(राग माली गौड़ी)

पंडित मन रंजिता, भगति हेत ल्यौ लाइ रे ॥

प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर, और कारण जाइ रे ॥टेक॥

दाम छै पणि कौंभ नाही, ग्यौंन छै पणि घंभ रे ॥

श्रवण छै पणि सुरत नौहीं, नैन छै पणि अंभ रे ॥

जाके नामि नाभि सैं उदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग रे ॥

कहै कबीर हरि भगति बाँछू जगत गुर गोब्यंद रे ॥३९०॥

अर्थ—ऐ मन मे रजन करनेवाले पंडित, अर्थात् मन मोदक का आनंद लेनेवाले, भगवान्

की भक्ति करो। प्रेम से भगवान् को भजो। अन्य सारे उपाय व्यर्थ है। तुम्हारे पास दाम है। किंतु उस दाम का उचित उपयोग नहीं जानते हो। ज्ञान है किंतु उसका धधा नहीं जानते हो। कान है। किंतु स्मृति नहीं है। आँखे रहते अधा हो। जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा एव चरण से गंगा निकली है उस हरि की भक्ति की आकाशा करो। गोविंद जगत् के गुरु है।

अलंकार—विरोधाभास

विष्णु ध्यान सनान करि रे, बाहरि अंग न धोई रे।

साध बिन सीझसि नही, कोई ध्यान दृष्टै जोई रे ॥

जंजाल माँहे जीव राखै, सुधि नही सरिरे रे।

अभिअंतरि भेद नही, कोई बाहरि न्हावै नीर रे ॥

निहकर्म नदी ग्यान जल, सुनि मंडल माँहि रे।

ओधूत जोगी आतमाँ, कोई पैड़ें संजमि न्हाहि रे ॥

इला प्यंगुला सुपमनाँ, पछिम गंगा बालि रे .

कहै कबीर कुसमल झड़ै, कोई नाँहि लौ अंग पघालि रे ॥३९१॥

अर्थ—ऐ मनुष्य, भगवान् विष्णु के ध्यान में स्नान करो। बाहर से अगोको धोने की आवश्यकता नहीं है। सत्य के बिना सिद्धि नहीं हो सकती है। ध्यान-दृष्टि की मलीनता धोओ। जीव तो जंजाल में पड़ा है। उसे शरीर का भी ध्यान नहीं है। बाहर से नहाते हो किंतु भीतर का भेद नहीं पाते हो। शून्य मंडल में निष्काम कर्म नदी में ज्ञान का जल वह रहा है। अवधूत योगी की आत्मा वहाँ समय जल में स्नान करती है। इडा, पिंगला एव सुपुम्ना के पृष्ठ भाग (पश्चिम) में गंगा नदी का जल है।

सत कबीर कहते हैं कि कल्मष दूर होगा, मैल धोकर अगो का प्रक्षालन करो।

अलंकार—रूपक

भजि नारदादि सुकादि वंदित, चरन पंकज भौमिनी।

भजि भजिसि भूषन पिया मनोहर देव देव सिरोवनी ॥टेक॥

बुधि नाभि घंदन घरिधिता, तन रिदा मंदिर भीतरा।

राम राजसि नैन बाँनी, सुजान सुंदर सुंदरा ॥

बहु पाप परबत छेदनाँ, भौ ताप दुरिति निवारणाँ।

कहै कबीर गोब्यंद भजि, परमानंद वंदित कारणाँ ॥३९२॥

अर्थ—ऐ साधिके, नारदादि, शुकदेव मुन्यादि वंदित प्रभु चरण कमलो को भजो। देवदेव शिरोमणि सभी भूषणों में प्रिय भूषण को भजो। शरीर मंदिर के भीतर हृदय में बुद्धि की नाभि में चंदन लगाओ। सुंदर से सुंदर सुजान राम तुम्हारी आँखों और वाणी में शोभा पाते हैं। तुम्हें बहुत से पाप के पर्वतों को छेदना है। कठिन भव दुख से मुक्त होना है।

सत कबीर कहते हैं कि गोविंद को भजो। परमानंद प्रभु कारण है। इसलिये वे वंदित हैं।

(राग कल्याण)

ऐसै मन लाइ लै राम रसनाँ;

कपट भगति कीजो कौन गुणाँ ॥टेक॥

ज्युँ नृग नादै बेध्यौ जाइ, प्यंड परे चाकी ध्यान न जाइ।

ज्युँ जल मीन हेत करि जाँनि, प्राँन तजै बिसरे नही बाँनि ॥

भ्रिगी कीट रहै ल्यौ लाइ, डै लौलीन भ्रिग डै जाइ।

राम नाम निज अमृत सार सुमिरि सुमिरि जन उत्तरे पार ॥

कहै कबीर दासनि को दास, अब नही छाड़ौं हरि के चरन निवास ॥३९३॥

अर्थ—ऐ मनु, इस प्रकार राम नाम को जीभ पर लाओ। कपट की भक्ति करने से क्या फायदा है ? जैसे मृग संगीत सुनते मारा जाता है। शरीर गिर जाने पर भी उसे ध्यान नहीं आता है। जैसे मछली का प्रेम जल से होता है। मरते दम तक प्रेम की आदत नहीं छोड़ती है। भ्रमर कीड़े को ध्यान लगाकर भ्रमर बना देता है। राम नाम अमरता का सार है। जन स्मरण कर ससार सागर को पार करते हैं।

सत कबीर अपने को भक्तों का भक्त कहते हैं। अब कभी हरि चरणों का निवास नहीं छोड़ेंगे।

अलंकार—उदाहरण

(राग सारंग)

यहु ठग ठगत सकल जग डोलै; गवन करै तब मुख न बोलै ॥टेक॥

तूँ मेरो पुरिया हों तेरी नारी, तुम्ह चलतै पावर थै भारी।

बालपनों के मीत हमारे, हमहि छाडि कत चले हो निनारे ॥

हम सँ प्रीति न करि री बौरी, तुमसे केते लागे दौरी।

हम काहू संगि गए न आये, तुम्ह से गढ़ हम बहुत बसाये ॥

माटी की देही पवन सरीरा, ता ठग सँ जन डरै कबीरा ॥३९४॥

अर्थ—माया ठग है। सारे ससार को ठगती फिरती है। मनुष्य के जाते समय आवाज भी नहीं निकलती है। ऐ प्रभु, तुम मेरे पुरुष हो। मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। तुम्हारे कारण पत्थर से अधिक वजनी हूँ। (दूसरा अर्थ है— चलते समय तुम पत्थर से भी कठोर हो गये हो)। तुम हमारे बचपन के मित्र हो। मुझे अकेला छोड़कर कहीं जा रहे हो ?

प्रिय का उत्तर—ऐ बावली, मुझसे प्रीति मत करो। तुम्हारे जैसे प्रीति करने वाले कितने देर लग गये। हम किसी के साथ न गए हैं, न आए हैं। तुम्हारे जैसे गढ़ हमने बहुत से बसाए हैं। यह शरीर मिट्टी, हवा आदि का है। सत कबीर कहते हैं कि उस ठग से सभी लोग डरते हैं।

यँनि सो धरी महरत्य दिनों; जब ग्रिह आये हरि के जनों ॥टेक॥

दरसन देखत यहु फल भया, नैनौं पटल दूरि है गया।

सब्द सुनत संझा सब छूटा, श्रवन कपाट बजर धा तूटा ॥

परसत घाट फेरि करि घड़्या, काया कर्म सकल झड़ि पड़्या।

कहै कबीर संत भल भाया, सकल सिरोमनि घट मै पाया ॥३९५॥

अर्थ—वह समय धन्य है जब घर में भक्त आये हो। उनका दर्शन करते यह फल हुआ कि आँखों के पटल दूर हो गये। शब्द सुनते हुए सारे सशय छूट गए। वज्र का श्रवण किवाड़ टूट गया। शरीर (घट) को छूकर जैसे पुन गढा गया हो। शरीरके सारे कर्म झड़ गये।

सत कबीर कहते हैं कि अच्छा हुआ, शरीर में सारे गुणों की प्राप्ति हो गयी।

(राग मलार)

जतन बिन मृगनि छेत उजारे।

दारे दरत नहीं निस बाजुरि, बिडरत नहीं बिडारे ॥टेक॥

अपने अपने रस के लोभी, करतब न्यारे न्यारे ।
अति अभिमान बदन नहीं काहू, बहुत लोग पधि हारे ॥
बुधि मेरी किरपी गुर मेरौ बिद्युका, आखिर दोइ रखवारे ।
कहै कबीर अब खान न दैहूँ, बरियों भली सँभारे ॥३९६॥

अर्थ—प्रयत्न के अभाव में इन्द्रिय मृगों ने सारे जीवन खेत को नष्ट कर दिया। ये हटाने से हटते नहीं। भगाने से भागते नहीं। ये अपने रस के लोभी हैं। इनके कर्तव्य अलग-अलग हैं। ये अति अभिमानी हैं। किसी को कुछ नहीं समझते हैं। बहुत से लोग थक गये हैं। मेरी बुद्धि कृषि और मेरे गुरुदेव विद्युका (खेत पशु-पक्षियों को डराने के लिये खड़ा किया गया पुतला) तथा रामनाम के अक्षर रखवाले हैं। सत कबीर कहते हैं कि मैं अपने जीवन खेत को अब खाने न दूँगा। मैं ठीक समय पर सम्हल गया हूँ।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

हरि गुन सुमरि रे नर प्राणी ।
जतन करत पतन कै जैहै; भावै जाँणम जाँणी ॥टेक॥
छीलर नीर रहे धूँ कैसै, को सुपिन सच पावै ।
सूकित पाँन परत तरवर धै, उलटि न तरवरि आवै ॥
जल धल जीव उहके इन माया, कोई जन उबर न पावै ।
राम अघार कहत हैं जुगि जुगि, दास कबीरा गावै ॥३९७॥

अर्थ—ऐ मनुष्य, प्रभु के गुणों का स्मरण करो। यत्न करते हुए भी शरीर तो नष्ट होगा ही। इस बात को अच्छी तरह समझो। छिछला (छीलर) तालाब कैसे रह सकता है ? सपना कैसे सच हो सकता है ? सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। फिर वे उस पेड़ में नहीं लगते हैं। जल स्थल जीव माया के इन पदार्थों में जल (इहके) रहे हैं। इससे कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता है।

सत कबीर कहते हैं कि युग युग तक राम जिसके आधार हैं वही व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है।

अलंकार—निर्दशना

(राग धनाश्री)

जपि जपि रे जीयरा गोब्यंदो, हित चित परमौनंदौ रे ।
विरही जन कौ बालहौ, सब सुख आनंदकंदौ रे ॥टेक॥
धन धन झीखत धन गयौ, सो धन मिलयौ न आवे रे ।
ज्यूँ बन फूली मालती, जन्म अबिरया जाये रे ॥
प्राणी प्रीति न कीजिये, इहि झूठे संसारी रे ।
धूँयौ केरा धौलहर, जात न लागे बारी रे ।
माटी केरा पूतला, काहै गरब कराये रे ।
दिवस चारि कौ पेखनौ, फिरि माटी मिलि जाये रे ।
दौंमी राम न भावई, भावै विषै बिकारी रे ।
लोह नाब पाहन भरी, बूडत नाहीं बारी रे ॥
नौ मन मूबा न मारि सक्या, नौ हरि भजि उतरया पाये रे ।
कबीर कंधन गहि रझौ, कौच गहै संसारी रे ॥३९८॥

अर्थ—ऐ जीव, गोविंद को भजो। तुम्हारे चित्त का हित परमानंद वही है। विरही जन का

यह वल्लभ है। सारे सुखो का आनन्द स्वरूप है। धन के लिये झूठते हुए तत्त्व ज्ञान रूप धन नष्ट हो गया। वह धन कभी न आया। न मिला। जैसे वन में खिली मालती के यहाँ कोई नहीं आया। उसका जन्म व्यर्थ हो गया। वैसे ही तुम्हारा यह मायामय जन्म व्यर्थ हो गया। हे प्राणी, यह समार मिथ्या है। इससे प्रेम मत करो। यह धुएँ के भवन के समान नाशवान् है। हे मिट्टीके पुत्रले, क्यों गर्व करते हो ? चार दिन का प्रेक्षण है। फिर मिट्टीमें मिल जाना है।

कामी को राम अच्छा नहीं लगते। विषय के विकार अच्छे लगते हैं। ससार सागर में सभी पत्थर भरी लोहे की नाव पर बैठे हैं। इसे डूबने में जरा भी देर नहीं लगेगी। मन नहीं मरा। न तो मर सकता है। न तो भगवान् को भज कर पार उतरा।

सत कवीर ने राम नाम का स्वर्ण पकड़ा है। ससारी लोग माया का कौंच पकड़े हैं।

अलंकार—उपमा तथा रूपकातिशयोक्ति

न कछु रे न कछु राम बिनौं ।

शरीर धरे की रहै परमगति, साध संगति रहनौं ॥टेक॥

मंदिर रचत मास दस लागे, बिनसत एक छिनौं ।

झूठे सुख के कारनि प्राँनी, परपंच करता घना ॥

तात मात सुत लोग कुटुंब मै फूल्यो फिरत मनौं ।

कहै कबीर राम भजि बौरै, छाँड़ि सकल भ्रमनौं ॥३९९॥

अर्थ—राम के बिना कुछ भी नहीं है। शरीर धारण करने का यही परम उद्देश्य कि साधुओं की सगति में रहना चाहिए। शरीर मंदिर के निर्माण में दस मास लगते हैं। किंतु यह एक क्षण में नष्ट हो जाता है। मनुष्य झूठे सुखों के लिये अनेक प्रकार के प्रपंच करता है। पिता, माता, पुत्र आदि परिवार में फूला फिरता है।

सत कवीर कहते हैं कि ऐ लोगों, सारे भ्रमों में घूमना छोड़ कर राम को भजो।

अलंकार—रूपकातिशयोक्ति

कहा नर गरबसि थोरी बात ।

मन दस नाज टका दस गँठिया, टेढ़ी टेढ़ी जात ॥टेक॥

कहा लै आयौ यहु धन कोऊ कहा काज लै जात ।

दिवस चारि की है पतिसाही, ज्यूँ बनि हरियल पात ॥

राजा भयौ गाँव सौ पाये, टका लाख दस ब्रात ।

रावन होत लंका को छत्रपति पल मै गई बिहात ॥

माता पिता लोक सुत बनिता, अंत न चले सँगात ।

कहै कबीर राम भजि बौरै, जनम अकारथ जात ॥४००॥

अर्थ—हे मनुष्य, थोड़ी बात के लिये क्यों गर्व करते हो ? दस मन अनाज और गौंठ में दस रुपये होते ही टेढ़े टेढ़े चलते हो। क्या कोई इस धन को लेकर आया है या लेकर जायगा ? चार दिनों की बादशाहत है। जैसे वन के हरे पत्ते गिर जाते हैं वैसे ही मानव जीवन नष्ट हो जाता है। राजा हुआ। सौ गाँव पाये। लाख रुपये की बारात प्राप्त हुई। लंका का क्षत्रपति राजा रावण भी क्षण भर में नष्ट हो गया। माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि भी अंत में साथ नहीं जाते हैं। सत कवीर कहते हैं कि ऐ बावले, राम का भजन करो। यह जन्म व्यर्थ नष्ट हो रहा है।

अलंकार—उपमा

नर पछिताहुने अंधा ।

चेति देखि नर जमपुरि जैहै, क्यूँ बिसरौ गोब्यंदा ॥टेक॥

गरभ कुंडिनल जब तूँ बसता, उरघ ध्यान ल्यौ लाया ।
 उरघ ध्यान मृत मंडलि आया नरहरि नाँव भुलाया ॥
 बाल बिनोद छहूँ रस भीनाँ छिन छिन बिन मोह बियापै ।
 विष अमृत पहिचानन लागौ, पाँच भाँति रस चाखै ॥
 तरन तेज पर तिय मुख जौवै, सर अपसर नही जानै ।
 अति उदमादि महामद मातौ, पाप पुंनि न पिछानै ॥
 प्यंडर केस कुसुम भये घौला, सेत पलटि गई बाँनी ।
 गया क्रोध मन भया जु पावस, काँम पियास मंदौनी ॥
 तूटी गाँठि दया धरम उपज्या, काया कवल कुमिलौना ।
 मरती बेर बिसूरन लागौ, फिरि पीछे पछितौना ॥
 कहै कबीर सुनहुँ रे संतौ, धन माया कछू संगि न गया ।
 आई तलब गोपाल राइ की, धरती सैन भया ॥४०१॥

अर्थ—अरे अधे मनुष्य, पछताओगे। अभी चेत जाओ। तुम्हे यमपुर जाना है। गोविंद को क्यों भूल गये ? गर्भ कुंड में जब तुम बसे थे तब ऊर्ध्व ध्यान में लवलीन थे। ऊर्ध्व ध्यान से जब मर्त्य लोक में आये तो भगवान् को भूल गये। बाल्यकाल में छह रस (मधुर, लवण, तिक्त, अम्ल, कटु, कषाय) बिनोद में डूबे रहे। क्षण-क्षण मोहग्रस्त होते हो। विष अमृत का भेद उग्र बढ़ने पर समझ में आने लगा। अब पाँच प्रकार (भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, पेय) से रस चखने लगे। तरुणावस्था में समय-असमय स्त्री मुँह की प्रतीक्षा करते हैं। अत्यंत उन्माद और घोर मद में गर्क पाप पुण्य का ध्यान नहीं रहना है। बाद में केश (बाल) पीले और फूल से सफेद हो गये। बोली भी बदल गयी। क्रोध चला गया। मन बरसात सा हो गया। काम पिपासा मद पड़ गयी। विषय ग्रथि टूट गयी। दया, धर्म का विकास हुआ। शरीर कमल कुहला गया। मरते समय विचार करने लगे। अब अपने किये का अफसोस कर रहे हैं।

सत कबीर कहते हैं कि हे सतो, सुनो। धन, माया कुछ भी साथ नहीं गया। जब राजा गोपाल का बुलावा आया तो धरती शय्या बन गयी।

अलंकार—रूपक

लोका मति के भोरा रे ।

जो कासी तन तजै कबीर तौ रामहि कहा निहोरा रे ॥टिका॥

तब हमे वैसे अब हम ऐसे, इहे जनम का लाहा ।

ज्यूँ जल में जल पैसि न निकसै, यूँ डुरि मिलै जुलाहा ॥

राम भगति परि जाको हित चित, ताको अपिरज काहा ।

गुर प्रसाद साध की संगति, जग जीते जाइ जुलाहा ।

कहै कबीर सुनुहु रे संतो भ्रमि परे जिनि कोई ।

जस कासी तस मगहर ऊसर हिरदै राम सति होई ॥४०२॥

अर्थ—लोग बुद्धि के भोले हैं। अगर कबीर काशी में तन छोड़े तो इसमें राम की कौन सी कृपा होगी ? काशी मरकर तो सभी मुक्त होते हैं। कबीर को तो राम की कृपा चाहिए। हम जैसे थे वैसे ही है। यही जन्म लेने का लाभ है। जैसे जल में प्रविष्ट जल पुन जल से नहीं निकलता है वैसे ही आत्मा परमात्मा में प्रविष्ट होकर नहीं निकलती है। यह कबीर जुलाहा पानी सा ढुलक कर राम में मिलेगा। जो राम भक्ति में चित लगाये है उनके लिये यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरुदेव की कृपा और साधुओं की सगति से जुलाहा ससार जीतकर जा रहा है।

परिशिष्ट (पद)

अंतरि मैल जे तीरथ न्हावै तिसु बैकुंठ न जाना ।
 लोक पतीणे कछू न होवै नाही राम अयाना ॥
 पूजहू राम एकु ही देवा साधा नावण गुरु की सेवा ।
 जल कै मज्जन जे गति होवै नित नित मेडुक न्हावहि ॥
 जैसे मेडुक तैसे ओइ नर फिरि फिरि जोनी आवहि ।
 मनहु कठोर मरै वानारस नरक न बाँध्या जाई ॥
 हरि का संत मरै हाँड़वैत सगली सैन तराई ।
 दिन सुरैनि बेद नही सासतर तहाँ बसै निरंकारा ॥
 कहि कबीरा नर तिसहि धियावहु बावरिया संसारा ॥१॥

अंधकार सुख कबहि न सोइहै । राजा रंक दोऊ मिलि रोइहै ॥
 जो पै रसना राम न कहियो । उपजत बिनसत रोवत रहियो ॥
 जस देखिय तरवर की छाया । प्राँन गये कहू काकी माया ॥
 जस जंती महि जीव समाना । मुये मर्म को काकर जाना ॥
 हंसा सरबर काल सरीर । राम रसाइन पीउ रे कबीर ॥२॥

अग्नि न दहै पवन नही गमनै तेस्कर नेरि न आवै ।
 राम नाम धन करि संघौनी सो धन कतही न जावै ॥
 हमरा धन माधव गोविंद धरनीधर इहै सार धन कहिये ।
 जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लहिये ।
 इसु धन कारण सिव सनकादिक खोजत भये उदासी ।
 मन मकुंद जिह्वा नारायण परै न जम की फाँसी ॥
 निज धन ज्ञान भगति गुरु दीनी तासु सुमति मन लागी ।
 जलत अंग थंभि मन धावत धरम बंधन भौ भागी ॥
 कहै कबीर मदन के माते हिरदे देखु बिचारी ॥
 तुम घर लाख कोटि अस्व हस्ती हम घर एक मुरारी ॥३॥

अधरज एक सुनुहु रे पंडिया अब किछु कहन न जाई ।
 सुर नर गन गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन मेखलि लाई ॥
 राजा राम अनहद किगुरी बाजै । जाकी दृष्टि नाद लव लागै ॥
 भाठी गगन सिडिया अरु चुडिया कनक कलस इक पाया ॥
 तिस महि धार चुए अति निर्मल रस महि रस न चुआया ।
 एक जु बात अनूप बनी है पवन पियाला साजिया ॥
 तीन भवन महि एको जोगी कहहु कवन है राजा ॥

ऐसे ज्ञान प्रगट्या पुरुषोत्तम कहु कबीर रंगराता ॥
और दुनी सब भरमि भुलाना। मन राम रसाइन माता ॥४॥

अनभौ कि नैन देखिया बैरागी अडे।
बिनु भय अनभौ होइ बणां हंभै।
सहुद दूरि देखै ताभौ पावै बैरागी अडे।
हुकमै बूझै न निर्भऊ होइ न बणां हंभै।
हरि पाखड न कीजई बैरागी अडे।
पाखंडि रता सब लोक बणां हंभै।
तृष्णा पास न छोड़ई बैरागी अडे।
ममता जाल्या पिड बणां हंभै ॥
घिता जाल तन जालिया बैरागी अडे।
जे मन निरतक होइ बणा हंभै।
सत गुरु बिन बैराग त होवई बैरागी अडे।
जे लोचै सब कोई बणा हंभै।
कर्म होबे सतगुरु मिलै बैरागी अडे।
सहजै पावै सोइ बणा हंभै ॥
कहूँ कबीर इक बेनती बैरागी अडे।
मोकौ भव जल पारि उतारि बड़ा हंभै ॥५॥

अब मौकौ भये राजा राम सहाई। जनम मरन कटि परम गति पाई ॥
साधू संगति दियो रलाइ। पंच दूत ते लीयो छड़ाइ ॥
अमृत नाम जपौ जप रसना। अमोल दास करि लीनो अपना ॥
सति गुरु कीनो पर उपकारु। काढ़ि लीन सागर संसारु ॥
घरन कमल स्यो लागी प्रीति। गोबिंद बसै नित नित चीति ॥
माया तपति बुझ्या अंग्यारु। मन संतोष नाम आधारु ॥
जल थल पूरि रहे प्रभु स्वामी। जत पेखौ तत अंतर्पामी ॥
अपनी भगति आपही दृढ़ाई। पूरब लिखतु गिल्या मेरे भाई ॥
जिसु कृपा करै तिसु पूरन साज। कबीर को स्वामी गरीब निवाज ॥६॥

अब मोहि जरत राम जल पाइया। राम उदक तन जलत बुझाइया ॥
मन मारन कारन बन जाइयै। सो जल बिन भगवत न पाइयै ॥
जेहि पावक सुर नर है जारे। राम उदक जन जरत उबारे ॥
भवसागर सुखसागर माही। पीव रहे जल निखुटत नाही ॥
कहि कबीर भजु सारिगपानी। राम उदक मेरी तिषा बुझानी ॥७॥

अमल सिरानो लेखा देना। आये कठिन दूत जम लेना ॥
क्या तै खटिया कहा गवाया। छलहू सितारु दिवान बुलाया ॥
पलु दरहाल दिवान बुलाया। हरि फुर्मान दरगह का आया ॥
करौ अरदास गाव किछु बाकी। लेउ निबेर आज की राती ॥

किछु भी खर्च तुम्हारा सारौ। सुबह निवाज सराइ गुजारौ ॥
 साध संग जाकौ हरि रँग लागा। धन धन सो जन पुरुष सभागा ॥
 ईत ऊत जन सदा सुहेले। जन्म पदारथ जीति अमोले ॥
 जागत सोया जन्म गँवाया। माल धन जोत्या भया पराया ॥
 कहु कबीर तेई नर भूले। खसम बिसारि माटी सग रूले ॥८॥

अल्लह एकु मसीति बसतु है अबर मुलकु किशु केरा।
 हिदू मूरति नाँम निवासी दुहमति ततु न हेरा ॥
 अल्लह राम जीउ तेरी नाई। तू करीमह राम तिसाई ॥
 दक्खन देस हारी का बासा पच्छिम अलह मुकामा ॥
 दिल महि खोजि दिलै दिल खोजहु एही ठौर मुकामा।
 ब्रह्म न ज्ञान करहि चौबीसा काजी महरम जाना ॥
 ग्यारह मास पास कै राखै एकै माहि निधाना ॥
 कहा उड़ीसे मज्जन कियाँ क्या मसीत सिर नाये ॥
 दिल महि कपट निवाज गुजारै क्या हज काबै जाये।
 एते औरत मरदा साजे ये सब रूप तुमारे ॥
 कबीर पूंगरा राम अलह का सब गुरु पीर हमारे ॥
 कहत कबीर सुनहु नर नरवै परहु एक की सरना ॥
 केवल नाम जपहु रे प्राणी तबही निहचै तरना ॥९॥

जन्म आइ कहा तुम कीना। राम को नांम न कबहूँ लीना ॥
 राम न जपहु कवन मति लागे। मरि जैबे कौ क्या करहु अभागे ॥
 दुख सुख करिकै कुटंब जिवाया। मरती बार इकसर दुख पाया।
 कंठ गहन तब कर न पुकारा। कहि कबीर आगे ते न समारा ॥१०॥

अवर मुये क्या सोग करिजै। तौ कीजै जो आपन जीजै ॥
 मै न मरौ मरिबो संसारा। अब मोहि मिल्यो है जियावनहारा ॥
 या देही परमल महकंदा। ता सुख बिसरे परमानंदा ॥
 कुअटा एकु पंच पनिहारी। दूटी तेलु भौ मतिहारी ॥
 कहु कबीर इकु बुद्धि विचारी। ना ऊ कुअटा ना पनिहारी ॥११॥

अवल्ल अल्लह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे ॥
 एक नूर ते सब जग उपज्या कौन भले को मंदे ॥
 लोगा भरमि न भुलहु भाई।

खालिकु खलक खलक महिँ खालिकु पूरा रह्यो सब ठाई ॥
 माटी एक अनेक भाँति करि साजी साजनहारे ॥
 ना कुछ पोष माटी के भाँणे ना कछु पोष कुँभारे ॥
 सब महि सण्या एकी सोई तिसका किया सब किछु होई ॥
 हुकम पछानै सु एकी जानै बंदा कहिये सोई ॥
 अल्लह अलख न जाई लखिया गुरु गुड दीना मीठा ॥

कहि कबीर मेरी संका नासी सर्व निरंजन डीठा ॥१२॥

अस्थावर जंगम क्रीट पतंगा। अनेक जनम कीये बहुरंगा ॥
ऐसे घर हम बहुत बसाये। जब हम राम गर्भ होइ आये ॥
जोगी जपी तपी ब्रह्मचारी। कबहु राजा छत्रपति कबहु भेखारी ॥
साकत मरहि संत जन जीवहि। राम रसायन रसना पीवहि ॥
कहु कबीर प्रभु किरपा-कीजै। हारि परै अब पूरा दीजै ॥१३॥

अहि निसि नाम एक जौ जागै। केतक सिद्ध भये सब लागै ॥
साधक सिद्ध सकल मुनि हारे। एकै नाम कलपतरु तारे ॥
जो हरि हरे सु होहि न आना। कहि कबीर राम नाम पछाना ॥१४॥

आकास गगन पाताल गगन है चहु दिसि गगन रहाइले ॥
आनंद मल सदा पुरुषोत्तम घट बिनसै गगन न जाइले ॥
मोहि बैराग भयो इह जीउ आइ कहाँ गयो ॥
पंथ तत्व मिलि काया कीनो तत्व कहा ते कीन रे ॥
कर्मबद्ध तुम जीउ कहत हौ कर्महि किन जीउ दीन रे ॥
हरि महि तनु है तनु महि हरि है सर्व निरंतर सोइ रे ॥
कहि कबीर राम नाम न छोड़ो सहजे होइ सु होइ रे ॥१५॥

अगम दुर्गम गढ़ रचियौ बास। जामहि जोति करै परगास ॥
बिजली चमकै होइ अनंद। जिह पौड़े प्रभु बाल गुबिद ॥
इह जीउ राम नाम लव लागै। जरा मरन छूटै भ्रम भागै ॥
अवरन बरन त्यो मन ही प्रीति। हौ महि गावन गावहि गीति ॥
अनहद सबद होत झनकार। जिह पौड़े प्रभु श्रीगोपाल ॥
खंडल मंडल मंडल मंडा। त्रिय अस्थान तीनि तिय खंडा ॥
अगम अगोचर रह्या अभ्यंत। पार न पावै कौ धरनीधर मंत ॥
कदली पुहुप धूप परगासा। रज पंकज महि लियो निवास ॥
द्वादस दल अभ्यंतर मंत। जहँ पौड़े श्रीकवलाकंत ॥
अरध उरध मुख लागो कास। सुन्न मंडल महि करि परगासु ॥
ऊहाँ सूरज नाही चंद। आहि निरंजन करै अनंद ॥
सो ब्रह्मंडि पिंड सो जानु। मानसरोवर करि स्नानु ॥
सोहं सो जाकहुँ है आप। जाको लिपत न होइ पुन्न अरु पाप ॥
अबरन बरन धाम नहि छाम। अबरन पाइवै गुरु की साम ॥
टारी न टारै आवै न जाइ। सुन्न सहज महि रह्या समाइ ॥
मन मद्धे जाने जे कोइ। जो बोलै सो आपै होइ ॥
जोति मंत्रि मनि अस्थिर करै। कहि कबीर सो प्राणी तरै ॥१६॥

आपे पावक आपे पवना। जाँरे खसम त राखै कवना ॥
राम जपतु तनु जरि किन जाइ। राम नाम धित रह्या समाइ ॥

काको जरे काहि होइ हानि। नटवर खेलै सारिगपानि ॥
कह कबीर अक्खर दुइ भाखि। होइगा खसम त लेइगा राखि ॥१७॥

आस पास घन तुलसी का बिरवा मॉझ बनारस गाऊँ रे ॥
वाका सरूप देखि मोही ग्यारिन मोकौ छाड़िन न आउ न जाहु रे ॥
तोहि घरन मन लागी। सारिगघर सो मिलै सो जो बड़ भागी ॥
वृंदावन मन हरन मनोहर कृष्ण घरावत गाऊ रे ॥
जाका ठाकुर तुही सारिगघर मोहि कबीरा नाऊँ रे ॥१८॥

इंद्रलोक सिवलोकै जैबो। ओछे तप कर बाहिर ऐबो ॥
क्या माँगी किहु थिरु नाहीं। राम नाम राखु मन माही ॥
सोभा राज बिभव बड़ि पाई। अंत न काहु संग सहाई ॥
पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया। इनते कहु कौने सुख पाया ॥
कहत कबीर अवर नहि कामा। हमरे मन धन राम को नामा ॥१९॥

ईक तु पतरि भरि उरकट कुरकट इक तु पतरि भरि पानी ॥
आस पास पंघ जोगिया बेटे बीच नकट देरानी ॥
नकटी कोठ नगनबाडाइँ किनहि बिबेकी काटी तूँ ॥
सकल माहि नकटी का बासा सकल मारिऔ हेरी ॥
सकलिया की हो बहिन भानजी जिनहि बरी तिसु चेरी ॥
हमरो भर्ता बड़ो बिबेकी आपे संत कहावै ॥
ओह हमारे माये काइमु और हमरे निकट न आवै ॥
नाकहु काटी कानहु काटी काटि कूटि कै डारी ॥
कहु कबीर संतन की बैरनि तीनि लोक की प्यारी ॥२०॥

इन माया जगदीस गुसाई तुमरे घरन बितारे ॥
किघत प्रीति न उपजै जन को कहा करे बेचारे ॥
धृग तन धृग घन धृग इह माया धृग मति बुधि फन्ना ॥
इस माया कौ दृढ़ करि राखहु बाँधे आप बघन्ना ॥
क्या खेती क्या लेखा देवा परपंच झूठ गुमाना ॥
कहि कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना ॥२१॥

इसु तन मन मध्ये मदन घोर। जिन ज्ञानरतन हरि लीन मोर ॥
मै अनाथ प्रभु कहौ काहि। की कौन बिगूतो मै को आहि ॥
माघब दारुन दुख सहैयौ न जाइ। मेरी चपल बुद्धि स्यो कहा बसाइ ॥
सनक सनंदन सिब सुकादि। नाभि कमल जाने ब्रह्मादि ॥
कविजन जोगी जटाधारि। सब आपन औसर चले सारि ॥
तू अयाह मोहि थाह नाहि। प्रभु दीनानाथ दुख कहौ काहि ॥
मेरो जनम मरन दुख आयि धीर। सुखसागर गुन रब कबीर ॥२२॥

इहु धन मेरो हरि का नाउँ। गाँठि न बाँधौ बेधि न खाउँ ॥
 नाँउ मेरी खेती नाँउ मेरी बारी। भगति करौ जन सुरत तुम्हारी ॥
 नाउँ मेरे माया नाँउ मेरे पूँजी। तुमहि छोड़ि जानौ नहि दूजी ॥
 नाउँ मेरे बंधिय नाँउ मेरे भाई। नाँउ मेरे संगी अंति होई सहाई ॥
 माया महि जिसु रखै उदास। कहि कबीर हौ ताको दास ॥२३॥

उदक सुमंद सलल की साख्या नदी तरंग समावहिगे ॥
 सुन्नहि सुन्न मिल्या समदर्सी पवन रूप होइ जावहिगे ॥
 बहुरि हम काहि आवहिगे ।

आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्मै बुझि समावहिगे ॥
 जब घूकै पंच धातु की रचना ऐते भर्म चुकावहिगे ॥
 दर्सन छोड़ भए समदर्सी एको नाम धियावहिगे ॥
 जित हम लाए तितही लागे तैसे करम कमावहिगे ॥
 हरि जी कृपा करै जौ अपनी तौ गुरु के सबद कमावहिगे ॥
 जीवत मरहु मरहु फुनि जीवहु पुनरपि जन्म न होई ॥
 कह कबीर जो नाम समाने सुन्न रख्यौ लव सोई ॥२४॥

उपजै निपजै निपजिस भाई। नयनहु देखत इह जग जाई ॥
 लाज न मरहु कहौ घर मेरा। अंत की बार नही कछु तेरा ॥
 अनेक जतन कर काया पाली। मरती बार अगनी संग जाली ॥
 घोवा घंदन मर्दन अंगा। सो तनु जले काठ के संग ॥
 कहु कबीर सुनहु रे गुनिया। बिनसैगो रूप देखै सब दुनिया ॥२५॥

उलटत पवन चक्र घट भेदै सुरति सुन्न अनुरागी ॥
 आवै न जाइ मरै न जीवै तासु खोज बैरागी ॥
 मेरो मन मनही उलटि समाना ।

गुरु परसादि अकल भई अवै नातरु था बेगाना ॥
 निबै दूरि दूरि फनि निबै जिन जैसा करि मान्या ॥
 अलउती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जान्या ॥
 तेरी निर्गुण कथा काहि स्यो कहिये ऐसा कोई बिबेकी ॥
 कहु कबीर निज दिया पलीता तिनते सीझल देखी ॥२६॥

उलटि जात कुल दोऊ बिसारी। सुन्न सहजि महि बुनत हमारी ॥
 हमरा झगरा रहा न कोऊ। पंडित मुल्ला छाड़ै दोऊ ॥
 बुनि बुनि आप आप पहिरावौ। जह नही आप तहाँ है गावौ ॥
 पंडित मुल्ला जो लिखि दिया। छाड़ि घले हम कछु न लिया ॥
 रिदै खलासु निरिखि ले मीरा। आपु खोजि खोजि मिलै कबीरा ॥२७॥

उस्तुति निदा दोऊ बिबरजित तजहू मानु अभिमान ॥
लोहा कंघन सम करि जानहि ते मूरति भगवान ॥
तेरा जन एक आध कोई ।

काम क्रोध लोभ मोह बिबरजित हरिपद धीन्है सोई ॥
रजगुण तमगुण सतगुण कहियै इह तेरी सब माया ॥
धोये पद को जो नर धीन्है तिनहि परम पद पाया ॥
तीरथ वरत नेम सुधि संजम सदा रहैं निहकामा ॥
त्रिस्ता अरु माया भ्रम धूका धितवत आतमरामा ॥
जिस मंदिर दीप परिगास्या तह नासा ॥
निरभी पूरि रहे भ्रम भागा कहि कबीर जनदासा ॥२८॥

ऋद्धि सिद्ध जाको फुरी तब काहू स्यो क्या काज ॥
तेरे कहिने कौ गति क्या कहौ में बोलत ही बड़ लाज ॥
राम जिह पाया राम ते भवहि न बारै बार ॥
झूठा जग डहकै घना दिन दुई बर्तन की आस ॥
राम उदक जिह जान पिया तिह बहुरि न भई पियास ॥
गुरु प्रसादि जिहि बुझिया आसा ते भया निरास ॥
सब सधुन दरि आइया जौ आतम भया उदास ॥
राम नाम रस चाखिया हरि नामा हरि तारि ॥
कहु कबीर कंघन भया भ्रम गया समुद्रै पारि ॥२९॥

एक कोट पंचसिक दारा पंचे माँगहि हाल ।
जिमि नाही मै किसी की बोई ऐसा देन दुखाला ॥
हरि के लोगा मोकौ नीति उसे पटवारी ॥
ऊपरा भुजा करि में गुरु पहि पुकारा तिनहो लिया उबारी ॥
नव डाडी दस मुंसप घावहि रइयति बसन न देही ।
डोरी पूरी मापहि नाही बहु बिष्टाला लेही ॥
बहुतरि घर इक पुरुष समाया उन दीया नान लिखाई ।
धर्मराय का दफ्तर सोध्या बाकी रिज मन काई ॥
संता की मति कोई निदहु संत राम है एको ।
कहु कबीर मै सो गुरु पाया जाका नाउ बिबेको ॥३०॥

एक जोति एक मिली किवा होइ न होइ ।
जितु घटना मन उपजै फूटि मरै जन सोइ ॥
साबल सुंदर रामन्या मेरा मन लगा तोहि ।
साधु मिलै सिधि पाइयै कियेहु योग की भोग ॥
दुहु मिलि कारज ऊपजै राम नाम संयोग ।
लोग जानै इहु गीता है इहु तौ ब्रह्म बिचार ॥
ज्यो कासी उपदेस होइ मानस मरती बार ।

कोई गावै कोई सुनै हरि नामा धितु लाइ ॥
कहु कबीर संसा नही अंत परम गति पाइ ॥३१॥

एक स्वान के घर गावण जननी जानत सुत बड़ा होता है।
इतना कुन जानै जि दिन दिन अवध घटत है ॥
मोर मोर करि अधिक लाहु धरि पेखत ही जमराउ हसै।
ऐसा तै जगु भरम भुलाया कैसे मुझे जब मोझा है माया ॥
कबीर छोड़ि बिषया रस इतु संगति निहधौ मरना।
.. यह प्राणी अनत जीवण बाणी इन बिधि भवसागर तरना ॥
जाँति सुभावे ता लागे भाउ। भर्म भुलावा बिधहु जाइ।
उपजै सहज ज्ञान मति जागै। गुरु प्रसाद अंतर लब लागै ॥
इतु संगति नही मरणा। हुकुम पछाणि ता खसमै मिलणा ॥३२॥

ऐसो अवरज देख्यौ कबीर। दधि के भोलै धिरौले नीर ॥
हरी अंगूरी गदहा चरै। नित उठि हासै हीगै मारै ॥
माता भैसा अम्मुहा जाइ। कुदि कुदि चरै रसातल पाइ ॥
कहु कबीर परगट भई खेड़। ले ले कौ घूघे नित भेड़ ॥
राम रमत मति परगटि आई। कहु कबीर गुरु सोझी पाई ॥३३॥

ऐसौ इहु संसार पेखना रहन न कोऊ पैहै रे।
सूघे सूघे रेगि घलहु तुम नतर कुधका दिवैहै रे ॥
बारे बूढे तरुने भैया सबहु जम लै जैहै रे।
मानस बपुरा मूसा कीनौ मीथ बिलैया खैहै रे ॥
धनवंता अरु निधन मनई ताकी कछु न कानी रे।
राजा परजा सम कारि मारै ऐसो काल बड़ानी रे।
हरि के सेवक जो हरि भाये तिनकौ कथा नियारी रे।
आवहि न जाहि न कबहूँ मरते पारब्रह्म संगारी रे ॥
पुत्र कलत्र लच्छामी माया इहै तजहु जिय जानी रे।
कहत कबीर सुनहु रे संतहु मिलिहै सारंगपानी रे ॥३४॥

ओई जू दीसहि अंबरि तारे। किन ओइ चीते चीतन हारे।
कहु रे पंडित अंबर कास्यो लागा। बूझे बूझनहार सभागा ॥
सूरज चंद्र करहि उजियारा। सब महि पसरथा ब्रह्म पसारथा।
कहु कबीर जानैगा सोई। हिरदै राम मुखि रामै होई ॥३५॥

कंधन स्यो पाइयै नही तोलि। मन दे राम लिया है मौलि।
अब मोहि राम अपना करि जान्या। सहज सुभाइ मेरा मन मान्या ॥
ब्रह्मै कथि कथि अंत न पाया। राम भगति बैठे घर आया।
कहु कबीर घंघल मति त्यागी। केवल राम भक्ति निज भागी ॥३६॥

कत नही ठौर मूल कत लावौ। खोजत तनु महि ठौर न पावौ।
लागी होइ सो जानै पीर। राम भगत अनियाले तीर॥
एक भाइ देखौ सब नारी। क्या जाना यह कौन पियारी।
कहु कबीर जाके मस्तक भाग। सब परिहरि ताको मिले सुहाग॥३७॥

करवतु भला न करवट तेरी। लागु गले सुन बिनती मेरी॥
हौ बारी मुख फेरि पियारे। करवट दे मोकौ काहे कौ मारे॥
जौ तन चीरहि अंग न मोरौ। पिड परै तौ प्रीति न तोरौ॥
हम तुम थीध भयो नहीं कोई। तुमहि सुकंत नारि हम सोई॥
कहत कबीर सुनहु रे होई। अय तुमरी परतीति न होई॥३८॥

कहा स्वान कौ सिमृति सुनाये। कहा साकत पहि हरि गुन गाये॥
राम राम रने रमि रहियै। साकत स्यो भूलि नहि कहियै॥
कौआ कहा कपूर धराये। कह बिसियर को दूध पिआये॥
संत संगति मिलि बिबेक बुध होई। पारत परत लोहा कंचन सोई॥
सकत स्वान सब कर कहाया। जो धुरि लिख्या सु करम कमाया॥
अमिरत लै लै नीम सिघाई। कहत कबीर बाको सहज न जोई॥३९॥

काम क्रोध तृष्णा के लीने गति नही एकै जाना।
फूटी आंखै कछु न सूझै बूडि मूये बिनु पानी॥
घलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े।

अस्थि धर्म विष्टा के मूँदे दुरगंधहि के बेढे॥
राम न जपहु कौन भ्रम भूले तुमते काल न दूरे।
अनेक जतन करि इह तन राखहु रहै अवस्था पूरे॥
आपन कीया कछु न होवै क्या को करै परानी।
जाति सुभावै सति गुरु भेटै एको नाम बखानी॥
बलुआ के घरुआ धै बसते फुलवत देह आयने।
कहु कबीर जिह राम न चेत्यो बूडे बहुत सयाने॥४०॥

काया ,कलालनि लादनि मेलौ गुरु का सबद गुड़ कीनु रे।
त्रिस्ता काम क्रोध मद मत्सर काटि काटि कसु दीन रे॥
कोई है संत सहज सुख अंतरि जाको जप तप देउ दलाली रे।
एक बूँद भरि तन मन देवो जो मद देइ कलाली रे॥
भुवन धतुरदस भाटी कीनी ब्रह्म अगिन तन जारी रे।
मुद्रा मदक सहज धुनि लागी सुखमन पोचनहारी रे॥
तीरथ बरत नेम सुधि संजम रवि ससि गहनै देउ रे।
सुरति पियास सुधारस अमृत एहु महारसु पेउ रे॥
निरझर धार धुऔ अति निर्मल इह रस मनुआ राती रे।
कहि कबीर सगले मद छूछे इहै महारस साधो रे॥४१॥

कालबूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रघ्यो जगदीस।
काम सुजाइ गज बसि परे मन बौरा रे अंकसु सहियो सीस॥
बिषय बाधु हरि राघु समझु मन बौरा रे।

निर्भय होइ न हरि धजे मन बौरा रे गह्यो न राम जहाज॥
मक्कट मुष्टी अनाज की बन बौरा रे लीनी हाथ पसारि।
छूटन को संसा परया मन बौरा रे नाघ्यो घर घर बारि॥
ज्यों नलनी सुअटा गह्यो मन बौरा रे माया इहु ब्योहारु।
जैसा रंग कसुंम का मन बौरा रे त्यो पसरये पासारु॥
न्हावन को तीरथ घने मन बौरा रे पूजन कौ बहु देव।
कह कबीर छूटत नही मन बौरा रे छूट न हरि की सेव॥४२॥

काहू दीने पाट पटंबर काहू पलघ निबारा।
काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा॥
अहि रख बाहु न कीजै रे मन। सुकृत करि करि लीजै रे मन।
कुमारै एक जु माटी गूंधी बहु बिधि बानी लाई॥
काहू महि मोती मुकताहल काहू ब्याधि लगाई।
सूमहि धन राखन कौ दीया मुगध कहै धन मेर॥
जम का दंड मूंड महि लागै खिन महि करै निबेरा।
हरि जन ऊतम भगत सदावै आज्ञा मन सुख पाई॥
जो तिसु भावै सति करि मानै भाणा मंत्र बसाई।
कहै कबीर सुनहु रे संतहु मेरी मेरी छूटी॥
धिरगट फारि घटारा लै गयो तरी तागरी छूटी॥४३॥

किनही बनज्या काँसा ताबा किनही लौग सुपारि।
संतहु बनज्या नाम गोबिद का ऐसी खेप हनारी॥
हरि के नाम के ब्यापारी।

हीरा हाथ चढ्या निर्मालक छूटि गई संसारी॥
साँचे लाए तो सघ लागे साँचे के ब्योपारी॥
साँची बस्तजु के भार चलाए पहुँचे जाइ भंडारी॥
आपहि रतन जवाहर मानिक आपै है पासारी॥
आपै है दस दिसि आप चलावै निहचल है ब्यापारी॥
मन करि बैल सुरति करि पैडा ज्ञान गोनि भरी डारी।
कहत कबीर सुनहु रे संतहु निबाही खेप हमारी॥४४॥

कियो सिंगार मिलन के ताई। हरि न मिले जगजीवन गुसाई।
हरि मेरी पिड मै राम की बहुरिया। राम बडे मै तनक लहुरिया॥
धनि पिय एकै संग बसेरा। सेंध एक पै मिलन हुहेरा।
धन सुहागनि जो पिय भावै। कहि कबीर फिर जनमि न आवै॥४५॥

कूटन सोइ जु मन को कूटै। मन कूटै तौ जम तै छूटै॥
 कुटि कुटि मन कसवही लावै। सो कूटनि मुकति बहु पावै॥
 कूटन किसै कहहु संसार। सकल बोलन के माहि बिचार॥
 नाघन सोइ जू मन स्यौ नाघे। छूठ न पतिये परथै सावै॥
 इसु मन आगे पूरै ताल। इसु नाघन के मन रखवाल॥
 बाजरी सो बजारहि सोधै। पाँष पलीतह कौ परबोधै॥
 नव नायक की भगति पछाने। सो बाजारी हम गुरु माने॥
 तस्कर सोइ जिता तित करै। इंद्री कै जतनि नाम ऊचरै॥
 कहु कबीर हम ऐसे लखन। भन्न गुरुदे अतिरुप बिषकखन॥४६॥

कोऊ हरि समान नही राजा ।

ए भूपति सब दिवस धारि के झटे करत दिवाजा॥
 तेरो जन सोइ कत डोलै तीनि भवन पर छाजा।
 हाथ पसारि सकै को जन कौ बोलि सकै न अंदाजा॥
 घेति अघेति मूढ मन मेरे बाजे अनहद बाजा।
 कहि कबीर संसा भ्रम धूको ध्रुव प्रह्लाद निवाजा॥४७॥

कोटि सूर जाके परगास। कोटि महादेव अरु कबिलास॥
 दुर्गा कोटि जाके मर्दन करै। ब्रह्मा कोटि बेद उच्चारै॥
 जौ जाँनौ तौ केवल राम। आन देव स्यो नाही काम॥
 कोटि चंद्र मे करहि चराक। सुर तेतीसौ जेबहि पाक॥
 नवग्रह कोटि ठाढ़े दरवार। धर्म कोटि जाके प्रतिहार॥
 पवन कोटि धौबारे फिरहि। बासक कोटि सेज बिस्तरहि॥
 समुंद कोटि जाके पनिहार। रोमावलि कोटि अठारहि भार॥
 कोटि कुबेर भरहि भंडार। कोटिक लखमी करै सिंगार॥
 कोटिक पाप पुन्य यहु हिरहि। इंद्र कोटि जाके सेवा करहि॥
 छप्पन कोटि जाके प्रतिहार। नगरी नगरी खियत अपार॥
 लट छूटी बरतै विकराल। कोटि कला खेलै गोपाल॥
 कोटि जग जाके दरवार। गंधर्ब कोटि करहि जयकार॥
 बिद्या कोटि सबै गुन कहै। ताऊ पारब्रह्मा का अंत न लहै॥
 बावन कोटि जाके रोमावली। रावन सैना जह ते छली॥
 सहस कोटि बहु कहत पुरान। दुर्योधन का मधिया मान॥
 कद्रप कोटि जाके लवै न धरहि। अंतर अंतरि मनसा हरहि॥
 कहि कबीर सुनि सारंगपान। देहि अभयपद मानौ दान॥
 कोरी को काहू धरम न जाना। सब जग आन तनायो ताना॥
 जब तुम सुनि ले बेद पुराना। तब हम इतनुक पसरयो ताना॥
 धरनि अकास की करगह बनाई। चंव सुरज दुइ साथ चलाई॥४८॥

पाई जोरि बात इक कीनी तह ताती मन माना॥
 जोलाहे घर अपना धीनी घट ही राम पछाना॥

कहत कबीर कारागह तोरी। सूतै सूत मिलाये कोरी॥४९॥

कौन काज सिरजे जग भीतरि जनधि कौन फल पाया।
भव निधि तरन तारन धितामनि इक निमिष न इहु मन लाया॥
गोखिद हम ऐसे अपराधी।

जिन प्रभु जीउ पिड था दीया। तिसकी भाव भगति नहि साधी॥
परधन परतन परतिय निदा पर अपवाद न छूटै॥
आवागमन होत है फुनि फुनि इहु पर संग न छूटै॥
इहि घर क्या होत संतन इक निमिष न कीनो में फेर॥
लंपट घोर घूत मतवारे तिन सँगि सदा बसेरा॥
दया धर्म ओ गुरु की सेवा ए सुपनंतरि नार्हीं।
दीन दयाल कृपाल दमोदर भगति बछल भैहारी॥
कहत कबीर भीर जनि राखहु हरि सेवा करौ तुमारी॥५०॥

कौन तो पूत पिता को काकौ। कौन मेरे को देइ संतापो॥
हरि ठग जग कौ ठगौरी लाई। हरि के बियोग कैसे जियो मेरी माई॥
कौन को पुरुष कौन की नारी। या तत लेहु सरीर बिधारी॥
कहि कबीर ठग स्यो मन मान्या। गई ठगौरी ठग पहिचान्या॥५१॥

क्या जप, क्या तप क्या ब्रत पूजा। जाकै रिदै भाव है दूजा॥
रे जन मन माधव स्यो लाइयै। घतुराई न घतुभुंज पाइये॥
परिहरि लोभ अरु लोकाधार। परिहरि काम क्रोध अहंकारा॥
कर्म करत बढ़े अहमेव। मिल पाधर की करही सेव॥
कहु कबीर भगत कर पाया। भोलै भाइ मिले रघुराया॥५२॥

क्या पढ़िये क्या गुनियै। क्या वेद पुराना सुनियै॥
पढ़े सुनै क्या होई। जौ सहज न मिलियो तोई॥
हरि का नाम न जपसि गवारा। क्या सोचहि द्वारंवार॥
अँधियारे दीपक चाहिये। इक वस्तु अगोघर लहियै॥
बस्तु अगोघर पाई। घट दीपक रह्या समाई॥
कहि कबीर अब जान्या। जब जान्या तौमन मान्या॥
मन माने लोग न पतीजै। न पतीजै तौ क्या कीजै॥५३॥

खसम मेरे तौ नारी न रोबे। उस रखवारा औरो होबे॥
रखवारे का होइ बिनास। आगै नरक ईहा भोग बिलास॥
एक सुहागिन जगत पियारी। सगले जीव जंत की नारी॥
सोहागिन गल सोहै हार। संत को बिष बिगसे संसार॥
करि सिगार बहै पखियारी। संत की टिठकी फिरै दिधारी॥
संत भागि ओह पाछे परै। गुरु परसादी मारहु डरै॥

साकत को ओह पिड पराइणि। हमको दृष्टि परै त्रिखि डाइणि ॥
हम तिसका बहु जान्या भेव। जबहु कृपाल मिले गुरु देव ॥
कहु कबीर अब बाहर परी। संसारे कै अंचल. लरी ॥५४॥

गंग गुसाइन गहिर गंभीर। जंजीर बाँधि करि खरे कबीर ॥
मन न डिगै तन काहे को डराइ। धरन कमल धित रह्यो समाइ ॥
गंगा की लहरि मेरी दुटी जंजीर। मृगछाला पर बैठे कबीर ॥
कहि कबीर कोऊ संग न साथ। जल थल राखन है रघुनाथ ॥५५॥

गंग के संग सलिता बिगरी। सो सलिता गंगा होइ निबरी ॥
बिगस्थौ कबीरा राम दुहाई। साधु भयो अन कतहि न जाई ॥
घंदन कै संगि तरवर बिगस्थौ। सो तरवर घंदन है निबस्थौ ॥
पारस के संग ताँबा बिगस्थौ। सो ताँबा कंधन है निबस्थौ ॥
संतन संग कबीरा बिगस्थौ। सो कबीर राम है निबस्थौ ॥५६॥

गगन नगरि इक बूँद न बर्ये नाद कहा जु समाना।
पारब्रह्म परमेसरु माधव परम हंस ले सिधाना ॥
बाबा बोलते ते कहा गये देही कै संगि रहते।
सुरति माहि जो निरते करते कथा बार्ता कहते ॥
बजारनहारो कहाँ गयो जिन इहु मंदर कीना।
साखी सबद सुरति नही उपजै बिंब तेज सब लीना ॥
स्ववननि बिकल भये संगि तेरे इंद्री का बल थाका।
धरन रहे कर ढरक परे है मुखहु न निकसै बाता ॥
थाके पंचदूत सब तस्कर आप आपणे भ्रमते।
थाका मन कुंजर उर थाका तेज सूत धरि रमते ॥
मिरतक भये दसै बंद छूटे। मित्र भाई सब छोरे।
कहत कबीरा जो हरि ध्यावै जीवन बंधन तोरे ॥५७॥

गगन रसाल छुए मेरी भाठी। संधि महारस तन भया काठी।
वाकौ कहिये सहज मतवारा। पीवत राम रस ज्ञात बिचारा ॥
सहज कलाननि जौ मिलि आई। आनंदि माते अनदिन जाई।
धीन्हत धीत निरंजन लाया। कहु कबीर तौ अनुभव पाया ॥५८॥

गज नव गज दस इक्कीस पुरी आये कत नाई।
साठ सूत नव खंड बहतर पाहु लगे अधिकारि ॥
गई गुनायन माहो घर छोड्या जाइ जुलाहो।
गजी न भिनियै तोलि न तुलियै पाँच न सेर अढ़ाई ॥
जौ करि पावन बेगि न पावै झगरु करै घर आई।
दिन की बैठ खसम की बरकस इह बेला कत आई ॥
छूटे कुडे भीगै पुरिया पल्यो जुलाहो रिसाई।

छोछी नली तंतु नही निकसै नतरु टही उरझाही ॥
छोड़ि परसाई हारहु बपुरी कहु कबीर समुझाही ॥५९॥

गज साढे ते ते धौतिया तिहरे पाइनि तग्गा ।
गली जिना जपमालिया लौटे हत्थिनि बग्गा ॥
ओइ हरिके संतन आखि यदि बनारसि के ठग्गा ।
ऐसे संत न मोको भावहि डाला स्यो पेड़ा गटकावहि ॥
बासन माजि घरावहि ऊपर काठी धोइ जलावहि ।
बसुधा खोदि करहि दुइ घूले सारे माणस खावहि ॥
ओई पापी सदा फिरहि अपराधौ मुखहु अपरस कहावहि ।
सदा सदा फिरहि अभिमानी सकल कुटुंब डुबावहि ॥
जित को लाया तितही लागा तैसे करम कमावै ।
कहु कबीर जिसु सति गुरु भेटे पुनरपि जनमि न आवै ॥६०॥

गर्भ वास महि कुल नहि जाती । ब्रह्म बिद ते सब उतपाती ॥
कहु रे पंडित बामन कब के होये । बामन कहि कहि जनम भति खोये ॥
जौ त ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया । तौ आन बाट काहे नही आया ॥
तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद । हम कत लोहु तुम कत दूध ॥
कहु कबीर जो ब्रह्मा बिचारै । सो ब्राह्मण कहियत है हमारे ॥६१॥

गुड करि ज्ञान ध्यान करि महुँवा भव भाठी मन धारा ।
सुषमन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा ॥
अवधु मेरा मन मतवारा ।

उन्मद चढ़ा रस चाख्या । त्रिभुवन भया उजियारा ॥
दुइ पुर जोरि रसाई भाठी पीउ महारस भारी ।
काम क्रोध दुइ किये जले ता छूटि गई संसारी ॥
प्रगट प्रगास ज्ञान गुरु गम्भित सति गुरु ते सुधि पाई ।
दास कबीर तासु मदमाता उचकि न कबहूँ जाई ॥६२॥

गुरु घरण लागि हम बिनवत पूछत कह जीव पाया ।
कौन काज जग उपजै कहहु माँह समझाया ॥
देव करहु दया मोहि मारग लावहु जित भवबंधन दूटे ।
जनम मरण दुख फेड़ कर्म सुख जीय जनम ते छूटे ॥
माया फाँस बंधन ही फारै अरु मन सुन्नि न लूके ।
आपा पद निर्वाण न चीन्हा इन विधि अथिउ न घूके ॥
कही न उपजै उपजी जाणै भाव प्रभाव बिहूणा ।
उदय अस्त की मन बुधि नासी तो सदा सहजि लवलीणा ॥
ज्यो प्रतिबिम्ब बिब कौ मिलिहै उदक कुंभ बिगराना ।
कहु कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तौ मन सुन्न समाना ॥६३॥

गुरु सेवा ते भगति कमाई। तब इह मानस देही पाई॥
 इस देही कौ सिमरहि देव। सो देही भजु हरि की सेव॥
 भजहु गुबिद भूल मत जाहु। मानस जनम का रही छाहु॥
 जब लग जरा रोग नही आया। जब लग काल प्रसी नहि काया॥
 जब लग बिकल भई नही बानी। भजि लेहि रे मन सारंगपानी॥
 अब न भजसि कब भाई। आवै अंत न भजिया जाई॥
 जो किछु करहि सोई अवि सारु। फिर पछताहु न पावहु पारु॥
 सो सेवक जो लाया सेव। तिनही पाये निरंजन देव॥
 गुरु मिलि ताके खुले कपाट। बहूरि न आवै योनी बाट॥
 इही तेरा अवसर इह तेरी बार। घट भीतर तू देखु बिधारि॥
 कहत कबीर जीति कै हारि। बहुबिधि कछो पुकारि पुकारि॥६४॥

गृह तजि बन खंड जाइये घुनि खाइये कंदा।
 अजहु बिकार न छोड़ई पापी मन मंदा॥
 क्यौ छूटौ कैसे तरौ भवनिधि जल भारी।
 राखु राखु मेरे बीटुला जद सरनि तुमारी॥
 विषम विषय बासना तजिय न जाई।
 अनिक यत्न करि राखियै फिरि लपटाई॥
 जरा जावन जोवन गया कछु कीया न नीका।
 इह जीया निर्मोल को कोड़ी लगि मीका॥
 कहु कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी।
 तुम सम सरि नाही दयाल मो सम सरि पापी॥६५॥

गृह शोभा जाके रे नाहि। आवत पहिया खूये जाहि॥
 बाके अंतरि नहीं संतोष। बिन सोहागिन लागे दोष॥
 धन सोहागिन महा पबीत। तपे तपीसर डाले क्षीत॥
 सोहागनि किरपन की पूती। सेवक तजि जग तस्यो सूती॥
 साधू के ठाढ़ी दरबारि। सरनि तेरी मोकौ निस्तारि॥
 सोहागनि है अति सुंदरी। पगनेवर छनक छन हरी॥
 जौ लग प्राण तऊ लग संगे। नाहिन बलो बेगि उठि नंगे॥
 सोहागनि भवन त्रै लीया। दस अष्ट पुराण तीरथ रसकीया॥
 ब्रह्मा बिष्णु महेसर बेधे। बड़ भूपति राजै है छेधे॥
 सोहागनि उर बारि न पारि। पाँच नारद कै संग बिधबारि॥
 पाँच नारद के मिटवे फूटे। कहु कबीर गुरु किरपा छूटे॥६६॥

बंद सूरज उइ जोति सरूप। जोता अंतरि ब्रह्म अनूप॥
 करु रे ज्ञानी ब्रह्म बिचारु। जोति अंतरि जरि आप सारु॥
 हीरा देखि हीरे करो आदेस। कहै कबीर निरंजन अलेखु॥६७॥

घरन कमल जाके रिदे बसै सो जम क्यों डोलै देब ।
 मानौ सब सुख नवनिधि ताके सहजि जस बोलै देब ॥
 तब इह मति जौ सब महि पेखै कुटिल गाँठ जब खोलै देब ।
 बारंबार माया ते अटकै लै नरु जा मन तोलै देब ॥
 जहँ उह जाइ तही सुख पावै माया तासु न झोलै देब ।
 कहि कबीर मेरा मन मान्या राम प्रीति को ओलै देब ॥६८॥

घार पाव दुइ सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गैहै ॥
 ऊठत बैठत ठैगा परिहै तब कत मूड लुकै है ।
 हरि बिन बैल बिराने है है ।

फाटे नाक न टूटै का धन कोदौ कौ भुस खैहै ॥
 सारो दिन डोलत बन महिया अजहु न पेट अघैहै ॥
 जन भगतन को कही न माना कीयो अपनो पैहै ॥
 दुख सुख करत महा भ्रम बूडौ अनिक योनि भरमैहै ।
 रतन जनम खोयो प्रभु बिसर्यो इह अवसर कत पैहै ॥
 भ्रमत फिरत तेलक के कपि ज्यो गति बिनु रैन बिहैहै ।
 कहत कबीर राम नाम बिन मूंड घुनै पठितैहै ॥६९॥

घारि दिन अपनी नौबति चले बजाइ ।

इतन कु खटिया गठिया मठिया संगि न कछु ले जाइ ॥
 देहरी बैठी मेहरी रोवै द्वारे लौ संग माइ ।
 मरहट लगी सब लोग कुटुंब मिलि हंस इकेला जाई ॥
 बैसु तबै बितवै पुर पाटन बहुरि न देखै आई ।
 कहत कबीर राम को न सिमरहु जन्म अकारथ जाई ॥७०॥

घोवा घंदन मर्दन अंगा । सो तन जलै काठ के संग ॥
 इसु तन धन की कौन बड़ाई । धरनि परै उरबारि न जाई ॥
 रात जि सोवहि दिन करहि काम । इक खिन लेहि न हरि को नाम ॥
 हाथि त डोर मुख खायो तंबोर । मरती बार कसि बाँध्यो चोर ॥
 गुरु मति रहि रसि हरि गुन गावै । रामै राम रमत सुख पावै ॥
 किरपा करि के नाम वृदाई । हरि हरि वास सुगंगा बसाई ॥
 कहत कबीर चेत रे अंधा । सत्य राम झूठ सब धंधा ॥७१॥

जग जीवन ऐसा सूपने जैसा जीवन सुपन समानं ।
 साधु करि हम गाँठ दीनी छोड़ि परम निधानं ॥
 बाबा माया मोहि हिलु कीन । जिन ज्ञान रतन हरि लीन ।
 नयन देखि पतंग उरझै पसु न देखै आगि ॥
 काल पास न मुगध चेतै कनिक कामिनि लागि ॥
 करि बिचारि बिकार परिहरि तरन तारन सोइ ॥

कहि कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नही कोइ ॥७२॥

जन्म मरन का भ्रम गया गोविंद लिव लागी ।
 जीवत सुनि समानिया नुरु साखी जागी ॥
 कासी ते धुनी उपजे धुनि कासी जाई ॥
 कासी फूटी पंडिता धुनि कहाँ समाई ॥
 त्रिकुटी संधि मै पेखिया घटहू घट जागी ।
 ऐसी बुद्धि समाधरी घट माहि तियागी ॥
 आप आप जे जागिया तेज तेज समाना ।
 कहु कबीर अब जानिया गोविंद मन माना ॥७३॥

जब जरिये तब होइ भसम तन रहे किरम दल खाई ।
 काची गागरि नीर परतु है या तन की इहै बड़ाई ॥
 काहे भया फिरतौ फूला फूला ।

जब दस मास उरध मुका रहता सो दिन कैसे भूला ॥
 ज्यो मधु मक्खी त्यो सठोरि रसु जोरि जोरि धन कीया ।
 मरती बार लेहु लेहु करिये भूत रहन क्यो दीया ।
 देहुरी लौ वरी नारि संग भई आगै सजन सुहेला ।
 मरघट लौ सब लगे कुटुंब भयो आगै हंस अकेला ॥
 कहत कबीर सुनहु रे प्राणी परे काल अस कूआ ।
 शूटी माया आप बाँधाया ज्यो नलनी भ्रमि सुआ ॥७४॥

जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सुझै सब कोई ।
 तेल जल बाती ठहरानी सूना मंदर होई ॥
 रे बौरे तुहि घरी न राखै तूँ राम नाम जपि सोई ।
 काकी माता पिता कहु काको कौन पुरुष की जोई ॥
 घट फूटे कोऊ बात न पूछै काढहु होई ।
 देहुरी बैठ माता रोवै खटिया ले गये भाई ॥
 लट छिटकाये तिरिया रोवै हंस इकेला जाई ।
 कहत कबीर सुनहु रे संतहु भौसागर के ताई ॥
 इस बंदे सिर जुलम होता है जम नही घटे गुसाई ॥७५॥

जब लग मेरी करै। तब लग काज एक नहि सरै ॥
 जब मेरी मेरी मिटि जाई। तब प्रभु काज सवारहि आई ।
 ऐसा ज्ञान बिचारु मना। हरि किन सिमरहु दुख भंजना ॥
 जब लगि सिध रहे बन माहि। तब लग बन फूलई नाहि ॥
 जब ही स्थार सिध कौ खाई। फूल रही सगली बनराई ॥
 जीतौ बूड़े हारो तरै। गुरु परसादि पार उत्तरै ॥
 दास कबीर कहै समझाइ। केवल राम रहहु लिव लाइ ॥७६॥

जब हम एकौ एक करि जानिया। तब लोग काहै दुख मानिया ॥
हम अपतह अपनी पति खोई। हमरै खोज परहु मति कोई ॥
हम मंदे मंदे मन माहि। साँझपाति काहू स्यो नाही ॥
पति मा अपति ताकी नही लाज। तब जानहुगे जब उधरैगो काज ॥
कहु कबीर पति हरि पखानु। सरब त्यागी भजु केवल रामु ॥७७॥

जल महि मीन माया के बेधे। दीपक पतंग माया के छेदे ॥
काम माया कुंजर को व्यापै। भुवंगम भृंगं माया माहि खापै ॥
माया ऐसी मोहनी भाई। जेते जीय तेते डहकाई ॥
पंखी भृग माया महि राते। साकर माँखी अधिक संतापे ॥
तुरे उष्ट माया महि मेला। सिध चौरासी माया महि खेला ॥
छिय जती माया के बंदा। नवै नाथु सूरज अरु धंदा ॥
तपे रखीसर माया महि सूता। माया महि काल अरु पंच दूता ॥
स्वान स्याल माया महि राता। बंतर धीते अरु सिधाता ॥
माजार गाडर अरु लूबरा। बिरख सूख माया महि परा ॥
माया अंतर भीने देव। सागर इंद्रा अरु घतेव ॥
कहि कबीर जिसु उदर तिसु माया। तब छूटै जब साधु पाया ॥७८॥

जल है सूतक थल है सूतक सूतक ओपति होई।
जन्मे सूतक मुए छुनि सूतक सूतक परज बिगोई ॥
कहुरे पंडित कौन पबीता ऐसा ज्ञान जपहु मेरे मीता।
नैनहु सूतक बैनहु सूतक स्रवनी होई ॥
ऊठत बैठत सूतक लागै सूतक परै रसोई।
फाँसन की बिधि सब कोऊ जानै छूटन की इकु कोई ॥
कहि कबीर राम रिदै बिचारे सूतक तिनै न होई ॥७९॥

जहँ किछु अहा तहाँ किछु नाही पंच तत्व तह नाही।
इड़ा पिगला सुषमन बंदे ये अवगुन कत जाही ॥
तागा तूटा गगन बिनसि गया तेरा बोलत कहा समाई।
एह संसा मौको अनदिन ब्यापै मोको कौन कहै समझाई ॥
जब ब्रह्मांड पिड तह नाही रचनहार तह नाही।
जोड़नहारी सदा अतीता इह कहिये किसु माही ॥
जोड़ी जुडै न तोड़ी दूटै जब लग होइ बिनासी।
काको ठाकुर काको सेवक को काहू के जासी ॥
कहु कबीर लिब लागि रही है जहाँ बसै दिन राती।
वाका मर्म बोही पर जानै ओहु तौ सदा अबिनासी ॥८०॥

जाके निगम दूध के ठाटा। समुद बिलोवन की माटा ॥
ताकी होहु थिलोवनहारी। क्यो मेटैगी छाछि तुम्हारी ॥
घेरी तू राम न करसि भतारा। जग जीवन प्रान अघारा ॥

तेरे गलहि तौक पग बेरी। तू घर घर रमिए फेरी॥
 तू अजहु न घेतसि बेरी। तू जेम बपुरी है हेरी॥
 प्रभु करन करावन हारी। क्या बेरी हाय बिचारी॥
 सोई सोई जागी। जितु लाई तितु लागी॥
 बेरी तै सुमति कहाँ ते पाई। जाके भ्रम की लीक मिटाई॥
 सुरसु कबीरे जान्या। मेरो गुरु प्रसाद मन मान्या॥८१॥

जाके हरि सा ठाकुर भाई। मुक्ति अनत पुकारन जाई॥
 अब कहु राम भरोसा तोरा। तब काहूँ को कौन निहोरा॥
 तीनि लोक जाके हहि भार। सो काहे न करै प्रतिपार॥
 कहु कबीर इक बुद्धि बिचारी। क्या बस जौ विष दे महतारी॥८२॥

जिन गढ़ कोठि किए कंधन के छोड़ गया सो रावन।
 काहे कीजत है मन भावन।
 जब जम आई केस ते पकरै तहँ हरि को नाम छुड़ावन।
 काल अकाल खसम का कीना इहु परपंच बधावन॥
 कहि कबीर ते अंते मुक्ते जिन हिरदे राम रसायन॥८३॥

जिह मुख बेद गायत्री निकसै सो क्यो ब्राह्मन विसरु करै।
 जाके पाये जगत सब लागै सो क्यो ब्राह्मन पंडित हरि न कहै॥
 काहे मेरे ब्राह्मन हरि न कहहि रामु न बोलहि पाँडे दोजक भरहि।
 आपन ऊँच नीच धरि भोजन हठे करम करि उदर भरहि॥
 चौदस अमावस रधि रधि माँगहि कर दीपक लै कूप परहि।
 तूँ ब्राह्मन मै कासी का जुलाहा मोहि तोहि बराबर कैसे कै बनाहि॥
 हमरे राम नाम कहि उबरे वेद भरोसे पाँडे डूब मरहि॥८४॥

जिह कुल पूत न ज्ञान बिचारी। बिधवा कस न भई महतारी॥
 जिह नर राम भगति नही साथी। जनमत कस न मुयो अपराधी॥
 मुघमुघ गर्भ गये कीन बधिया। बुडभुज रूप जीवे जग मक्षिया॥
 कहु कबीर जैसे सुंदर स्वरूप। नाम बिना जैसे कुबज कुरूप॥८५॥

जिह मरने कब जगत तरास्या। सो मरना गुरु सबद प्रगास्या॥
 अब कैसे मरो मरन मन मान्या। मर मर जाते जिन राम न जान्या॥
 मरनौ मरन कहै सब कोई। सहजै मरै अमर होइ सोई॥
 कहु कबीर मन भया अनंदा। गया भ्रम रहा परमानंदा॥८६॥

जिह सिमरनि होइ मुक्ति दुवारि। जाहि बैकुंठ नही संसारि॥
 निर्भय के घर बजावहि तूर। अनहद बजहि सदा भरपूर॥
 ऐसा सिमरन कर मन मांहि। बिनु सिमरन मुक्ति कत नाहि॥

जिह सिमरन नही ननकारु। मुक्ति करै उतरे बहुभारु॥
 नमस्कार करि हिरदय माँहि। फिर फिर तेरा आवदन नाहि॥
 जिह सिमरन करहि तू केल। दीपक बाँधि घृत्ययो तिन तेल॥
 सो दीपक अमर कु संसारि। काम क्रोध बिष काढ़ि ले मार॥
 जिह सिमरन तेरी गति होइ। सो सिमरन रखु कंठ पिरोइ॥
 सो सिमरन करि नही राखु उतारि। गुरु परसादी उतरहि पार॥
 जिह सिमरन नाही तुहि कान। मंदर सोवहि पंढरि तानि॥
 सेज सुखाली बिगसै जीउ। सो सिमरन तू अनहद पीउ॥
 जिस सिमरन तेरी जाइ बलाई। जिह सिमरन तुझ पोह न माई॥
 सिमरि सिमरि हरि हरि मन गाइयै। इह सिमरन सति गुरु ते पाइयै॥
 सदा सदा सिमरि दिन राति। ऊठत बैठत सासि गिरासि॥
 जागु सोई सिमरन रस भोग। हरि सिमरन पाइयै संजोग॥
 जिहि सिमरन नाहीं तुझ भाउ। सो सिमरन राम नाम अघारु॥
 कहि कबीर जाका नही अंत। तिसके आगे तंतु न मंतु॥८७॥

जिह मुखि पाँधो अमृत खाये। तिहि मुख देखत लूकट लाये॥
 इक दुख राम राइ काटहु मेरा। अग्नि दहै अरु गरभ बसेरा॥
 काया बिगति बहु बिधि माती। को जारे को गड़ले माटी॥
 कहु कबीर हरि धरण दिखावहु। पाछे ते जम को पठावहु॥८८॥

जिह सिर रषि बाँधत पाग। सो सिर चुंध सबारहि काग॥
 इसु तन घन को क्या गर्बीया। रात नाम काहे न दृढीया॥
 कहत कबीर सुनहु मन मेरे। इही हवाल होहिने तरे॥८९॥

जीवत पितर न माने कोऊ मुएँ सराद्ध करहीं।
 पीतर भी बपुरे कहु क्यो पावहि कौआ कूकर खाहीं॥
 मोकौ कुसल बतावहु कोई।

कुसल कुसल करते जग बिनसै कुसल भी कैसे होई॥
 माटी के करि देवी देवा तिसु आगे जीउ देही॥
 ऐसे पितर तुम्हरे कहियहि आपन कष्ट्या न लेही॥
 सरजीव काटहि निरजीव पूजहि अंत काल कौ भारी।
 राम नाम की गति नही जानी भय डूबे संसारी॥
 देवी देवा पूजहि डोलहि पारब्रह्मा नहीं जाना।
 कहत कबीर अकुल नही घेत्या विषया म्यो लपटाना॥९०॥

जीवत मरै मरै फुनि जीवे ऐसे सुनि समाया।
 अंजन माहि निरंजन रहियै कबीर बहुरि न भव जल पाया॥
 मेरे राम ऐसा खीर बिलोइयै।

गुरु मति मनुवा अस्थिर राखहु इन विधि अमृत पिओइयै॥

गुरु के बाणी बजर कलछेदी प्रगट्या पद परगासा।
 सक्ति अघेर जेवड़ी भ्रम घूका निटघल सिव घर बासा॥
 तिन बिन बाणै धनुष चढ़ाइयै इहु जग बेध्या भाई।
 दह दिसि बूडी पवन झुलावै डोरि रही लिब लाई॥
 उनमन कबीर अनुभौ इकु देख्या राम नाम लिब लागी॥९१॥

जो जन भाव भगति कछु जाने ताको अचरज कहो।
 बिनु जल जल महि पैसि न निकसे तो दरि मिल्या जुलाहो॥
 हरि के लोग मै तो मति का भोरा।

जौ तन कासी तजहि कबीरा रामहि कहा निहोरा॥
 कहतु कबीर सुनहु रे लोई भ्रम न भूलहु कोई।
 क्या कासी क्या ऊसर मगहर राम रिदय जो होई॥९२॥

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नही ताख्यो रे।
 कर्म घर्म करते बहु सजम अहं बुद्धि मन जाख्यौ रे॥
 साँस ग्रास को दाता ठाकुर सो क्यो मनहुँ बिसाख्यौ रे।
 हीरा लाल अमोल जनम है कोडी बदलै हाख्यौ रे॥
 तृष्णा तृषा भूख भ्रमि लागी हिरदै नाहि बिघाख्यौ रे।
 उनमत मान हिख्यो मन माही गुरु का सबद न धाख्यौ रे॥
 स्वाद लुभत इंद्रि राम प्रेख्यो मद रन लेत बिकाख्यौ रे।
 कर्म भाग संतन संगाने काष्ठ लोह उद्गाख्यौ रे।
 धावत कबीर गुरु मिलत महा रस प्रेम भगति निस्ताख्यौ रे॥९३॥

जेह बाहु न जीया जाई। जो मिलै तौ घाल अघाई॥
 सद जीवन भलो कहाही। मुए बिन जीवन नाही॥
 अब क्या कथिये ज्ञान बिघारा। निज निर्खत गत ब्योहारा॥
 घसि कुंकम चदन गत्या। बिन नयनहु जगत बिहात्या॥
 पूत पिता इक जाया। बिन ठाहर नगर बनाया॥
 जाचक जन दाता पाया। सो दिया न जाई खाया॥
 छोड़्या जाइ न भूका। औरन पहि जाना घूका॥
 जो जीवन मरना जानै। सो पंच सैल सुख मानै॥
 कबीर सो धन पाया। हरि भेटत आप मिटाया॥९४॥

जैसे मंदर महि बाल हरना ठाहरै। नाम बिना कैसे पार उतरै॥
 कुंभ बिना जल ना टिकावै। साधू बिन ऐसे अवगत जावै॥
 जारौ तिसै जु राम न धेतै। तन मन रमत रहै महि खेतै।
 जैसे हलहर बिना जिमी न हि बोइयै। सूत बिना कैसे मणी परोइयै॥
 घुंडी बिना क्या गँठि चढ़ाइयै। साधू बिन तैसे अवगत जाइयै॥
 जैसे माता पिता बिन बाल न होई। बिब बिना कैसे कपर धोई॥
 घोर बिना कैसे अवसार। साध बिन नाही दरबार॥

जैसे बाजे बिन नहीं लीजै फेरी। खसम दुहागनि तजिहौ हेरी ॥
कहै कबीर एकै करि जाना। गुरुमुखि होइ बहुरि नहीं मरना ॥९५॥

जोइ खसम है जाया।

पूत बाप खेलाया। बिन रसना खीर पिलाया ॥
देखहु लोगा कलि को भाऊ। सुति मुकलाई अपनी माऊ ॥
पगगा बिन हुरिया मारता। बदनै बिन खिन खिन हासता ॥
निद्रा बिन नरु पै सोवै। बिन बासन खीर बिलोवै ॥
बिनु अस्थन गऊल बेरी। पैडे बिनु बाट घनेरी ॥
बिन सत गुरु बाट न पाई। कहु कबीर समझाई ॥९६॥

जो जन लेहि खसम का नाउ। तिनकै सद बलिहारै जाउ ॥
सो निर्मल हरि गुन गावै। सो भाई मेरे मन भावै ॥
जिहि घर राम रक्षा भरपूरि। तिनकी पग पंकज हम धूरि ॥
जाति जुलाहा मति का धीरु। सहजि सहजि गुन रमै कबीरु ॥९७॥

जो जन परमिति परमनु जाना। बातन ही बैकुंठ समाना ॥
ना जानौ बैकुंठ कहाही। जान न सब कह तिह हाही ॥
कहन कहावन नहि पतियैहै। तौ मन मानै जातेहु मै जइहै ॥
जब लग मन बैकुंठ की आस। तब लगि होहि नहीं घरन निवास ॥
कहु कबीर इह कहियै कहि। साधु संगति बैकुंठे आहि ॥९८॥

जो पाथर को कहिते देव। ताकी विरथा होवै सेव ॥
जो पाथर की पाँई पाई। तिस की घाल अजाई जाई ॥
ठाकुर हयरा सद बोलंता। सवै जिया कौ प्रभु दान देता ॥
अंतर देव न जानै अंधु। भ्रम का मोहया पावै फंधु ॥
न पाथर बोलै ना किछु देइ। फोकट कर्म निहफल है सेइ ॥
जे मिरतक के घंदन चढ़ावै। उससे कहहु कौन फल पावै ॥
जो मिरतक को विष्टा माँहि सुलाई। तो मिरतक का क्या घटि जाई ॥
कहत कबीर हौ करहुँ पुकार। समझ देखु साकत गावार ॥
दूजै भाइ बहुत घर घाले। राम भगत है सदा सुखाले ॥९९॥

जो मै रूप किये बहुतेरे अब फुनि रूप न होई।
तागा तंत साज सब थाका राम नाम बसि होई ॥
अब मोहि नाचनो न आवै। मेरा मन मंदरिया न बजावै ॥
काम क्रोध काया लै जारौ तृष्णा गागरि फूटी।
काम घोलना भया है पुराना गया भ्रम सब छूटी ॥
सर्व भूत एक करि जान्या घूके बाद बिबादा।
कहि कबीर मै पूरा पाया भये राम परसादा ॥१००॥

जो तुम मोकौ दूरि करत हो तौ तुम मुक्ति बताइबुगे।
 एक अनेक होइ रह्यो सकल महि अब कैसे भर्माबुगे॥
 राम मोकौ तारि कहाँ तै जैहै।
 सोयो मुक्ति कहा देउ कैसे करि प्रसाद मोहि पाइहै।
 तारन तरन कदै लगि कहिये जब लगि तत्व न जान्या॥
 अब तौ विमत भए घट ही महि कहि कबीर मन मान्या॥१०१॥

ज्यों कपि के कर मुष्टि धरन की लुब्धि न त्यागि गये।
 जो जो कर्म किये सालख स्यों ते फिर गरहि परयो॥
 भगति शिनु बिरबे जनम नयो।
 साथ संगति भगवान धजन बिन कही न सख्य रह्यो॥
 ज्यों उद्यान कुसुम परफुलित किनहि न धाउ लयो।
 तैसे भ्रमत अनेक जोनि महि फिरि फिरि काल हयो॥
 या धन जोबन अरु सुत दारा पैदान को पु दयो।
 तिनही भाहि अटकि जो उरतें शंरी प्रेरि लयो॥
 औघ अनल तन तिन को मंदर बुह दिसि छठ ठयो।
 कहि कबीर भय सागर तरन को मैं सति गुठ जोट लयो॥१०२॥

ज्यो जल छोड़ि बाहर भयो मीना। पूरब जनम ही तप का हीना॥
 अब कहु राम कवन गति मोरी। तजीले बनारस गति कई मोरी॥
 सकल जनम सिवपुरी गँवाया। भरती बार भगहर उठि आया॥
 बहुत बरस तप कीया कासी। मरन भया मगहर को बासी॥
 कासी मगहर सम बीचारी। ओछी भगति कैसे उतरसि पाती॥
 कह गुठ गजि सिव सबको जानै। मुजा कबीर रमत श्रीराये॥१०३॥

ज्योति की जाति की ज्योती। तितु लागे कँडुआ फल मोती॥
 कौन सुघर जो निर्मो कहियै। भव भजि जाइ अमय के रहियै॥
 तट तीरथ नहीं मन पतियाइ। चार अघार रहे उरदाइ॥
 पाप पुण्य दुइ एक समान। निज घर पारस तजहु गुन आन॥१०४॥

टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान।
 भाउ भगति स्यो काज न कहुए मेरो काम दीवान॥
 राम बिसारथी है अभिमानी।
 कनक कामिनी महा सुंदरी पेखि पेखि सधु मानी॥
 लालच झूठ बिकार महा मद इह बिधि औघ बिहानी।
 कहि कबीर अंत की बेर आई लागौ काल निदानी॥१०५॥
 डंडा मुद्रा लिखा आधारी। भ्रम के भाई सबै भेषधारी॥

आसन पवन दूर करि बबरे। छोड़ि कपट नित हरि भज बबरे॥
जिह तू याचहि सो त्रिभुवन भोगी। कहि कबीर कैसो जग जोगी॥१०६॥

तन रैनी मन पुनरपि करिहौ पाचौ तत्व बराती।
राम राइ स्यों भौबरि लैंहो आतम तिह रैगराती॥
गाउ गाउ री दुलहिनी मंगलचारा।
मेरे गृह आये राजा राम भतारा॥
नाभि कमल महि बेदि रधि ले ब्रह्म उच्चारा।
राम राइ स्यों दूल्हो पायो अस बड़ भाग ह्यारा॥
सुर नर मुनि जन कौतक आये कोटि तैतीसो जाना।
कहि कबीर मोहि ब्याहि धले हैं पुरुष एक भगवाना॥१०७॥

तरवर एक अनंत डार साखा पुहुप पत्र रस भरिया।
इह अमृत की बाड़ी है रे तिन हरि पूरे करिया॥
जानी जायनी रे राजा राम की कहानी।
अंतर ज्योति राम परगासा गुठ मुख बिरलै जानी॥
भधर एक पुहुप रस बीषा वारह ले उर धरिया।
सोरह घघे पवन झकोर्यो आकासे फर फरिया॥
रहज सुन्न इक बिरवा उपज्या धरती जलहर सोख्या।
कहि कबीर हौ ताका सेवक जिनका इहु बिरवा देख्या॥१०८॥

दूटे तागे निखुटी पानि। द्वार ऊपर झिलिकाबहि कान॥
कूब बिघारै फुए फाल। या मुंडिया सिर चढ़िको काल॥
इहु मुंडिया सगलो द्रव खोई। आवत जात न कसर होई॥
तुरी नारि को छोड़ि बाता। राम नाम बाका मन राता॥
लरिकी लरिकन लैने नाहि। मुंडिया अनदिन भाये जाहि॥
इक दुइ मंदर इक दुइ बाट। हमकौ साथरु उनको खाट॥
मुंड पलौसि कमर बधि पोयी। हमकौ चाबन उनकौ रोटी॥
मुंडिया मुंडिया हुए एक। ए मुंडिया बूडत की टेक॥
सुनि अंधली लोई बेपीर। इन मुंडियन भजि सरन कबीर॥१०९॥

तू मेरी मेरु परबत सुवामी ओट गही मैं तेरी।
ना तुम डोलहु ना हम गिरते रखि तीनी हरि मेरी॥
अब तब जब कब तूहरी तूही। हम तुम परसाद सुख सदाही॥
तोरे भरोसे मगहर बसियो। मेरे तन की तपति बुझाई॥
पहिले दर्सन मगहर पायो। फुनि कासी बसे आई॥
जैसा मगहर तैसी कासी। हम एके करि जानी॥

हम निर्बन जो इह धन पाया मरते फूटि गुमानी ॥
 करे गुमान चुभहि तिसु सूला कोऊ काढ़न कौ नाही ॥
 अजै सुधोभ को बिलल बिलाते नरके घोर पचाही ॥
 कौन नरक क्या स्वर्ग विषारा संतन वोऊ रादे ॥
 हम काहू की काणि न कढ़ते अपने गुरु परसादे ॥
 अब तौ जाह षड़े सिहासन मिलिहै सारंगपानी ॥
 राम कबीरा एक भये हैं कोई न सकै पछानी ॥११०॥

धरधर कपै बाला जीउ। ना जानौ क्या करसी पीउ ॥
 रैनि गई मति दिन भी जाइ। भयर गये द्यक बैठे आइ ॥
 काधै करबै रहै न पानी। हंस चला दया कुम्हिलानी ॥
 क्वारी कन्या जैसे करत सिंगारा। क्यो तिया माने बाह्य भतार ॥
 काग उड़ावत भुजा। पिरानी। कहि कबीर इह कथा सिरानी ॥१११॥

धाके नयन स्रवण सुनि धाके णकी सुंदर काय।
 जरा हाक दी सब मति धाकी एक न धाकसि माय ॥
 दायरे तै ज्ञान विचार न पाया बिरधा जनम गैवाय ॥
 तब लगि प्राणी तिसे सरेखु जब लग महि सौंसा ॥
 जे घट जाइत भाव न जासी हरि के धरन निवासा ॥
 जिसकौ सबद बसावै अंतर चूकहि तित्तहि दियासा ॥
 हुकमै बूझै चौपड़ी खेलै मन जिन दाते पासा ॥
 जो जन जानि भजहि अवगति कौ तिनका कछु न नासा ॥
 कहु कबीर ते जन केबहुँ न हारहि दालि जु जानहि पासा ॥११२॥

तुझ बिन सुरति करै को मेरी दर्सन दीजै खोलि किदाग ॥
 तुम धन धनी उदार तियागी तियागी स्रवनन सुनियत सुजस तुभार ॥
 माँगौ काहि रंक सब देखौ तुम ही ते मेरो निसतार ॥
 जयदेव नामा विष्णु सुदामा तिनकौ कृपा भई है अपार ॥
 कहि कबीर तुम समरथ दाते चारि पदारथ देत न बार ॥११३॥

दिन ते पहर पहर ते घरियाँ आयु घटै तनु छीजै।
 काल अहेरी फिरहि बधिक ज्यौ कहहु कौन विधि कीजै।
 सो दिन आवन लागा।
 माता पिता भाई सुत बनिता कहहु कोऊ है काका ॥
 जब लगु जोति काया महि बरतै आपा पसू न बूझै।
 लालच करै जीवन पद कारन लोचन कछु न सूझै ॥

कहत कबीर सुन्हु रे प्राणी छोड़हु मन के भरया।
केवल नाम जपहु रे प्राणी एक की सरना ॥११४॥

रीन विसारयो रे दीवाने दीन विसारयो।
दुः-भरयो पसुआ ज्यो सोयो अनुष जगह है हारयो ॥
साध संगति कबहूँ नहि कीनी रधियो धंधे झूठ।
स्वान सूकर बायस सम जीवै भटकत चाल्यो ऊठि ॥
आपन की दीरघ करि जानै औरन को लघु मान।
मनसा बाधा करमना में देखे दोजक जान ॥
कामी क्रोधी चातुरी बाजीगर बेकाम ॥
निदा करते जनम सिरानी कबहु न सिमरयो राम ॥
कहि कबीर धेतै नहि मूरख मुगध गवार।
राम नाम जानियो नही, कैसे उतरसि पार ॥११५॥

दुइ दुइ लोघन पेखा। हो हरि बिन और न देखा ॥
नैन रहे रंग लाई। अब बेगल कहन न जाई ॥
हमारा भर्म गया भय भागा। जब राम नाम धितु लागा ॥
बाजीगर डंक बजाई। सब खलक तमासे आई ॥
कथनी गहि भर्म न जाई। सब कधि कधि रही लुकाई ॥
जाकौ गुरु मुख आप बुझाई। ताके हिरदै रहा समाई ॥
गुरु किधित किरपा कीनी। सब तन मन देह हरि लीनी ॥
कहि कबीर रँगि राता। भिल्यो जग जीबनदाता ॥११६॥

दुनिया हुसियार बेदार जागत मुसियत हो रे भाई।
निगम हुसियार पहरुआ देखत जम ले जाई ॥
नीबू भयो आँसु आँबु भयो नीबा केला पाका झारि।
नालिएर फल सेबरिया पाका मूरख मुगध गवार ॥
हरि भयो खौजु रे तुमहि बिखरियो हसतो चुन्यो न जाई।
कहि कबीर कुल जाति पाँति तजि घाँटी होइ चुनि खाई ॥११७॥

देखो भाई ज्ञान की आई आँधी।
सबै उड़ानी झम की टाटी रहै न माया बाँधी ॥
दुधिते की दुई धूनि गिरानी मोह बलेड़ा टूटा।
तिष्णा छानि परी घर ऊपर दुर्मति भाँड़ा फूटा ॥
आँधी पाठै जो जल वर्षे तिहि मेरा तेरा जन भीना।
कहि दादीर गध भया प्रगासा उदय भानु जब भीना ॥११८॥

देह मुहर लगाम पहिरावौ। सगल तजीनु गगन, दौरावौ।
अपने दिशरै असवारी कीजै। सहज के पाबड़े पग धरि लीजै॥
घलु रे बैकुंठ ते तारौ। हित धित प्रेम के चाबुक मारौ॥
कहत कबीर भले असवारा। बेग कतेब ते रहहि निरारा॥११९॥

देही गावा जीउ धर्म हत उबसहि पंच किरसाना।
नैनू नकटू सबनू रसपति इंद्रि कझा न माना॥
बाबा अब न बसहु इह गाउ।
घरी घरी का लेखा माँगै काइधु चेटू नाउ॥
धर्मराय जब लेखा माँगै बाकी निकसी भारी।
पंच कृसनवा भागि गए लै बाघ्यौ जीउ दरबारी॥
कहहि कबीर सुनहु रे संतहु खेतहि करौ निबेरा।
अब की बार बखसि बंदे कौ बहुरि न भव जल फेरत॥१२०॥

धन्नु गुपाल धन्नु गुरुदेव। धन्नु अनादि भूखे कब लुटह केब॥
धन ओहि संत जिन ऐसी जानी। तिनकौ भित्तिबौ सारंगपानी॥
आदि पुरुष ते होइ अनादि। जपियै नाम अन्न के सादि॥
जपियै नाम जपियै अन्न। अंभे के संग नीका बन्न।
अन्ने बाहर जो नर होबहि। तीनि प्रदन महि अपनो खोवहि॥
छोड़हि अन्न करै पाखंडा। ना सोहागनि ना बोहि रंडा॥
जग महि बकते दूषाधारी। गुप्ती छावहि बटिका सारी॥
अन्नै बिना न होइ सुकाल। तजिये अन्न न भित्तै गुपाल।
कहु कबीर हम ऐसे जान्या। धन्य अनादि ठाकुर मन मान्या॥१२१॥

नगन फिरत जो पाइये जोग। बनका मिरग मुकति सब होग॥
क्या नाँगे क्या बाँधे जाम। जब नहि चीन्हसि जातम राम॥
मूँड मुड़ाए जो तिथि पाई। मुक्ती धेड़ न गय्या काई॥
बिदु राख जो तरह धाई। खुसरै क्यों न परम गति पाई॥॥
कहु कबीर सुनहु नर धाई। राम नाम बिन किन गति पाई॥१२२॥

नर मरे नर काम न आवै। पशु मरे दस काज सँवारे॥
अपने कर्म की गति में क्या जानी। मैं क्या जानी बाबा रे॥
हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला। केस जले जैसे घास का पूला।

कहत कबीर तबही नर जागै। जम का डंड यहि लागै ॥१२३॥

नाँगे आवन नाँगे जाना। कोई न रहिहै राजा राना ॥
राम राजा नद निधि भैरे। सँदे हेतु कलतु धन तैरे ॥
आहत संग न जात सँगाती। कहा भयो दर बाँधे हाथी ॥
लंका गढ़ सोने का भवन। दूरख रावन क्या ले गया ॥
कह कबीर कुछ गुन बीधारि। चलै जुआरी दुइ हथ झारि ॥१२४॥

नाइक एक बनजारे पाँच। बरध पधीत्तक संग काष ॥
नव बहियाँ दस गोनी आहि। कसन बहत्तरि लागी ताहि ॥
मोहि ऐसे बनज स्यो ही काजु। जिह घटे मूल नित बढ़ ब्याजु ॥
सत्तु सूत मिलि बनजु कीन। कर्म भावलिनी संग लीन ॥
तीनि जगाती करत रारि। चलो बनजारा हाथ झारि ॥
पूँजी हिरानी बनजू दूटि। दह दिसि टाँडो भयो फूटि ॥
कहि कबीर मन सरसी काज। सहज समानो त भर्म भाजि ॥१२५॥

ना इहु मानुष ना इहु देव। ना इहु जती कहावै लेव ॥
ना इहु जोगी ना अवधूता। ना इहु माइ न काहु पूता ॥
या मंदर नह कौन बसाई। ता का अंत न कोऊ पाई ॥
ना इहु गिरही ना ओदासी। ना इहु राज न भीख मँगासी ॥
ना इहु पिड न रक्तू राती। ना इतु ब्रह्मन ना इहु खाती ॥
ना इहु तया कहावै सेख। ना इहु जीवै न मरता देख ॥
इसु मरते कौ जे कोऊ रोवै। जो रोवै सोई पति खोवै ॥
गुरु प्रसादि भै डगरो पाया। जीवन धरन दोऊ भिटवाया ॥
कहु कबीर इहु राम की अंसु। उस कागद पर मिटै न मंसु ॥१२६॥

ना भै जोग ध्यान धित लाया। बिन बैराग न छूटसि माया ॥
कैसे जीवन होइ हमारा। जब न होइ राम नाम अधारा ॥

कहु कबीर खोजौ असमान। राम सयान न देखौ आन ॥१२७॥
निदौ निदौ मोकौ लोग निदौ। निदौ निदौ मोकौ लोग निदौ ॥
निदा जन कौ खरी पियारी। निदा बाप निदा महतारी ॥
निदा होय त बैकुंठ जाइयै। नाम पदारथ * मनहि बसाइयै ॥
रिदै सुद्ध जो निदा होइ। हमरे कपरे निदक घोइ ॥
निदा करै सु हमरा भीत। निदक माहि हमारा धीत ॥
निदक सो जो निदा होरे। हमरा जीवन निदम लौरे ॥
निदा हमरी प्रेम पियार। निदा हमरा करै उधार ॥
जन कबीर कौ निदा सार। निदक इक हम उतरे पार ॥१२८॥
नित उठि कोरी गागरिया लै लीपत जनम गयो।
ताना बाना कहु न सूझै हरि हरि रस लपट्यो ॥
हमरे कुल कौने राम कस्यो ॥

जब की माला लई निपूते तब ते सुख न भयो ॥
 सुनहु जिठानी सुनहु दिरानी अघरज एक भयो ॥
 सात सूत इन मुंडियो खोये इहु मुंडिया क्यो न मुयो ।
 सर्व सखा का एक हरि स्वामी सो गुरु नाम दयो ।
 संत प्रह्लाद की पैज जिन राखी हरनाखसु नख बिरदधयो ।
 घर के देव पितर की छोड़ो गुरु को सबद लयो ।
 कहत कबीर सकल पाप खंडन संतह ले उघरयो ॥१२९॥

निर्धन आदर कोई न देई । लाख जतन करै ओहु पित न धरेई ॥
 जौ निर्धन सरधन कै जाई । आगै बैठा पीठ फिराई ॥
 जौ सरधन निर्धन कै जाई । दीया आदर लिया बुलाई ॥
 निर्धन सरधन दोनो भाई । प्रभु की कला न मेटी जाई ॥
 कहि कबीर निर्धन है सोई । जाकै हिरदै नाम न होई ॥१३०॥

पंडित जन माते पढ़ि पुरान । जोगि माते जोग ध्यान ॥
 संन्यासी माते अहमेव । तपसी माते तप के भेव ॥
 सब मदमाते कोऊ न जाग । संग ही घोर घर मुसन लाग ॥
 जागै सुकदेव अरु अक्रुर । हणवंत जागे धरि लंगूर ॥
 संकर जागे घरन सेव । कलि जागे नामा जैदेव ॥
 जागत सोवत यहु प्रकार । गुरु मुखि जागे सोइ सार सार ॥
 इह देही के अधिक काम । कहि कबीर भजि राम नाम ॥१३१॥

पंडिया कौन कुमति तुम लागे ।

बूझहु गे परवार सकल स्यो राम न जपहु अभागे ॥
 बेद पुरान पढ़े का किया गुन खर घंदन जस भारा ।
 राम नाम की गति नही जानी कैसे उतरसि पारा ॥
 जीय दधहु सुधर्म करि थापहु अधर्म कहौ कत भाई ।
 आपस कौ मुनि घर करि थापहु काकहु कहौ कसाई ॥
 मन के अंधे आपि न बूझहु का कहि बुझावहु भाई ।
 माया कारन विद्या बेघहु जनम अविर्था जाई ॥
 नारद बधन विपास कहत है सुक कौ पूछहु जाई ।
 कहि कबीर रामहि रमि छूटहु नाहि त बूडे भाई ॥१३२॥

पथ निहारै कामनी लोचनि भरी लेइ उसासा ।
 उर न भीजे पग ना खिसै हरि दर्सन की आसा ॥
 उड़हु न कागा कारे । बेग मिलीजै अपने राम प्यारे ।
 कहि कबीर जीवन पद कारन हरि की भक्ति करीजै ॥
 एक अघार नाम नारायण रसना राम रबीजै ॥१३३॥

पंद्रह तिथि सात बार। कहि कबीर उर वार न पार ॥
साधक सिद्ध लखै जौ भेड। आपे करता आपे देड ॥
अम्मावस महि आस निवारौ। अन्तरयामी राम समारहु ॥
जीवत पावहु मोख दुवारा। अनभौ सबद तत्व निज सारा ॥
घरन कमल गोविंद रंग लागा।

संत प्रसाद भये मन निर्मल। हरि कीर्तन महि अनदिन जागा ॥
परवा प्रीतम करहु बीघार। घट महि खेलै अघट अपार ॥
काल कल्पना कदे जानै अंग। माया ब्रह्म रमै सब संग ॥
ना ओहु बटै न घटता जाइ। अकुल निरंजन एकै भाइ ॥
तृतीया तीने सम करि ल्यावै। आनंद मूल परम पद पावै ॥
साध संगति उपजै बिस्वास। बाहर भीतर सदा प्रगास ॥
चौधहि घंवल मन कौ गहहु। काम क्रोध संग कयहु न बहहु ॥
जल थल माहे आपही आप। आपै जपहु अपना जाप ॥
पाँचे पंच तत्त बिस्तार। कनक कामिनि जुग ब्योहार ॥
प्रेम सुधा रस पीवै कोई। जग मरण दुख फेरि न होई ॥
छटि षट घक्र घहूँ दिसि धाइ। विनु परचै नही थिरा रहाइ ॥
दुबिधा मेटि खिमा गहि रहहु। कर्म धर्म की सूल न सहहु ॥
सातै सति करि बाधा जाणि। आत्म राम लेहु परवाणि ॥
छूटै संसा मिटि जाहि दुक्ख। सुन्य सरोवरि पावहु सुक्ख ॥
अष्टमी अष्ट धातु की काया। तामहि अकुल महा निधि राया ॥
गुरु गम ज्ञान बतावै। भेद। उलटा रहे अभंग अछेद ॥
नौमी नवै द्वार कौ साधि। बहती मनसा राखहु बाँधि ॥
लोभ मोह सब बीसरी जाहु। जुग जुग जीवहु अमर फल खाहु ॥
दसमी दह दिसि होइ अनंदा। छुटै भर्म मिलै गोबिदा ॥
ज्योति स्वरूप तत्त अनूप। अमल न भल न छाह नहि धूप ॥
एकादसी एक दिसि धावै। तौ जोनी संकट बहुरिन आवै ॥
सीतल निर्मल भया सरीरा। दूरि बतावत पाया नीरा ॥
बारसि बारहौ गवै सर। अहि निसि बाजै अनहद तूर ॥
देख्या तिहूँ लोक का पीड। अघरज भया जीव ते सीउ ॥
तेरसि तेरह अगन बखाणि। अर्द्ध उर्द्ध बिघ सम पहिघाणि ॥
नीध ऊँघ नही मान प्रमान। ब्यापक राम सकल सामान ॥
घौदसि घौदह लोक मुझारि। रोम रोम महि बसहि मुरारि ॥
सत संतोष का धरहु धियान। कथनी कथियै ब्रह्म गियान ॥
पून्यो पूरा चंद्र अकास। पसरहि कला सहज परगास ॥
आदि अंत मध्य होइ रखा बीर। सुखसागर महि रमहि कबीर ॥१३४॥

पहिला पूत पिछौरी माई। गुरु लोगो घेले की पाई ॥
एक अर्धभौ सुनहु तुम भाई। देखत सिंह घरावत गाई ॥
जल की मछुली तरवर ब्याई। गुरु लागी घेले की पाई ॥
तलेरे वैसा ऊपर सूला। तिसकै पेड़ लगै फल फूला ॥

घोरे घरि भैस घरावन जाई। बाहर बैल गोनि घर आई॥
कहत कबीर जो इस पद बूझै। राम रमत तिसु सब बिछू सुझै॥१३५॥

पहिली कुरूप कुजाति कुलक्खनी साहुर पेइयै बरी।
अब की सरूप सुजाति सुलक्खनी सहजे उदरधरी॥
भली सरी मुई मेरी पहली बरी।
कहु कबीर जब लहुरी आई बड़ी का सुहाग टरयो।
लहुरी संग भई अब मेरे जेठी और धरयो॥१३६॥

पाती तौरै मालिनी पाती पाती जीउ।
जिसु पाहन को पाती तौरै सो पाहनु निरजीउ॥
भूली मालिनी है एउ। सति गुरु जागता है देउ।
ब्रह्म पाती बिन्नु डारी फूल संकर देव॥
तीन देव प्रतख्य तोरहि करहि किसकी सेव।
पाषाण गढ़ि कै मूरति कीनी टेकै छाती पाउ।
जे एइ मूरति साथी है तो गढ़णहारे खाउ॥
भातु पहिति और लापसी करकराका सारु॥
भोगनु हारे भोगिया इसु मूरतिमुख छार॥
मालिन भूली जग भुलाना हम भुलाने नाहि।
कहु कबीर हम राम राखे कृपा करि हरि राइ॥१३७॥

पानी मैला माटी गोरी। इस माटी की पुत्री जोरी॥
मै नही कछु आहि न मोरा। तन धन सब रस गोबिंद तोरा॥
इस माटी महि पवन समाया। झूठा परपंच जोरि चलाया॥
किनहूँ लाख पाँच की जोरी। अंत की बाट गगरिया फोरी॥
कहि कबीर इक नीवौ सारी। खिन महि बिनसि जाइ अहंकारी॥१३८॥

पाप पुन्य दोइ बैल बिसाहे पवन पूंजी परगास्यो।
तृष्णा गूणि भरी घट भीतर इन बिधि टाँड बिसाझो॥
ऐसा नायक राम हमारा सकल संसार कियो बंजारा।
काम क्रोध दुइ भये जगाती मन तरंग बटवारा॥
पंच क्रोध दुइ भये जगाती मन तरंग बटवारा॥
पंच तत्तु मिलि दान निबेरहि टाडा उतरयो पारा।
कहत कबीर सुनहु रे संतहु अब ऐसी बनि आई॥
घाटी पढ़त बैल इक थाका चलो गोनि छिटकाई॥१३९॥

पिड मुए जिउ किहि घर जाता। सबद अतीत अनाहद राता॥
जिन राम जान्या तिन्ही पछान्या। ज्यो गँगे साकर मन मान्या॥
ऐसा ज्ञान कथै बनबारी। मन रे पवन दृढ़ सुषमन नाड़ी॥
सो गुरु करहु जि बहुरि न करना। सो पद रबहु जि बहुरि न रवना॥

सो ध्यान घरहु जि बहुरि न घरना । ऐसे मरहु जि बहुरि न मरना ॥
 उलटी गंगा जमुन मिलावौ । बिनु जल सगम मन महि नावौ ॥
 लोधा सम सरिहहु ब्योहारा । तनु बिचारि क्या अवर बिचारा ॥
 अप तैज वायु पथवी अकासा । ऐसी रहान रहौ हरि पासा ॥
 कहै कबीर निरंजन ध्यावौ । तित घर जाहु जि बहुरि न आवौ ॥१४०॥

पेवक दै दिन चारि है साहुरडे जाणा ।
 अंधा लोक न जाणई मुरखु एयाणा ॥
 कहु डडिया बाँधे धन खड़ी । याहूँ घर आये मूकलाऊ आये ॥
 ओह जि दिसै खूरड़ी कौ न लाजु बहारी ।
 लाज घड़ी स्यो दूटी पड़ी उटि चलि पनिहारी ॥
 साहिब होइ दयाला कृपा करे अपना कारज सवारे ।
 ता सोहागणि जानिए गुरु सबद बिचारै ॥
 किरत की बाँधी सब फिरै देखहु बिचारी ॥
 एसनो क्या आखियै क्या करै बिचारी ॥
 भई निरासी उटि चली चित बधी न धीरा ॥
 हरि की घरणी लागि रहु भजु सरण कबीरा ॥१४१॥

प्रहलाद पठाये पठन साल । संगि सखा बहु लिए बाल ॥
 मोकौ कहा पढ़ावसि आल जाल । मेरी पटिया लिखि देहु श्रीगोपाल ।
 नही छोड़ौ रे बाबा राम नाम । मेरी और स्यो नही काम ॥
 संडे मरकै कह्यौ जाइ । प्रहलाद बुलाये बेगि धाइ ॥
 तू राम कहन की छोडु बानि । तुझ तुरत छड़ाऊँ मेरी कह्यो मान ॥
 मोकौ कहा सनावहूँ बार बार । प्रभु भज थल गिरि किये पहार ॥
 इक राम न छोड़ौ गुरुहि गारि । मोकौ घालि जाति भा कौ मारि डारि ॥
 काटि खड़ग कोप्यो रिसाई । तुझ राखनहारो मोहि बताइ ॥
 प्रभु थभ ते निकसे कै बिस्तार । हरनाखस छेद्यो नख बिदार ॥
 ओइ परम पुरुषि देवाधिदेव । भगत हेत नरसिघ भेव ॥
 कहि कबीर को लखै न पार । प्रहलाद उबारे अनिक बार ॥१४२॥

फील रबाबी बलुद पखावज कौआ ताल बजावै ।
 पहरि घोला गदहा नाचै भैसा भगति करावै ॥
 राजा राम क करिया बरये काये किनै दूझन हरै खाये ।
 बैठि सिह घर पान लगावहि घीस गत्योरे लावै ॥
 घर घर मुसरी मंगल गावहि कछुआ संख बजावै ।
 बंस को पूतन बिआहन चलिया सुइने मंडप छाये ॥
 रूप कन्निया सुंदर वेधी ससै सिह गुन गाये ।
 कहत कबीर सुनहु रे पंडित कीटी परबत खाया ॥
 कछुआ कहै अंगार गिलो री लूकी सबद सुनाया ॥१४३॥

फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिरि न करत बिचार ।

तुही दरिया तुही करिया तुझे ते निस्तार ॥
 बंदे बंदगी इकतीयार। साहिब रोष धरौ कि पियार।
 नाम तेरा आधार मेरा जिउ फूल जहहै नारि ॥
 कहि कबीर गुलाम घर का जी आइ भावै मारि ॥१४४॥

बंधधि बंधनु पाइया। मुकतै गुरि अनल बुझाइया ॥
 जब नख सिख इहु मनु चीना। तब अंतर मजनू कीना ॥
 पवन पति उनमनि रहनु खरा। नही मिसु न जनमु जरा ॥
 उलटी ले सकति संहारं। फैसीले गगन मझारं ॥
 बेधिय ले घक्र भूअंगा। भेटिया ले राइन संग ॥
 चूकिय ले मोह भइ आसा। ससि कीनो सूर गिरासा ॥
 जब कुंभ कुभरि पुरि जीना। तब बाजे अनहद बीना ॥
 बकतै बकि सबद सुनाया। सुनतै सुनि माल बसाया ॥
 करि करता उत्तरसि पारं। कहै कबीरा सारं ॥१४५॥

बहुआ एक बहत्तरि आधारी एको जिसहि दुबारा।
 नवै खंड की प्रथमी माँगे सो जोगी जग सारा ॥
 ऐसा जोगी नव निधि पावै तल का ब्रह्म ले गगन धरावै।
 खिया ज्ञान ध्यान करि सुई सबद ताग मधि घालै ॥
 पंच तत्व की करि मिरगाणी गुरु कै मारग चालै।
 दया फाहुरी काया करि धूर्ई दृष्टि की अगनि जलावै ॥
 तिसका भाव लए रिद अंतर घहु जुग ताड़ी लावै।
 सभ जोगतण राम नाम है जिसका पिड पराना ॥
 कहु कबीर जे किरपा धारै देइ सधा नीसाना ॥१४६॥

बनहि बसे ब्यो पाइये जौ लौ मनुह न तजै बिकार।
 जिह घर बन समसरि किया ते पूरे संसार ॥
 सार सुख पाइये रामा रंगि रबहु आतमै रामा।
 जटा भस्म लै लेपन किया कहा गुफा मधि बास ॥
 मन जीते जग जीतिया ते विधिया ते होइ उदास।
 अंजन देइ सब कोई दुकु घाहन माहि विडांनु ॥
 ग्यान अंजन जिइ पाइया ते लोइन परवानु।
 कहि कबीर अब जानिया गुरु ग्यान दिया समुझाइ ॥
 अंतर गति हरि भेटिया अब मेरा मन कतहु न जाइ ॥१४७॥

बहु प्रपंच करि परधन स्यावै। सुत दारा पहि आनि लुटावै ॥
 मन मेरे भूले कपट न कीजै। अंत निबेरा तेरे जीय पहि लीजै ॥
 छिन छिन तन छीजै जरा जनावै। तब तेरी ओक कोई पानियो न पावै ॥
 कहत कबीर कोई नही तेरा। हिरदै राम किन जपहि सबेरा ॥१४८॥
 शत सूखी तेल निखूटा। मंदल न बाजै नट पै सूता ॥

बूझि गई अगनि न निकस्यो घूआ। रवि रखा एक अबर नहीं दुआ ॥
तूटी तंतु न बजै रबाब। भूलि बिगात्यो अपना काज ॥
कथनी बदनी कहन कहावन। समझ परी तो बिसत्यो गावन ॥
कहत कबीर पंघ जो घूरे। तिनते नाहि परम पद दूरे ॥१४९॥

बाप दिलासा मेरो कीना। सेज सुखाली मुखि अमृत दीना ॥
तिसु बाप कौ मनहु बिसारी। आगे गया न बाजी हारी ॥
मुई मेरा भाई हौ खरा सुखाला। पहिरौ नहीं दगली लगै न पाला ॥
बलि तिसु बापे जिन हौ जाया। पंघा ते मेरा संग घुकाया ॥
पंघ मारि पावा तलि दीने। हरि सिमरन मेरा मन तन भीने ॥
पिता हमारो बहु गोसाई। तिसु पिता पहि हौ क्यो करि जाई ॥
सति गुरु मिले ता मारग दिखाया। जगत पिता मेरे मन भाया ॥
हौ पूत तेरा तू बाप मेरा। एकै ठहरि दुहा बसेरा ॥
कह कबीर जनि एको बूझिया। गुरु प्रसाद मै कहु सूझिया ॥१५०॥

बारह बारस बालपन बीते बीस बरस कहु तपु न कियो।
तीस बरस कहु देव न पूजा फिर पधुताना बिरघ भयो ॥
मेरी मेरी करते जनम गयो। साझर साखी धुजंब लयो।
सूके सरवर पालि बंधावै लूणे खेत हथवारि करै ॥
आयो घोर तुरंत ही ले गयो मेरो राखत मुगध फिरै।
घरन सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहै ॥
जिहिवा बधन सुद्ध नही निकसै तब रे धरम की आस करै ॥
हरि जी कृपा करै लिख लावै लाहा हरि हरि नाम लियो ॥
गुरु परसादी हरि धन पायो अंते चल दिया नालि चल्यो ॥
कहत कबीर सुनहु रे संतह अन धन कुछ ऐ लै न गयो ॥
आई तलब गोपाल राइ की माया मंदर छोड़ चल्यो ॥१५१॥

बावन अक्षर लोक त्रय सब कहु इनही माहि।
जे अक्खर खिरि जाहिगे ओइ अक्खर इन माहि नाहि ॥
जहाँ बोल तह अक्खर आवा। जहँ अबोल तहँ मन न रहावा ॥
बोल अबोल मध्य है सोई। जस ओहु है तस लखै न कोई ॥
अलह लहौ तौ क्या कहौ कहौ तो को उपकार।
बटक बीजि माहि रवि रखा जाको तीनि लोक बिस्तार ॥
अलह लहंता भेद छै कहु कहु पाया भेद।
उलटि भेद मन बेधियो पायो अभंग अछेद ॥
तुरक तरी कत जानियै हिदू बेद पुरान।
मन समझावन करानै कहु यक पढ़ियै ज्ञान ॥
ओअंकार आदि मै जाना। लिखि और मेठे ताहि न माना ॥
ओअंकार लखै जो कोई। सोई लखि मेटणा न होई ॥
कक्का किरणि कमल माहि पावा। सति बिगास संपट नहि आवा ॥

अरु जे तहा कुसुम रस पावा । अकह कहा कहि का समझावा ॥
 खख्खा इहै खोड़ि मन आवा । खोडे छाड़ि न दह दिसि धावा ॥
 खसमहि जाणि खिसा करि रहै । तौ होइ निरखऔ अखै पद लहै ॥
 गग्गा गुरु के बचन पछाना । दूजी बात न धरई काना ॥
 रहै बिहंगस कतहि न जाई । अगह गहै गहि गगन रहाई ॥
 घघ्या घट घट निमसै सोई । घट फूटै घट कबहि न होई ॥
 ता घट माहि घाट जौ पावा । सो घट छाँड़ि अवघट कत धावा ॥
 डडा निग्रह सनेह करि निरवारो संदेह ।
 नाही देखि न भाजियै परम सियानप एह ॥
 घघ्या रघित धिन्न है भारी । तजि धिन्नै चेतहु चितकारी ॥
 धिन्न बिधिन्न इहै अवझोरा । तजि धिन्नै धितु राखि धितेरा ॥
 छछ्छा इहै छत्रपति पासा । छकि किन रहहु छाड़ि किन आसा ॥
 रे मन भै तो छिन छिन समझावा । ताहि छाड़ि कत आप बधावा ॥
 जज्जा जौ तन जीवत जरावे । जौबन जारि जुगति सो पावै ॥
 अस जरि परजरि जरि जब रहै । तब जाइ ज्योति उजारौ लहै ॥
 झझझा उरझि सुरझि नहि जाना । रस्यो झझकि नाही परवाना ॥
 कत झकि झकि औरन समझावा । झगर किये झगरौ ही पावा ॥
 जंजा निकट जु घट रहयो दूरि कहा तजि आइ ।
 जा कारण जग दूँडियौ नेरौ पायो ताहि ॥
 टट्टा बिकट घाट घट माही । खोलि कपाट महल किन जाही ॥
 देखि अटल टलि कतहि न जावा । रहै लपटि घट परचौ पावा ॥
 ठट्टा इहै दूरि ठग नीरा । नीठि नीठि मन कीया धीरा ॥
 जिन ठग ठग्या सकल जग खावा । सो ठग ठग्या ठौर मन आवा ॥
 डहा डर उपजै डर जाई । ता डर महि डर रस्या समाई ॥
 जौ डर डरै तौ फिरि डर लागै । निडर हुआ डर उर होइ भागै ॥
 ढढढा ढिग दूँडहि कत आना । दूँडत ही ढहि गये पराना ॥
 घट्टि सुमेर दूँडि जब आवा । जिह गढ़ गड़यो सुगढ़ महि पावा ॥
 णाणा रणि रतौ नर नेही करै । नानि बैना फुनि संचरै ॥
 धन्य जनम ताही को गणै । मारे एकहि तजि जाइ भणै ॥
 तत्ता अतर त्रयो नइ जाई । तन त्रिभुवण मे रक्षो समाई ॥
 जौ त्रिभुवण तन माहि समावा । तौ ततहि तत मिल्या सघु पावा ॥
 थथ्या अथाह नही पावा । ओहु अथाह इहु थिर न रहावा ॥
 थोडे थल थानक आरंभै । बिनुही थाहर मंदिर थंभै ॥
 ददा देखि जु बिनसन हारा । जस अदेखि तस राखि बिचारा ॥
 दसवै द्वार कुंजी जय दीजै । तौ दयाल कौ दर्सन कीजै ॥
 धद्धा अर्द्धहि उर्द्ध निबेरा । अर्द्धहि उर्द्ध मंझि बसेरा ॥
 अर्द्धहि छाड़ि अर्द्ध जो आवा । तौ अर्द्धहि उर्द्ध मिल्या सुख पावा ॥
 नन्ना निसि दिन निरखत नयन रहे रतवाई ॥
 निरखत निरखत जब जी पावा । तब ले निरखति निरख मिलावा ॥
 पप्पा अपर पार नही पावा । परम ज्योति स्यो परचौ लावा ॥

पाँचो इंद्री निग्रह कई। पाप पुण्य दोऊ निरबई ॥
 फक्फा बिनु फूलै फल होई। ता फल फंक लखै जौ कोई ॥
 दूणि न परई फंक बिचारै। ता फल फंक सबै तन फारै ॥
 बबबा बिदहि बिद मिलावा। बिदहि बिद न बिछुरन पावा ॥
 बंदौ होइ बंदगी गहै। बंधक होइ बंधु सुधि लहै ॥
 भम्भा भेदहि मिलावा। अब भौ भानि भरौसो आवा ॥
 जो बाहर सो भीतर जान्या। भया भेद भूपति पहिघान्या ॥
 मम्मा मूल रह्या मन मानै। मर्मा हो सो मन कौ जानै ॥
 मत कोई मन मिलता बिलमालै। मगन भया तेसो सधु पावै ॥
 मम्मा मन स्यो काजु है मन साथै सिधि होइ।
 मनही मन स्यो कहै कबीरा मनसा मिल्या न कोई ॥
 इहु मन सकती इहु मन सीउ। इहु मन पंच तत्व को जीउ ॥
 इहु मन ले जौ उनमनि रहै। तौ तीनि लोक की बातें कहै ॥
 यय्या जौ जानहि तौ दुर्मति हनि करि बसि काया गाउ।
 रणि सुतौ भाजै नही सुर उधारौ नाउ ॥
 रारा रस रिनस्स करि जान्या। होइ निरस्स सुरस पहिघान्या ॥
 इह रस छाड़े उह रस आवा। उह रस पीया इह रस नही भावा ॥
 लल्ला ऐसे लिव मन लावै। अनत त जाइ परम सधु पावै ॥
 अरु जौ तहा प्रेम लिव लावै। तौ अलह लहै लहि घरन समावै ॥
 ववा बार बार बिष्णु समारि। बिष्णु समारि न आवै हारि ॥
 बलि बलि जे बिष्णु तना जस गावै। बिष्णु मिलै सबही सधु पावै ॥
 वावा वाही जानियै वा जाने इहु होइ।
 इहु अरु ओहु जब मिलै तब मिलत न जानै कोई ॥
 शशशा सो नीका करि सोघहु। घट परघा की बात निरोघहु ॥
 घट परघै जो उपजै भाउ। पूरि रह्या तह त्रिभुवन राउ ॥
 षष्या खोजि परै जो कोई। जो खोजै सो बहुरि न होई ॥
 खोजि बूझि जौ करे बिघारा। तौ भवजल तरत न लावै बारा ॥
 सस्सा सो सह सेज सवारै। सोई सही संदेह निवारै ॥
 अल्प सुख छाडि परम सुख पावा। तब इह त्रिय ओहु कंत कहावा ॥
 हाहा होत होइ नही जाना। जबही होइ तबहि मन माना ॥
 है तो सही लखौ जौ कोई। तब ओही उह एहु न होई ॥
 लिउँ लिउँ करत फिरै सब लोग। ता कारण ब्यापै बहु सोग ॥
 खक्खा खिरत खपत गये केते। खिरत खपत अजहुँ नहि घेते ॥
 अब जग जानि जौ मना रहै। जह का बिछुरा तह थिरु लहै ॥
 बावन अक्खर जोरै आनि। सक्या न अक्खरु एक पछानि ॥
 सत का सबद कबीरा कहै। पंडित होइ सो अनभै रहै ॥
 पंडित लोगह कौ व्यवहार। ज्ञानवंत कौ तत्व बिचार ॥
 जाकै जीय जैसी बुधि होई। कहि कबीर जानैगा सोई ॥१५२॥

बिदु ते जिन पिड किया अगनि कुंड रहाइया।

दस मास माता उदरि राख्या बहुरि लागी माइया ॥
 प्राणी काहै को लोभि लागै रतन जनम खोया ॥
 पूरब जनम करम भूमि बीजु नाही बोया ॥
 बारिक ते बिरध भया होना सो होया ॥
 जा जम आइ झोट पकरै तबहि काहे रोया ॥
 जीवन की आसा करै जम निहारै सासा ॥
 बाजीगरी संसार कबीरा घेति ढालि पासा ॥१५३॥

बुत पूजि पूजि हिदू मुये तुरक मुये सिर नाई ।
 ओइ ले जारे ओइ ले गाडे तेरी गति दुहूँ न पाई ॥
 मन रहे संसार अंध गहेरा । घहूँ दिसि पसस्थो है जम जेवरा ॥
 कबित पढ़े पढ़े कबता मूये । पकड़ के दारै जाई ॥
 जटा धारि धारि जोगी मूये मेरी गति इनहि न पाई ॥
 द्रव्य संधि संधि राजे मूये गड़िले कंधन भारी ॥
 वेद पढ़े पढ़ि पंडित रूप देखि देखी नारी ॥
 राम नाम बिन सबै बिगूते देखहु निरखि सरीरा ॥
 हरि के नाम बिन किन गति कहि उपदेस कबीरा ॥१५४॥

भुजा बाँधि मिला करि डारयो । हस्ती कोपि मूँड महि मारयो ॥
 हस्ती भागि कै चीसा मारै । या मुरति कै हौ बलिहारै ॥
 आहि मेरे ठाकुर तुमरा जोर । काजी बकिबो हस्ती तोर ॥
 हस्त न तौरै धरै ध्यान । वाकै रियै बसे भगवान ॥
 क्या अपराध संत है कीना । बाँधि पाट कुंजर को दीना ॥
 कुंजर पोटलै लै नमस्कारै । बूझी नही काजी अँलियारै ॥
 तीन बार पतिया भरि लीना । मन कठोर अजहूँ न पतीना ॥
 कहि कबीर हमारा गोबिद । चौथे पद महि जन की जिद ॥१५५॥

भूखे भगति न कीजै । यह माला अपनी लीजै ॥
 हौ माँगो संतन रेना । मै नाही किसी का देना ॥
 माधव कैसी बने तुम संगे । आपि न देउ तले बहु मंगे ॥
 दुइ सेर माँगौ घूना । पाव घीउ संग लूना ॥
 अघसेर माँगो दाले । मोको दोनो बखत जिवाले ॥
 खाट माँगौ चौपाई । सिरहाना और तुलाई ॥
 ऊपर कौ माँगौ खीघा । तेरी भगति करै जनु बीधा ॥
 मै नाही कीता लब्धो । इक नाउ तेरा मै फब्धो ॥
 कहि कबीर मन मान्या । मन मान्या तौ हरि जान्या ॥१५६॥
 मन करि मक्का किल्ला करि देही । बोलनहार परस गुरु एही ॥
 कहु रे मुल्ला बाँग निवाज । एक मसीति दसे दरवाज ॥
 मिसमिलि तामसू भर्म कर दूरी । भाखि ले पंधे होइ सबूरी ॥
 हिदू तुरक का साहिब एक । कह करै मुल्ला कह करै सेख ॥

कहि कबीर हो भया दिवाना। मुसि मुसि मनुआ सहजि समाना ॥१५७॥
 मन का स्वभाव मनहि वियापी। मनहि मान कवन सिधि थापी ॥
 कवन सुमनि जो मन को मारै। मन को मारि कबहूँ किस तारै ॥
 मन अंतर बोले सब कोई। मन मारै बिन भगत न होई ॥
 कह कबीर जो जानै भेउ। मन मधुसूदन त्रिभुवण देउ ॥१५८॥

मन रे छाड़हु भर्म प्रगट होई नाचहु या माया के डाड़े।
 सूर कि सनमुख रन ते डरयै सती कि साँचे भाँड़े ॥
 डगमग डौंडि रे मन बौराय।

अब जो जै मरै सिधि पाइये लीनो हाथ सिधोरा ॥
 काम क्रोध माया के लीने या बिधि जगत बिगूषा।
 कहि कबीर राजा राम न छोड़ै सगल ऊँच ते ऊँचा ॥१५९॥

माता जूठी पिता भी जूठा जूठेही फल लागे।
 आवहि जूठे जाहि भी जूठे जूठे मरहि अभागे ॥
 कहु पंडित सूचा कवन ठाउ। जहाँ बैसि हौ भोजन खाउ।
 जिहवा जूठी बोलन जूठा करन नेत्र सब जूठे ॥
 इंद्री की जूठी उतरसि नाहि ब्रह्म अगनि के जूठे।
 अगनि भी जूठी पानी जूठा जूठी बैसि पकाइया ॥
 जूठी करछी परोसन लागे जूठे ही बैठि खाइया।
 गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी करा ॥
 कहि कबीर तेई नर सूचे साथी परी बिचारा ॥१६०॥

मरन जीवन की संका नासी। आपन रंगि सहज परगासी ॥
 प्रकटी ज्योति मिट्या अँधियारा। राम रतन पाया करत बिचारा ॥
 जहँ अंनद दुख दूर पयाना। मन मानकु लिय तनु लुकाना ॥
 जौ किछु होआ सू तेरा भाणा। जौ इन बूझै सु सहजि समाणा ॥
 कहत कबीर किलबिष गये खीणा। मन भाया जग जीवन लीणा ॥१६१॥

माई मोहि अवरु न जान्यो आनाँ।

सिव सनकादि जासु गुन गावहि तासु बसहि मेरे प्रानाँ ॥
 हिरदै प्रगास ज्ञान गुरु गम्भित गगन मंडल महि ध्यानौ ॥
 विषय रोग भव बंधन भागे मन निज घर सुख जानौ ॥
 एक सुमति रति जानि मानि प्रभु दूसर मनहि न आना।
 चंदन बास भये मन बास न त्यागी घट्यो अभिमानौ ॥
 जो जन गाइ ध्याइ जस ठाकुर तासु प्रभु है थानौ ॥
 तिह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथानौ ॥
 काटि सकति सिव सहज प्रगास्यौ एके एक समानौ ॥
 कहि कबीर गुरु भेटि महासुख भ्रमत रहे मन मानौ ॥१६२॥
 माये तिलक हथि माला बाँना। लोगन राम खिलौना जानौ ॥

जौ हौ तौ राम तोरा। लोग मर्म कह जानै मोरा ॥
 तोरौ न पाती पूजौ न देवा। राम भगति बिन निहफल सेवा ॥
 सतिगुरु पूजौ सदा मनावो। ऐसी सेव दरगह सुख पावौ ॥
 लोग कहै कबीर बौराना। कबीर का मर्म राम पहिचाना ॥१६३॥

माधव जल की प्यास न जाइ। जल महि अगनि उठी अधिकाइ ॥
 तू जलनिधि हौ जल का मीन। जल महि रहौ जलै बिन खीन ॥
 तू पिजर हौ सुअटा तोर। जम मंजरा कहा करे मीर ॥
 तू तरवर हौ पंखी आहि। मंदभागी तेरो दर्शन नाहि ॥१६४॥

मुंद्रा मौनि दया करि झोली पत्र का करहु बिचारु रे।
 खिथा इहु तन सीऔ अपना नाम करो आधारु रे ॥
 ऐसा जोग कमावै जोगो जप तप संजम गुरु मुख भोगी।
 बुद्धि बिभूति षटाओ अपनी सिंगी सुरति मिलाई ॥
 करि बैराग फिरौ तन नगरी मन की किगुरी बजाई।
 पंच तत्व लै हिरदै राखहु रहै निराल मताड़ी ॥
 कहत कबीर सुनहु रे संतहु धर्म दया करि बाढी ॥१६५॥

मुसि मुसि रोव कबीर की माई। ए बारिक कैसे जीवहि रघुराई ॥
 तनना बुनना सब तज्या है कबीर। हरि का नाम लिखि लियो सरि ॥
 जब लग तागा बाहउ बेही। तब लग बिसरै राम सनेही ॥
 ओछी मति मेरी जाति जुलाहा। हरि का नाम लख्यो मै लाहा ॥
 कहत कबीर सुनहु मेरी माई। हमरा इनका दाता एक रघुराई ॥१६६॥

मेरी बहुरिया को धनिया नाउ। ले राख्यौ रामजनिया नाउ ॥
 इन मुंडियन मेरा घर धुधरावा। बिटवहि राम रमौआ लावा ॥
 कहत कबीर सुनहु मेरी माई। इन मुंडियन मेरी जाति गवाई ॥१६७॥

मैला ब्रह्म मैला इंदु। रबि मैला है मैला चंदु ॥
 मैला मलता इहु संसार। इक हरि निर्मल जाका अंत न पार ॥
 मैला ब्रह्मंडा इक्के ईस। मैले निसि बासुर दिन तीस ॥
 मैला मोती मैला हीरु। मैला पवन पावक अरु नीरु ॥
 मैले सिब संकरा महेस। मैले सिध साधक अरु भेष ॥
 मैले जोगी जंगम जटा समेति। मैली काया हंस समेति ॥
 कहि कबीर ते जन परवान। निर्मल ते जो रामहि जान ॥१६८॥

मौलो धरती मौला आकास। घटि घटि मौलिया आतम प्रगास ॥
 राज राम मौलिया अनत भाइ। जब देखो तह रहा समाइ ॥
 दुतिया मौलै घारि बेद। सिमृति मौली सिउ कतेब ॥

संकर मौल्यो जोग ध्यान। कबीर को स्वामी सब समान ॥१६९॥

जम ते उलटि भये है राम। दुख बिनसे सुख कियो विल्लाम ॥
बैरी उलटि भये है मीता। साकत उलटि सुजन भये चीता ॥
अब मोहि सर्व कुसल करि मान्या। सांति भई जब गोबिंद जान्या ॥
तन मोहि होती कोटि उपाधि। उलटि भई सुख सहजि समाधि ॥
आप पछानै आपै आप। रोग न ब्यापै तीनो ताप ॥
अब मन उलटि सनातन हुआ। तब जान्या जब जीयत मूआ ॥
कहु कबीर सुख सहज समाओ। अपि न डरो न अवर डराओ ॥१७०॥

जोगी कहहि जोग भल मीठी अवर न दूजा भाई।
रुंडित मुंडित एकै सबदी एकहहि सिधि पाई ॥
हरि बिन भरमि भुलानै अंधा।

जा पहि जाउ आप छुटकावनि ते बाँधे बहु फंदा ॥
जह ते उपजी तही समानी इहि बिधि बिसरी तबही ॥
पंडित गुणी सूर हम दाते एहि कहहि बड हमही ॥
जिसहि बुझाए सोई बूझै बिनु बूझै क्यौ रहियै ॥
तिस गुरु मिलै अँधेरा चूके इन विधि प्राण कु लहियै ॥
तजिवा बेदा हने बिकारा हरि पद दृढ़ करि रहियै ॥
कह कबीर गुँगे गुण खाया पूछे ते क्या कहियै ॥१७१॥

जोगी. जती तपी संन्यासी बहु तीरथ भ्रमना।
लुंजित मुंजित मौनि जटा धरि अंत तऊ मरना ॥
ताते सेविअ ले रामना।

रसना राम नाम हितु जाकै कहा करे जमना ॥
आगम निगम जोतिक जानहि बहु वह ब्याकरना ॥
तंत्र मंत्र सब औषध जानहि अंत तऊ मरना ॥
राजा भोग अरु छत्र सिहासन बहु सुंदरि रमना ॥
पान कपूर सुबास क घंदन अंत तऊ मरना ॥
बेद पुरान सिमृति सब खोजे कहूँ न ऊबरना ॥
कहु कबीर यो रामहि जपौ मैटि जनम मरना ॥१७२॥

जोनि छाड़ि जौ जग महि आयो। लागत पवन खसम बिसरायो ॥
जियरा हरि के गुन गाउ।

गर्भ जोनि महि ऊर्ध्व तपु करता। तौ जठर अग्नि महि रहता ॥
लख घोरासीह जोनि भ्रमि आयो। अब के छुटके न ठौर न ठायो ॥
कहु कबीर भजु सारिगपानी। आवत दीसै जात न जानी ॥१७३॥

रहु रहु री बहुरिया घूँघट जिनि काढै। अंत की बात लहँगी ना आढै ॥

घूँघट काढ़ि गई तेरी आगे। उनकी मेल तोहि जिनि लागे ॥
 घूँघट काढ़ की इहै बडाई। दिन दस पाँच बहू भले आई ॥
 घूँघट तेरो तौपरि साँधै। हरि गुन गाइ कूदहि अरु नाधै ॥
 कहत कबीर बहू तब जीतै। हरि गुन गावत जनम व्यतीतै ॥१७४॥

राखि लेहु हमते बिगरी।

सील धरम जप भगति न कीनी हौ अभिमान टेढ़ पगरी ॥
 अमर जान संची इह काया इह मिथ्या काषी गगरी ॥
 जिनहि निवाजि साजि हम कीये तिनही बिसारि औ लगरी ॥
 संधि कोहि साध नहि कहियौ सरनि परे तुमरी पगरी ॥
 कह कबीर इहि बिनती सुनियहु मत घालहु जम की खबरी ॥१७५॥

राजन कौन तुमारे आवै।

ऐसे भाव बिदुर को देख्यो ओहू गरीब मोहि भावै ॥
 हस्ती देखि भर्म ते भूला श्री भगवान न जान्या ॥
 तुमरी दूध बिदूर को पानी अमृत करि मै मान्या ॥
 खीर समान सागु मै पाया गुन गावत रैनि बिहानी ॥
 कबीर को ठाकुर अनद बिनोदी जाति न काहू की मानी ॥१७६॥

राजा राम तू ऐसा निर्भव तरन तारन राम राया ॥
 जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हहु हम नाही ॥
 अब हम तुम एक भये हहि एकै देखति मन पतियाही ॥
 जब बुधि होती तब बल कैसा अब बुद्धि बल न खटाई ॥
 कही कबीर बुधि हरि लई मेरी बुद्धि बदली सिधि पाई ॥१७७॥

राजा ख्रिमामति नही जानी तोरी। तेरे संतन की हौ चेरी ॥
 हसती जाइ सु रोवत आवै रोव जाइ सु हँमै ॥
 बसतो होइ सो ऊजर ऊजर होइ सु बसै ॥
 धरती ते आकाश षढ़ावे षढ़े अकास गिरावै ॥
 भेखारी ते राज करावे राजा ते भेखारी ॥
 खल मूरख ते पंडित करिबो पंडित ते मुगधारी ॥
 नारी ते जे पुरुष करावै पुरखन ते जो नारी ॥
 कहु कबीर साधू का प्रीतम सुमूरति बलिहारी ॥१७८॥

राम जयो जिय ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जय्यो हरि जैसे ॥
 दीनदयाल भरोसे तेरे। सब परवार षढ़ाया बेड़े ॥
 जाति सुभावै ताहु कम मनावै। इस बेड़े को पार लँघावै ॥
 गुरु प्रसादि ऐसी बुद्धि समानी। घूँकि गई फिरि आवन जानी ॥
 कहु कबीर भजु सारिगपानी। उरवार पार सब एको दानी ॥१७९॥
 राम सिमरि राम सिमरि राम सिमरि भाई ॥

राम	नाम	सिमिरन	बिनु	बूडते	अधिकार्ई ॥
बनिता	सुत	देह	ग्रेह	संपति	सुखदाई ।
इनमे	कछु	नाहि	तेरो	काल	अवधि
अजामल	गज	गनिका	पतित	कर्म	कीने ।
तेऊ	उतरि	पार	परे	राम	नाम
सूकर	कूकर	जोनि	भ्रमतेऊ	लाज	न
राम	नाम	छाड़ि	अमृत	काहे	बिष
तजि	भर्म	कर्म	विधि	निषेध	राम
गुरु	प्रसादि	जन	कबीर	राम	करि

सनेही ॥१८०॥

री कलवारि गवारि मूढ मति उलटो पवन फिरावौ ।
 मन मतवार मेर सर भाठी अमृत धार चुवावौ ॥
 बोलहु भैया राम की दुहाई ।
 पीवहु सत सदा मति दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई ॥
 भय बिथ भाउ भाइ कोउ बूझहि हरि रस पावै भाई ।
 जेते घट अमृत सवही महि भावै तिसहि पियाई ॥
 नगरी एकै नव दरवाजे नव दरवाजे धारत बर्जि रहाई ।
 त्रिकुटी छूटै दस बादर खूलै ताम न खीवा भाई ॥
 अभय पद पूरि ताप तह नासे कहि कबीर बीयारी ।
 उवट चलंते इहु मद पाया जैसे खोद खुमारी ॥१८१॥

रे जिय निलज्ज लाज तोहि नाही । हरि तजि कत काहू के जाही ॥
 जाको ठाकुर ऊँचा होई । सो जन पर घर जात न सोही ॥
 सो साहिब रहिया भरपूरि । सदा संगि नाही हरि दूरी ॥
 कवल्य धरन सरन है जाके । कहु जन का नाही घर ताके ॥
 सब कोऊ कहै जासु की बाता । सो सम्भ्रथ निज पति है दाता ॥
 कहै कबीर पूरन जग सोई । जाके हिरदै अवरु न होई ॥१८२॥

रे मन तेरो कोई नहीं खिधि लेइ जिन भार ।
 बिरख बसेरा पखि को तैसो इहु संसार ॥
 राम रस पीया रे जिह रस बिसरि गये रस और ।
 और मुये क्या रोइये जो आपा धिर न रहाइ ॥
 जो उपजै सो बिनसिहै दुख करि रोवै बलाइ ।
 जह की उपजी तह रची पीवत भरद न लाग ॥
 कह कबीर धित चेतिया राम सिमिर बैराग ॥१८३॥

रोजा धरे मनावे अल्लहु स्वादति जीय सँघारे ।
 आपा देखि अवर नहीं देखे काहै को झख मारे ॥
 काजी साहिब एक तोही महि तेरा सोध बिघार न देखै ।
 खबरि न करहि दीन के बौर ताते जनम अलेखै ॥

साँध कतेब बखानै अल्लहु नारि पुरुष नहि कोई।
 पढ़ै गुनै नाही कछू बौरै जौ दिल महि खबरि न होई॥
 अल्लहु गैव सगल घट भीतर हिरदै लेहु . बिचारी।
 हिदू तुरक दुइ महि एकै कहै कबीर पुकारी॥१८४॥

लंका सा कोट समुंद सी खाई। तिह रावन घर खबरि न पाई॥
 क्या माँगे किछु थिरु न रहाई। देखत नयन चलयो जग जाई॥
 इक लख पूत सवा लख नाती। तिह रावन घर दिया न बाती॥
 घंद सूर जाके तपत रसोई। बैसंतर जाके कपरे धोई॥
 गुरु मति रामै नाम बसाई। अस्थिर रहे न कतहू जाई॥
 कहत कबीर सुनहु रे लोई। राम नाम बिन मुकुति न होई॥१८५॥

लख चौरासी जीअ जोनि महि भ्रमत नँदु बहु याको रे।
 भगति हेतु अवतार लियो है भाग बड़ो बपुरा को रे॥
 तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सु नंदन काको रे।
 धरिनि अकास दसो दिसि माही तब इहु नंद कहायो रे॥
 संकट नही परै जोनि नहि आवै नाम निरंजन जाको रे।
 कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाके माई न बापो रे॥१८६॥

विद्या न पढ़ो बाद नही जानो। हरि गुन कथत सुनत बौरानो॥
 मेरे बाबा मै बौरा, सब खलक सयानो मै बौरा॥
 मै बिगर यो बिगरे मति औरा। आपन बौरा राम कियो बौरा॥
 सतिगुरु जारि गयो भ्रम मोरा।

मै बिगरे अपनी मति छोई। मेरे भर्मि भूलो मति कोइ॥
 सो बौरा आपु न पछानै। आप पछानै न एकै जानै॥
 अबहि न माता सु कबहुँ न भाता। कहि कबीर रामै रंगि राता॥१८७॥

बिनु सत सती होई कैसे नारि। पंडित देखहु रिदै बिचारि॥
 प्रीति बिना कैसे बँधे सनेहु। जब लग रस तब लग नहि नेहु॥
 साह निसत्तू करै जिय अपनै। सो रमयै कौ मिलै न स्वपनै॥
 तन मन धन गृह सौपि सरीरु। सोई सोहागनि कहै कबीरु॥१८८॥

बिमल बल्ल कते है पहिरे क्या बन मध्ये बासा।
 कहा भया नर देवा धोखे क्या जल बोस्यो ज्ञाता॥
 जीय रे जाहिगा मै जाना। अविगत समझ इयाना।
 जत जत देखौ बहुरि न पेखौ संग माया लपटाना॥
 ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी इहु जन सगलो धंधा।
 कहि कबीर इक राम नाम बिनु या जग माया अंधा॥१८९॥
 बिषया ब्याप्या सकल संसारु। बिषया लै डूबा परवारु॥

रे नर नाव चौड़ि कत बोडी। हरि स्यो तोड़ि बिषया संगि जोडी ॥
सुर नर दाधे लागी आगि। निकट नीर पसु पीवसि न ज्ञागि ॥
चेतत चेतत निकस्यो नीर। सो जल निर्मल कथत कबीर ॥१९०॥

बेद कतेब इफतरा भाई दिल का फिकर न जाई।
दुक दम करारी जौ करहु हाजिर हजूर खुदाई ॥
बंदे खोजु दिल हर रोज ना फिरि परेसानी माहि।
इह जु दुनिया सहरु मेला दस्तगीरी नाहि ॥
दरोग पढ़ि पढ़ि खुसी होह बखबर बाद बकाहि ॥
हक सधु खालक खलक म्याने स्याममूरति नाहि ॥
असमान म्याने लहंग दरिया गुसल करद त बूद।
करि फिकर दाइम लाइ घसमे जँह तहाँ मौजूद ॥
अल्लाह पाक पाक है सक करो जे दूसरे होइ।
कबीर कर्म करीम का उहु करे जाने सोइ ॥१९१॥

बेद कतेब कहहु मत झूठे झूठा जो न बिचारै।
जौ सब मै एकु खुदा कहत हौ तौ क्यो मुरगी मारै ॥
मुल्ला कहहु नियाउ खुदाई तेरे मन का भ्रम न जाई।
पकरि जीउ आन्या देह बिनासी माटी को बिसमिल किया ॥
जोति सरूप अनाहत लागी कहु हलाल क्यो कीया ॥
क्या उज्जु पाक किया मुह घोया क्या मसीति सिर लाया।
जौ दिल मैहि कपट निवाज गुजारहु क्या हज काबै जाया ॥
तू नापाक पाक नही सूझ्या तिसका - मरम न जान्या।
कहि कबीर भिस्त ते चुका दोजक स्यो मन मान्या ॥१९२॥

बेद की पुत्री सिमृति भाई। साँकल जबरी लैहै आई ॥
आपन नगर आप ते बाँध्या। मोह कै फाधि काल सरु साध्या ॥
कटी न कटै तूटि नह जाई। सो सापनि होइ जग को खाई ॥
हम देखत जिन्ह सब जग लूटया। कहु कबीर मै राम कहि छूट्या ॥१९३॥

बेद पुरान सबै मत सुनि के करी करम की आसा।
काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठि पंडित पै घले निरासा ॥
मन रे सूर्यो न एकै काजा। भज्यो न रघुपति राजा।
बन खंड जाइ रोग जोग तप कीनो कंद मूल चुनि खाया ॥
नादी बेदी सबदी मौनी जम के परै लिखाया।
भगति नारदी रिदै न आई काछि कूछि तन दीना ॥
राग रगनी डिभ होइ बैठा उन हरि पहि क्या लीना।
परयो काल सबै जग ऊपरि माहि लिखे भ्रम ज्ञानी ॥
कहु कबीर जन भये खलासे प्रेम भगति जिह जानी ॥१९४॥
षट नेम कर कोठड़ी बाँधी बस्तु अनूप बीघ पाई।

कुंजी कुलफ प्राण करि राखे करते बार न लाई ॥
अब मन जागत रहु रे भाई ।

गाफिल होय कै जनम गवायो घोर मुसे घर जाई ॥
पंच पहरुआ दर महि रहते तिनका नही पतियारा ।
धेति सुचेत धित होइ रहु तौ ले परगासु उजारा ॥
नव घर देखि जु कामिनि भूली यस्तु अनूप न पाई ।
कहत कबीर नवै घर मूसे दसवे तत्व समाई ॥१९५॥

संत मिलै कहु सुनिये कहियै । मिले असंत मष्ट करि रहियै ॥
बाया बोलना क्या कहियै । जैसे राम रमि रहियै ॥
संतन स्यों बोले उपकारी । मूरख स्यो बोले झक मारी ॥
बोलत बोलत बढ़हि बिकारा । बिनु बोले क्या करहि विधारा ॥
कहु कबीर छूछा घट बोले । भरिया होइ सु कबहु न डोले ॥१९६॥

संतहु मन पवनै सुख यनिया । किहु जोग परापति गनिया ॥
गुरु दिखलाई मोरी । जितु मिरग पड़त है घोरी ॥
मूँदि लिये दरवाजे । बाजिल अनहद बाजे ॥
कुभ कमल जल भरिया । जलौ मेढ्या ऊमा करिया ॥
कहु कबीर जन जान्या । जौ जान्या तो मन मान्या ॥१९७॥

संता मानौ दूता डानौ इह कुटवारी मेरी ।
दिवस रैन तेरे पाउ पलोसो केस धवर करि फेरी ॥
हम कूकर तेरे दरबारि । भौकाई आगे बदन पतारि ।
पूरब जनम हम तुम्हारे सेवक अब तौ मिट्या न जाइ ॥
तेरे द्वारे धुनि सहज की मयै मेरे दंगाई ॥
दागे होहि सुरन महि जूझहि दिनु दागे भगि जाई ॥
साधू होई सुभ गति पछानै हरि लये खजानै पाई ॥
कोठरे महि कोठरा परम कोठरी बिघारि ॥
गुरु दीनी बस्तु कबीर कौ लैवहु वस्तु सम्हारि ॥
कबीर दोई संसार कौ लीनी जिनु मस्तक भाग ॥
अमृत रस जिनु पाइया धिरता का सोहाग ॥१९८॥

संध्या प्रात स्नान कराही । ज्यो भये दादुर पानी माही ॥
जो पै राम नाम रति नाही । ते सब धर्मराय कै जाही ॥
काया रति बहु रूप रघाही । तिनकै दया सुपनै भी नाही ॥
घार घरण कहहि बहु आगर । साधु सुख पावहि कलि सागर ॥
कहु कबीर बहु काय करीजै । सबरस छोड़ि महा रस पीजै ॥१९९॥

सत्तरि सै इसलारु है जाके । सवा लाख है कावर ताके ॥

सेख जु कही यही कोटि अठासी। छप्यन कोटि जाके खेल खासी॥
 मो गरीब की को गुजरावै। मजलसि दूरि महल को पावै॥
 तेतसि करोडि है खेल खाना। घोरासी लख फिरै दिवाना॥
 बाबा आदम को कछु न दरि दिखाई। उनभी भिस्त घनेरी पाई।
 दिल खल हलु जाकै जर दरुयानी। छोड़ि कतेब करै सैतानी॥
 दुनिया दोस रोस है लोई। अपना कीया पावै सोई।
 तुम दाते हम सदा भिखारी। देउ जवाब होइ बजगारी॥
 दास कबीर तेरी पनह समाना। भिस्त नजीकराखु रहमाना॥२००॥

सनक सनंद अंत नही पाया। वेद पढ़े पढ़ि ब्रह्मै जनम गवाया॥
 हरि का विलोबना विलोकहु मेरे भाई। सहज विलोबहु जैसे तत्व न जाई॥
 तनु करि मटकी मन माहि बिलोई। इसु मटकी महि सबद संजोई।
 हरि का बिलोना मन का बीघारा। गुरु प्रसाद पावै अमृत धारा॥
 कहु कबीर नजर करे जे मीरा। राम नाम लागि उतरे तीरा॥२०१॥

सनक सनंद महेस समाना। सेष नाग तेरी मर्म न जाना॥
 संत संगति राम रिदै बसाई।

हनुमान सरि गरुड़ समाना। सुरपति नरपति नहि गुन जाना॥
 धारि बेद अरु सिमृति पुराना। कमलापति कमला नहि जाना॥
 कह कबीर सो धरमै नाही। पग लागि राम रहै सरनाही॥२०२॥

सब कोई चलन कहत है ऊँहा। ना जानौ बैकुंठ है कहाँ॥
 आप आपका मरम न जानौं। बातन ही बैकुंठ बखानौं॥
 जब लग मन बैकुंठ की आस। तब लग नाही घरन निवास॥
 खाई कोट न परल पगारा। ना जानौ बैकुंठ दुआरा॥
 कहि कबीर अब कहिये काहि। साधु संगति बैकुंठे आहि॥२०३॥

सर्पनी ते ऊपर नही बलिया। जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया॥
 मारु मारु सर्पनी निर्मल जल पेठी। जिन त्रिभुवन डसिले गुरु प्रसादि डीठी॥
 सर्पनी सर्पनी क्या कहहु भाई। जिन साधु पछान्या तिन सर्पनी खाई।
 सर्पनी ते आन छूछ नही अवरा। सर्पनी जीति कहा करै जमरा॥
 इहि सर्पनी ताकी कीती होई। बल अबल क्या इसते होई॥
 एक बसती ता बसत सरिरा। गुरु प्रसादि सहजि तरे कबीरा॥२०४॥

सरिर	सरोवर	आँछे	कमल	अनूप।
परम	ज्योति	पुरुपोत्तमो	जाकै	रेख न रूप॥
रे मन	हरि	भुज भ्रम	तजहु	जग जीवन राम।
आवत	कछु	न दीसई	नह	दीसै जात॥
जहाँ	उपजै	बिनसै	तहि जैसे	पुरवनि पात।

मिथ्या करि माया तजा सुख सहज बीचारि ॥
कहि कबीर सेवा करहु मन मंझि मुरारि ॥२०५॥

सासु की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरौ रे।
सखी सहेली ननद गहेली देवर के बिरहि जरौ रे ॥
मेरी मति बौरी मै राम बिसाखा किन विधि रहनि रहौ रे।
सेजै रमत नयन नही पेखौ इहु दुख कासौ कहौ रे ॥
बाप सबका करै लराई मया सद मतवारी।
बड़े भाई के जब संज होती तब ही नाह पियारी ॥
कहत कबीर पंघ को झगरा झगरत जनम गवाया।
झूटी माया सब जग बाँध्या मै राम रमत सुख पाया ॥२०६॥

सिव की पुरी बैस बुधि सारु। यह तुम मिलि कै करहु बिचारु ॥
ईत ऊत की सोझी परे। कौन कर्म मेरा करि करि मरे ॥
निज पद ऊपर लागो ध्यान। राजा राम नाम मेरा ब्रह्म ज्ञान ॥
मूल दुआरे बंध्या बंधु। रवि ऊपर गहि राख्या चंदु ॥
पंघम द्वारे की सिल ओड। तिह सिल ऊपर खिड़की और ॥
खिड़की ऊपर दसवा द्वार। कहि कबीर ताका अंतु न पार ॥२०७॥

सुख माँगत दुख आगै आवै। सो सुख हनहुँ न माँग्या भावै ॥
विषगा अजहु सुरति सुख आसा। कैसे होइ है राजाराम निवासा ॥
इसु सुख ते सिव ब्रह्म डराना। सो सुख हमहुँ साँच करि जाना ॥
सनकादिक नारद मुनि सेखा। तिन भी तन महि मन नही पेखा ॥
इस मन कौ कोई खोजहु भाई। तन छूटै मन कहा समाई ॥
गुरु परसादी जयदेव नामा। भगति कै प्रेम इनही है जाना ॥
इस मन कौ नही आवन जाना। जिसका भर्म गया तिन साधु पछाना ॥
इस मन कौ रूप न रेख्या काई। हुकुमे होया हुकुम बूझि समाई ॥
इस मन का कोई जानै भेउ। इहि मन लीण भये सुखदेउ ॥
जीउ एक और सगल सरीरा। इस मन कौ रबि रहे कबीरा ॥२०८॥

सुत अपराध करत है जेते। जननी चीति न राखसि तेते ॥
रामय्या हौ बारिक तेरा। काहे न खंडसि अबगुन मेरा ॥
जे अति कोप करे करि धाया। ताभी चीत न राखसि माया ॥
चित्त भवन मन पर्यो हमारा। नाम बिना कैसे उतरसि पारा ॥
देहि बिमल मति सदा सरीरा। सहजि सहजि गुन रबै कबीरा ॥२०९॥

सुत्र संध्या तेरी देव देवा करि अघपति आदि समाई।
सिद्ध समाधि अंत नही पाया लागि रहे सरमाई ॥
लेहू आरती हो पुरुष निरंजन सति गुरु पूजहु जाई।
ठाढा ब्रह्मा निगम बिचारै अलख न लखिया जाई ॥

तत्तु तेल नाम कीया बाती दीपक देह उज्यारा ।
 जोति लाई जगदीस जगाया बूझै बूझनहारा ॥
 पंचे सबद अनाहत बाजे संगे सारिगपानी ।
 कबीरदास तेरी आरती कीनी निरंकार निरबानी ॥२१०॥

सुरति सिमृति दुई कन्नी मंदा परमिति बाहर खिया ।
 सुन्न गुफा महि आसण बैसण कल्प विवर्जित पंथा ॥
 मेरे राजन मै बैरागी जोगी मरत न साग बिजोरी ।
 खंड ब्रह्मांड महि सिडी मेरा बुढा सब जग भसमाधारी ॥
 ताडी लागी त्रिपल पलटियै छूटै होइ पसारी ॥
 मन पवन्न दुई तूबा करिहै जुग जुग सारद साजी ॥
 थिरु भइ नंती टूटसि नाही अनहद किगुरी बाजी ॥
 सुनि मन गन भये है पूरे माया डोलन लागी ।
 कहु कबीर ताकौ पुनरपि जनम नही खेलि गयो बैरागी ॥२११॥

सुरह की जैसी तेरी चाल । तेरा पूछट ऊपर झमक बलि ॥
 इस घर मह है सुंतू दूढि खाहि । और किसही के तू मति ही जाहि ॥
 चाकी घाटे घून खाहि । चाकी का घीथरा कहा लै जाहि ॥
 छीके पर तेरी बहुत डीठ । मत लकरी सोटा परै तेरी पीठ ॥
 कहि कबीर भोग भले कीन । मति कोऊ मारै ईट ठेम ॥२१२॥

सो मुल्ला जो मन स्यो लरै । गुरु उपदेस काल स्यो जुरै ॥
 काल पुरुष का मरदै मान । तिस मुल्ला को सदा सलाम ॥
 है हुजूरि कत दूरि बतावहु । दुंदर बाधहु मुंदर पावहु ॥
 काजी सो जो काया बिधारै । काया की अग्नि ब्रह्म पै जाँरै ॥
 सुपनै बिदु न देई जरना । तिस काजी कौ जरा न मरना ॥
 सो सुरतान जो दुइ सुर तानै । बाहर जाता भीतर आनै ॥
 गगन मंडल महि लस्कर करै । सो सुरतान छत्र सिर धरै ॥
 जोगी गोरख गोरख करै । हिदू राम नाम उच्चरै ॥
 मुसलमान का एक खुदाई । कबीर का स्वामी रक्षा सपाई ॥२१३॥

स्वर्ग बास न वाछियै वारियै न नरक निवासु ।
 होना है सो होइहै मनहि न कीजै आसु ॥
 रमय्या गुन गाइयै जाते पाइयै परम निधानु ।
 क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या इस्नान ॥
 जब लग जुक्ति न जानिये भाव भक्ति भगवान ।
 संपै देखि न हर्षियै बिपति देखि न रोइ ॥
 ज्यो संपै त्यो बिपत है बिधि ने रच्या सो होइ ।
 कहि कबीर अब जानिया संतन रिदै मझारि ॥
 सेवक सो सेवा भले जिह घट बसै मुरारि ॥२१४॥

हज्ज हमारी गोमती तीर। जहाँ बसहि पीतंबर पीर ॥
 वाहु वाहु क्या खुद गावता है। हरि का नाम मेरे मन भावता है ॥
 नारद सारद करहि खवासी। पास बैठि बिधि कवला दासी ॥
 कंठे माला जिहवा राम सहस नाम लै लै करो सलाम ॥
 कहत कबीर राम गुन गावौ। हिंदू तूरक दोऊ समझावौ ॥२१५॥

हम घर सूत तनहि नित ताना कंठ जनेऊ तुमारे।
 तुम ते बेद पढ़हु गायत्री गोबिंद रिदै हमारे।
 - मेरी जिह्वा बिष्णु नयन नारायण हिरदै बसहि गोबिदा।
 जम दुआर जब पूँछसि बबरे तब क्या कहसि मुकुंदा ॥
 हम गोरु तुम ग्वार गुसाइ जनम जनम रखबारे ॥
 कबहू न पार उतार घराइहु कैसे खसम हमारे ॥
 तू बाह्यन भै कासी का जुलाहा बूझहु मोर गियाना।
 तुम तौ पाचे भूपति राजे हरि सो मोर धियाना ॥२१६॥

हम मसकीन खूदाई बंदे तुम राघसु मन भावै।
 अल्लाह अवलि दीन को साहिब जोर नही फुरमावै ॥
 काजी बोल्या बनि नही आवै।

रोजा धरै निवाजु गुजारै कलमा भिस्त न होई ॥
 सत्तरि काबा घटही भीतर जे करि जानै कोई ॥
 निवाजु सोई जो न्याइ बिघारै कलमा अकलहि जानै।
 पाँचहु मुसि मुसला बिछायै तब तौ दीन पछानै ॥
 खसम पछानि तरस करि जीय मरि मणी करि फीकी।
 आप जनाइ और को जानै तब होइ भिस्त सरीकी ॥
 माटी एक भेष धरि नाना तामहि ब्रह्म पछाना।
 कहै कबीर भिस्त छोड़ि करि दोजक स्यो मनमाना ॥२१७॥

हरि बिन कौन सहाई मन का।

माता पिता भाई सुख बनिता हितु लागो सब फन का ॥
 आगे कौ किछु तुलहा बाँधहु क्या भरोसा धन का ॥
 कहा बिसासा इस भौंडे का इत नकु लगै ठन का ॥
 सगल धर्म पुत्र फल पावहु धूरि बाँधहु सब जन का ॥
 कहै कबीर सुनहु रे संतहु इहु मन उडन पखेरु बन का ॥२१८॥

हरि जन सुनहि न हरि गुन गावहि। बातन ही असमान गिरावहि ॥
 ऐसे लोगन स्यो क्या कहिये।

जो प्रभु कीये भगति ते बाहज। तिनके सदा उराने रहिये।
 आपन देहि धुरु भरि पानी। तिहि निदहि जिह गंगा आनी ॥
 बैठत उठत कुटिलता चालहि। आप गये औरनहु घालहि ॥

छाड़ि कुशर्चा आन न जानहि। ब्रह्माहु का कहया न मानहि॥
आप गये औरनहू खोवहि। आगि लगाइ मंदिर मे सोवहि॥
औरन हँसत आपहहि काने। तिनकौ देखि कबीर लजाने॥२१९॥

हिदू तुरक कहाँ ते आये किन एक राह थलाई।
दिल महि सोष बिघार कवादे भिस्त दोजक कित पाई॥
काजी तै कौन कतेब बखानी।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे किनहू खबर न जानी॥
सकति सनेह करि सुन्नति करिये मै न बंदौगा भाई।
जौ रे खुदाई मोहि तुरक करैगा आपनही कटि जाई॥
सुन्नति किये तुरक जे होइगा औरत का क्या करिये॥
अर्द्ध सरीरी नारि न छोडे तातै हिदू ही रहिये॥
छाड़ि कतेब राम भजु बौरे जुलम करत है भारी॥
कबीर पकरी टेक राम की तुरक रहे पँधि हारी॥२२०॥

हीरै हीरा बेधि पवन मन सहजे रह्या समाई।
सकल जोति इन हीरै बेधी सतिगुरु बचनी मै पाई॥
हरि को कया अनाहद बानी हंस है हीरा लेइ पछानी।
कह कबीर हीरा अस देख्यो जग महि रह्या समाई॥
गुपता हीरा प्रकट भयो जब गुरु गम दिया दिखाई॥२२१॥

हृदय कपट मुख ज्ञानी। झूठे कहा बिलोवसि पानी॥
काया माँजसि कौन गुना। जो घट भीतर है मलनां॥
लौकी अठ सठि तीरथ न्हाई। कौरापन तज न जाई॥
कहि कबीर बीचारी। भव सागर तारि मुरारी॥२२२॥

परिशिष्ट पदों के शब्दार्थ

पृ. ५६३

- (१) मैल = विषय। लोक पतीणे = लोक विश्वास। अयाना = अज्ञानी। नावण = नमन। जोनी = जीवो की चार योनियों। हॉडवैत = १ नाड़ियों में। २ एक स्थान। शायद राजस्थान में स्थित।
- (२) जंती = यत्र। सरवर = सरोवर।
- (३) नेरि = नजदीक। तैस्कर = उसके। सचोनी = सचय। भो = भय।
- (४) मेखलि = कटिबध। किगुरी = वीणा। सिडिया = सिरे पर। गगन = सहस्रार। भवन = भुवन। जोगी = साधक। परमात्मा। राजा = १ साधक। २ परमात्मा।

पृ. ५६४

- (५) रंगराता = तल्लीन। दुनी = ससार। रसाइन = रस। माता = मत्त। अन भौ = अनुभव। बणों = बनना। वड़ा। हँवै = अहम् है। पिड = शरीर। निरतक = नर्त्तक। लोचै = ललचै। बेनती = विनती।
- (६) कटि = कट कर। रलाइ = सम्मिलित किया। पचदूत = पाँच विषय। चीति = चित्त। अग्यारु = अगार। दुख। गिल्या = गल गया। पूरव लिखा = सचित कर्म। राम जल = राम कृपा रूपी जल। तन जलत = विषयाग्नि से शरीर का जलना।
- (७) बिनु भगवत = बिना ईश्वर की कृपा से। जेहि पावक = विषयाग्नि। निखुटत नाही = समाप्त नहीं होता।
- (८) अमल = लोकाचार। सिरानो = समाप्त हुआ। लेखा देना = हिसाब देना। सिताव = तुरत। झटपट। दिवान = मंत्री। दरहाल = दरवार। फुर्सान = आदेश। अरदास = भेट। चढाबा। खटिया गवाना = षट राग। रुले = रल गए। मिल गए।

पृ. ५६५

सारौ = पूरा होना। निवाज = नमाज। सराइ = सराय। धन धन = धन्य, धन्य। सुहेला = सुखी। पदारथ = वस्तु। अमोले = अमूल्य। बहुमूल्य। खसम = परमात्मा। रुले = मिले।

- (९) तिसाई = तृष्णा होना। प्यास होना। चौबीसा = चौबीस घड़ी। हर समय। महरम = भेद जाना। निधाना = आधार। उड़ीसे = जगन्नाथपुरी। मज्जन = स्नान। तुम्हारे = परमात्मा के। पूंगरा = बालक। नरवै = नरपति। निहचै = निश्चय। अवतारि = जन्म लेकर। समारा = सन्हाला।
- (११) अबर = दूसरो के। परमल = परिमल। महकदा = महने वाला और गदा। यह शब्द लगता है महक और गदा से बना है। कुअटा = कुआँ। सहस्रार। पच पनिहारी = पाँच चक्र। टूटी लेजु = कुडलिनी।

पृ. ५६५

- (१२) नूर = प्रकाश। पोच = बुराई। छोटापन। भाँणे = १ भाँड़ना। गढना। २ वर्तन। कुंभारे = ब्रह्मा। वदा = व्यक्ति। गुड़ दीना मीठा = उत्तम ज्ञान दिया। निरजन = निर्गुण ब्रह्म। डीठा = दीखा। सर्व = सर्वत्र।

पृ. ५६६

- (१३) हारि परै = विषय में दौड़ते-दौड़ते हार गए। पूरा = पूर्णता।
 (१४) कलपतरु = इच्छित वस्तु देने वाला। गगन = शून्य। घट = शरीर।
 (१६) ही महि = अपने में। त्रिय अस्थान = तीन लोक। तीन तिय खडा =- माया के तीन खड-लोकेशण, वित्तेशण, सुत्तेशण। धरनी धर = शेषनाग। मत = मंत्र। कदली पहुप = सुषुम्ना। धूप = ज्ञान। कास = शून्य। खाली। सुन्नमडल = सहस्रार। साम = कृपा। अबरन = निर्गुण।
 (१७) अक्खर दुई = राम। हरि।
 (१८) तुलसी का बिरवा = जीव। बनारस = शरीर। ग्वारिन = माया। चरावत गाऊ = इन्द्रियो का संचालन करना।

पृ. ५६७

- (१९) कलत्र = स्त्री। ओछे = छोटे। इद्रलोक, सिवलोक = स्वर्ग। अवर = अपर। दूसरा।
 (२०) पतरि = पत्तल। पात्र। शरीर। उरकट कुरकट = विषय। पानी = माया प्रवाह। पांच जोगिया = पंच प्राण। नकट देरानी = तृष्णा। माया। कोठ = कोठा। नगनबा = ऊँचाई। डाई = फाँद जाऊँ। हेरी = देख या खोजकर। सकलिया = सबकी। साधारण जीवों की। बरी = भक्ति का वरण किया। भर्ता = भगवान। काइमु = कायम। नाकहु काटी कानहु काटी = नाक, कान आदि के विषयों की प्रवृत्ति को नष्ट कर दिया।
 (२१) फन्ना = विद्या। धृग = धिक् = विगूते = नष्ट हुए। लेखा = हिसाब।
 (२२) बसाइ = बस। नाभिकमल = ब्रह्मा का जन्म स्थान। सारि = समाप्त कर। आथि = अस्ति है।

पृ. ५६८

- (२३) सुरत = स्मृति। बधिय = बधु।
 (२४) सलल = सललि। पानी। साख्या = शाखा। समदर्सी = समदर्शी। काहि = क्यों। तिसै = उसका। परमात्मा का। बुज्झि = समझ कर। पच-धातु = पचमहाभूत। दर्सन = दर्शन। शास्त्र। जीवत मरहु = विषय वासनामुक्त। एक नाम = प्रभु नाम। धियावहिगे = ध्यान में लाएँगे। सुन्न = निर्गुण ब्रह्म।
 (२५) जाई = नाश। अगनी = अग्नि। गुनिया = सगुण व्यक्ति।
 (२६) उलटत पवन = श्वास की गति को रोक कर ऊपर करना। निबरै = निकट। अलउती का बरेडा = छप्पर का किनारा और उसमें लगी लकड़ी। यहाँ ओलती से गिरने वाला पानी अर्थ जान पड़ता है। पलीता = आग भड़काने वाली वस्तु। सीझल = सिद्ध। कुल दोऊ = लोक परलोक। महि = मे। बुनत = कर्म। आप = आत्मतत्त्व। रिदै = हृदय। खलासु = खाली। मीरा = स्वामी।

पृ. ५६९

- (२८) विबरजित = वर्जित। रोकना। सोई = वह। चौथे पद = ब्रह्म तत्त्व। नेम = नियम। निहकामा = निराकाम। मदिर = घर। शरीर। परिगास्या = प्रकाश। चमक-दमक। तह = उसका। निरभौ = निर्भर। गुरु पर निर्भरता।
 (२९) फुरी = स्फुरित हुई। जिह = जिसने। भवहि = ससार में। पियास = तृष्णा। कामेच्छा। निरास = विषयों की आशा से मुक्त। मुक्त। सचुन = नकली सत्य। दरि = दरवाज। तारि = तारता है। कचन भया = विषय की तमाई चली गयी। समुद्र

पारि = ससार सागर के बाहर।

- (३०) पच सिक = पॉच शिखर। पॉच इन्द्रियों। कोट = शरीर। दारा पचे = विपय। बोई = विपयास्वाद। फलासक्त कर्म। पटवारी = चित्रगुप्त। ऊपरा भुजा = हाथ उठा कर नव डाडी = नव इन्द्रियों। दस मुसफ = दीवानी का न्यायाधीश। पॉच लोभ, मोह काम, क्रोध, द्वेष एव पॉच विपय। रइयति = जीव। डोरी = ध्यान। विथाला विस्तार। विस्टर। इक पुरुष = ब्रह्म। दीया नाम लिखाई = ब्रह्म ने नाम लिख दिया। धर्मराय = यमराज। सोध्या = खोज। रिज = ऋजु।
- (३१) किवा = किवा। दुहु मिलि = साधक और साधु। ससा = सशय।
- (३२) एक स्वासन के घर गावन = एक स्वान के घर पुत्रोत्पत्ति का गान हो रहा है। कु = कौन। अवध = उम्र। हसे = हँसता है। हुकुम पछाणि = आदेश जान कर।
- (३३) दधि कै भोलै विरौले नीर = दधि समझ कर पानी विलोता है। हरी अगरी = पुण्य सद् वृत्तियों। गदहा = अज्ञान। हीगे = १ हीसना। २ अहकार जताना। आमुहा = मुखहीन। खेड़ = छोटा गाँव। चूये = नाश करता है। भेड़ = जीव।
- (३४) पेखना = प्रेक्षा। दृश्य। या देखो। रेगि = लगड़ते। नतर = नहीं तो। मानस वपु मूसा = वेचारा। मन चूहा है। मीच = मृत्यु। मनई = मनुष्य। कानी = मर्यादा प्रतिष्ठा। नियारी = अलग। सगारी = सग वाली।
- (३५) ओइ = वह। चीतन हारे = चितन वाले। ब्रह्म पसारया = सब मे ब्रह्म है। सब ब्रह्म का प्रसार है।
- (३६) तोलि = तौलि। मौलि = मोल। ब्रह्मै = ब्राह्मण।
- (३७) कत नही ठौर = स्थान रहित। मूल कत लावौ = आरभ आदि रहित। अनियाले = न्यारे। विचित्र। एक माइ = एक पुरुष। परमात्मा। सब नारी = जीव।
- (३८) करवतु = कर पत्र। आरी। करवट = करवट लेने से होने वाला वियोग। मुफेरना। बारी = छोटी। अज्ञानी। पिड = शरीर।
- (३९) स्वान = कुत्ता। स्वभाव न बदलने वाला। बकवासी। सिमृति = स्मृति। साकत = शाक्त। पहि = के पास। विसियर = सॉप।
- (४०) वेटे = घेरा।
- (४१) कस = शराब को अधिक प्रभावी बनाने हेतु दिया गया पदार्थ। एक बूँद = राम रस का एक बूँद। भाटी = भड्डी। मुद्रा = शराब पीते समय का खाद्य। सुखमन = सुषुम्ना। पीचनहारी = पीतनहारी। भसके की नली को ठंडा करने के लिये लपेटा जा वाला वस्त्र। गहनै = ग्रहण। पेउ = पिओ। राती = अनुरक्त। सागले = सकल महारस = भक्ति।
- (४२) कालवूत की हस्तनी = नकली हथिनी। सुजाइ = जाकर। वाच = छोड़। राचु = रत हो। मक्कट मुष्टी अनाज = अनाज के लिये घड़े में डालने वाला बंदर। छूटत नही = वासना नहीं छूटती है।
- (४३) पलघ = पलग। गरी = गली। गोदरी = गुदड़ी। परारा = पार रहित। अहिरख = सर्पमुख होकर। सुकृत = पुण्य। कुभारै = कुम्हार। वानी = वचन। वर्ण। माहि = मधि। मे। मुकुताहल = मोती। मुगध = मूर्ख। खिन = क्षण। निबेरा = फैसला हरिजन = भक्त। सति = सत्य। भाणा = भाडा। शरीर। हृदय। चिरगट = टुकड़ा शरीर। चटारा = १ कपड़े का व्यापारी। २ चटसार का स्वामी अर्थात् गुरु। तरी = तली। नीचे का। पृथ्वी का। तागरी = (ताग + री) वधन।

- (४४) कौसा = राजसी वस्तुएँ। ताबा = ताम्र। तमाई। लौंग सुपारी = रज, तम से सबद्ध चीजे। खेप = १ व्यापारी का लदा सामान। २ जन्म। निर्मोलक = अमूल्य। हाथ चढ़्या = हाथ आया। पासारी = पसारी। फैलाने वाला। निहचल = स्थिर। पैडा = रास्ता या कदम।
- (४५) लहुरिया = छोटी। पि = पिड। दुहेरा = दुर्लभ। सुहागिन = जीव।
- (४६) कसवही = रस। जतनि = यत्न। लकखन = लक्षण।
- (४७) दिवाजा (दीप + अर्चा) = पूजा अर्चन। अनहद वाजा = अनाहतनाद। निवाजा = कृपा।
- (४८) कबिलास = कैलास। मर्दन = मालिश करना। चराक = चिराग। रोशनी। पाक = भोजन। चौबारे = १ बैठका। २ चारो ओर। प्रतिहार = पहरेदार। बासक = वासुकि नाग। बिस्तरहि = फैलाते हैं। पनिहार = पानी भरने वाला। अठारह भार = पेड़ों के प्रकार। खियत = क्षेत्र पाल। ताऊ = पिता का बड़ा भाई। काम।
- (४९) चीनी = चीन्हा। सूतै सूत मिलाये = कपड़े के समान शरीर को कर्म सूत्रों से रचा है। कोरी = जुलाहा। भगवान। ताती = तन्तुवाय। जुलाहा।
- (५०) भव निधि तरन तारन चितामणि = यह ससार मुक्ति का स्थान है। पिड = शरीर। अपवाद = निदा। फुनि = फिर। संग = विषयो का साथ। हि = इस। धूत = धूर्त। मतवारे = विषय मत्त। सुपनतरि = सपने में भी। भैहारी = भय या भव से मुक्त करने वाले। भीर = भीड़।
- (५१) ठगौरी = ठगों की जड़ीया गठरी।
- (५२) रिदै = हृदय। अहमेव = अहम् एव। पाथर की सेव = मूर्ति पूजा। भौले भाव = सामान्य भाव से।
- (५३) सोई = परमात्मा। पतीजै = विश्वास करना।
- (५४) बिगसै = विकसित। परियारी = पक्ष करने वाली। माया। ठिठकी = ठिठकना। डरी। पिड पराङ्गि = पीछे पड़ना। त्रिखि = डरना। डाङ्गि = माया। भेव = भेद। बाहर परी = बाहर हो गयी। अंचल = क्षेत्र। लरी = लड़ती।
- (५५) गुसाइन = स्वामी। खरे = खड़ा। शुद्ध।
- (५६) सलिता = सरिता। पानी। अन = अन्यत्र।
- (५७) गगन नगरि = सहस्रार में। नाद = अनाहत नाद। देही = आत्मा। बाबा = जीव। सुरति माहि = ध्यान। स्मृति। निरते = निरतर प्रेम। नृत्य। बजावन हारो = शरीर बाजे को बजाने वाली चैतन्यात्मा। मदर = मंदिर। शरीर। पच दूत = पंच इंद्रियों। मन कुजर = हाथी सा मत्त। मन। तेज = प्रभु की तेजस्विता। दसै बद = दस इंद्रियों।
- (५८) गगन = सहस्रार। रसाल = रस स्थान। काठी = लकड़ी। विषय रस रहित। सहज कलालिनि = सहज साधनारूपी कलालिनि। अनदिन = सदा। निरजन = परमात्मा।
- (५९) नव गज = दो कान, दो आँखें, दो नासिका छिद्र, मुख, गुरा, लिंग। दस गज = नौ + ब्रह्म रंघ। इक्कीस पुरी = चौदह भुवन, सात द्वीप। कत = कितने। नाई = नाम। नव खड = भारत, इलावृत, कि पुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य, कुश। बहत्तर पाटी = शरीर की बहत्तर ग्रथियों। माहो = अहम्। गई बुनावन माहो = अहम् ससार। वख बुनता है। जुलाहो = चैतन्यात्मा। छोड्या जाइ = शरीर या ससार छोड़ रहा है। गजी न मिनिवै = गज से नापा नहीं जा सकता है। तोलि न

तुलियै = तोला नहीं जा सकता है। पाँच न सेर अढ़ाई = आधा अधूरा नहीं, पूर्ण। पाचन = साधना। बरकस = जवर्दशती। कत = कहीं। कुडे = शरीर। पुरिया = शरीर। रिसाई = कुद्ध होकर। नली = ढरकी के भीतर की नली। शरीर। तंतु = तत्त्व। टही = टहनी। इच्छाएँ।

(६०) धौतिया = धौती। तग्गा = जनेऊ। वग्गा = चल्गा। आखि = कहता है। डाल = ढेला। वासन = वर्तन। काठी = लकड़ी। माणस = मनुष्य। अपरस = रस हीन।

(६१) विदु = वीर्य। उत्तपाती = उत्पत्ति। शूद = शूद्र।

(६२) अवधु = अल्पज्ञ। दुइ पुर = लोक-परलोक। रसाई = रस पैदा की। चुआई। प्रगास = प्रकाश।

(६३) मॉह = मुझे। फेड़ = फिर। लूके = छिपे। अभिउ = अभय। आपा पद = आत्म पद। उदय अस्त = जन्म-मरण। नासी = नष्ट हुई। विगराना = अलग होना।

(६४) सिमरहि = स्मरण करते हैं। मानस = मनुष्य। योनी वाट = जन्म।

(६५) वीठुला = विठ्ठल भगवान। अनिक = अनेक। नीका = ठीक। निर्मोल = अमूल्य। मीका = मात्रा। परिमाण। सम = बराबर। सरि = ऊँचा। श्रेष्ठ।

(६६) खूधे = खोदना। पवीत = पवित्र। त्रै = तीन भवन। तीन लोक। विधवारि = विधवा। पाँच नारद = पाच विषय। मिटवे = मित्रता। फूटे = छूटे।

(६७) आदेस = नमस्कार। अलेखु = अलक्ष्य।

(६८) रिदै = हृदय। ओलै = ओट।

(६९) ठैगा = ठोकर। बैल = साधनाहीन जीव। विराने = पराया। कोदो = एक रद्दी अन्न। भुस = भूसा। वन = विषय। महिया = मध्य। अनिक = अनेक। योनि = जन्म। रतन जनम = अमूल्य जन्म। तेलक के कपि = गांगेय तैलफ नामक राजा ने राजा मुज को गिरफ्तार कर बदर के समान द्वार-द्वार घुमाया। इसी की ओर सकेत जान पड़ता है। विहै है = समाप्त होगा।

(७०) गठिया = गोंठ का धान। मठिया = मठ। मेहरी = पत्नी। मरहट = मरघट। वैसु = वयस। उम्र। पाटन = पत्तन। नगर।

(७१) उरवारि = उबरना। खिन = क्षण। तबोर = ताम्बूल। पान। चोर = विषय या इद्रियों।

(७२) कनिक = कनक।

(७३) लिव = लौ। नुरू = नूर। चमक। तेज। कासी = १ कासा। एक धातु विशेष। २. शरीर। घटहू घट = शरीर में शरीर। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर। सूत्रात्मा।

(७४) किरम = कृमि। मुका = मुख। सठोरि = सट्टेवाज (?)। वरी = श्रेष्ठ। बड़ी। सुहेला = सुहृद। नलनी भ्रम सूआ = नलनी पर बैठते ही सुग्गा उलट जाना है।

(७५) दीवे = देह। तेल = शक्ति। वाती = चेतना प्रकाश। जोई = स्त्री। पत्नी।

(७६) सिघ = सिंह। मन। माया। वन = विषयवन। स्यार = साधना। जीतौ = प्राप्त करने वाला। हारो = अप्राप्त। लिव = लौ। ध्यान।

(७७) अपतह = प्रतिष्ठा रहित। पति = प्रतिष्ठा। परवानु = पहचान।

(७८) डहकाई = जलाई। कामाग्नि पैदा की साकर माखी = मधुमक्खी। तुरे = तुरग। घोड़ा। उष्ट = ऊँट। सिध = सिद्ध। छिय = छ। यती = सनकादि। बदा = व्यक्ति। नवै नाथु = नौ नाथ। पच दूता = इद्रियों। धरतेव = धरती वाले।

.) सूतक = अशुद्धि। ओपति = उत्पत्ति। परज = प्रजा। पवीता = पवित्र। बैनहु =

वचन।

- (८०) अहा = थे। तागा = जीवधागा। गगन = शून्य। ससार = सशय।
 (८१) निगम = वेद। ठाटा = प्रवाह। माटा = १ मिट्टी का बर्तन। २ मक्खन निकाल दही। चेरी = साधिका। सेविका। तौक = पट्टा। बेरी = बेड़ी।
 (८४) दोजक = नरक। चौदस = चतुर्दशी। कूपपरहि = नीच कर्मों में पड़ना। बनाहि = बने। हमरे = हम। उबरे = मुक्त हुए। डूब मरहि = विषयों में डूब कर नष्ट होना।
 (८५) कस = क्यों। महतारी = माता। मुयो = मरा। मुचमुच = पुन-पुन। कीन = कैसे। बुड़ भुज = लंबा हाथ। कुबज = कुब्जा।
 (८६) तरास्या = त्रस्त। डरना। सहजै मरै = सहज साधना में विषय मुक्त होना।
 (८७) सिमरनि = स्मरण। निर्भव = अजन्मा। तूर = तूर्य। ननकारु = नकार। आवदन = आना। पटबरि = पीताम्बर। पोह = बधन। सासि = श्वास। गिरासि = ग्रास।
 (८८) पॉचो अमूत = पाँच इन्द्रियों द्वारा पाँच विषयों का सेवन। लूकट = लुकाठ। आग।
 (८९) चचु = चोच। सवारहि = सम्हालना। हवाल = हाल दशा।
 (९०) सरजीव = सजीव। अकुल = आकुल।
 (९१) अजन = भौतिक ससार। खीर = दूध। बजर = बज्र। कल छेदी = काल को नष्ट करने वाली। अधेर = घटना। जेबड़ी = रस्ती बधन। नितचल = निश्चल। अटल। दह = दश। लिव = लौ। उनमन = विषय मुक्त ध्यानस्थ मन। अनुभौ = अनुभव। ब्रह्मी भाव।
 (९२) लोई = लोग।
 (९३) काष्ठ लोह = काष्ठ एव लोहे की मूर्तियाँ जड़।
 (९४) बाझु = बिना। घाल अघाई = पूरा होना। सद = सत्य। बिहार्या = व्यर्थ बना दिया। ठाहर = सगुण आधार। पूत = जीव। पिता = ब्रह्मा। जाया = पैदा किया। जाचक = साधक। दाता = भगवान। मूका = मुक्त। पंच सैल = अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह।
 (९५) हरना = मन। अवगत = अविज्ञात। खेतै = क्षेत्र। हलहर = हलधर। किसान। परोइयै = पिरोना। जाइयै = जानना या जाना। कपर = कपाल या कपड़ा। अपसार = अपसरण। निकलना। घोर = घोल। दुहागनि = कष्ट।
 (९६) जोइ = स्त्री। माया। जाया = पैदा किया। पूत = जीवन। बाप = ब्रह्म। खीर = ज्ञानामृत। भाऊ = भाव। मुकलाई = विवाह किया। माऊ = माता। पग्गा = पैदा। हुरिया = सिंह। विषय। खिन खिन = क्षण क्षण। हासता = हँसता। बासन = वर्तन। खीर = ज्ञानामृत। अस्थन = स्थान। गऊल = इन्द्रियों। बेरी = बाड़ा।
 (९७) सद = सत्य।
 (९८) परमनु = परम तत्त्व। कहाही = कहाँ है। हाही = है। आहि = है।
 (९९) घाल = घात। अजाई = व्यर्थ। अघु = अज्ञानी। फघु = बधन। निहफल = व्यर्थ। फोकट = मुफ्त। सेइ = सेवा। साकत = शाक्त। गावार = गँवार। भाइ = भाव। घर घाले = जीवन को नष्ट किया। दूजै भाइ = परमात्म भिन्न भाव से।
 (१००) तागा = नसे। नाचना = जीवन धारण। मदरिया = मंदिर। पूरा = पूर्ण ब्रह्म।
 (१०१) सोधौ = वह।
 (१०२) कपि के कर मुष्टि = बदर की मुट्टी जो लोभ के कारण सकरे बर्तन में फँसी है। गरहि परयो = गले पड़ा। फँस गए। घ्राउ = घ्राण। सुगध। हयो = मारा। औघ =

ढेर। तिन = तृण। चुह = चारो।

- (१०३) गजि = गरज कर। जन = १ परमात्मा। २ जीवन। शरीर। बनारस = शरीर। ससार। मगहर = मग, आवागमन हरने वाला स्थान। साधक शरीर या मार्ग।
- (१०४) केंचुआ = कच्चा। नाशवान्। चार अचार = १ चार पुरुषार्थ। २ आचार विचार।
- (१०५) दीवान = दीवनगी। औध = अवधि। जीवन।
- (१०६) खिघा = कथा। गुदरी। आधारी = योगियो का एक आधार। यह लकड़ी का बना होता है। भाई = भाव।
- (१०७) रैनी = रण। युद्ध। पाचौ तत्व = पच महाभूत। तिह = उस मे। रँगराती = अनुरक्त। जाना = १ ज्ञानी। २ जाना होगा। नाशवान्। ३ यान।
- (१०८) तरवर = १ सृष्टि। २. कुडलिनी। वाड़ी = वाटिका। भवर = साधक। पुहुप रस = परमात्म या आत्म तत्त्व। वारह = १ दश इन्द्रियों, मन और बुद्धि। २ द्वादश कमल। सोरह = सोलह। दस इन्द्रियों, पाँच प्राण, एक मन। पवन झकोरयो = पवन साधना। प्राणायाम। अकाशे = सहस्रार। शून्य = आकाश। सहस्रार। विरवा = ज्ञान। कुडलिनी जागरण। धरती = मूलधार चक्र। जलधर = आकाश।
- (१०९) ताग = शरीर ततु। ससार मोह। निखुटी पानि = विषय प्रवाह समाप्त। द्वार = मन। झिलिकावहि = झलकाता है। कान = कृष्ण। कूच = प्रस्थान। फूए = स्फुरित हुए। फाल = फासल। डग। मुडिया = १ मुडित। जीव २ माया। सगलौ = सपूर्ण। द्रव = सपत्ति। तुरी = तू री। नारि = माया। अनुदिन = अनुदिन। सदा। सायरु = साथरी। एक प्रकार का विछावन। पलोसि = धोना। चावन = चबेना। भजि = भागकर। छोड़कर।
- (११०) परसाद = प्रसाद। कृपा। रादे = रद्द किया। काणि = परवाह। मगहर = साधना हीन शरीर। कासी = साधकदेह।
- (१११) बाला = साधक। भवर = १ भ्रमण। २ काले केश। ३ युवावस्था। करबै = करवा। मन। रलिया = मिलना। बाझ = बाँझ। इह कथा सिरानी = इस लोक की जन्म-कर्म कथा समाप्त। काग उड़ावत = प्रिय की आशा मे।
- (११२) जरा = वृद्धता। हाक = आवाज। तिसे = १ उसे। २ प्यास। सरेवहु = १ श्रवण करो। २ स्रवित होता। पासा = शतरज। ढालि जु जानहि पासा = जो शतरज खेलना या साधना जानते है।
- (११३) बिप्प = विप्र। जयदेव = एक भक्त। नामा = महाराष्ट्र के एक भक्त। चारि पदारथ = चार पुरुषार्थ।
- (११४) आपा = आत्मा।
- (११६) वेगल = वेकार। बाजीगर = १. परमात्मा। २, माया।
- (११७) बेदार = जाग्रत। सावधान।
- (१२०) चेतू = चेतना। खेतहि = शरीर रहते। निबेरा = निपटारा।
- (१२१) सादि = १ स्वाद। २ साथ। रडा = ज्ञानी। दूधधारी = दूध पर जीने वाले। गुप्ती = चुपचाप। बटिका = रोटी।
- (१२२) आतम राम = आत्मा तत्त्व। गग्या = गया। काई = कभी। बिदु = वीर्य। खुसरो = बधिया।
- (१२३) तूल = रूई। पूल = गड्ढर।
- (१२४) सपै = सपत्ति। दर = दरवाजा। द्वार।

- (१२५) नाइक = जीवात्मा। बनजारै पॉच = इद्रियों। बरध पच्चीस = २५ तत्त्व। काच = कच्चा। नव बहिया = नौ इद्रियों। दस गोनी = नव इद्रियों, एक मन। कसन बहत्तरि = ७२ नाइयों। ब्याज = पुण्य। सत्तु = सत्त्व। बनजु = व्यापार। भावलिनी = भाव करने वाली। तीनि = गुण। टॉडो = व्यापारी का खेप। शरीर। सरसी = पूरा होगा।
- (१२६) ओदासी = उदासी। खाती = १ खतना किया हुआ। मुसलमान। २ क्षत्रिय। पति = परमात्मा। असु = अश। कागर = शरीर। आत्मा। मसु = मास।
- (१२९) लीपत = सकाम कर्म करते। ताना बाना = शरीर कर्म। जिठानी = माया। दिरानी = देवरानी = वासना। सात सूत = योग के सात साधन-शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष, निर्लिप्त। पैज = प्रतिज्ञा।
- (१३०) सरधन = श्रद्धा। ईश्वर।
- (१३२) खर = गदहा। अविर्या = व्यर्थ। बिपास = व्यास। सुक = शुक्रदेव। रमि = रमणकर।
- (१३३) खीजै = रमण करना। कागा कारे = कुप्रवृत्तियाँ।
- (१३५) पिछौरी = बाद की। लोगो = लगता है। पाई = पैर। जाल = ससार। मछली = मन। आत्मा। तरवर = ब्रह्मरध्र। सिंह = साधक मन। गाई = माया। तले = मूलाधार चक्र। ऊपर = आकाश। सहस्रार। सूला = शून्य। लगे फल फूला = मुक्ति या प्रभु प्रीति का फूल लगना। चरि = चढ़। घोड़े चढ़ = इद्रियों पर विजय कर। भैसे = विषय। बैल = मन। बिछू = विश्व।
- (१३६) साहुर = साधु। खरी = चिता। बरी = बड़ी। लहुरी = भक्ति। जेठी = माया।
- (१३७) पाहन = मूर्ति। पाउ = पॉव। पहिनि = पकी दाल। लापसी = हलुआ। करकराका = गरमा कर। सारु = घृत। हारे = वाले।
- (१३८) पानी मैली = विषय जल। माटी गोरी = शरीर या पचमहाभूत। मै = आत्मा। आहि = है। गगरिया = शरीर। नीवौ = आत्मा। नीव।
- (१३९) बिसाहे = बेचना। गूणि = बोरा। रस्सी। टॉड = व्यापार। बजारा = व्यापारी। जगाती = कर वसूलने वाला। टाडा = टॉड। व्यापारी का माल। बैल = शरीर।
- (१४०) गेंगे = गूंगा। साकर = शक्कर। खना = मरण। गगा जमुना = इगड़ा पिगला। लीचा = लालच। अप = जल। तैज = आग। पथवी = भूमि।
- (१४१) साहुरडे = ससुराल। एयाणा = अज्ञानी। डंडिया = लकीरनुमा छीट की साड़ी। बॉधे = पहने। धन = धन्या। मूकलाऊ = विवाहार्थ। खूरड़ी = खुरवाली। उटि = १. उटग। २ उठि। पनिहारी = कुडलिनी। किरत = कीर्ति। आखियै = आख्यान। बधी = बधी।
- (१४२) सडैमरकै = मोटे को।
- (१४३) फील = हाथी। मन। खाबी = रबाब सरोद और सारगी के बीच का बाजा है। इसमें चार तार होते हैं। इसे बजाने वाला। बलुद = बैल। लोभ बुद्धि। पखावज = मृदग। कौआ = चंचल वृत्तियाँ। चोला = वस्त्र। शरीर। गदहा = अज्ञानी जीव। भैसा = विषय ग्रस्त मन। करिया = १. पतवार। २ कर्म। बरपे = आरंभ हुआ। काये = शरीर। दूझन = जलाने वाले। विषयाग्नि। सिंह = अहंकार। घीस = बड़ा चूहा। मुसरी = चुहिया। कन्निया = कन्या। नववधू। माया। ससै = खरगोश। मन। कीटी = कीड़ा। साधक मन। परबत = पहाड़ सी माया या वासना।

- (१४४) फुरमान = फरमान। आज्ञा। करिया = नाविक।
- (१४५) गुरु = गुरु। मजनू = एक प्रसिद्ध प्रेमी। मिसु = बहाना। उलटी = प्रवृत्तियो को उलटने की साधना। सकति = सासारिकता। मझार = मध्य। चक्र = छः चक्र। भुअगा = कुडलिनी का जागरणहीन रूप। राइन = राजनि। प्रभु। गिरासा। ससि सूर = इडा पिंगला नाडियों। कुभ = शरीर। कुभरि = भरा। माल = तत्त्व। करि = साधना कर्म। सार = मूल वात।
- (१४६) बटुआ = शरीर। बहत्तरि आधारी = बहत्तर नाडियों। जिसहि = १. वस्तु। २. जैसा। दुवारा = दूसरा। तल = मूलाधार। ब्रह्म = कुडलिनी। गगन = सहस्रार। चरावै = चलावै। खिया = व्यर्थ। मिरगाणी = १. मृगों के रहने का स्थान। जहाँ मन मृग का निवास है। २. मिरजई। फाहुरी = फाहा। दृष्टि = विचार। रिद = हृदय। ताड़ी = तार। लगाव। जोगत्तण = योगो मे उत्तम। पराना = प्राण।
- (१४७) पूरे = पूर्ण। खहु = रमहु। टुकु = थोड़ा। विडानु = धूमना। परवानु = प्रामाणिक। अतरगति = हृदय मे।
- (१४८) स्यावै = बढ़ाता है। ओक = घर।
- (१४९) वात = वत्ती। निखूटा = समाप्त हुआ। नट = जीव। गावन = भाषा। विषयगान। पच जो चूरे = पाँच चोर। पाँच इद्रियों।
- (१५०) वाप = गुरु। परमात्मा। माई = माया। सुखाला = सुखी। दगली = भारी लबादा। शरीर। पाला = ससार विषय। पचा = पाँच विषय। पावा = पैर। ढहरि = ठहरने का स्थान। आत्मा परमात्मा का स्थान एक है। दुहा = कठिन।
- (१५१) साझर = हिस्सेदार। साखी = साक्षी। भुजव = बौहो मे। सूके = सूखे। पालि = पाल। लूणे = कटे। असार = लगातार। लाहा = लाभ। नालि = १. साथ। २. न अलि।
- (१५२) वावन अक्षर = नागरी लिपि मे वावन अक्षर होते हैं। इन्हीं अक्षरो से तीनों लोको की कथा लिखी जाती है। खिरि = खुरचना। लिखना। बोल = सगुण। अबोल = निर्गुण। सोई = प्रभु। अलह = अप्राप्त। रवि = रमि। मेट्या = नाश। सपट = सपुट। दह = दश। अकह = अकथनी। खोड़ि = खोट। खिसा = अलग। निमसै = निवास। सुमेर = एक पर्वत। स्मरण। रणि = रण मे। रूतो = ऋतु। नानि = ज्ञान। बैना = वचन। थाहर = स्थावर। दसवैद्वार = दस इद्रियों। रतवाई = अनुरक्त। फक = फाँक। अलह = अलभ्य। चरन समावै = भगवत्स्मरण मे जाना। समारि = स्मरण। भाउ = भाव। तह = तहों। पछानि = पहिचान।
- (१५३) पिड = शरीर। झोट = केश। सासा = श्वास।
- (१५४) बुत = मूर्ति। कबता = कवि। दारै = दले जाते है। बिगूते = नष्ट हुए। जेबरा = जबर्दस्त।
- (१५५) चीसा = चिन्हाड़। पाट = वस्त्र। पोटलै = गठरी। अँलियारै = झूठ। पतिया = विश्वास। चौथे पद = मुक्ति। पतीना = विश्वास करना। जिंद = जीवन।
- (१५६) चूना = आटा। खींघा = गूदड़ी। किबला = मक्का।
- (१५७) मिसमिल (बिस्मिल्लाह) = ईश्वर का नाम कार्यारभ के समय। कह = क्या।
- (१५९) डौंडि = टेक। सिधोरा = सिद्ध रखने की डिबिया। बिगूचा = नष्ट हुआ। सगल = सकल।
- (१६०) सूचा = सत्य। बैसि = बैठकर। करछी = परोसने वाला वर्तन।

- (१६१) आपन रगि = आत्मरग। भाण = कहा। किलविष = पाप।
 (१६२) निहफल = निष्फल। दरगह = दरबार।
 (१६४) जल = विषय जल। खीन = क्षीण। सुअटा = सुग्गा। मंजरा = बिल्ली।
 (१६५) सिगी = एक बाजा। किगुरी = बाजा। मताड़ी = विचार।
 (१६६) बेही = छेद।
 (१६७) धुधरवा = धीरे-धीरे धुओं किया।
 (१७०) उपाधि = उपद्रव। अपि = स्वय। अवर = अपर।
 (१७२) लुजित मुजित = जैनी एव मूज पहनने वाले। जमना = यम।
 (१७९) परवार = परिवार।
 (१८२) कवल्य = नील कमल।
 (१८३) बिरख = वृक्ष। पखि = पक्षी।
 (१८५) बैसतर = अग्नि।
 (१९१) इफतरा = अधिक। टुक दम = थोड़ा धैर्य। दस्तगीरी = सहायता देने वाला। दरोग = झूठ। बखबर = बेखबर। बार = व्यर्थ। हक = उचित। खालक = सृष्टिकर्ता। खलक = सृष्टि। ससार। लहग = चमकदार। दरिया = नदी। गुसल = स्नान। करद = सहायक। बूद = अस्तित्व। दाइम = नित्य। चसमे = दृष्टि। छोटी नदी।
 (१९२) कतेब = कुरान। बिसमिल = खुदानाम। उज्जु = नमाज पूर्व हाथ पैर धोना। मैहि = मे। भिस्त = स्वर्ग। दोजक = नरक।
 (१९३) सिमृति = स्मृति। फाधि = फदे मे।
 (१९४) सियाने = बुद्धिमान। राग रगनी = मोह। डिभ = जन्म के साथ। खलासे = शुद्ध।
 (१९५) षट नेम = स्नान, सध्या, पूजा, तर्पण, जप, होम। कोठड़ी = शरीर। कुल्फ = ताला। पच पहुरुआ = इन्द्रियों। पतियारा = विश्वास। नवघर = नया घर। नौ इन्द्रियो वाला घर। दसवे = ब्रह्म।
 (१९६) मष्ट = चुप। झकमारी = व्यर्थ की समय बर्बादी। छूछा = परमात्म अनुभूतिरहित। भरिया = परमात्मा की अनुभूति से पूर्ण।
 (१९७) मिरग = मृग। मन। दरवाजे = इन्द्रियों।
 (२००) इसलारु = स्वार्थ त्यागी। कावर = कौवर या बहंगी ढोने वाला। खासी = अपना। बजगारी = बदकारी। अनुचित। पनह = फनाह।
 (२०३) पगारा = पद चिह्न।
 (२०४) सर्पनी = माया। वासना।
 (२०६) सासु = कुबुद्धि। ससुर = सांसारिक देवता। जेठ = काम। सखी सहेली = वासनाएँ। ननद = माया। गहीली = गर्वीली। देवर = राग। सेजै = हृदय। बाप = परमात्मा। सबका (< साबिक) = पहले का। सद = आदत। बड़े माई = काम। सज = सयम। नाह = नाथ। प्रभुपति। पंच = इन्द्रियों पौंच।
 (२०७) बैस = बैठ। सारु = सार। मूल बुद्धि। मूल दुआरे = मूलाधार। रवि = पिगला। चंदु = इड़ा। पंचम द्वारे = विशुद्ध चक्र। सिल ओड = दीर्घ जीवन। यह चक्र मनुष्य की दीर्घ जीवी बनाता है। खिड़की और = आज्ञा चक्र। यह चक्र विशुद्ध चक्र से ऊपर है। दसवा द्वार = ब्रह्मरंघ्र।
 (२०९) जननी = परमात्मा। बारिक = बालक।
 (२१०) पचे = पच प्राणो मे।

- (२११) खिथा = गुदड़ी। शरीर। सुन्न गुफा = सहस्रार। आसन दैसण = ध्यान। कप्प = कल्प। विवर्जित = परिवर्तन रहित। राजन = परमात्मा। साग = शाक। विजोरी = बीज। सिडी = श्रृंगी। एक बाजा। भसमाधारी = भस्म का आधार। ताड़ी = ध्यान। त्रिपल = ज्ञान नेत्र। त्रिकुटी। पसारी = ससार का विस्तार। सारद = सरोद बाजा। धिरु = स्थिर। नती = तत्री। नसे। मनगन = मग्न। सुनि मनगन = शून्य में ध्यानस्थ।
- (२१२) सुरह = १ सरभी। गाय। २ इन्द्रिय। पूछट = मूलाधार। पूछने पर। सुतू = सो तू। चाकी = अनाज की ढेरी। साधना कर्म। चून = आटा। चाकी = इकट्टी। विषयो की ढेरी। छीके = ऊर्ध्व मन स्थिति। लकरी सोटा = साधारण कर्म। पीठ = स्थान। ईट ठेम = इस स्थान पर
- (२१३) जुरै = युद्ध करे। दुदर = द्वन्द्व। दुविधा। मुदर = १ कुडल। २ प्रभु कृपा। विदु = वीर्य। जरना = नष्ट होना। दुइ सुर = १ इड़ा पिंगल। २. इहलोक परलोक। बाहर जाता = प्रवृत्तियों।
- (२१४) वाछियै = बचेगा। वारियै = वारण या वर्जित होगा। सपै = सपत्ति।
- (२१५) गोमती = १ एक नदी। २ इन्द्रियो को वश में करना। पीतवर = श्री कृष्ण। खवासी = सेवकाई। कवला = लक्ष्मी।
- (२१६) गोरु = जानवर। गुसाइ = स्वामी। पाचे = पचते हो। पीछे हो।
- (२१७) मसकीन = दीन। अवलि = श्रेष्ठ। गुजारै = प्रार्थना करना। भिस्त = विहिस्त स्वर्ग। अकलहि = पूर्ण। पॉचहु = पॉचे विषयो। मुसला = सपूर्ण। मणी = मन।
- (२१८) विसासा = विश्वास। भॉडे = शरीर। नकु = धोड़ा भी। ठनका = १ चोट। २ टूटा। सगल = सकल।
- (२१९) वाहज = वाहक। चुरु = चुल्लू।
- (२२०) कवादे = नियम। बदीगा = बद्ध हूँगा।
- (२२१) हीरै = आत्मा। परमतत्त्व।
- (२२२) अठ सठि = अड़सठ। कौरापन = कुमारावस्था। साधनाहीनता।

महाकवि रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रशंसित रचनाएँ

मोंको कहाँ ढूँढे बन्दे, मैं तो तेरे पासमें ।
ना मै देवल ना मै मसजिद, ना काबे कैलासमें ।
ना तो काउन क्रिया-कर्ममें, नहीं जोग-वैरागमें ।
ना मैं छगरी ना मैं भेंडी ना मैं छूरी गँडासमें ।
नही खालमें नहीं पूँछमें ना हड़ी ना माँसमें ॥
मैं तो रहौ सहरके बाहर मेरी पुरी मवासमें ।
खोजी होय तो तुरतै मिलिहौँ, पल-भरकी तालासमें ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सब साँसन की साँस में ।

टिप्पणी—भगवान् मंदिर, मस्जिद बाहरी क्रिया-कर्म या योग वैराग्य से नहीं मिलते। वे मनुष्य के भीतर वर्तमान हैं। वही उन्हें पाया जा सकता है।

सन्तन जात न पूछो निरगुनियों ।
साध बाभन साध छत्तरी, साधै जाती बनियों ।
साधनमाँ छत्तीस कौम है, टेढ़ी तोर पुछनियों ।
साधै नाऊ साधै धोबी, साध जाति है बरियों ।
साधनमाँ रैदास सन्त हैं, सुपच ऋषि सो भँगियों ।
हिन्दु-तुर्क दुइ दीन बने है, कछू नहीं पहचनियों ।

टिप्पणी—पुछनियों = पूछना, प्रश्न करना। सुपच ऋषि = श्वपच सुदर्शन। यज्ञसागर, उग्रगीता, कबीर मन्सूर आदि कबीरपथी ग्रंथों में कहा है कि कलियुग के आरंभ में जब कबीरसाहब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो काशी के भगी सुदर्शन नामक महात्मा ने उनसे दीक्षा ली थी। युधिष्ठिर ने महाभारत की लड़ाई के बाद भ्रातृहत्या के पाप से उद्धार पाने के लिए एक यज्ञ किया। श्रीकृष्ण ने इस यज्ञ में एक घटा बाँध दिया। जब घटा सात बार बजे तभी पाप छूटेगा, ऐसा संकेत किया। हजारों ब्राह्मण और साधु भोजन कर चुके पर घटा नहीं बजा, तब श्रीकृष्ण के कहने पर भीम काशी के सुदर्शन भगी को लाने गये। भीम के अह के कारण सुदर्शन ने जाना स्वीकार नहीं किया। तब स्वयं युधिष्ठिर ने जाकर उन्हें ले आए और भोजन कराया। उनके भोजन करने पर ही घटा बजा। प्रयाग क्षेत्र में श्रीकृष्ण के कहने से सब लोग गए। वहाँ जल में सबने अपनी छाया देखी। केवल सुदर्शन की छाया मनुष्य की थी, बाकी सबकी कुत्ते आदि निकृष्ट जीवों की। भँगिया = भगी। दीन = धर्म। पहिचानियों = भेद, पहचान, विशेषता। साधुकी जाति पूँछना बेकार है। बरियों = बारी।

लाखन जाति जगत माँ फैली कालको फंद पसारियों ।
साधो भाई, जीवत ही करो आसा ।
जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुकुतिनिवासा ।
जीवत करमकी फाँस न काटी, मुये मुक्तिकी आसा ।

अबहुँ मिला तो तबहुँ मिलेगा, नहि तो जमपुर बासा ।
 सत्त गहे सत्तगुठको घीन्हें, सत्त-नाम विसवासा ।
 कहै कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा ।
 सब सन्तनमों सन्त बड़े है सबद रूप जिन देहियों ।
 कहें कबीर सुनो भाई साधो सत्तरूप बहि जनियों ।

करम की फॉस = काल का फदा पसारा हुआ है। सत्तनमों = सत्वों में। सब्दरूप जिन देहियों = जिनकी देह शब्दरूप है। सत्तरूप वही जनियों = उन्हे सत्य पुरुष का रूप ही समझो।

बागों ना जा रे ना जा,
 तेरी काया में गुलजार ।
 सहस-कँवलपरबैठके
 तू देखे रूप अपार ॥

टिप्पणी—बगीचे का सौंदर्य देखने के लिए किसी बाहरी उपवन में जाने की जरूरत नहीं है, शरीर में ही फूल खिले हैं। शरीर के भीतर जो सहस्र दलका कमल है (सहस्रार चक्र) उसी पर बैठकर अर्थात् समाधि के द्वारा प्रभु के अपार रूप को देख ।

बागों ना जा रे ना जा, तेरी कायामे गुलजार ।
 करनी-क्यारी बोइ कर तू रहनी करु रखवार ॥
 दुर्मति काग उड़ाइ के देखै अजब बहार ।
 मन माली परबोधिऐ करि संजमकी बार ।
 दया पौद सूखे नहीं छिमा सींघ जल टार ॥
 गुल और घमनके बीचमें फूला अजब गुलाब ।
 मुक्ति कली सतमालकी पहिरु गूँथि गलहार ॥
 अष्ट कमलसे ऊपजे लीला अगम अपार ।
 कहै कबीर धित चेतके आवागमन निवार ॥

इस पद में बाग का सागरूपक है। इस बगीचे में करनी क्यारी है, रहनी रखवाला है। दुर्मति कौआ बगीचे को दूषित करने वाला है। मन माली, समय बेड़ा, दया पौधा, क्षमा सींचने का जल है। चमन स्पष्ट ही शरीर है, गुल सहस्रार है और इन दोनों के बीच खिला हुआ अद्भुत गुलाब समाधि है। मुक्ति कली के सत्य नाम की माला गूँथी जा सकती है।

अवधू, माया तजी न जाई ।
 गिरह तजके बस्तर बाँधा, बस्तर तजके फेरी ॥
 काम-तजेते क्रोध न जाई, क्रोध तजेते लोभा ।
 लोभ तजे अहँकार न जाई, मान-बड़ाई सोभा ॥
 मन बैरागी माया त्यागी, शब्दमे सुरत समाई ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो, यह गम बिरले पाई ॥

टिप्पणी—हे अवधू, माया छोड़ना कठिन है। गृह छोड़ा तो भेष धारण किया और अब भेष छोड़ा तो फेरी कर भीख मँगाने लगे। गम = ज्ञान।

चंदा झलकै यहि घटमाही। अंधी आँखिन सूझै नाहीं ॥
 यहि घट चंदा यदि घट सूर। यहि घट गाजै अनहद तूर ॥
 यहि घट बाजै तबल-निसान। बहिरा सबद सुनै नहि कान ॥
 जब लग मेरी मेरी करै। तब लग काज एकौ नहि सारै ॥
 जब मेरी ममता मर जाय। तब प्रभु काज सँवारै आय ॥
 जब लागि सिध रहै बनमाँहि। तब लागि वह बन फूलै नाहि ॥
 उलट स्यार सिंहको खाय। तब वह बन फूलै हरियाय ॥
 ज्ञानके कारण करम कमाय। होय ज्ञान तब करम नसाय ॥
 फल कारन फूलै बनराय। फल लागे पर फूल सुखाय ॥
 मृगा पास कस्तूरी बास। आप न खोजै खोजै घास ॥

टिप्पणी—इसी शरीर में वे सभी ज्योतियों और सभी मंगलवाद्य वर्तमान हैं जो बाह्य जगत में दीखते हैं। इसी में वह विश्वव्यापी अनाहत ध्वनि भी हो रही है। परन्तु जिसके भीतर की आँखें नहीं हैं वह इस ज्योति को नहीं देख पाता। जब तक ममता बनी रहती है तब तक कोई काम नहीं निकलता। ममता के नष्ट होने पर भगवान् सहायता करते हैं। फिर तो बिगड़ा काम बन जाता है। ज्ञान होने पर कर्म बधन नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार फल के बाद फूल सूख जाता है। किन्तु जिस प्रकार फल के लिये ही वृक्ष फूलता है उसी प्रकार ज्ञान के लिये ही साधक कर्म किये जाते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी अपने में खोजता, घास में खोजता है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर ही परम सत्य वर्तमान है पर अज्ञान के कारण वह विषयो के पीछे पीछे भागता फिरता है। अपने भीतर के सत्य को नहीं खोजता है। चंद्र, सूर्य, अनाहतनाद आदि शब्द पारिभाषिक भी हैं। सन्त कहते हैं कि जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वही पिण्ड में है। घट का अर्थ शरीर है।

साधो, ब्रह्म अलख लखाया।

जब आप आप दरसाया ॥

बीज-मद्दे ज्यों बृच्छा दरसै, बृच्छा मद्दे छाया ॥

ज्यो नभ-मद्दे सुन्न देखिये, सुन्न अनन्त आकारा ॥

निःअच्छरते अच्छर तैसे अच्छर छर बिस्तारा ॥

ज्यो रवि-मद्दे किरन देखिये, किरन-मद्दे परगासा ॥

परमात्म में जीव ब्रह्म इमि, जीव-मद्दे तिमि स्वाँसा ॥

स्वाँसा-मद्दे शब्द देखिये, अर्थ शब्दके माहीं ॥

ब्रह्मते जीव जीवते मन यों, न्यारा मिला सदा ही ॥

आपहि बृच्छ बीज अंकूरा, आप फूल-फल छाया ॥

आपहि सूर किरन परकासा, आप ब्रह्म जिउ माया ॥
 अनन्ताकार सुत्र नभ आपै, मन जीव ब्रह्म समाया ॥
 आतम मे परमातम दरसै, परमातम मे झाँई ।
 झाँई में परछाई दरसै, लखै कबीरा साँई ॥

टिप्पणी—ब्रह्म ही इस जगत का एक मात्र कारण है और आत्मा से अभिन्न है। वीज से ही वृक्ष है। वृक्ष को छोड़कर छाया नहीं रह सकती उसी प्रकार ब्रह्म का रूप यह जगत है। माया अलग सत्ता नहीं रखती। अलख अर्थात् इन्द्रियातीत, जिसे आँख आदि इन्द्रियो से देखा न जा सके। सुत्र = शून्य, आकाश समस्त आकाश महाकाश मे ही वर्तमान है उसी प्रकार जो कुछ भी अनन्त वस्तुएँ दीख रही है वे ब्रह्म का अंग है। अच्छर = अक्षर। कूटस्थ जीवात्मा। वेदान्त के अनुसार अविद्या मे चेतन का आभास पड़ता है उस अविद्याच्छत्र चेतन को कूटस्थ कहते है। कूटस्थ और जीव मे भेद यह है कि कूटस्थ अविद्या से अवच्छिन्न सिर्फ चेतनमात्र को कहते है। जब यह चेतन के आभास और बुद्धि से युक्त होता है तो इसे जीव कहते हैं। सुख दुःख की अनुभूति जीव को ही होती है। गीता मे भगवान ने कहा है कि मैं क्षर और अक्षर से अतीत हूँ। यहाँ नि अक्षर से इसी क्षर और अक्षर से अतीत का तात्पर्य है। सूर्य मे जिस प्रकार किरण है और किरण मे प्रकाश है। किरण और प्रकाश अभिन्न है उसी प्रकार परमात्मा मे जीव और जीव तथा ब्रह्म अभिन्न है। जीव मे प्राण है, प्राण मे शब्द है और शब्द मे अर्थ (पदार्थ) है।

इस घट-अंतर बाग-बगीचे, इसी मे सिरजनहारा ।
 इस घट-अंतर सात समुन्दर, इसीमें नौ लख तारा ॥
 इस घट-अंतर पारस मोती, इसीमें परखनहारा ।
 इस घट अन्तर अनहद गरजै, इसीमें उठत फुहार ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसीमें साईं हमारा ॥

टिप्पणी—यह व्यक्ति के भीतर क विराट का वर्णन है ।
 ऐसा लो नहीं तैसा लो, मै केहि विधि कथी मैंभीर लो ।
 भीतर कहूँ तो जगमय लाजै, बाहर कहूँ तो झूठा लो ॥
 बाहर-भीतर सकल निरन्तर, धित-अधित दोउ पीठा लो ।
 दिष्टि न मुष्टि न परगट अगोचर, बातन कहा न जाई लो ॥

तोहिं मोरि लगन लगाये रे फकिरबा ।
 सोबत ही मैं अपने मन्दिरमें,
 सबदन मारि जगाये रे फकिरबा ।
 बूडत ही भवके सागरमें
 बहियाँ पकरि समुझाये रे फकिरबा ।
 एकै बचन बचन नहीं दूजा
 तुम मोसें बंद छुड़ाये रे फकिरबा ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो,
प्रांनन प्रांन लगाये रे फकिरबा ।

टिप्पणी—ऐ फकीर तूने ही मेरी लगन लगा दी। सोवत ही = अज्ञान मे थी। सब्दन मारि = शब्द सगीत की चोट से। 'सब्द' का अर्थ कबीर साहब वाणी है। जो पारखी गुरु होता है उसे 'बदी छोड़' कहते हैं। कबीरदास 'बदी छोड़' रूप मे है। फकीर का अर्थ गुरु से है।

निस-दिन खेलत रही सखियन सँग,
मोहि बड़ा डर लागे ।
मोरे साहबकी ऊँची अटरिया,
घटतमे जियरा काँपे ॥
जो सुख चहै तो लज्जा त्यागे,
पियासे हिलमिल लागे ॥
धूँघट खोल अंग भर भेटे,
नैन आरती साजे ॥
कहै कबीर सुनो सखि मोरी,
प्रेम होय सो जाने ।
जिन प्रीतमकी आस नही है,
नाहक काजर पारे ॥

टिप्पणी—कबीर कहते हैं कि ऐ सखी, जिसमे प्रेम होता है वही प्रियको जानता है और उसे ही प्रिय प्यार करता है। बाहरी साज सिगार से क्या होता है। तू व्यर्थ काजल पार अर्थात् शृंगार का आयोजन कर रही है। बाहरी पूजा पाठ से भगवान् नहीं मिलते।

हसा करो पुरातन बात, कौन देस से आया हसा,
उतरना कौने घाट ।
कहाँ हंसा बिसराम किया है, कहाँ लगाये आस ॥
अबही हंसा घेत सबेरा, घलो हमारे साथ ।
संसय-सोक वहाँ नहि व्यापै, नही कालकै त्रास ॥
हिआँ मदन-बन फूल रहे है, आवे सोहं बास ।
मन भौरा जहँ अरुझ रहे है, सुख की ना अभिलास ॥

टिप्पणी—हसा = विशुद्ध चैतन्य। हिसाँ = यहाँ। मर्त्यलोक। मदन बन = विषय वन। सोऽह = ब्रह्म के साथ जीवकी अभिन्नता।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अत्तगाढ़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा-
गढ़े देवको सब कोइ-पूजे, नित ही लावे सेवा ।
पूरन ब्रह्म अंखडित स्वामी, ताको न जानै भेवा ।

दस औतार निरंजन कहिए, सो अपना ना होई ।
 यह तो अपनी करनी भोगै, कर्ता औरहि कोई ।
 जोगी जती तपी संन्यासी, आप आपमें लड़ियाँ ।
 कहें कबीर सुनो भाई साधो, राग लखै सो तरियाँ ।

टिप्पणी—अनगढ़िया देवा = निर्गुण, निराकार ब्रह्म । गढ़े देव = मूर्ति, अवतार, मूर्ति हाथसे और अवतार मनसे गढ़े गए हैं । निरंजन = निर्गुण ब्रह्म, ईश्वर ।

दरियावकी लहर दरियाव है जी
 दरिया और लहरमे भिन्न कोयम् ।
 उठे तो नीर है बैठे तो नीर है
 कहो जी दूसरा किस तरह होयम् ॥
 उसीका फेरके नाम लहर धरा
 लहरके कहे क्या नीर खोयम् ।
 जक्त ही फेर सब जक्त परब्रह्ममे
 ज्ञान कर देख माल गोयम् ॥

टिप्पणी—समुद्र और उसकी तरंगमे केवल नाम और रूपका भेद है । इसी प्रकार जगत् ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत् है । जक्त = जगत् । माल गोयम् = परब्रह्ममे एक जगत्के बाद दूसरा जगत् इस प्रकार चल रहा है । जैसे जयमालाके मनके चलते है ।

जहाँ खेलत बसन्त रितुराज
 जहाँ अनहद बाजा बजै बाज ।
 घहुँदिसि जोतिकी बहै धार ।
 बिरला जन कोइ उतरै पार ।
 कोटि कृष्ण जहँ जोड़े हाय
 कोटि विष्णु जहँ नावें माय ।
 कोटिन ब्रह्मा पढ़ै पुरान
 कोटि महेश धरै जहँ ध्यान ॥
 कोटि सरस्वती जहँ धरै राग
 कोटि इन्द्र जहँ गगन लाग ।
 सुर-गंधर्व-मुनिगनैकजायँ
 जहँ साहब प्रगटे आप आय ।
 चौबा घंदन और अबीर
 पुहर-बास-रसरहोगैभीर ॥

टिप्पणी—यह अलौकिक लोकका वर्णन है । जो कुछ ब्रह्माण्डमे है वह पिंडमे है ।
 जहँ घेत-अघेत खंभ दोउ मन रघ्या है हिडोर ।

तहँ झूलें जीव जहान, जहँ कतहुँ नहि थिर ठौर ॥
 और घंद-सूर दोऊ झूलै नाहीं पावै अन्त ।
 घौरासी लच्छहु जिव झूलै झूलै रवि-ससि धाय ।
 कोटिन कल्प जुग बीतिया आने न कबहुँ हाय ।
 चतुरां झूलै चतुराइयाँ और झूलै राजा सेव ।
 और घंद सूर दोऊ झूलै नाहीं पावैं भेव ।
 घरनी अकासहु दोऊ झूलै झूलै पवनहु नीर ।
 धरि देह हरि आपहु झूलैं जो लखहीं दास कबीर ।

टिप्पणी—माया-मयसृष्टि का वर्णन है। जहाँ मन चेतन और अचेतन के दो खभोपर हिडोरा लगा कर झूल रहा है।

ग्रह चंद्र तपन जोत बरत है
 सुरत राग निरत तार बाजे ।
 नौबतिया घुरत है रैन दिन सुत्रमें
 कहै कबीर पिउ गगन गाजै ॥

क्षण और पलककी आरती कौनसी
 रैन-दिन आरती विस्व गावै ।
 घुरत निस्सान तँह गैबकी झालरा
 गैबकी घंटका नाद आवै ।

कहै कबीर तहँ रैन-दिन आरती
 जगतके तखतपर जगत सांई ।
 कर्म औ' भर्म संसार सब करत है
 पीवकी परख कोई प्रेमी जानै
 सुरत औ निरत धार मनमें पकड़ कर
 गंग और जमनके घाट आनै ।
 पाँचको नाथ करि साथ सोहं लिया अधर दरियावका सुक्ख मानैं ॥
 कहैं कबीर सोई संत निर्भय धरा जन्म और मर्नका मर्य भानै ।
 नीर निर्मल तहँ रैन-दिन झरत है
 जनम औ' मरन तब अन्त पाई ॥

टिप्पणी—पीवकी परख = प्रिय ब्रह्म की पहचान। गगा = इड़ा। यमुना = पिगला। वहाँ निर्मल नीर झरता है अर्थात् विशुद्ध ज्ञानधारा बह रही है। पाँचको नाथने से ज्ञानेन्द्रियोको वशमे

करनेका भाव है। अधर दरियाव = शून्यमे स्थित आनदका सागर। भानै = तोड़ (भग कर) सकता है।

देख बोजूदमे अजब बिसराम है
 होय मौजूद तो सही पावै।
 सुरतकी डोर सुख-सिधका झूलना
 घोरकी सोर तहँ नाद गावै
 नीर बिन कँवल देख-अति फूलिया
 कहै कवीर मन भँवर छावै।

घक्रके बीचमे कँवल अति फूलिया
 तासुका सुक्ख कोई सन्त जानै।
 शय्दकी घोर चहुँ ओर तहँ होते है
 असीम समुंदरकी सुक्ख मानै।
 कहै कवीर यो डूब सुख-सिधमे
 जन्म और मरनका भर्म भानै ॥

पाँचकी प्यास तहँ देख पूरी भई
 तीनकी ताप तहँ लगै नाही।
 कहै कवीर यह अगमका खेल है
 गैबका घाँदना देख माहीं।
 जनम-मरन जहाँ तारी परत है
 होत आनंद तहँ गगन गाजै।
 उठत ज्ञनकार तहँ नाद अनहद घुरै
 तिरलोक-महलके प्रेम बाजै ॥

घंद्र-तपन कोटि दीप बरत है
 तूर बाजै तहाँ सन्त झूलै।
 प्यार ज्ञनकार तहँ नूर बरसत रहै
 रस पीवै तहँ भक्त झूलै।

जनम-मरन बीच देख अन्तर नही
 दच्छ और बाम यूँ एक आही।
 कहैं कवीर या सैन गुंगातेई
 वेद कत्तेबकी गम्म नाही ॥
 अधर आसन किया अगम प्याला पिया

जोगकी मूल जग जुगुति पाई ।
 पंथ बिन जाय चल सहर बेगम पुरे
 दया जगदेवकी सहज आई ।
 ध्यान धर देखिया नैन-बिन पेखिया
 अगम अगाध सब कहत गाई ।
 सहर बेगमपुरा गम्मको ना लहै
 होय बेगम्म जो गम्म पावै ।
 गुनाकी गम्म ना अजब बिसराम है
 सैन जो लखै सोइ सैन गावै ।

टिप्पणी—शून्य के आसनपर (अर्थात् समाधिकी अवस्थामे आत्मा शून्य या सहस्रारमे बैठकर साधकने रहस्यातीत) भगवन् रसका प्याला पिया और वह योगकी इस मूल युक्तिको पा गया है। वह बे-गमपुर शहर अर्थात् जिस शहरमे कोई गम नहीं है, केवल आनन्द ही आनन्द है। जगदीश्वर की दया सहज ही मिली है। वहाँ वह बिना आँखोकी सहायताके ही उस वस्तुको देखता है जिसे अगम और अगाध कहा गया है। इस बे-गमपुर शहर तक पहुँच पाना कठिन है। वही पहुँच पाता है जो निर्द्वन्द्व है।

मुख बानी तिको स्वाद कैसे कहै
 स्वाद पावै सोइ सुख मानै ।
 कहै कबीर या सैन गूंगातई
 होय गूंगा जोई सैन जानै ।

छक्यौं अवधूत भस्तान माता रहै
 ज्ञान-धैराग्य सुधि लिया पूरा ।
 स्वाँस-उस्वाँसकाप्रेम-प्यालापिया
 गगन गरजै तहाँ बजै तूरा ॥
 बिनकर ताँतिया नाद गाता रहै
 जतन जरना लिया सदा खेलै ।
 कहै कबीर प्रान प्रान-सिंधमें मिलावै
 परम सुखधाम तहँ प्रान मेलै ।

टिप्पणी—बिन रहै = बिना हाथके और बिना ताँत (तत्र = वीणा) के ही वहाँ नाद गाया करता है (राग बजाया करता है) ।

आठहू पहर भतवाल लागी रहै
 आठहू पहरकी छाक पीवै ।
 आठहू पहर भस्तान माता रहै
 ब्रह्मके देहमे भक्त जीवै ।
 साँच ही कहत और साँच ही गहत है

काँधकूँ त्यागकर साँघ लागा ।
 कहैं कबीर यूँ भक्त निर्भर हुआ
 जन्म और मरनका भर्म भागा ।
 गगन गरजै तहाँ सदा पावस झरै
 होत झनकार नित बजत तुरा ।
 गगनके भवनमे गैबका चाँदना
 उदय और अन्तका नाँब नाही ।
 दिवस और रैन तहें नेक नहिं पाइये
 प्रेम, परकासके सिंधमाही ॥
 सदा आनंद दुख-दंद व्यापै नहीं
 पूरनानंद भरपूर देखा ।
 भर्म और भ्रांति तहें नेक नहिं पाइये
 कहैं कबीर रस एक पेखा ।
 खेल ब्रह्माण्डका पिंडमे देखिया
 जगतकी भरमना दूर भागी ।
 बाहरा-भीतरा एक आकासवत
 घरियामे अघर भरपूर लागी ।
 देख दीदार मस्तान मै होय रद्दा
 सकल भरपूर है नूर तेरा ।
 ज्ञानका ढाल और प्रेम दीपक अहै
 अघर आसन किया अगम डेरा ।
 कहैं कबीर तहें मर्म भासै नहीं
 जन्म और मरनका मिटा फेरा ॥

मद्द अकास आप जहें बैठे, जोत शब्द उजियारा हो ।
 सेत सरूप राग जहें फूलै, साँई करत बिहारा हो ।
 कोटिन चन्द-सूर छिप जैहें, एक रोम उजियारा हो ।
 वही पार एक नगर बसतु है, बरसत अमृत-धारा हो ।
 कहैं कबीर सुनो ध्रमदासा, लखो पुरुष दरबारा हो ।

टिप्पणी—आप = भगवान् । गैब = अपरोक्ष । सिंध =- संधि ।

परमात्म गुरु निकट बिराजें,
 जाग जाग मन मेरे ।
 धायके पीतम धरनन लागै

साँई खड़ा सिर तेरे ।
जुगनु जुगन तोंहि सोवत बीता
अजहुँ न जाग सबेरे ।

मन, तू पार उत्तर कहँ जैहौ ।
आगें पंथी पंथ न कोई, कूच-मुकाम न पैहौ ।
नहि तहँ नीर, नाव नहि खेवट, ना गुन खँचनहारा ।
घरनी-गगन-कल्प कछु नाही, ना कछु वार न पारा ।
नहि तन, नहि मन, नही अपनपौ सुन्नमें सुद्ध न पैहौ ।
बलीवान होय पैठो घटमें, बाहीं ठौरँ होइहौ ।
बार हि बार बिचार देख मन, अंत कहुँ मत जैहौ ।
कहै कबीर सब छाड़ि कल्पना, ज्योंके त्यों ठहरै हौ ॥

टिप्पणी—गुन = नाव खीचनेकी रस्सी । सुन्नमे सुद्ध = शून्यमे सुधि या खोज । कल्प = काल ।

घर घर दीपक बरै, लखै नहि अन्ध है ।
लखत लखत लखि पारै, कटै जम के फन्द है ॥
कहन-सुनन कछु नाहि कछु करन है ।
जीते जी मरि रहै, बहुरि नहि मरन है ॥
जोगी पड़े वियोग, कहँ घर दूर है ।
पासहि बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है ॥
बाह्न दिच्छा देता घर घर घालि है ।
मूर सजीवन पास, तू पाहन पालि है ॥
ऐसन साहब कबीर, सलोना आप है ।
नहीं जोग नहिं जाप, पुत्र नहिं पाप है ॥

साधो, सो सतगुरु मोहि भावै ।
सत्त प्रेमका भर-भर प्याला, आप पियै मोहि प्यावै ।
परदा दूर करै आँखिनका, ब्रह्म-दरस दिखलावै ।
जिस दरसमे सब लोक दरसै, अनहद सब सुनावै ।
एकहि सब सुख-दुख दिखलावै, सब में सुरत समावै ।
कहँ कबीर ताको भय नाहीं, निर्भय पद परसावै ।

तिविर साँझ का गहिरा आवै, छावै प्रेम मन-तन में ।
पच्छिम दिसकी खिड़की खोलो, डूबहु प्रेम-गगनमें ।
चेत-कँवल-दल रस पीयो रे, लहर लेहु या तनमें ।

संख-घंट-सहनाईबाजे, सोभा-सिंघमहलमे ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो, अमर साहब लख घटमें ।

टिप्पणी—तिविर = अधकार। सायकाल का अधकार पश्चिम दिगन्त की ओर से गहरा होता आ रहा है। पश्चिम की खिड़की (अज्ञान द्वार) खोल दो। प्रेम के आकाश में अपने को डुबा दो। सायकाल प्रिय समागम की तैयारी का समय है। भक्तरूपी प्रेयसी का तन और मन रोमाच और औत्सुक्य से भर गया है—छावै प्रेम मन तन में। चित्तरूपी कमलदलका रस पान करो—मनही में उस परम सुख का साक्षात्कार करो, शरीर में प्रेम की लहरे तरंगित हो। शोभा का समुद्र जो यह महल है—अन्त करण—वहाँ मिलन का सूचक शंख घटा और सहनाई आदि बाजे बज रहे हैं। साधु, तू अमर साहब को, अक्षय सुहाग देनेवाले स्वामी को अपने भीतर ही देख।

सायकाल का अंधेरा बुद्धापत्रे का भी प्रतीक है। पश्चिम की खिड़की खोलना सुष्ठुना जागरण है।

जिससे रहनि अपार जगतमें, सो प्रीतम मुझे पियारा हो ।

जैसे पुरइनि रहि जल-भीतर, जलहिमे करत पसारा हो ।

वाके पानी पत्र न लागै, टरकि घलै जस पारा हो ।

जैसे सती घटै अगिनपर, प्रेम-बधन ना टारा हो ।

आप जै औरनिको जारै, रखै प्रेम-मरजादा हो ।

भवसागर इक नदी अगम है, अइद अगाह धारा हो ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो, बिरले उतरे पारा हो ।

हरिने अपना आप छिपाया ।

हरिने नफीज कर दिखराया ॥

हरिने मुझे कठिन विघ घेरी ।

हरिने दुविधा काटी मेरी ॥

हरिने सुख-दुख बतलाये ।

हरिने सब दुंद मिटाये ॥

ऐसे हरिपै तन-मन वारुँ,

प्राणहि तजूँ हरि नही बिसारुँ ॥

टिप्पणी—नफीज = सुदर। आप = आत्म। दुद = द्वंद।

ओकार सबै कोई सिरजै, रागस्वरूपी अंग ।

निराकार निर्गुन अबिनासी, कर वाही को संग ॥

नाम निरंजन नैनन-मद्धे, नाना रूप धरंत ।

निरंकार निर्गुन अबिनासी, अपार अथाह अंग ॥

महासुख मगन होई नाचै, उपजै अंग तरंग ।

मन और तन थिर न रहतु है, महा सुख के संग ।

सब घेतन सब अनन्द सब हैं दुःख गहन्त ।

कहाँ आदि कहीं अन्त आप सुख बिध धरंत ॥

टिप्पणी—ओकार जो सबकी सृष्टि करता है वह भगवान् का रागरूपी-शब्दरूपी अंग है।
नाम नाना धरत = यद्यपि उसका नाम निरजन है तथापि वह नानारूप धारण करता है।
गन्त = पकड़ता है।

सद्गुरु सोइ दया करि दीन्हा ।

ताते अन-धिन्हार में घीन्हा ॥

बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना घूँघका चुगना ।

बिना नैनका देखन-पेखन, बिन सरवनका सुनना ।

चंद न सूर दिवस नहिं रजनी, तहाँ सुरत लौ लाई ।

बिना अन्न अमृत-रस-भोजन, बिन जल तृषा बुझाई ।

जहाँ हरस तहँ पूरन सुख है, यह सुख कासौ कहना ।

कहँ कबीर बल बल सत्गुरु की, धत्र सिष्य का लहना ॥

निरगुन आगे सरगुन नाथे,

बाजै सोहँग तूरा ।

चेलाके पाँव गुरूजी लागै,

यही अघम्भा पूरा ॥

टिप्पणी—सोऽहं = वह मैं ही हूँ ऐसी अभेद प्रतीति। जीव का सात्त्विक अह ही उसे ब्रह्म के साथ एकता अनुभव कराता है। यह एकता ऐसी है मानो गुरु (परब्रह्म) चेला (जीव) के पैरो पड़ते है। सोऽह मे स (वह = ब्रह्म) दूरका होने से अप्रधान होता है और अह (मैं = जीव) निकट है।

कबीर कबसे भये बैरागी ।

तुम्हरी सुरति कहाँको लागी ॥

बइधित्राका मेला नहीं, नहीं गुरु नहि चेला ।

सकल पसारा जिन दिन नाहीं, जिहि दिन पुरुष अकेला ॥

गोरख, हम तबके अहै बैरागी ।

हमरी सुरित ब्रह्मसो लागी ।

ब्रह्मा नहि जब टोपी दीन्ही, बिस्तु नहीं जब टीका ।

सिव-शक्ति कै जनमौ नाहीं, तबै जोग हम सीखा ॥

कासी मे हम प्रगट भये है, रामानंद चेताये ।

प्यास अहद की साथ हम लाये, मिलन-करनेको आये ॥

सहजै सहजै मेला होइगा, जागी भक्ति उतंगी ।

कहै कबीर सुनो हो गोरख घलो गीतके संगी ॥

टिप्पणी—वइचित्रा = एकका अनेक होना ही विचित्रता है। ब्रह्मा 'टीका = जब ब्रह्मा जब सृष्टि-रचना और विष्णु पालन का नहीं एव शिव शक्ति का जन्म भी नहीं था। टोपी देना = राज्य पाना। टीका लेना = सिंहासन पर अभिषिक्त होना। प्यास अहदकी = असीमको पाने की तृष्णा या इच्छा। उतंगी = उच्च तत्त्व।

या तरिवर मे एक पखेरू, भोग सरस बह डोलै रे ।

बाकी संघ लखै नहि कोई, कौन भावसों बोलै रे ।

दुर्म-डार तहँ अति घन छाया, पंछी बसेरा लेई रे ।

आवै साँझ उड़ि जाय वसेरा, मरम न काहू देई रे ।

सो पंक्षी मोहि कोई न बतावै, जो बोले घटमाँही रे ।

अबरन-बरन रूप नहि रेखा, बैठ प्रेमके छाँही रे ।

अगम अपार निरन्तर बासा, आवत-जात न दीसा रे ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो, यह कुछ अगम कहानी रे ।

या पंक्षी के कौन ठौर है, बूझो पंडित ज्ञानी रे ।

टिप्पणी—पखेरू और पछी (पक्षी) शब्द जीवात्मा के वाचक हैं। भोग रे = सभोग रस से मस्त होकर झूम रहा है। सध = सधान, खोज, परिचय। मरम न काहू देई = किसीको अपना मर्म नहीं जानने देता है।

निसि-दिन सालै घाव, नींद आवै नहीं ।

पिया-मिलनकी आस, नैहर भावै नहीं ॥

खुल गये गगन-किवाड़, मन्दिर उजियार भयो ।

भयो है पुरुष सो भेट तन-मन बार दयो ॥

टिप्पणी—गगन किवाड़ = शून्य का दरवाजा। ब्रह्मरध्र ।

नाछु रे मेरे मन मत्त होइ ।

प्रेम को राग बजाय रैन-दिन शब्द सुनै सब कोइ ।

राहु-केतु नवग्रह नाचै जन्म जन्म आनंद होइ ।

गिरी-समुन्दर धरती नाचै, लोक नाचै हँस-रोइ ।

छाप-तिलक लगाइ बाँस षट्, हो रहा जगसे न्यारा ।

सहस्र कला कर मन मेरौ नाचै, रीझे सिरजनहारा ॥

टिप्पणी—आनंद से समस्त चराचर नाच रहा है, ग्रह तारे, पहाड़-समुद्र सब उल्लास मे नाच रहे हैं। हँसते-रोते, सुख दुख की अनुभूति करते सारा ससार ही नाच रहा है। छाप तिलक लगानेवाले अपने को विशेष समझते हैं। मेरा मन सहस्रार पहुँचकर नाच रहा है और

इस नाच से सिरजनहार प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि उसने लीला के लिये सृष्टि का निर्माण किया है।

मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ?
 हीरा पायो गाँठ गठियायो, बार-बार बाको क्यों खोले ।
 हलकी थी तब घड़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले ।
 सुरत-कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले ।
 हंसा पाये मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले ?
 तेरा साहब है घरमाँहीं, बाहर नैना क्यों खोले ?
 कहैं कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गये तिल ओले ।

टिप्पणी—सुरत-कलारी भई मतवारी तोले = सुरतिरूपी कलारी (मद्य बेचनेवाली) ने मत्त होकर बिना तोले (तौलना, तुलना) ही बहुत पी लिया। तिल ओले = तिल की ओट में।

मोहि तोंहि लागी कैसे छूटे ।
 जैसे कमलपत्र जल बासा,
 ऐसे तुम साहिब हम दासा ॥
 जैसे चकोर तकत निस बंदा,
 ऐसे तुम साहिब हम बंदा ॥
 मोहि-तोहि आदि अन्त बन आई,
 अब कैसे लगन दुराई ॥
 कहैं कबीर हमरा मन लाग्या,
 जैसे सरिता सिध समाई ॥

बालम, आवो हमारे गेह रे ।
 तुम बिन दुखिया देह रे ।
 सब कोई कहै तुम्हारी नारी, मोकों लागत लाज रे ।
 दिल से नहीं दिल लगाया, तब लग कैसा सनेह रे ।
 अन्न न भावै नींद न आवै, गृह-बन धरै न धीर रे ।
 कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे ।
 है कोई ऐसा पर-उपगारी, पिवसों कहै सुनाय रे ।
 अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाय रे ॥
 जाग पियारी अब का सोवै ।
 रैन गई दिन काहे को खोवै ॥
 जिन जागा तिन मानिक पाया ।

तैं बीरी सब सोय गँवाया ॥
 पिय तेरे घतुर तू भूरख नारी ।
 कबहुँ न पियकी सेज सँवारी ॥
 तैं बीरी बीरापन कीन्ही ।
 भर-जोबन पिय अपन न चीन्ही ॥
 जाग देख पिय सेज न तेरे ।
 तोहि छाँड़ि उठि गये सबेरे ।
 कहैं कबीर सोई धुन जागै ।
 शब्द-बानउर-अन्तरलागै ॥

सूर-परकास, तहँ रैन कहँ पाइये
 रैन-परकास नहि सूर भासै ।
 ज्ञान-परकास अज्ञान कहँ पाइये
 होय अज्ञान तहँ ज्ञान नासै ।
 काम बलवान तहँ प्रेम कहँ पाइये
 प्रेम जहाँ होय तहँ काम नाही ।
 कहै कबीर यह सत्त विचार है
 समझ विचार कर देख माँही ।

टिप्पणी—जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ अज्ञान नहीं रहता और जहाँ अज्ञान रहता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार जहाँ काम बलवान् है वहाँ प्रेम नहीं और जहाँ प्रेम बलवान् होता है वहाँ काम नहीं रहता। ज्ञान और अज्ञान का तथा प्रेम और काम का सबध प्रकाश और अधकार के सबध के समान है।

पकड़ समसेर संग्राम में पैसिये
 देह-परजन्त कर जुद्ध भाई ।
 काट सिर बैरियों दाब जँहका तहाँ
 आय दरबार मे सीस नवाई ॥

टिप्पणी—समशेर = तलवार ।

सूर संग्रामको देख भागै नहीं,
 देख भागै सोई सूर नहीं ।
 काम और क्रोध मद-लोभ से जूझना,
 मचा घमसान तन-खेत माँहीं ।
 सील और साँघ सन्तोष साही भये,
 नाम समसेर तहाँ खूब बाजे ।
 कहै कबीर कोइ जूझिहै सूरमा

कायरों भीड़ तहँ तुर्त भाजे ॥

टिप्पणी—शूर युद्ध से भागता नहीं। तनरूपी खेत (युद्धस्थल) में काम, क्रोध आदि शत्रुओं से घमासान मची हुई है। साही = साथी। तुर्त = तुरत।

साधको खेल तो बिकट बेड़ा मती

सती और सूरकी घाल आगे।

सूर घमसान है पलक दो धारका

सती घमसान पल एक लागै।

साध संग्राम है रैन-दिन जूझना

देह परजन्तका काम भाई ॥

टिप्पणी—बिकट बेड़ा = अत्यन्त कठिन। सती और सूर = भक्त। परजन्त = पर्यत।

भ्रम का ताला लगा महल रे, प्रेम की कुंजी लगाव।

कपट-किबड़िया खोलके रे, यहि बिधि पियको जगाव ॥

कहैं कबीर सुनो भाई साधो, फिर न लगै अस दाव ॥

साधो, यह तन ठाठ तँबूरेका।

ऐघत तार मरोरत खूँटी, निकसत राग हजूरे का ॥

टूटे तार बिखर गई खूँटी, हो गया धूरम-धूरेका ॥

कहै कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ कोई सूरैका ॥

टिप्पणी—यह शरीर तबूरे जैसा है। ऐघत तार का = तबूरे की खूंटियों मरोड़ने से और तार खींचने से सुदर ध्वनि निकलती है। इन्द्रिय-दमन और मन का सयम करने से भगवत्भक्ति का राग प्रकट होता है। राग में श्लेष हैं (१) सगीत (२) प्रेमाभक्ति। टूटे का = जब इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका समूह कार्य नष्ट हो जाता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग, नष्ट हो जाता है, तब जीव का कुछ करना कठिन है। साधना, भक्ति। यह अगम पंथ किसी बीरका अर्थात् साधक का काम है।

अवधू, भूलेको घर लावै।

सो जन हमको भावै ॥

घरमे जोग भोग घरही मे, घर तज बन नहिं जावै।

घरमें युक्त मुक्त घर ही में, जो गुरु अलख लखावै।

सहज सुन्न मे रहै समाना, सहज समाधि लगावै।

उन्मनि रहै ब्रह्मको धीन्है, परम तत्व को ध्यावै।

सुरत-निरतसों मेला करके, अनहद नाद बजावै।

घरमें बसत बस्तु भी घर है, घर ही बस्तु मिलावै।

कहैं कबीर सुनो हो साधू, ज्योका त्यों ठहरावै ॥

टिप्पणी—भूलो को घर लावै = भ्रमित को साधना में लगाता है। सहज लगावै = सहज साधना से ही शून्य में समा जाय। उन्मुनि = उन्मनी अवस्था। सुरत-निरत = ध्यान और निरतर ध्यान।

सन्तो, सहज समाधि भली ।
 साँई ते मिलन भयो जा दिनते, सुरत न अन्त थली ॥
 आँख न मूँटूँ कान न रूँधूँ, काया कष्ट न धारूँ ।
 खुले नैन मैं हँस हँस देखूँ, सुन्दर रूप निहारूँ ॥
 कहूँ सो नाम सुनूँ तो सुभिरन, जो कष्ट करूँ तो पूजा ।
 गिरह-उद्यान एकसम देखूँ, भाव मिटाऊँ दूजा ॥
 जहँ जहँ जाऊँ सोई परिकरमा, जो कष्ट करूँ तो सेवा ।
 जब सोऊँ तब करूँ दण्डवत, पूजूँ और न देवा ॥
 शब्द निरन्तर मनुआ राता, मलिन बघनका त्यागी ।
 ऊठत-बैठत कबहुँ न बिसरै, ऐसी तारी लागी ।
 कहै कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो परगट कर गाई ।
 सुख-दुखके इक परे परम सुख, तेहिमें रहा समाई ॥

तीरथमे तो सब पानी है, होवे नहीं कष्टु अन्हाय देखा ।
 प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाय देखा ।
 पुरान-कोरान सबै बात है, या घटका परदा खोल देखा ।
 अनुभव की बात कबीर कहै यह, सब है झूठी पोल देखा ॥

पानी बिघ मीन पियासी ।
 मोहि सुन सुन आवै हॉसी ॥
 घरमे वस्तु नजर नहि आवत
 बन बन फिरत उदासी ।
 आतमज्ञान बिना जग झूठा
 क्या मथुरा क्या कासी ॥

टिप्पणी—अर्थ है कि भगवान् तो घटघटवासी है। फिर भी अज्ञानी लोग उन्हें बाहर खोजते हैं। आत्मज्ञान से ही वह मिलते हैं, तीर्थव्रत से नहीं।

गगन-मठ गैब निसान गड़े ।
 घंघ्रहार चँदवा जहँ टाँगे, मुक्ता-मानिक मढ़े ।

महिमा तासु देख मन थिरकर, रवि-ससि-जोत जरे ।
कहैं कबीर पियै जोई जन, माता फिरत मरे ॥

टिप्पणी—गैब = अद्भुत । अप्रत्यक्ष ।

साधो, को है, कहँसे आयो ?
तेहिके मन धौं कहौं बसत है, को धौं नाच नचायो ॥
पावक सर्व अंग काठहिमें, को धौं डहक जगायो ।
हो गया खाक तेज पुनि वाको, कहु धौं कहौं समायो ॥
अहै अघार पार कछु नाही, सतगुरु जिन्है लखायो ॥
कहैं कबीर जेहि सूझ-बूझ जस, तेई तस आज सुनायो ॥

टिप्पणी—पावक जगायो = काठ में अग्नि है । वह प्रकट होती है । प्रकट होने के बाद काठको भस्म करके पुन लीन हो जाती है । इसी प्रकार भगवान् भी सर्वव्यापक है । कितु साधना से प्राप्त होते हैं ।

साधो, सहजे काया सोधो ।
जैसे बट का बीजा ताहिमे पत्र-फूल फल छाया ।
काया-मद्धे बीज बिराजे, बीजा-मद्धे काया ।
अग्नि-पवन-पानी-पिरथी-न्तः-बिनभिलैनाहीं ।
काजी पंडित करो निरनय को न आपा माहीं ।
जल-भर कुंभ जलै बिच धरिया, बाहर-भीतर सोई ।
उनको नाम कहनको नाही, दूजा धोखा होई ।
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, सत्य-शब्द निज सारा ।
आपा मद्धे आपै बोलै, आपै सिरजनहारा ॥

टिप्पणी—शरीर काया की शुद्धि कुच्छाचार से नहीं होती । जिस प्रकार वट बीज में ही वृक्ष की सत्ता रहती है । उसी प्रकार आपा (आत्मा) में ही सब कुछ है । वस्तुतः जीवात्मा परमात्मा अभिन्न है । जल से भरा हुआ घड़ा जैसे समुद्र में डूबा रहता है वैसे भगवान की असीम सत्ता के भीतर ही भगवदश जीव है । उनको होई = उनका नाम कहना उचित नहीं । क्योंकि नाम कहने से भ्रम हो सकता है । वे मुझसे अभिन्न है ।

तरवर एक मूल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लागे ।
साखा-पत्र कछू नहि ताके, सकल कमल-दल गाजे ।
थढ़ तरवर दो पंक्षी बोले, एक गुरु एक घेला ।
घेला रहा सो रस चुन खाया, गुरु निरन्तर खेला ॥
पंछी के खोज अगम परगट, कहैं कबीर बड़ी भारी ॥

सब ही मूरत बीघ अमूरत, मूरत की बलिहारी ॥

टिप्पणी—तरवर = ससार। मूल बिना खड़ा है निराकार ब्रह्म या अनादि माया पर आधृत है। गुरु = भगवान्। चेला = जीव। रस चुन खाया = भोग भोगता रहा। गुरु खेला = भगवान् है लीला करते रहे। मूरत बलिहारी = समस्त रूपो मे वह अमूर्त निर्गुण, निराकार ब्रह्म वर्तमान है।

चलत मनसा अचल कीन्ही, मन हुआ रंगी।

तत्वमें निःतत्व दरसा, संगमें संगी ॥

बंधते निर्बन्ध कीन्हा, तोड़ सब तंगी।

कहै कबीर अगम गम कीया, प्रेम रंग रंगी ॥

टिप्पणी—चलत = चचल। रगा = भक्ति मे तल्लीन। तत्व = पच महाभूत। तगी = सीमा। गम = साक्षात्कार।

जो दीसै सो तो नाही, है सो कहा न जाई।

बिन देखै परतीत न आवै, कहै न को पतियाना।

समझा होय तो शब्दै चीन्है, अचरज होय अयाना।

कोई ध्यावै निराकार को, कोई ध्यावै आकारा।

या विधी इन दोनोंते न्यारा, जानै जाननहारा।

वह राग तो लखा न जाई, मात्रा लगै न काना।

कहै कबीर सो पढ़ै न परलय, सुरत-निरत जिन जाना ॥

टिप्पणी—अयाना = अज्ञानी। आकाश = मूर्ति। मात्रा = शब्द।

मुरली बजत अखंड सदाये, तहाँ प्रेम झनकारा है।

प्रेम-हृद-तजी जब भाई, सत्त लोककी हृद पुनि आई।

उठत सुगंध महा अधिकारी, जाको वार न पारा है।

कोटि भान राग को रूपा, बीन सत्त-धुन बजै अनूपा ॥

टिप्पणी—सत्त = ब्रह्म। भान = सूर्य।

सखियो, हमहुँ भई बलमासी।

आयो जोबन विरह सतायो, अब मै ज्ञान गली अठिलाती।

ज्ञान-गलीमे खबर मिल गये, हमे भिली पियाकी पाती।

बा पाती मे अगम सँदिसा, अब हम मरने को न उराती।

कहत कबीरा सुनो भाई प्यारे, बर पाये अबिनासी।

टिप्पणी—बलमासी = परमात्मा को पाने की उत्कट अभिलाषावाली। इस अभिलाषा से प्रिय जैसी हो गयी।

साई बिन दरद करेजे होय।

दिन नहि चैन रात नहि निंदिया, कासे कहूँ दुख रोय।

आधी रतियाँ पिछले पहरवा, साईं बिना तरस तरस रही सोय ।
कहत कबीर सुनो भाई प्यारे, साईं मिले सुख होय ॥

कौन मुरली-शब्द सुन आनन्द भयौ
जोत बरे बिन बाती ।
बिना मूलके कमल प्रगट भयौ ।
फुलवा फुलत भाँति भाँती ।
जैसे घकोर चंद्रमा घितवै
जैसे घातुक स्वाँती ।
तैसे सन्त सुरतके होके
हो गये जनम सँघाती ॥

टिप्पणी—जोत = ज्योति । बरे = जलती है । कमल = १ हत्कमल । २ ज्ञान ।

सुनता नही धुनकी खबर, अनहदका बाजा बाजता ।
रस मंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ ।
इक प्रेम-रस चाखा नही, अमली हुआ तो क्या हुआ ॥
काजी किताबे खोजता, करता नसीहत औरको ।
महरम नही उस हालसे, काजी हुआ तो क्या हुआ ॥
जोगी दिगंबर सेवड़ा, कपड़ा रंगे रंग लालसे ।
वाकिफ नही उस रंगसे, कपड़ा रँगसे क्या हुआ ॥
मन्दिर-झरोखा-रावटी, गुल घमनमें रहते सदा ।
कहते कबीरा हैं, सही हर-दममे साहिब रम रहा ।

टिप्पणी—अमली = नशा सेवक । नसीहत = ज्ञान महरम = परिचित । सेवड़ा = श्वेतपट, श्वेताम्बर जैन साधु । हरदम = प्रत्येक व्यक्ति ।

भक्ति का मारग झीना रे ।
नहि अघाह नहि चाहना, घरनन लौ लीना रे ।
साधन के रस-घारमे, रहे निस-दिन भीना रे ।
रागमे झुत ऐसे बसे, जैसे जल मीना रे ।
साँई सेवनमे देत सिर, कुछ बिलम न कीना रे ।
कहै कबीर मत भक्ति का, परगट कर दीना रे ।
भाई, कोई सतगुरु सन्त कहावै ।
नैनन अलख लखावै ॥

प्राण पूज्य किरिया ते न्यारा, सहज समाध सिखावै ।
 द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहि भवखण्ड तजावै ।
 यह मन जाय जहाँ लग जब ही परमात्म दरसावै ।
 करम करै निःकरम रहै जो, ऐसी जुगत लखावै ।
 सदा, विलास त्रास नहि तनमे, भोगमे जोग जगावै,
 धरती-पानी अकाश-पवन मे अधर मँडैया छावै ।
 सुत्र सिखर के सार सिलापर, आसन अचल जमावै ।
 भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि न आवै ।

टिप्पणी—तजावै = छुड़ाना ।

साधो,शब्द-साधनाकीजै ।
 जे ही शब्दते प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजै ॥
 शब्द गुरु शब्द सुन सिख भये, शब्द सो बिरला बूझै ।
 सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अन्तर-गति सूझै ॥
 शब्दै वेद-पुरान कहत हे, शब्दै सब ठहरावै ।
 शब्दै सुर-मुनि-सन्त कहत है, शब्द-भेद नहि पावै ।
 शब्दै सुन सुन भेष धरत है, शब्दै कहै अनुरागी ।
 षट्-दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे बैरागी ॥
 शब्दै काया जग उतपानी, शब्दै केरि पसारा ।
 कहै कवीर जहँ शब्द होत है, भवन भेद है न्यारा ॥

टिप्पणी—शब्द = १ शून्य । २ आकाश तत्त्व । ३ नाद तत्त्व । ४ अनाहत ध्वनि । ५ गुरुवचन । ६ शास्त्रवचन ।

पीले प्यारा हो मतवाला

प्याला नाम अमीरसका रे ।

कहै कवीर सुनो-साधो

नख सिख पूर रहा विषका रे ।

टिप्पणी—मनुष्य का सारा शरीर विषय विषसे भरा है । इस विषय विषसे रक्षा का साधन नाम अमृत का पान करना ही है ।

खसम न चीन्है बावरी, का करत बड़ाई ।

बातन लगन न होयँगे, छोड़ौ चतुराई ।

साखी शब्द संदेश पढ़ि, मत भूलो भाई ।

सार-प्रेम कछु और है, खोजा सो पाई ॥

टिप्पणी—खसम = पति, परमात्मा ।

सुखसिध की सैरका स्वाद तब पाइ है,
 चाहका चौतरा भूल जावै ।
 बीजके माहि ज्यों बीज विस्तार यों
 चाहके माहि सब रोग आवै ॥

टिप्पणी—चाहके माहि = इच्छाके भीतर । सिध = सागर । चौतरा = विस्तार । चाह = विषय की इच्छा ।

सुखसागर मे आयके मत जा रे प्यासा ।
 अजहुँ समझ नर बावरे, जम करत निरासा ॥
 निर्मल नीर भरे तेरे आगे, पी ले स्वाँसो स्वाँसा ।
 मृगतृष्णा-जल छाँड़ बावरे, करो सुधारस-आसा ॥
 धू-प्रह्लाद-शुकदेव पिया, और पियारैदासा ।
 प्रेमहि संत सदा मतवाला, एक प्रेमकी आसा ।
 कहैं कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भय की बासा ।

टिप्पणी—सुखसागर = भगवान् की शरण । सुधारस = भगवान् की भक्ति । मृगतृष्णा = अनित्य विषय-सुख । निराशा = विषय के प्रति असतोष । बासा = निवास ।

सतीको कौन सिखावता है,
 सँग स्वामीके तन जारना जी ।
 प्रेमको कौन सिखावता है,
 त्यागमाँहि भोगका पावना जी ।

अरे मन धीरज काहे न धरै ।
 पसु-पंछी जीव कीट-पतंगा सबकी सुद्ध करै ।
 गर्भ-बासमें खबर लेतु है बाहर क्यों बिसरै ।
 मन तू हसन से साहेब के भटकत काहे फिरै ।
 प्रीतभ छाँड़ और को धरै, कारज इक न सरै ॥

टिप्पणी—सुद्ध = सुधि । हसन से साहेब के = सुदर प्रभु के रहते हुए ।

साँइसे लगन कठिन है भाई ।
 जैसे पपीहा प्यासा बूँदका, पिया पिया रट लाई ।
 प्यासे प्राण तड़फै दिन-राती, और नीर ना भाई ।
 जैसे मिरगा शब्द-सनेही, शब्द सुननको जाई ।
 शब्द सुनै और प्रानदान दे, तनिको नाहि डराई ।
 जैसे सती चढ़ी सत-ऊपर, पियाकी राह मन भाई ।

पावक देख डरे वह नाही, हँसत बैठे सदा माई ।
छोड़ो तन अपनेकी आसा, निर्भय है गुन गाई ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, नाहिं तो जनम नसाई ॥

टिप्पणी—साई, प्रिय, वालम आदि शब्दो से मतलब परमात्मासे है। सत = यहाँ अर्थ चिता से है। माई = मे।

जब मै भूला रे भाई,
मेरे सतगुरु जुगत लखाई ।
किरिया-करम-अघार मै छाँड़ा, छाँड़ा तीरथ का न्हाना ।
सगरी दुनिया भई सयानी, मै ही इक बौराना ।
ना मै जानूँ सेवा-बंदगी, ना मैं घंट बजाई ।
ना मै मूरत घरी सिंघासन, ना मैं पुहुप घड़ाई ।
ना हरि रीझै जपतप कीन्हे, ना काया के जारे ।
ना हरि रीझै घोती छाँड़े, ना पाँषोके मारे ।
दया राखि घरम को पालै, जगसो रहे उदासी ।
अपना-सा जिव सबको जानै, ताहि मिलै अविनासी ।
सहै कुशब्द बादको त्यागै, छाँड़ै गर्व-गुमाना ।
सत्त नाम ताहीको मिलिहै कहै कबीर सुजाना ॥

मन ना रँगाये रँगाये जोगी कपड़ा ।
आसन मारि मंदिर मे बैठे
ब्रह्म-छाड़ि पूजन लागे पथरा ॥
कनवा फड़य जोगी जटवा बढ़ौले
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गैले बकरा ।
जंगल जाय जोगी धुनिया रमौले ।
काम जराय जोगी होय गैले हिजरा ॥
मथवा मुँडाय जोगी कपड़ा रंगौले,
गीता बाँघके होय गैले लबरा ।
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो,
जम दरवजवा बाँघल जैबे पकड़ा ।

टिप्पणी—कनवा फड़ाय = कनफटे योगी कान चीर का कुण्डल धारण करते है। धुनिया रमौले = धूनी रमाई। लबरा = झूठा।

ना जानै साहब कैसा है !
मुल्ला होकर बाँग जो देवै,

क्या तेरा साहब बहरा है ।
 कीड़ी के पग नेउर बाजे,
 सो भी साहब सुनता है ।
 माला फेरी तिलक लगाया,
 लंबा जटा बढ़ाता है ।
 अन्तर तेरे कुफर-कटारी,
 यो नहि साहब मिलता है ।

टिप्पणी—साहब = परमात्मा । बाँग = असान । नेउर = नूपुर । कुफर = कुफ़ । कटारी = कुल्हाड़ी ।

हमसों रहा न जाय मुरलिया कै धुन सुनके ।
 बिना बसन्त फूल इक फूलै भँवर सदा बोलाय ।
 गगन गरजै बिजुली घमकै, उठती हिये हिलोर ।
 बिगसत कँवल मेघ बरसाने धितवत प्रभुकी ओर ।
 तारी लागी तहाँ मन पहुँचा, गैब धुजा फहराय ।
 कहैं कबीर आज प्रान हमारा, जीवत ही मर जाय ।

टिप्पणी—मुरलिया कै धुन = अनाहत नाद । इसे साधक भगवान् की पुकार कहते हैं ।
 बिना वसत का फूलनेवाला फूल सहस्रार चक्र है । भँवर 'मन' है । मेघ बरसाने = समाधि की पूर्णता की हालत में 'धर्म मेघ' की वृष्टि होती है । उस समय योगी समस्त क्लेशो और कर्मों से निवृत्त हो जाता है । तारी लगना = भगवान् के प्रति एकाग्रता ।

जो खोदाय मसजीद बसतु है और मुलुक केहि केरा ।
 तीरथ-भूरत राम-निवासी बाहर करे को हेरा ।
 पूरब दिसा हरीकै बासा पच्छिम अलह मुकामा ।
 दिलमें खोज दिलहिमें खोजौ इहें करीमा-रामा ।
 जेते औरत-मरद उपानी सो सब रूप तुम्हारा ।
 कबीर पोगडा अलह-रामका सो गुरु पीर हमारा ।

टिप्पणी—पोगडा (पौगड) = बालक या साधक । उपानी = उत्पन्न । पीर = मुसलमान साधक ।

सील-सन्तोष सदा समदृष्टि, रहनि गहनि में पूरा ।
 ताके दरस-परस भय भाजै, होइ कलेस सब दूरा ॥
 निसि-बासर घरघा धित-चंदन, आन कथा न सोहावै ।
 करनी घरनी संगीत गावै, प्रेम रंग उड़ावै ॥
 राग-सरूप अखंडित अविघल, निर्भर बेपरवाई ।
 कहै कबीर ताहि पग परसो, घट घट सब सुखदाई ॥

साध-संगत पीतम उहाँ धल जाइये ।
 भाव-भक्तिउपदेशतहाँतेपाइये ॥
 संगत ही जरि जाव न धरया नामकी ।
 दूलह बिना बरात कहो किस कामकी ॥
 दुविधा को कर दूर पीतम को घ्याइये ।
 आन देवकी सेव न धित्त लगाइये ॥
 आन देवकी सेव भली नहि जीवको ।
 कहै कबीर विचार न पावै पीवको ।

तोर हीरा हिराइल बा किचड़ेमें ।
 कोई ढूँढे पूरइ कोई कोई ढूँढे पशिधम
 कोई ढूँढे पानी-पयरे में ।
 दास कबीर ये हीराको परखें
 बाँध लिहलै जीयराके अँधरेमे ।

टिप्पणी—हिराइल बा = खो गया है। बाँध लिहलै = बाँध लिया। जीयरा = हृदय।
 किचड़े = कीचड़। विषय। हीरा = ज्ञान।

आयौ दिन गौनेकौ हो, मन होत हुलास ।
 डोलिया उठावे बीजा बनवाँ हो, जहँ कोई न हमार ॥
 पइयाँ तोरी लागौ कहरवा हो, डोली धर छिन बार ।
 मिल लेवे सखिया सहेलर हो, मिलौँ कुल परिवार ॥
 दास कबीर गावै निरगुन हो, साधो करि ले विचार ।
 नरम-गरम सौदा करि ले हो, आगे हाट ना बाजार ॥

टिप्पणी—बीजा = बीच। छिन बार = एक क्षण के लिये।

अरे दिल,
 प्रेमनगर का अन्त न पाया, ज्यो आपा त्यो जावेगा ।
 सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन मे क्या क्या बीता ॥
 सिर-पाहनको बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावैगा ।
 परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया ।
 टूटी नाव उपर जो बैठा, गाफिल गोता खारवैगा ॥
 दास कबीर कहै समुझाई, अन्तकाल तेरा कौन सहाई ।
 घला अकेला संग न कोई, कीया अपना पावैगा ॥

अर्थ—परलीपार = विषयो के पार। टूटी नाव का अर्थ गलत साधन या विषय से है।

बेद कहे सरगुन के आगे निरगुन का बिसराम ।
 सरगुन-निरगुन तजहु सोहागिन, देख सबहि निज धाम ।
 सुख-दुख वहाँ कछु नहि व्यापै, दरसन आठों जाम ।
 नूरै ओढ़न नूरै डासन, नूरै का सिरहान ।
 कहैं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नूर तमाम ।

टिप्पणी—सगुण वेद निर्गुण ब्रह्म को बताकर कहता है। वही विश्राम मानता है। किंतु यह ठीक नहीं है। ब्रह्म निर्गुण सगुण से परे है। सब को अपने भीतर देखो। ब्रह्म का प्रकाश ही महत्त्व की है।

तू सूरत नैन निहार बह अंडमें सारा है ।
 तू हिरदे सोध विचार यह देस हमारा है ।
 सतगुरु दरस होय जब भाई,
 बह दें तुमको प्रेम यिताई,
 सुरत-निरत के भेद बताई,
 तब देखे अण्ड के पारा है ॥१॥
 सकल जगत में सतकी नगरी,
 पित्त भुलावै बांकी डगरी,
 सो पहुँचे चाले बिन पग री,
 ऐसा खेल अपारा है ॥२॥

टिप्पणी—अंड = ब्रह्माण्ड। बाकी = टेढा रास्ता ।
 लीला सुक्ख अनन्त वहाँकी
 जहाँ रास-विलास अपारा है,
 गहन-तजन छूटै यह पाई
 फिर नहि पाना सताना है ॥३॥

टिप्पणी—गहन-तजन = ग्रहण और त्याग ।
 पद निरवान है अनन्त अपारा
 सुरति मूरति लोक पसारा,
 सत्पुरुष नूतन तन धारा
 साहिब सकल रूप सारा है ॥४॥
 बाग-बगीचे खिली फुलवारी
 अमृत-लहरै हो रही जारी
 हंसा केल करत तहँ भारी
 जहँ अनहद धूरै अपारा है ॥५॥
 तामध अधर सिहासन गाजे

पुरुष महा तहँ अधिक बिराजै
 कोटिन चूर रोम इक लाजै
 ऐसा पुरुष दीदारा है ॥६॥
 पंथ बिना सतराग उधरैं
 जो बेधत हिये मँझारा है ।
 जन्म जन्मका अमृत धारा
 जहँ अधर-अमृत फुहारा है ॥७॥
 सतसे सत्त सुन्न कहलाई,
 सत्त भँडार याहीके माँही,
 निःतत रघना ताहि रघाई
 जो सबहिनते न्यारा है ॥८॥
 अहद लोक वहाँ है धाई,
 पुरुष अनामी अकह कहाई ।
 जो पहुँचे जानेगे वाही
 कहन सुननते न्यारा है ॥९॥
 रूप-सरूप कछु वहाँ नाहीं,
 ठौर-ठाँव कछु दीसै नाहीं ।
 अजर-तूल कछु दृष्टि न आई ।
 कैसे कहूँ सुमारा है ॥१०॥
 जापर किरपा करिहैं साई
 अनहद मारग गावै ताही ।
 उद्भव परलय पावत नाहीं
 जब पावै दीदारा हो ॥११॥
 कहै कबीर मुख कहा न जाई
 ना कागदपर अंक चढ़ाई ।
 मानों गूँगे-सम गुड़ खाई
 कैसे बधन उधारा हो ॥१३॥

टिप्पणी—हसका प्रायः सत्यलोक का वर्णन है। नाकागद लिखा नहीं जा सकता। न
 रुहा जा सकता है।

घला हंसा वा देस जहँ पिया बसै पितघोर ।
 सुरत सोहागिन है पनिहारिन, भरै ठाढ़ बिन डोर ॥
 वहि देसवाँ बादर ना उमड़े, रिमझिम बरसै मेह ।
 घौबारे मे बैठ रहो ना, जा भीजहु निर्वेह ॥
 बहि देसवा नित्त पूर्निमा, कबहूँ न होय अँधेर ।

एक सुरजकै कवन बतावै, कोटिन सुरज उँजैर ॥

टिप्पणी—सूरत डोर = सुरति सुहागिन जहाँ बिना डोरी के ही पानी भरती है। डोरी = ध्यान। मेह = आनदवर्षा। चौबारे निर्देह = वहाँ ओसारे की जरूरत नहीं है, वहाँ बिना देह के आनद लेना है।

कहँ कबीर सुनो हो साधो, अमृत-बचन हमार ।
 जो भल चाहो आपनो, परखो करो बियार ॥
 जे करतातँ ऊपजै, तासों परि गयो बीघ ।
 अपनी बुद्धि विवेक बिन, सहज बिसाही मीघ ॥
 यहिमेते सब मत चलै, यही चल्यौ उपदेस ।
 निश्चय गहि निर्भय रहो, सुन परम तत्त सदेस ॥
 केहि गायो केहि धावहु, छोड़ो सकल धमार ।
 यह हिरदे सबको बसे, क्यों सेवो सुन्न-उजाड़ ॥
 दूरहि करता थापिकै, करी दूरकी आस ।
 जो करता दूरे हुते, तो को जग सिरजै आन ॥
 जो जानो यहँ है नहीं, तो तुम धावो दूर ।
 दूरसे दूर भ्रमि भ्रमि, निष्फल मरो बिसूर ॥
 तुरलभ दरसन दूरके, नियर सदा सुख-बास ।
 कहँ कबीर मोहि व्यापिया, मत दुख पावै दास ॥
 आप अपनपौ धीन्हू, नख-सिख सहित कबीर ।
 आनंद-मंगल गावहु, होहि अपनपौ धीर ॥

टिप्पणी—परखौ = परीक्षण करो। जे मीघ = जिस ईश्वरसे उत्पन्न हुए हो अज्ञान के कारण तुम अपने को उससे भिन्न समझते हो। अपनी विवेकशून्य बुद्धि के कारण तुमने मृत्यु पर विश्वास किया या मृत्यु ने तुम्हें धोखा दिया। यहिमेते सदेस = इसी बुद्धि से सब मत निकले हैं। तुम सत्य को ग्रहण करके निर्भय रहो। धमार = गान विशेष, हुड़दंग। दूरहि करता आस = कर्त्ता को दूर रख कर उससे पर लोक की आशा करते हो। बिसूर = पछताकर, दु ख करके।

ना मैं धर्मी नाहीं अधर्मी, ना मैं जती न कामी हो ।
 ना मै कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक-स्वामी हो ।
 ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता ना मैं बिरल न रंगी हो ।
 ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो ।
 ना हम नरक-लोक को जाते, ना हम सुर्ग सिधारे हो ।
 सब ही कर्म हयारा कीया, हय कर्षनतँ न्यारे हो ।
 या मतको कोई बिरलै बूझै, सोइ अटर हो देखे हो ।

मत कबीर काहू को थापै, मत काहू को मेटे हो ॥

टिप्पणी—अटर = अटल। जत = सन्यासी। सुर्य = स्वर्ग। थापै = स्थापित करे।

सत्त नाम है सबतै न्यारा।

निर्गुनसर्गुनशब्द-पसारा ॥

निर्गुन बीज सर्गुन फल-फूला।

साखा ज्ञान नाम है मूला ॥

मूल गहेतें सब सुख पावै।

डाल-पात मे मूल गँवावै ॥

साई मिलानी सुख दिलानी।

निर्गुन-सर्गुन भेटमिटानी ॥

प्रथम एक जो आपे आप। निराकार निर्गुन निर्जाप ॥

नहिं तव आदि-अन्त-मध-तारा। नहिं तव अंध-धुंध उजियारा ॥

नहिं तव भूमि-पवन-आकासा। नहिं तव पावक-नीर-नीवासा ॥

नहिं तव सरसुति-जमुना-गंम्ह तव सागर-समुद्र-तरंगा ॥

नहिं तव पाप-पुत्र नहिं वेद-पुराना। नहिं तव भये कतेब-कुराना ॥

कहैं कबीर विचारिकै, तब कछु किरपा नाहिं।

परम पुरुष तहैं आपही, अगम-अगोघर माहिं ॥

करता कछु खावै नहिं पीवै। करता कबहूँ भरे न जीवै ॥

करता के कछु रूप न रेखा। करता के कछु बरन न भेखा ॥

जाके जोत-गोत कछु नाही। महिमा दरनि न जाय मो-पार्हीं।

रूप-अरूप नही तेरा नाँव। बर्न-अबर्न नही तेहि ठाँव।

कहैं कबीर विचारिकै, जाके बर्न न गाँव।

निराकार और निर्गुना, है पूरन सब ठाँव ॥

करता आनंद खेल लाई, ओकारते सृष्टि उपाई ॥

आनन्द धरती आनन्द आकासा। आनन्द चद-सूर परकासा।

आनंद आदि अंत-मध-तारा। आनंद अंधकूप उजियारा ॥

आनदसागर-समुद्र-तरंगा आनंदसरसुतिजमुना-गंगा ॥

करता एक और सब खेल। मरन-जनम बिरह मेल ॥

खेल जल-धल-सकल जहाना। खेल जानों जमी असमाना ॥

खेल का यह सकल पसारा। खेल माँहि रहै संसारा ॥

कहैं कबीर सब खेलनमाही। खेलनहार को धीन्है नाहीं ॥

टिप्पणी—करता = कर्ता ने आनद से ही सब कुछ उत्पन्न है। सब कुछ आनद ही है।
खेल = लीला।

झी झी जंतर बाजे।

कर चरन बिहूना नाधै।

कर बिनु बाजे सुनै श्रवन बिनु

श्रवन श्रोता लोई।

पाट न सुबास सभा बिनु अवसर

बुझौमुनि-जनसोई ॥

टिप्पणी—कर चरन बिहूना = बिना हाथ पैर के। पाट न सुबास = न कोई पाट है न सुबास है। पाट = पट्टवस्त्र, बहुमूल्य रेशमी वस्त्र। सुबास = सुगन्धि। सभां विनु अवसर = न कोई सभा है। न नाच देखनेवाला है। न कोई अवसर है।

मोर फकिरवा मांगि जाय,

मैं तो देखहू न पौल्यौ।

मंगन से क्या मांगिये,

बिन माँगे जो देय।

कहै कबीर मै हो वाही को,

होनी होय सो होय ॥

टिप्पणी—मेरा फकीर मुझसे कुछ माँग जाता है। मैं उसे देख भी नहीं पाया। मैं स्वयं भिखारी हूँ, मगन से क्या माँगना! फिर उस मगन से माँगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता जो बिना माँगे ही अपना सर्वस्व दे दे। कबीर कहते हैं कि मैं तो उसीका हूँ, अब जो होना हों सो हो।

नैहर से जियरा फाट रे।

नैहर नगरी जिसके बिगड़ी, उसका क्या घर-बाट रे।

तनिक जियरवा मोर न लागै, तनमन बहुत उषाट रे।

या नगरी में लख दरवाजा, बीच समुंदर घाट रे।

कैसे के पार उतरिहैं सजनी, अगम पंथका पाट रे।

अजब तरहका बना तंबूरा, तार लगै मन मात रे।

खूँटी दूटी तार बिलगाना, कोउ न पूछत बात रे।

हैंस हैंस पूछै मातुपितासों, भोरें सासुर जाब रे।

जो चाहें सो बो ही करिहैं, पत वाही के हाथ रे।

नाय-धोय दुल्लिन होय बैठी, जोहै पिय की श्राट रे।

तनिक छुंघटवा दिखाव सखीरि, आज सोहाग की रात रे।

कहै कबीर सुनो भाई साधो, पिया-भिलन की आस रे।

भोर होत वंदे याद करोगे, नींद न आवै खाट रे।

टिप्पणी—तबूरा = शरीर। खूँटी तार इन्द्रिय और अन्त करण। नैहर = दुनिया। सासुर = परलोक। न्हाय धोय = विषय रहित हो। सोहाग = सौभाग्य।

जीव महल मे सिव पहनुवाँ, कहाँ करत उनमाद रे।
 पहुँघा देवा करितै सेवा, रैन घली आवत रे।
 जुगन जुगन करै पतीछन, साहब का दिल लाग रे।
 सुझत नाहि परम-सुख-सागर, बिना प्रेम बैराग रे।
 सरबन सुर बुझि साहेबसे, पूरन प्रगट भाग रे।
 कहै कबीर सुनो भाग हमारा, पाया अघल सोहाग रे।

टिप्पणी—पहुनवाँ = अतिथि। परमात्मा। सरबन सुर = श्रेवण सुखद शब्द।

गगनघटा घहरानी साधो, गगनघटा घहरानी।
 पूरब दिससे उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी।
 आपन आपन मेंड़ सम्हारो, बहयो जात है पानी।
 सुरत-निरत का बेल नहायन, करै खेत निर्वाणी।
 धान काट मार घर आवै, सोई कुसल किसानी।
 दोनों धार बराबर परसै, जेवै मुनि और ज्ञानी ॥

टिप्पणी—गगन घटा = साधना की पूर्णता। पूरब दिस = सहस्रार। मेंड़ सँभाल = समय नियम। धान काटना = परम पुरुषार्थ को पाना। दोनो धार = सुरति निरति की धालियाँ। सगुण-निर्गुण। ज्ञान-भक्ति। बेला = बेला। समय अथवा किनारा।

आज दिनके मैं जाऊँ बलिहारी।
 पीतम साहेब आये मेरे पहुना, घर-आँगन लगे सुहौना ॥
 सब प्यास लगे मंगल गायन, भये गगन लखि छबि मनभावन ॥
 धरन पखारुँ निहारुँ, तन-भन-धन सब साईपि बारुँ ॥
 जा दिन पाये पिया धन सोई, होत अनंद परम सुख होई ॥
 सुरत लगी सत नामकी आसा, कहैं कबीर दासन के दासा ॥

कोई सुनता है ज्ञानी राग गगन मे, अवाज होती पीनी।
 सब घट पूरन पूर रहा है, सब सुरन के खानी।
 जो तन पाया खंड देखाया, तृस्ना नहीं बुझानी।
 अमृता छोड़ खंडरस चाखा, तृस्ना ताप तपानी ॥
 अँ अंग सों अंग बाजा बाजे, सुरत-निरत समानी।
 कहैं कबीर सुनो भाई साधो, यहीं आद की बानी ॥

टिप्पणी—पीनी = गभीर। जो तन तपानी = जिसने शरीर पारकर को खड सत्य ही दिखाया उसकी तृष्णा कभी शान्त नहीं हुई। उसने सपूर्ण सत्य के अमृत को छोड़कर खण्ड रसका ही आस्वादन किया। ओ अग सो अग = वे ही यह है और यही है और यही वे है'।

मैं कासों कहों आपन पियकी बात री।
कहै कबीर बिछुड़ नहि मिलिहो
ज्यों तरवर छोड़ बनधाम री ॥

संसकिरत भाषा पढ़ि लीन्हा, ज्ञानी लोक कहो रही।
आसा-तृस्ना मे बहि गयो सजनी, कामके ताप सहो रही ॥
मान मनी की मटुकी सिरपर, नाहक बोझ मरो रही।
मटुकी पटक मिलो पीतम से, साहेब कबीर कहो री ॥

टिप्पणी—मान मनी = मान रूपी मणि।

घरखा घलै सुरत बिरहिन का।
काया नगरी बनी अति सुंदर, महल बना घेतन का।
सुरत भाँवरी होत गगन में, पीढ़ा ज्ञान-रतन का।
मिहीन सूत बिरहिन कातैं, माँझा प्रेम-भगति का।
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, माला गुंयो दिन रैनका।
पिया मोर ऐहें पगा रखिहै, आँसु भेंट देहों नैनका।

टिप्पणी—भगवत्प्रेम विरहिनी का चरखा चल रहा है। सुरत भाँवरी = प्रेम की भाँवर जो व्याह के समय वर कन्या देते है। माँझा = हल्दी। माला गुंयो = दिन और रात की माला (वरमाला) गुँथें। (उन्ही महीन सूतो से) पगा रखिहै = चरण रखेगे, पधारेंगे।

कोटिनभानु-धंद्र-तारा-गन छत्रकीछाँहरहाई।
मनमें मन नैननमें नैना, मन नैना इक हो जाई।
सुरत सोहागिन मिलन पियाको, तनकै तपन बुझाई।
कहे कबीर मिलै प्रेम-पूरा, पिया में सुरत मिलाई ॥

अबधू बेगम देस हमारा।
राजा-रंक-फकीर-बादसाहबसेकहोंपुकारा।
जो तुम चाहो परम-पद को, बसिहो देस हमारा ॥
जो तुम आये झीने होके, तजो मनकी धारा।
ऐसी रहन रहो रे प्यारे, सहजै उतर जीवो पारा ॥
घरन-अकास-गगन कछु नाहीं, नही घन्द्र नहि तारा ॥

सत्त-धर्म की है महताबें, साहेब के दरबारा ।

कहैं कबीर सुनो हो प्यारे, सत्त-धर्म है सारा ॥

टिप्पणी—वेगम देस = दुख रहित देश । साधको का देश । वे परवाह जीवन । मनकी भारा = मनकी कल्पना का विषय बोझ । जो तुम तुम यदि सूक्ष्म रूपमे आए हो तो मानसिक भारको छोड़ दो । महताबे = प्रकाश ।

साँईके संग सासुर आई ।

संग ना रही स्वाद ना जान्यौ, गयो जोबन सुपनेकी नाई ।

सखी-सहेली भंगल गावे, सुखदुख भाये हरदी चढ़ाई ।

भयौ विवाह घली बिन दूलह, बाट जात समधी समझाई ।

कहै कबीर हम गौने जैबे, तरत कन्त लै तूर बजाई ।

समुझ देख मन मीत पियरवा,

आसिक हो कर सोना क्या रे ।

पाया हो तो दे ले प्यारे,

पाय पाय फिर खोना क्या रे ।

जब अँखियन में नींद घनेरी,

तकिया और बिछौना क्या रे ।

कहैं कबीर प्रेमका मारग,

सिर देना तो रोना क्या रे ।

साहेब हममें साहेब तुममें, जैसे प्राणा बीजमें ।

मत कर बन्दा गुमान दिल में, खोज देख ले तनमें ।

कोटि सूर जहँ करते झिलमिल, नील सिध सोहै गगनमें ।

सब ताप मिट जाँय देहीकै, निर्मल होय बैठी जगमें ।

अनहद घंटा बजै मृदंगा, तन सुख लेहि पियारमें ।

बिन पानी लागी जहँ बरषा, मोती देख नदीनमें ।

एक प्रेम ब्रह्माण्ड छाय रङ्गो है, समझे बिरले पूरा ।

अंध भेदी कहा समझैगे, ज्ञानके घरतें दूरा ।

बड़े भाग अलमस्त रंगमे; कबिरा बोलै घटमें ।

हंस-उबारनदुःख-निवारन्गावा-गमननमितैछनमें ।

टिप्पणी—प्राणा = पत्तियों ।

रित्तु फागुन नियरानी, कोई पियासे मिलावे ।

पियाको रूप कहीं लग बरनूं, रूपहिं माँहि समानी ।

जो रंगरंगे सकल छबि छाके, तन-मन सभी भूलानी ।

यों मत जाने यहि रे फाग है, यह कुछ अकह-कहानी ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, यह गत बिरले जानी ॥

नारद, प्यार सो अन्तर नाहीं ।
प्यार जागै तौही जागूँ प्यार सोवै तब सोऊँ ।
जो कोई मेरे प्यार दुखावै जड़ा-मूलसों खोजूँ ॥
जहाँ मेरा प्यार जस गावै तहाँ करौ मैं बासा ।
प्यार घले आगे उठ धाऊँ मोहि प्यारकी आसा ॥
बेहद तीरथ प्यारके चरननि कोट भक्त समाय ।
कहैं कबीर प्रेमकी महिमा प्यार देत बुझाय ।

टिप्पणी—जो कोई जो कोई मेरे प्यार को कष्ट देता है उसका जड़ मूल से विनाश कर देता हूँ। बेहद चरननि = प्यार के चरणों में अनेक तीर्थ बसते हैं। कोट समाय = प्यार के चरणों में करोड़ों भक्त समाहित हैं।

कोई प्रेमकी पेंग झुलावै ।
भुजके खंभ और प्रेमके रससे,
तन-मन आजु झुलाव रे ।
नैनन बादरकी झर लाओ,
श्याम घटा उर छाव रे ।
आवत आवत श्रुतकी राहपर,
फिकर पियाको सुनाव रे ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो,
पियाको ध्यान धित लाव रे ।

टिप्पणी—भुजके खंभ रे = भुजाओं के खंभों पर प्रेम से तन और मन को झुलाओ।
आवत रे = कान के पास आकर प्रिय को अपनी प्रेम। व्याकुलता सुनाओ।

विप्रमतीसी आदि

साखी, सबदी और रमैनी के अतिरिक्त सत कबीर की कुछ अन्य रचनाएँ भी प्राप्त हैं। इनमें विप्रमतीसी, कहरा, बसत, चॉचर, बेलि, बिरहुली, हिडोला मुख्य हैं। ज्ञान चौतीसा तथा कुछ अन्य रचनाएँ परिशिष्ट में हैं। विप्रमतीसी की तीस पक्तियों में ब्राह्मणों के बारे में मत व्यक्त हैं। इसमें एक साखी भी है। यह शब्द विप्रमत से बना है।

सुनहु सभन्हि मिलि विप्रमतीसी, हरि विनु बूड़ी नाव भरी सी।

ब्राह्मन होय कै ब्रह्म न जानै, घर महुँ जग्य प्रतिग्रह आनै।

जे सिरजा तेहि नहि पहिचानै, करम धरम लै बैठि बखानै।

ग्रहन अमावस सायर दूजा, सांती पाठ परोजन पूजा।

शब्दार्थ—नाव = ससार। शरीर। प्रतिग्रह = दान। जग्य = कर्मकांड द्वारा ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्ति का विधान। आनै = लाना। जे = जिसने। सिरजा = सृजित किया। तेहि = उसे। करम धरम = वर्णों और आश्रमों के कर्म धर्म। बखानै = उपदेश देना। निर्णय देना। सायर (< स सकाल्य) = हवन की सामग्री। दूजा = १ द्वितीया। २ दुवारे। सांती पाठ = ओम् शांति शांति शांति तथा वैदिक मंत्र। परोजन (<स प्रयोजन) = धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। हिंदी का परोजन स प्रयोजन से भिन्न और रुढ़ अर्थ देता है। धार्मिक अनुष्ठान के लिये यह पारिभाषिक हो गया है।

प्रेत कनक मुख अंतर वासा, आहुति सहित होम की आसा।

कुल उत्तिम जग मांहि कहावै, फिरि फिरि मद्धिम करम करावैं।

सुत दारा मिलि जूठे खाई, हरि भक्ता के धूति लगाई।

करम असौच उचिष्टा खाहीं, मतिभरिष्ट जम लोकहि जाहीं।

शब्दार्थ—प्रेत कनक मुख = प्रेत के लिये किये जाने वाला आटे का पिंड दान। अंतर = पेट। असौच = अशुद्ध। प्रेत कर्म। किसी के मरने पर परिवार वाले को लगने वाली अशुद्धि। उचिष्टा = बचाहुआ। जूठा। भरिष्ट = भ्रष्ट। दारा = स्त्री।

नहाय खोरि उत्तिम ब्रै आये, विस्तु भक्त देखे दुख पाये।

स्वारथ लागि रहै बेकाजा, नाम लेत पावक जौ डाजा।

राम कृष्ण की छोडिन्हि आसा, पढि गुनि भए क्रितिम के दासा।

करम पढ़ें करमहि कौ धावैं, जो पूँछे तेहि करम दिढावै।

शब्दार्थ—खोरि = तिलक चदन लगाना। बेकाजा = व्यर्थ। पावक = आग। जी = जैसे। डाजा = दग्ध। क्रितिम = १ मूर्ति। २. तीन गुण। करम = कर्मकांड। वैदिक लौकिक यज्ञ एव पूजा पाठ विधि। दिढावै = दृढ़ करना।

निहकरमी कै निदा कीजे, करम करै ताही चित दीजे।

ऐसी भक्ति भगवंत की लावै, हिरनाकुस को पंथ थलावै।

देखहु कुमति केर परगासा, भए अभिअंतर किरतिम दासा।

जाके पूजे पाप न ऊड़े, नाम सुमिरिनी भव मँह बूड़े।

शब्दार्थ—निहकरमी = कर्म हीन। कर्मकांड में विश्वास न करने वाला। सुमति = स्मृति। धर्मशास्त्र। अभिअतर = हृदय। जाके = जिस मूर्ति के। सुमरिनी = स्मरण। भव = ससार।

बूढ़े = डूबता है।

पाप पुनि के हाथहि पासा, मारि जगत का कीन्ह बिनासा।
ई बहनी कुल बहनि, कहावै, ई गृह जाँरें वा गृह मारें।
बैठे ते घर साहु कहावै, भितर भेद मन मुसहि लखावैं।
ऐसी बिधि सुर विप्र भनीजे, नाम लेत पीठासन दीजे।
बड़ि गए नहि आपु संभारा, ऊँच नीच कहु काहि जोहारा।
ऊँच नीच है मध्य की बानी, एक पवन एक है पानी।
एकै मटिया एक कुम्हारा, एक सभन का सिरजनहारा।
एक चाक सब चित्र बनाई, नाद-विद के मध्य समाई।

शब्दार्थ—पासा = १ चौसर खेल की गोटियाँ। २ बंधन। मारि = चौसर या चौपड़ के खेल ये होने वाली हार-जीत। इस ससार के पापपुण्य चौपड़ के खेल जैसे है। बहनी = बह्नि। आग। कुलबहनि = कुलाग्नि। वश को धारण करने वाली। ई गृह = इह लोक। वा गृह = परलोक। मुसहि = चोरी करना। भनीजे = कहिए। पीठासन = ऊँचा पीढ़ा। सुरविप्र = ब्राह्मण देवता। भूसुर। आपु = स्वय को। जोहारा = प्रणाम करना। मटिया = पच महाभूत। कुम्हारा = ब्रह्मा। चाक = १ चक्र। २ काला परिवर्तन। चित्र = सृष्टि। शरीर। नादविद = ब्रह्माड मे होने वाला अव्यक्त स्पदन। सुषुन्ना के भीतर की अव्यक्त ध्वनि को नाद कहते हैं। सृष्टि की ओर उन्मुख घनीभूत नाद को बिदु कहते हैं। नाद = रज। बिदु = वीर्य।

ब्यापिक एक सकल की जोती, नाउ धरे का कहिये भोती।

राछस करनी देऊ कहावै, बाद करै गोपाल न भावै।

हंस देह तजि न्यारा होई, ताकर जाति कहें धौ कोई।

स्याह सफेद की राता पियरा, अबरन बरन की ताता सियरा।

शब्दार्थ—जोती = प्रकाश। आत्मा। नाउ = नाम। भोती = भौतिक। शरीर सबधी। मानवेतर योनि। राछस = शाक्त। देउ = देवता। बाद = बहस। सिद्धात। हस = आत्मा। धौ = भला। राता = लाल। ताता = गर्म। सियरा = ठंडा।

हिदू तुरक की बूढो वारा, नारि पुरख का करहु विचारा।

कहिये काहि कहा नहि माना, दास कबीर सोई पै जाना।

शब्दार्थ—वारा = बालक।

बहा है बहि जात है, कर गहि ऐंघु ओर।

जो कहा नहि मानै, दै धक्का दुइ और।

कहरा

कहरा एक प्रकार का लोक गीत है। लगता है इसे मुख्यत कहार लोग गाते थे। इसे कहरवा भी कहते हैं। इन गीतों में अश्लीलता होती है। इसके ताल में आठ मात्राएँ होती हैं। घा गे न ति, न क, धि न। इसे दादरा में भी गाते हैं।

सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु, गुरु के बचन समाई हो।

मेली सिस्टि घराचित राखहु, रहहु दिस्टि लौ लाई हो।

जस दुःख देखि रहहु यहि अवसर, अस सुख होइहै पाये हो।

जो खुदुकार बेगि नहि लागै, हिरदय निवारहु कोहू हो।

शब्दार्थ—सहज ध्यान = सहज शब्द का प्रयोग हठ के विरुद्ध है। हठयोग नहीं। सहज योग या सहजध्यान। समाई = तन्मय। निमग्न। मेली = मैली। विकार युक्त। सिस्टि = सृष्टि।

चरा = चल। चरा चित = चल चित्त। लौ = प्रेम। खुटकार = खटका। चिता। कोहू = क्रोध। राखहु = सन्हालो।

अर्थ—सत कवीर कहते हैं कि हे भाई, हठयोग या किसी कठोर साधना में न जाकर सहज, सरल ध्यान करो। सद्गुरु के वचनों में अच्छी तरह निमग्न हो जाओ। यह संपूर्ण सृष्टि मैली (गुण-दोष युक्त) है या मायामत्त (आणव) वाली है। अपने चल चित्त को विषय प्रवाह में जाने से रोक रखो। चित्त को सन्हालो। दृष्टि को हर वक्त परमात्मा में लगाए रहो। जो साधना का दुख देखता है भविष्य में सुख पाता है। दुख पाने वाला ही सुख पाता है। हृदय से क्रोध हटा दो। क्रोध ही चिता का, दुख का कारण है।

मुकुति की डोरि गाढ़ि जनि खैंचहु, तब वाझी बड़ रोहू हो।

मनुवहि कहहु रहहु मन मारे, खिझुवा खीझि न बोलै हो।

मानू भीत भितेया न छोड़ै, कवहुँ गाँठि न खोलै हो।

भोगौ भोग भुगुति जनि भूलहु, जोग जुगुति तन साधु हो।

अर्थ—मुक्ति की साधना रूप रस्सी को कठोरता पूर्वक (गाढ़ि) मत खींचो। कठोर साधना करने की जरूरत नहीं। सहजसाधना करो। सहज साधना द्वारा ही आत्म तत्त्व रूपी बड़ी रोहू मछली बझती है। फँसती है। मन को मारो। अमन करो। मन ही मन राम को भजो। बाहर प्रदर्शन नहीं। खिझाने वाले से खीझ कर मत बोलो। मित्रता मत छोड़ो। कभी भी अपनी गाँठ (रहस्य) मत खोलो। विषय की ओर मत जाओ। भोग भोगते हुए भी भक्ति (भुगुति) को मत भूलो। योग युक्ति से शरीर पर अधिकार रखो।

जो यहि भाँति करहु मतवाली ता मन के चित बाँधु हो।

नाहि तौ ठाकुर है अति दारुन, करिहै चाल कुचाली हो।

बाँधि मारि डौंड़ि सम लै है, छुटहै भल दूटिहै हो।

जबही साँवत आनि पहुँचे, पीठि साँटि भल दूटिहै हो।

शब्दार्थ—मतवाली = १. मतवालापन। साधना में मस्त। भगवत्स में डूबा। २ विचारधारा। मत = १ मस्ती। २ अहकार। ठाकुर = १ यम। २. ईश्वर। डौंड़ि = दड। साँवत (< सामत) = यमदूत। साँटि = डडा। पीठि = पीठ पर।

ठट्टे लोग कुटुम सभ देखै, कहे काहु के न छूटिहै हो।

एक तो निहुरि पाँव परि चिनवै, चिनति किए नहि मानै हो।

अनचिन्ह रहेउ न कियेहु चिन्हारी, सो कैसे पहिचानै हो।

लीन्ह बोलाय बात नहि पूछै, केवट गरमते न बोलै हो।

शब्दार्थ—कहे काहु = किसी के कहने पर। निहुरि = झुक कर। चिन्हारी = पहचाना। परिचय। सो = १ वह। २ प्रभु। ३ यमदूत। केवट = यमदूत।

जेकरे गाँठि समर कछु नाही, सो निरधन होय डोलै हो।

जिन्ह सम जुक्ति आगमन के राखिन, धरनि माछ भरि डेहरि हो।

जेकरे हाथ पाँव कछु नाही, धरै लागु तेहि सोहरि हो।

पेलना अछत पेलि चहु बौरै, तीर तीर का टोवहु हो।

शब्दार्थ—१ समर = सम्बल। पाथेय। २ पुण्य। भक्ति। निरधन = भक्ति हीन। अगमन = आगम। भविष्य। जुक्ति = प्रभु प्राप्ति की साधनाएँ। धरनि = पकड़ा। माछ = मन। भरि डेहरि = देहली। सोहरि = वह रस्सी जिसके द्वारा नाव के पाल की रस्सी खींची जाती है। पेलना = १ नाव खेने वाला बाँस। २ शरीर। अछत = रहने। पेलि = हटाकर। तीर तीर = नदी का किनारा। टोवहु = टटोलना। बौरै = साधक।

अर्थ—जिसकी गाँठ में पायेय नहीं है। अर्थात् जिसने प्रभु के यहाँ पहुँचने की यात्रा में कोई साधना (समर) नहीं की है। वह धनहीन, साधना रहित व्यक्ति विषयो में डोलता, घूमता रहता है। स्वामी रहित छुटे जानवर सा उसका जीवन, ससार यात्रानिरर्थक है। जिसने साधना की। साधना द्वारा भविष्य को ठीक रखा। मन मछली को विषयो के प्रवेश द्वार पर ही पकड़ लिया। वह व्यक्ति ही ठीक है। जिसके हाथ पाँव नहीं हैं। अर्थात् निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसकी उपासना। वही ससार सागर से पार करने की नाव के पाल की रस्ती खींचता है। ऐ साधक, शरीर रूपी बॉस के रहते ससार के विषयो को हटाते चले। किनारे खड़ा होकर देखने से कोई फायदा नहीं है। तीर तीर टोवहु का अर्थ है साधना में तल्लीनता का अभाव। अल्प साधना से प्रभु प्राप्ति की कोशिश। प्रभु प्राप्ति की कोशिश। किसी साधना की मध्य गहराई में न प्रवेशकरना।

उथले रहहु परहु जनि गहिरे, मति हाथहु की खोवहु हो।

ऊपर के घाम तरे के भूभरि, छॉह कतहुं नहि पायहु हो।

ऐसनि जानि पसीजहु सीझहु, कस न छतरिया छायहु हो।

जो कहु खेल किए सो कीयेहु, बहुरि खेल कस होई हो।

शब्दार्थ—उथले = अल्प ज्ञान। रहहु = रहते हो। मति हाथहु = सामान्य प्राप्त ज्ञान। स्वाभाविक बुद्धि। घाम = धूप। भूभरि = गर्म धूल। सीझहु = पक रहे हो। कष्ट सहते हो। कस = क्यों। छतरिया = गुरु या भगवत्कृपा का छत्र। छॉह = सुख। आनंद।

अर्थ—हे साधक, अल्प ज्ञान साधना में पड़े हो। गभीर ज्ञान नहीं प्राप्त करते। अल्प, अपूर्ण ज्ञान साधना से स्वाभाविक धर्म बुद्धि भी नष्ट हो रही है। स्वर्ग (ऊपर) में विषयो की गर्मी है। धरती (तरे) पर वासनाओं की आग जल रही है। कहीं भी आनंद नहीं है। इस प्रकार पसीने से लथपथ हो। दुखी हो। इनसे गुरु कृपा का छत्र बचा सकता है। उसे ही तानो। गुरु कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो। अब तक सासारिक विषयो से जो कुछ भी खेल किया सो किया। विषयो को भोगा सो भोगा। इस शरीर के छूट जाने पर ससार खेल सभव नहीं। यह मानव देह मिलना कठिन है।

सासु ननद दोउ देतु उलाहन रहहु लाज मुख गोई हो।

गुर भौ ढील गोनि भै लघपचि, कहा न मानहु मोरा हो।

ताजी तुरुकी कबहुं न साजेहुं, घड़ेहु काठ के घोरा हो।

ताल झाँझ भल बाजत आवै, कहरा सम कोई नाचै हो।

शब्दार्थ—गोई = छिपाए। ताजी = अरबी घोड़ा। तुरुकी = तुर्किस्तान का घोड़ा। ताल = होलियों की ध्वनि। झाँझ = कौंस का गोल बाजा। यह दो होता है। दोनों हाथों से बजाया जाता है।

अर्थ—विद्वानों ने सास ननद का अर्थ माया एव कुमति किया है। ऐसे में सास ननद किस बात का उलाहना देती है? उनके उलाहने से लज्जा क्यों आती है? यहाँ सास का अर्थ परमात्मा की भक्ति और ननद का अर्थ माया लेना ठीक लगता है। भक्ति का उलाहना है कि पूरी भक्ति नहीं की। माया का उलाहना है कि भक्ति के चक्कर में माया का सुख भी नहीं ठीक से नहीं भोगा। दोनों को शिकायते हैं। दोनों ओर से उलाहना है। परमात्मा साधक का पति और भक्ति परमात्मा की माँ है। क्योंकि परमात्मा भक्ति से प्राप्त होता है। माया जीव का ननद है। क्योंकि अजन्मा माया प्रभु पति जैसी ही अनादि है। दोनों का उलाहना सुन जीव का मुख लज्जा से लटक जाता है। वह अपना मुख छिपा लेता है। माया मिली न राम। 'उलाहना' के स्थान पर 'उलाटन' पाठ लेने से भी अर्थ इसी प्रकार होगा।

गुर, जिस शरीर को बड़ा भारी, महत्वपूर्ण समझे थे। वह शरीर ढीला हो गया। गोनि

शरीर के सारे बधन, नसे, इद्रियोदि लचर (लचपच) हो गयीं। फिर भी मेरी बात नहीं मानते। भक्ति नहीं करते। सद्गुरु की शरण में नहीं जाते। तुमने सदा काठ के घोड़े, कृत्रिम, भ्रम मूलक और नश्वर वस्तुओं का प्रयोग किया। कभी भी ताजी तुरकौ-घोड़ों के समान ज्ञान और वैराग्य की सवारी, साधना नहीं की। ताल झाँझ, मृत्यु संगीत बज रहा है। सभी कहार, यम दूत प्रसन्नता से नाच रहे हैं। इस पक्ति में शव को श्मशान ले जाते समय के नृत्य, वाद्य, सगीत का संकेत है। सभी कहारा नाच नाचते हैं।

जेहि रंग दुलह वियाहन आए, तौहि रंग दुलहिनि रौंचे हो।

नौका अछत खेवै नहि जानहु, कैसे लगवहु तीरा हो।

कहहि कबीर राम रस भाते, जोलहा, दास कबीरा हो।

अर्थ—दूल्हा, परमात्मा एवं दुलहन (जीवात्मा) दोनों ही एक रंग के हैं। दोनों एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त भी हैं। वर-कन्या दोनों एक ही विश्व चैतन्य हैं। फिर भी जीवात्मा, दुलहन में ससार सागर पार करने की क्षमता नहीं है। साधना रूपी, गुरु रूपी नौका के रहने पर भी कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। भक्ति साधना करना नहीं सीखा। पता नहीं यह जीवात्मा कैसे किनारे लगेगी ? भगवान् के पास पहुँचेगी। जुलाहा कबीर रामरस में मत्त है।

कहरा २

मत सुनु मानिक मत सुनु मानिक, हृदया बंध निबारेहु हो।

अट पट कुंभरा करे कुंभरेया, चमरा गाँव न बाँचे हो।

नित उठि कोरिया पेट भरतु है, छिपिया आँगन नाचे हो।

नित उठि नौवा नाव घटतु है, बेरहि बेरा बोरै हो।

राउर की कछु खबरि न जानहु, कैसे क झगरा निबारेहु हो।

शब्दार्थ—मानिक = माणिक्य के समान निर्मल मन। मत = १ सिद्धांत। विचार। २ नहीं। बंध = बधन। विषय ग्रंथि (जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई—तुलसी)। कुभरा = मन। कुंभरेया = विषय सृष्टि। चमरा गाँव = शरीर। बाँचे = बचना। कोरिया = जीव रूपी जुलाहा। पेट भरतु = १ वस्त्र का पेटा भरना। २ ससार का पेट भरना। विविध कर्म करना। छिपिया = रगरेज। आँगन = ससार। नौवा = १. नाविक। २ जीव। नाव = १. ज्ञान। २. शरीर। ३ सासारिक कर्म। बेरहि = १ वेड़ा। २ शरीर या शरीर कर्म। बोरै = डुबाना। राउर (< स राजपुर) = १ अत करण। २ हृदय स्थित ईश्वर। आत्म तत्त्व। निबारेहु = निवारण।

अर्थ—ऐ निर्मल मन, मेरी (सद्गुरु) बात, उपदेश सुनो। यह सुन कर हृदय में पड़ी विषयग्रंथि का निवारण करो। मत का अर्थ नहीं ले तो अर्थ होगा मत सुनो। सासारिक गुरुओं की विषय वाणी को मत सुनो। तुम स्वयं साधना द्वारा हृदय स्थित ग्रंथि का निवारण करो।

चंचल मन कुम्हार अटपटा, विषय बँढाने वाला कार्य करता है। किंतु विषय कर्म से यह चर्म शरीर की रक्षा नहीं होगी। शरीर नष्ट होगा। कोरिया, कोली, जुलाहा नित्य उठकर, बार-बार जन्म लेकर केवल पेट पालने में उग्र विता देता है। जैसे जुलाहा धागा फँस कर वस्त्र के पेटे को भरता है। बुनता है। शरीर वस्त्र को देख जीव रूपी रगरेज प्रसन्नता से नाचता है। आँगन में नाचना का अर्थ है ससार के विविध कर्मों में दौड़ने में सुख मानना। शरीर रूपी नाव को भवसागर पार करने का साधन समझ जीव बार-बार जन्म ग्रहण करता है। किंतु यह शरीर वेड़ा शरीर कर्मों से ही डूब जाता है। ससार सागर में समाप्त हो जाता है। बार-बार डूबता है।

ऐ मन, परमात्मा के राउर अर्थात् जिस अत पुर, हृदय में परमात्मा का निवास है। उसका

तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा अर्थ है—ऐ मन, तुम्हें अपने ही अंतःकरण का ज्ञान नहीं है। वहाँ विषयो के द्वन्द्व चल रहे हैं। इस अज्ञान के कारण द्वन्द्वों का, विषयो के झगड़े का निवारण कैसे संभव है ? अर्थात् संभव नहीं है।

एक गाँव में पाँच तरुनि बसैं, ताँह जेठ जेठानी हो।

आपन आपन झगरा पसारनि, पिया सो प्रीति नसानी हो।

भैसिन्ह माँह रहत नित बकुला, तकुला ताकि न लीन्हा हो।

गाइन्ह माँह बसेउ नहिँ कबहूँ, कैसे के पद पहिचनवहु हो।

शब्दार्थ—तरुनि = इन्द्रियों। जेठ = मन। जेठानी = वासना। पिया = प्रभु। भैसिन्ह = दुर्बुद्धि। बकुला = छली मनुष्य। मन। तकुला = १ सूत कातने वाला यंत्र। २ (स. तत् कुल) उस कुल। परमात्मा। गाइन्ह = संत। गायन। भगवत्भजन।

अर्थ—एक शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। उनमें ही मन रूपी जेठ और मन की प्रिया जेठानी वासना भी रहती है। इस प्रपंच, ससार के सारे झगड़े इन्हीं सब के प्रसार हैं। इन्द्रिय, मन और वासना के ही झगड़े हैं। फलतः परमात्म प्रेम नष्ट हो गया। दुर्बुद्धि रूप भैसों के बीच में छल भरा मन रहता है। इनमें से कोई भी ज्ञान का महीन सूत कातने की ओर ध्यान नहीं देता। ताकता भी नहीं। अथवा परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देता है। सत गान या संत सगति में कभी न रहने से निर्वाण पद की पहचान संभव नहीं है।

पंथी पंथ पूछि नहि लीन्हो, मूढहि मूढ गँवारा हो।

घाट छाँडि कस औघट रेंगहु, कैसे के लगवहु तीरा हो।

जतइत के धन हेरिन्हि ललचिन, कोदइत के मन दौरा हो।

दुइ चकरी जनि दरर पसारहु, तब पैहौ ठिक ठौरा हो।

प्रेम बान एक सतगुरु दीन्हा, गाढो तीर कमाना हो।

दास कबीर कीन्ह यह कहरा, महरा माहि समाना हो।

शब्दार्थ—रेगहु = रेगना। तीरा = किनारा। ससार पार। जतइत = १. जौता। २ (सं यत्र अत्र) जहाँ यहाँ। पारलौकिक। कोदइत = १ कोदो। २. व्यर्थ का ज्ञानी। दरर = दलना। कमाना = धनुष। तीर कमाना = शब्द बाण। महरा = १ प्रधान। २. कहार जाति। ३. आत्म तत्त्व।

अर्थ—ऐ साधक, तुमने सतगुरु से रास्ता नहीं पूछा। गँवारा के समान मूढ़ता में थे ही। भक्ति की राह भी मूढ़ता वाली पकड़ी। उचित रास्ते को, पार जाने वाले घाट को छोड़ कर, औघट बिना रास्ते के, अनुचित मार्ग पर जा रहे हो। ऐसी स्थिति में भव सागर का किनारा पाना कठिन है। जौते के धन या यहाँ के धन को लालच से देखते हो। कोदो अर्थात् व्यर्थ के ज्ञान पर मन दौड़ता है। इन दोनों चक्र (इहलोक, परलोक) के सुखों को छोड़ दो। तभी ठौर ठिकाना लगेगा। परम पद को प्राप्त कर सकोगे।

सतगुरु देव ने प्रेम का बाण दिया है। सतगुरु द्वारा प्रदत्त गभीर ज्ञान रूपी तीर कमान से विषयो को नष्ट कर दो। सत कबीरदास ने आत्म तत्त्व में लीन होकर यह कहरा कहा है।

कहरा ३

राम नाम को सेवहु बीरा, दूरि नाहि दुरि आसा हो।

और देव का पूजहु बौरै, ई सभ झूठी आसा हो।

ऊपर ऊजर कहा भौ बौरै, भीतर अजहूँ कारो हो।

तन के बिरघ कहा भौ बौरै, मनुआ अजहूँ बारो हो।

मुख के दाँत गए कहा बौर, भीतर दाँत लोहे का हो।
फिरि फिरि घना घबाउ विषै कै, काम क्रोध मद लोभ के हो।
तन की सकल सकित घटि गयऊ, मनहि दिलासा दूनी हो।
कहहि कबीर सुनुहु हो संतो, सकल सयानप ऊनी हो।

शब्दार्थ—बीरा = भाई। दूरि नाहि = प्रभु दूर नहीं है। दुरि आसा = आशा पूर्ति दूर है।
कारो = दुर्भावना। वासना। बारो = अज्ञानी। लोहे का = दृढ़। सयानप = सासारिक बुद्धि।
ऊनी = व्यर्थ।

कहरा ४

ओढन मेरा राम नाम, मैं रामहि का बनिजारा हो।
राम नाम की करहु बनिजिया, हरि मोरा हटवाई हो।
सहस्रनाम का करौ पसारा, दिन दिन होत सवाई हो।
जाके देव वेद पछराखा, ताके होत अढ़ाई हो।
कानि तराजू सेर तिन पौवा, उहकै ढोल बजाई हो।
सेर पसेरी पूरा कैले, पासंग कतहूँ न जाई हो।
कहहि कबीर सुनुहु हो संतो, जोर घला जहँड़ाई हो।

शब्दार्थ—हटवाई = बाजार क्रय विक्रय। बनिजिया = व्यापार। पसारा = फैलाव। सहस्र-
नाम = राम सहस्रनाम। कानि = पसगा। अढ़ाई = अढ़ाई में अ + ढाई अर्थ करना ठीक जान
पड़ता है। क्योंकि राम नाम के व्यापार में सवाई और देववेद द्वारा पक्ष रखे जाए को अढ़ाई
अर्थ समझ में नहीं आता। अढ़ाई के स्थान पर हटवाई पाठ भी है। हटवाई का अर्थ हुआ
बाजार। मतलब कि देव वेदादि बाजारू है। कानि का अर्थ पासग किया गया है। कानि का
पासंग अर्थ शायद कण के आधार पर बनाया गया है। किंतु कानि का प्रचलित अर्थ है मर्यादा,
लोकाचार। लोकाचार में रहने पर सेर का तीन पाव हो जाता है। डहकै = जलना। दग्ध।
डहकै ढोल बजाई = प्रत्यक्ष नुकसान। जहँड़ाई = घाटा होना।

अर्थ—मै, जीव का राम नाम ओढना है। राम नाम ओढ कर ही मैं प्रकृति परिवर्तन से
रक्षित रहता हूँ। मैं राम नाम का व्यापारी हूँ। राम नाम का व्यापार करता हूँ। हरि, विषयो का
हरण करने वाले राम ही मेरे व्यापार के बाजार है। व्यापार की सामग्री है राम सहस्रनाम। राम
नाम को ही फैलाता हूँ। यह दिन दिन बढ़ रहा है। सवा हो रहा है। जिन्होंने राम को नहीं।
देव, वेद का भरोसा किया है उन्हें अढ़ाई नहीं होता है या व्यर्थ का रोजगार करते हैं। लोक
मर्यादा के पीछे चलने वाले को तो सेर में तीन पाव और कम प्राप्त होता है। ऐसे भक्त या लोग
ढके की चोट विषय दग्ध हो जाते हैं।

ऐ जीव, सेर भर की भक्ति शक्ति को पसेरी, पच सेरी कर ले। भक्ति से शक्ति पॉच गुणा
हो जाती है। इसमें किसी पासग की जरूरत नहीं पड़ती है। पासग का अर्थ है भक्ति में अन्य
किसी की छोटी सी सहायता की भी आवश्यकता नहीं होती है। पासग तो ठीक रहेगा ही।
पासग, इधर-उधर की सहायता। राम नाम से दोनो पलड़े (लोक-परलोक) ठीक रहते हैं।

सत कबीर कहते हैं—हे सतो सुनो। राम नाम के व्यापार में घाटा और (ठगी नहीं है)
इसके विरुद्ध जो जाने का जोर करेगा उसे धोखा होगा। घाटा होगा।

कहरा ५

राम नाम भजु राम नाम भजु, घेति देखु मन माहीं हो।

लच्छ करोरि जोरि धन गाड़िनि, घलत डोलावत बांहीं हो।
दादा बाबा औ परपाजा, जिन्ह के ई भुँई भँड़ि हो।
आँधर भये हियहु की फूटी, तिन्ह काहे सभ छाँड़ि हो।
ई संसार असार को घंपा, अंतकाल कोइ नाहीं हो।
उपजत बिनसत बार न लागै, ज्यों बादर की छाहीं हो।
नाता गोता कुल कुटुम सभ, इन्ह की कौन बड़ाई हो।
कहँहि कबीर एक राम भजे बिनु, बूड़ी सभ घतुराई हो।

शब्दार्थ—डोलावत बाही (मुहा) = बिना कुछ लिये। खाली हाथ। परपाजा = दादा का पिता। भँड़ि = नष्ट किया। बार = देर। बादर की छाही = नाशवान्। नश्वर।

कहरा ६

राम नाम बिनु राम नाम बिनु, मिथ्या जनम गवाँई हो।
सेमर सेइ सुवा ज्यों जहँड़े, ऊन परे पछिताई हो।
जैसे मदपी गांठि अरथ दे, घरहु कै अकलि गवाँई हो।
स्वादै उदर भरै धौं कैसे, ओसै प्यास न जाई हो।
दर्ब हीन कैसेन पुरुषारथ, मनहीं माँह तवाँई हो।
गाँठी रतन मरम नहि जानै, पारख दीन्हा छोरी हो।
कहहि कबीर यहि औसर बीते, रतन न मिलै बहोरी हो।

अर्थ—राम नाम के बिना मानव जन्म व्यर्थ बीत गया। जीवन मे सुख की आशा सेंवल फूल सा सुदर लगा। कितु अत मे धोखा हुआ। सेमल से ऊन (रुई) निकला। ऊन अर्थात् विषय की व्यर्थता। जैसे सुग्गे को सेमल फूल से निराशा होती है। वैसे ही जीव को निराशा मिली। पछतावा मिला। जिस प्रकार शराबी (मद्यपी) अपने पास का धन समाप्त कर देता है। बुद्धि से इकट्ठा घर का धन खर्च कर देता है। वैसे ही जीव मानव जन्म रूपी धन को नष्ट करता है। दर्ब (द्रव्य), धन के बिना पुरुषार्थ सभव नहीं। स्वाद अर्थात् विषयो के सेवन से पेट नहीं भरता। शांति नहीं मिलती है। विषय सुख ओस के समान क्षणभंगुर है। इनसे तृष्णा (प्यास) की समाप्ति नहीं होती है। इससे (बिना पुरुषार्थ के) मन मे केवल दुख (तवाँई) होता है। पास मे (हृदय मे) राम नाम रूपी रत्न है। कितु विषयासक्त जीव इस सत्य से परिचित नहीं है। पारस (पारख) रूप प्रभु को छोड़ देता है। सत कबीर कहते है। हे जीव, साधना, प्रभु भक्ति का अवसर (जीवन) बीत रहा है। पुन यह जीवन या मानव देह रूपी रत्न नहीं मिलेगा। समय रहते भक्ति कर लो।

कहरा ७

रहु सँभारे राम-बिघारे, कहता हौं जु पुकारे हो।
मूड मुड़ाय फूल कै बैटे, मुद्रा पहिरि मंजूसा हो।
तेहि ऊपर कछु गरब लपेटे, भितर भितर घर मूसा हो।
गाँव बसत है गरब भारती, बाप काम हंकारा हो।
मोहन जहाँ तहाँ लै जइहें, नहि पति रहे तोहारा हो।
मांस मंजरिया बसै जो जानै, जन होइहै सो थीरा हो।
निरभै कै रह गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो।

शब्दार्थ—मुद्रा = १ एक प्रकार का कुडल। जिसे नाथ पथी योगी पहनते है। २. यौगिक

चेष्टाएँ। मजूसा = १. पिटारी। २ शरीर या कान। भूसा = चोरी। गॉव = शरीर। भारती = १. दशनामी साधुओ की एक जाति। २. ज्ञान। सरस्वती। हकारा = अहकार। वाम = वाम मार्ग। मोहन = मोह। पति = १ प्रतिष्ठा। २ प्रभु। माझ = हृदय के भीतर। अत करण। मझरिया = मध्य में रहने वाला। भगवान्। जन = भक्त। थीरा = स्थिर।

अर्थ—सत कवीर पुकार कर कहते हैं। राम नाम का विचार करो और अपने को विषयो से समेट कर रखो। केवल मूड (सिर) मुड़ा कर अहकार से बैठना व्यर्थ है। यह शरीर या कान एक पिटारी है। इसमें मुद्रा (कुडल) धारण करना या शरीर को केवल यौगिक चेष्टाओ में रखने से कोई लाभ नहीं है। असली है ईश्वराराधन। कान में कुडल धारण किया या यौगिक चेष्टा में बैठे। फिर कुछ राख (छार) लपेट लिया। यह भी बाह्य साधन है। अत करण को तो वासना नष्ट कर रही है। कुवृत्तियों सद्वृत्तियों को चुरा रही है। हे सन्यासी, तुम व्यर्थ ही ज्ञान गर्व के गोव में रहते हो। केवल गर्व नहीं करते। गर्व के गॉव में रहते हो। सगीसाधी भी गर्व वाले है। गर्व के गॉव में तो केवल वामाचार, कामाचार और अहकार है। मोह तुम्हें जहाँ-तहाँ अनिश्चित जगहों में ले जायगा। अनिश्चित में शांति नहीं है। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं होगी। तुम्हें पति-प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु प्राप्ति ही निश्चय का स्थान है। अत करण वासी प्रभु को जानने वाला ही स्थिर होता है। विषयो से अभय होकर सतगुरु की शरण (नगर) में ही मुख की नीद प्राप्त होती है।

कहरा ८

छेम कुसल औ सही सलामत, कहहु कवन को दीन्हा हो।
 आवत जात दोऊ बिधि लूँटै, सर्व तंग हरि लीन्हा हो।
 सुर नर मुनि जति पीर ओलिया, मीरा पैदा कीन्हा हो।
 कहँ लौ गनौ अनंत कोटि लौ, सकल पयाना कीन्हा हो।
 पानी पौन अकास जाहिगे, घंद जाहिगे सूर हो।
 ए भी जाहिगे वो भी जाहिगे, परत न काहू के पूरा हो।
 कुसलै कहत कहत जग बिनसै, कुसल काल की फाँसी हो।
 कहहि कबीर सारी दुनिया बिनसै, रहँ राम अविनासी हो।

अर्थ—संत कवीर कहते हैं। भला सत्सार में ऐसा कौन है जिसको सभी प्रकार का सुख है? ईश्वर ने सारे सुख किसी को नहीं दिए हैं। जीव जन्म और मृत्यु दोनों प्रकार लूटा जा रहा है। देह धारण का उद्देश्य व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि वह साधना हीन है। सब कुछ को छोटी दृष्टि, विषय दृष्टि (तग) हरण कर रही है। कुछ विद्वान् तग को तग्य = ज्ञान से व्युत्पन्न मानकर तग का अर्थ ज्ञान करते हैं। अर्थ हुआ सारा ज्ञान हरण कर लिया। तग (सीमा) का अर्थ शरीर भी होगा। तदनुसार सारे शरीर नष्ट हो रहे हैं।

देवता, मनुष्य, मुनि, यती (जति), पीर, औलिया (सिद्ध) इन सबको प्रभु (मीरा) ने पैदा किया है। कहीं तक कहा जाय। अनत करोड़ पैदा किया। सब चले भी गये। प्रयाण (पयान) कर गए। प्रयाण मृत्यु के लिये विशिष्ट शब्द है। पानी, पवन, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यह वह-सारे दृश्य कोई पूर्ण नहीं है। सभी नश्वर है। सब एक दूसरे का कुशल पूछते नष्ट हो रहे हैं। कुशलता काल देवता का बधन (फाँसी) है। कुशल चाहने वाले को काल सबसे पहले मारता है। सारी दुनिया नष्ट हो जायगी। केवल अविनाशी राम, अपने तम (भक्त) रह जायेंगे।

कहरा ९

ऐसनि देह निरालप बौरै, मुए छुवै नहिं कोई हो।
 डांड कै डोरिया तोरि लाइन, जो कोटिन धन होई हो।
 उर्ध निसासा उपजि तरासा, हकराइन्हि परिवारा हो।
 जो कोई आवै बेगि बलावै, पल एक रहन न पाई हो।
 धंदन धूर धतुर सम लेपहि, गरै गजमुकता हारा हो।
 थहुं दिसि गीध मुए तन लूटै, जंबुक उदर विदारा हो।
 कहहि कबीर जुनहु हो संतो, ग्यान हीन मति हीना हो।
 एक एक दिन यह गति सबकी, काह राव का दीना हो।

शब्दार्थ—निरालप (< स नि आलाप) = शात। मौन। मलिन, दूषित अर्थ भी किया गया है। डांड कै डोरिया = कमर की डोरी। तोरि लाइन = तोड़ लाया। तरासा = त्रास भय। हकराइन्हि = बुलाया। मुए = मृत्यु। जंबुक = सियार। राव = राजा। दीन = गरीब।

कहरवा १०

हौ सभहिन में, हौं ना हो मोहि, बिलग बिलग बिलगाई हो।
 ओदन बेरा एक पिछौरा, लोग बोलै एकताई हो।
 एक निरंतर अंतर नाही, जौं ससि घट जल झाई हो।
 एक समान कोई समुझत नाही, जाते जरा भर्म जाई हो।
 रैन दिवस मै तहचां नाही, नारि पुरुष समताई हो।
 ना मै बालक बूढो नाही, ना मोरे चिलकाई हो।
 तिरबिधि रहौं सभनि मां बरतौं, नाम मोर रमुराई हो।
 पठए न जाउँ आने नहि आवौं, सहज रहौं दुनियाई हो।
 जोलहा तान बान नहि जानै, फाँटि-बिनै दस ठाई हो।
 गुरु परताप जिन्हे जस भाषो, जन बिरले सुधि पाई हो।
 अनंत कोटि मन हीरा बेधौ, फिटकी मोल न पाई हो।
 सुर नर मुनि जाके खोज परे हें, कछु कछु कबिराइ पाई हो।

शब्दार्थ—पिछौरा = प्रकृति। माया। ओदन = चादर। आच्छादन। एकताई = पिछौरा और मेरी एकता। एक प्रकार। समताई = समान। चिलकाई = बालक। तिरबिधि = १ तीन गुणो या बाल, युवा, वृद्ध। २ लोकेषण, वित्तोषणा, कामेषणा। मा = मे। दस ठाई = शरीर की दस इन्द्रियो। फिटकी = १ फिटकरी। २ तत्त्वहीन।

कहरा ११

ननदी मे तै विषम सोहागिन, तैं निदले संसारा मे।
 आवत देखि एक संग सूती, तैं औ खसम हमारा मे।
 मोरे बाप के बुइ मेहररुआ, मै अरु मोर जेठानी मे।
 जब हम अइलीं रसिक के जग में, तबहि बात जग जानी मे।
 माइ मोर भुवल' पिता के संगे, सरारधि मुअल संघाती मे।
 अपने भुवलि और लै भुवली, लोग कुहुम संग साथी मे।
 जौ लौं साँस रहे घट भीतर, तीलीं कुसलपरी है मे।
 कहँहि कबीर जब साँस गितरि गी, मंदिल अचल गरी है मे।

शब्दार्थ—ननदी = माया। विषम = विकट। विषम सोहागिनि = सदा सौभाग्यवती रहने

वाली। निदले = १. निद्रित किया। २. निदित किया। खसम = परमात्मा। मोरे बाप = परमात्मा। दुइ मेहररुआ = माया और जीव। मै = जीव। जेठानी = माया। रसिक = परमात्मा। माई = ममता माया। भिता = काम। सघाती = क्रोध, लोभादि। इद्रियों और उनके विषय। और लै = अन्य के साथ। आशा, तृष्णादि। कुटुब = माया परिवार। मदिल = शरीर।

बसंत १

जहाँ बारह मास बसंत होय, परमारथ बूझै बिरला कोय।
बरसै अग्नि अखंडधार, बन हरियर भौ अठारह भार।
पनिया अंदर धरे न कोय, पौन गहै कस मलिन धोय।
बिन तरवर फूले आकास, सिव बिरंधि तहँ लेहिं बास।
सनकादिक भूले भँवर बोय, लख चौरासी जोनिन जोय।
जो तोहि सतगुरु सत्त लखाव, ताते न छूटे धरन भाव।
अमर लोक फल लावै घाव, कहँहि कबीर बूझै सो पाव।

अर्थ—साधक जिस लोक में रहता है वहाँ सदा (बारह मास) आनंद (बसंत) रहता है। किंतु इस परमार्थ आनंद को कोई बिरला ही समझ पाता है। यहाँ अग्नि (ज्ञान) की अखंड धारा बरसती है। इस ज्ञानाग्नि के बरसने से संपूर्ण वनस्पतियाँ (अठारह भार वनस्पति का अर्थ है १२ करोड़, ३० लाख, एक हजार, छ सौ साठ वृक्ष—मा पी) हरी-भरी रहती हैं। आचार्य गंगा शरण दास जी ने बीजक की मनोरमा टीका में चार भार फल वाली, भार-भार लताएँ, छ भार फूलो वाली एव चार भार कोंटो वाली ये अठारह भार बताएँ हैं। यहाँ हरियर वन का अर्थ संपूर्ण अंतःकरण एव शरीर के अगादि का प्रसन्न और स्वच्छ होना है। कोई उसके भीतर पानी नहीं रखता। केवल पवन धारण, प्राणायाम से मलिनता (काम, क्रोधादि) धुलती रहती है। बिना तरुवर के निर्गुण-निराकार ब्रह्म से आकाश (सहस्रार) में प्रसन्नता रहती है। आनंद रहता है। वहाँ शिव, ब्रह्मा आदि देव निवास करते हैं। सनकादि भक्त उस फूल (आनंद) की गंध (बोय, बू) को प्राप्त करते रहने में ही मस्त रहते हैं। चौरासी लाख योनियों में भटकते जीव उसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा (जोय, जोह) में रहते हैं। सतगुरु ने जो सत्य (परमतत्त्व) का ज्ञान कराया है। इससे प्रभु चरण सेवा का भाव नहीं छूटेगा। उस अमर लोक के फल को प्राप्त करने की इच्छा करो। सत कबीर कहते हैं—जो ज्ञान को समझता है। उसे वह आनंद प्राप्त होता है।

बसंत २

रसना पढ़ि लेहु श्री बसंत, पुनि जाय परिहौ जम के फंद।
मेरुदंड पर डंक दीन्ह, अष्ट कवैल परजारि दीन्ह।
ब्रह्म अग्नि कियो प्रगास, अर्ध उर्ध तहँ बहै बतास।
नौ नारी परिमल सो गाँव, सखी पाँच तहँ देखन घाव।
अनहद बाजा रहल पूरि, पुरुष बहत्परि खेलै धूरि।
माया देखि कस रहहु भूलि, जस बनसपती रहलि फूलि।
कहँहि कबीर ई हरि के दास, फगुआ माँगै बैकुंठ बास।

शब्दार्थ—रसना = जीभ। श्रीवसंत = आनंद पद। मेरुदंड = कमर की हड्डी। रीढ़। डक = डका। अष्ट कवैल = सुरति कमल। परजारि = प्रज्वलित। ब्रह्म अग्नि = तत्त्व ज्ञान। अर्ध = नीचे। अपान वायु। उर्ध = प्राण वायु। बतास = हवा। नौ नारी = नौ नाइयों, (इड़ा, पिगला, सुषुम्ना, गाधारी, हस्ति जिह्वा, पूषा, पयस्विनी, लकुहा, अलाम्बुषा)। परिमल =

सुगंध। पाँच सखी = पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। पुरुष बहत्तर = शरीर की बहत्तर ग्रथियों (१६ कडराएँ, १६ जाल, ४ रज्जु, ७ सेवनी, १४ अस्थि सघात, १४ सीमत १ त्वचा)। धूरि = १. धूल। २. फाग। ३. नाश। फगुजा = फागुन के उपलक्ष में दिया जाने वाला पैसा या वस्तु।

अर्थ—ऐ जीभ, स्वाद छोड़ो। प्रभु के आनंद पद उच्चारण करो। ऐसा न करने से यम के फंदे में पड़ जाओगे। रीढ़ स्थित सुषुम्ना में कुडलिनी जाग्रत हो गयी है। इस जाग्रण का डंका बज रहा है। विषयो पर विजय हो रही है। सुरति कमल में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित है। तत्त्व ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानाधकार मिट गया। अपान और प्राण दोनों में आनंद की हवा बह रही है। शरीर के सभी प्राण आनंद निरत हैं। सभी (नौ) नाड़ियों से उत्तम गंध निकल रही है। पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ देखने के लिये दौड़ रही हैं। हृदय में अनाहत नाद हो रहा है। बहत्तर नाड़ी पुरुष फाग की धूर उड़ा रहे हैं। नाश में आनंद मना रहे हैं।

मायिक वन फूला है। इस माया को देखकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। सत कबीर कहते हैं कि प्रभु सेवक अविनाशी वैकुण्ठ का निवास चाहता है। जहाँ सनातन आनंद बना रहे।

बसंत ३

मैं आयों मेहतर मिलन तोहिं, रितु बसंत पहिरावहु मोहिं ।

लम्बी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूँटा तीन ।

सर लागे तोहि तीन सै साठि, कसनि बहत्तरि लागु गाँठि ।

खुर खुर खुर खुर चलै नारि, बैठि जोलाहिन पलथि मारि ।

ऊपर नचनियाँ करै कोड़, करिगह में दुइ चलै गोड़ ।

पाँच पथीसो दसहूँ द्वार, सखी पाँच तहँ रथी धमार ।

रंग बिरंगी पहिरे चीर हरि के घरन धरि गावैं कबीर ।

शब्दार्थ—मैं = जीव। साधक। मेहतर = महत्तर। सद्गुरु। रितु बसंत = परमपद का आनंद। आनंद तत्त्व। पुरिया = १ वह नरी जिस पर बुनने के पहले बाना फैलाया जाता है। २ शरीर। पाई = १ जुलाहो द्वारा प्रयुक्त पतली-पतली छड़ियाँ जिन पर सूत को फैला कर तानते हैं। २ फत्री बीनने के लिये ३६० वय का लगा ताना। खूँटा तीन = १. इड़ा, पिगला, सुषुम्ना। २. सत्त्व, रज, तम। तीनि सै साठि = १ शरीर की हाड्डियाँ। २ वर्ष भर के दिन। बहत्तर कसनि = शरीर ग्रथि। नारि = नरी। जोलाहिन = जीवात्मा। नचनियाँ = मान। कोड = क्रीड़ा। ऊपर = सहस्रार। करिगह = शरीर। गोड़ = श्वास $\frac{1}{2}$ प्रश्वास खभा। पाच = पच तत्त्व। पच्चीस = पच्चीस तत्त्व। इनमें पुरुष भी शामिल है। दसहूँ द्वार = दश इन्द्रियाँ। धमार = १. उछल कूद। २. एक प्रकार का नाच युक्त संगीत। चीर = शरीर। खुर खुर = धीरे-धीरे किंतु ध्वनिवाली।

अर्थ—जीव कहता है। हे गुरुदेव, मैं आपसे ही मिलने संसार में आया हूँ। यहाँ भौतिक गुरु एवं परमात्मा दोनों की ओर सकेत हैं। जीव, आत्मा परमात्मा से मिलने, आनंद क्रीड़ा करने संसार में आता है। इसलिये मुझे आनंद वस्त्र, साधना भक्ति वस्त्र पहनाओ। मैं साधक बनूँ। मेरा शरीर अत्यंत दुर्बल है। इसे आपका कृपा प्रसाद (शक्तिपात) चाहिए। सत्त्व, रज, तम या ईड़ा, पिगला, सुषुम्ना इन तीन खंभो पर आधारित बार-बार आवागमन के कारण यह शरीर पुराना हो गया है। इस शरीर में तीन सौ साठ हड्डियाँ हैं या यह शरीर वर्ष के तीन सौ साठ दिनों से युक्त है। इसमें ७२ गाँठें हैं। इस शरीर की नाड़ियों धीरे-धीरे चलती हैं जिनमें ध्वनि होती है। यहाँ आत्मा रूपी जुलाहिन स्थिर बैठी है। सहस्रार में चंचल मन क्रीड़ा कर रहा है। मन की बाह्य चंचलता दूर हो गयी है। अब वह प्रभु संग क्रीडारत है। शरीर करिगह में दो

श्वासो, श्वास, उर्सास या प्राण अपान की क्रिया हो रही है। पाँच इंद्रियों, पच्चीस तत्त्व, दश इंद्रियों, पाँच विषय रूप सखियों के नृत्य संगीत या उछलकूद हो रहे हैं। धमार आनंद क्रीड़ा का संकेत है। जीव ने रग विरगे (काला, गोरा, लाल, पीला) शरीर धारण किया है। ये रग विश्व की मानव जातियों के हैं। सत कबीर प्रभु चरणों को पकड़ कर यह गीत गा रहे हैं।

बसंत ४

बुढिया हंसि बोलै मै नतहि वारि, मोहि अस तरुनि कहौ कौन नारि।
 दौत गैल मोर पान खात, केस गैल मोर गंग नहात।
 नैन गैल मोर कजरा देत, बैस गैल पर पुरुष लेत।
 जान पुरुषवा मोर अहार, अनजाने पर करौं सिगार।
 कहँहि कबीर बुढिया आनंद गाय, पूत भतारहि बैठी खाय।

अर्थ—सत कबीर माया का वर्णन करते कहते हैं। सपूर्ण सृष्टि, उसका कार्य व्यापार मायामय है। माया वृद्धा है। अनादि है। वृद्ध भी माया में फँसे हैं। माया सदा (नित) बालिका है। माया जैसी कोई स्त्री युवती नहीं। मतलब कि बाल, वृद्ध, युवा सब मायाधीन हैं।

पान खाना माया को निमंत्रित करना है। पान खाते-खाते दौत चले जाते हैं। गंगा नहाने। तीर्थों में जाते। शरीर साफ करते केश चले जाते हैं। आँख को सुंदर बनाने के लिये काजल देते-देते आँखें (रोशनी) चली जाती हैं। पर पुरुष अर्थात् पुनर्जन्म के कारण पर पुरुष। जीव का पुरुष तो केवल परमात्मा है। शेष पुरुष पर पुरुष है। दूसरों के हैं। पर पुरुष का संबन्ध कर उसका नाश कर बैस, उग्र समाप्त हो जाती है। ज्ञानी (जान) पुरुष माया के भोजन है। माया ज्ञानियो (भक्ति रहित ज्ञानी) को समाप्त कर देती है। अज्ञानी (भक्तिहीन) से अपने को सजाती है। यह अनादि माया इंद्रिय सपन्न पुत्र और माया उपाधि युक्त चैतन्य का भी नाश कर देती है।

बसंत ५

तुम बूझहु पंडित कवनि नारि, काहु न बियाहल है कुँवारि।
 सब देवन्ह मिलि हरिहि दीन्ह, चारिउ जुग हरि संग लीन्ह।
 प्रथमै पदुमनि रूप आहि, है साँपिनि जग खेदि खाहि।
 ई भर जुवती वै वार नाह, अति रे तेज त्रिय रैनि ताहि।
 कहँहि कबीर यह जगत पियारि, अपन बलकबै रहलि मारि।

अर्थ—ऐ पंडित, समझने का प्रयत्न करो। माया कौन है? कुमारी है। अव्याही है। समुद्र मंथन के बाद सभी देवों ने मिल कर समुद्रोत्पन्न माया लक्ष्मी को हरि (विष्णु) को दे दिया। विष्णु उसे सदा (चारिउ युग) में साथ रखते हैं। प्रभु भी माया युक्त है। उसका रूप पद्मिनी स्त्री जैसा है (पद्मिनी स्त्री सर्वसुंदरी होती है। उसकी देह से कमल गंध आती है)। वह माया साँपिनि जैसी है। जैसे साँपिनी अपने अङ्गों को खा जाती है। वैसे ही माया अपने द्वारा उत्पन्न मायामयी सृष्टि का नाश कर देती है। खेद खाना, दौड़ा कर खाती है। किसी को भी भागने नहीं देती। यह तो युवती है किंतु इसका पति (नाह = नाथ) बालक (वार) है। (वार का अर्थ बालक जैसी सरलता वाला)। भर युवती का अर्थ है शृंगार से पूर्ण। माया स्त्री अत्यंत तेज है। रात्रि (अज्ञान) में और तेज रहती है या तीन रातों (बाल, किशोर एव युवा) में वह अत्यंत तीव्र रहती है। या लोकेषणा, वित्तेषणा एव सुतेषणा की रातों में उसका तेज देखने लायक होता है। सारा ससार उसे प्यार करता है। वह माया सृष्ट, माया से ही उत्पन्न जीवों का नाश कर रही है।

बसंत ६

माई मोर मनुसा। अति सुजान, घंघा कुटि कुटि करै बिहान।
 बड़े भौर उठि आँगनु बाहु, बड़े खॉच लै गोबर काहु।
 बासी भात मनुसे लीहल खाय, बड़ा धैल सै पानी के जाय।
 अपने सैंयाँ के बाँधौ पाट, लै बेचौंगी हाटे हाट।
 कहँहि कबीर ये हरि के काज, जोइया के ढिग रहि कवनि लाज।

अर्थ—माई एक सवोधन प्रकार है। पुरुष प्राय भाई और स्त्री माई सवोधन करती है। माया कहती है। मेरा आदमी (पुरुष = मनुसा) या पति (भक्त नहीं) अत्यंत ज्ञानी है। हर समय किसी न किसी द्वन्द्व (धधा) में रहता है। कुटि कुटि कृत कृत जगत का सारा धधा करता है। किंतु भक्ति नहीं करता। करै विहान से मतलब कि रात को भी धधे में रहता है। जिस रात में योगी जागते हैं। उस रात में भी वह काम पूर्ति के चक्कर में रहता है। सबेरे राम नाम नहीं जपता। हृदय रूपी आँगन को बुहार कर विषयो को और बढ़ाता है। बड़े भारी खॉच (बॉस आदि की टोकरी) से गोवर (प्रवृत्तियों) को निकालना है। प्रवृत्तियों के अनुसार काम करता है। मेरे आदमी ने बासी भात, भक्ति का घिसा-पिटा ढंग, वासना युक्त भक्ति का भोग कर लिया। अपने शरीर घड़े में विषयो का पानी भर ले जाता है। मै, माया। अपने पति (मनुष्य) की पगड़ी (या सिंहासन) बाधूंगी और लोभ, मोहादि के बाजार में ले जाकर बेचूंगी। मतलब कि सपन्न व्यक्ति माया का सौदा है।

सत कबीर कहते हैं। मेरा कर्म प्रभु की सेवा है। जगत या माया सेवा नहीं। इसलिये मैं किस सकोच (लज्जा) वश माया स्त्री के पास रहूँ। माने कि माया मेरी स्त्री नहीं है। मैं तो स्वयं प्रभु पत्नी हूँ। एक स्त्री दूसरी स्त्री के पास कैसे रह सकती है ? दूसरे जीव माया के पास इसलिये है क्योंकि वे अपने को माया का पति समझते हैं। मायापति की प्रिया नहीं।

बसंत ७

घरहि में बाबू बढलि रारि, उठि उठि लागै घपल नारि।
 एक बड़ी जाके पाँच हाथ, पाँचहुँ के पचीस साथ।
 पचीस बतावैं और और, और बतावै कइक ठौर।
 अंतर मधे अंत लेइ, झकझोरी झोला जीयहि देइ।
 आपन आपन चाहै भोग, कहु कैसे कुसल परी है जोग।
 विवेक विचार न करै कोय, सब खलक तमासा देखैं लोय।
 मुख फारि हँसैं सब राव रंक, ताते धरै न पावै एकौ अंग।
 न्यिरे न खोजै बतावै दूरि, छहुँ दिसि बागुलि रहलि पूरि।
 लछ अहेरी एक जीव, ताते पुकारै पीव पीव।
 अबकी बार जो होय धुकाव, कहहि कबीर ताको पूर दाँव।

शब्दार्थ—रारि = झगड़ा। बड़ी = माया। पाँच हाथ = आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पचीस = १ आकाश के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। २. वायु के साथ-चलन, चलन, धावन, प्रसारण, सकोचन। ३ अग्नि के साथ-क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, मैथुन। ४ जल के साथ-लार, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य। ५ पृथ्वी के साथ-हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम। झोला = झूलाना। धक्का देना। जोग = सयोग। उचित। लोय = लोग। अंग = भाग। हिस्सा। बागुलि = बधन। (बागुर विसम तुराइ।—मानस)। दाँव = वाजी।

अर्थ—घर में, मन में द्वन्द्व बढ़ गया है। माया के अनुचर स्वयं आपस में युद्ध कर रहे हैं। सभी के पीछे चल माया लग जाती है। झगड़े का मूल कारण स्त्रियों हैं। बड़ी स्त्री एक है। माया। इसके पाँच हाथ हैं। चतुर्भुज से एक हाथ आगे। इन पाँच हाथों के साथ पच्चीस तत्त्व हैं। इन पच्चीसों से दूसरी-दूसरी का भी ज्ञान होता है। वे भी दूसरी को बताते हैं। मतलब कि माया के अनन्त विस्तार हैं। माया के इस अनन्त विस्तार में द्वन्द्व होता है। सभी जीव को झकझोरते हैं। धक्का देते हैं। सभी इद्रियों या दूसरे अपना-अपना भोग चाहते हैं। भला ऐसे में कुशल, कैसे संभव है ? किसी इद्रिय या माया प्रतिनिधि में विवेक विचार नहीं है। सारे ससार के लोग केवल तमाशा देखते हैं। सभी अमीर-गरीब केवल हँसने में लगे हैं। इसी से कुछ भी पकड़ में नहीं आता है। हँसते हुए कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। कबीर हँसना दूर कर रोवण सो कर मित्त। हँस-हँस कत न पाइए। अपने पास नहीं खोजते। चारों ओर तो बधन है। माया का बधन। शिकारी लाखों हैं। जीव अकेला है। यहाँ माया प्रतिनिधि शिकारी है। जीव शिकार है। अकेले घिरा जीव प्रभु को पुकार रहा है। सत कबीर कहते हैं, हे प्रभु! अब की बार, इस जन्म में सारे सचित कर्म चुक जायँ। समाप्त हो जायँ। भक्त का सब कुछ दाँव पर है।

बसंत ८

कर पल्लौ के बल खेलै नारि, पंडित होय सो लेय बिचारि।
कपड़ा न पहिरै रहै उधारि, निरजिव सो धनि अति पियारि।
उलटी पलटी बाजै तार, काहू मारै काहू उबार।
कहहि कबीर दासन के दास काहू सुख दे काहू निरास।

अर्थ—माया के हाथ पल्लव (हरे पत्तों) के समान कोमल हैं। अर्थ कि कोमलता/माया है। अत्यंत कोमल स्पर्श से माया ससार का खेल रचाती है। इस बात को विद्वान् ही समझ सकते हैं। माया स्वयं आच्छादन है। इसलिये इसे किसी आच्छादन की जरूरत नहीं। नगी होकर अज्ञानियों (निरजिव) को प्यार करती है। ज्ञानी माया की नग्नता से प्रभावित नहीं होते। यह माया ससार, देह वाद्य को उलट-पुलट कर बजाती है। शरीर की नस नस में समायी है। अज्ञानियों को मारती है। किंतु इसी माया आश्रय देह को आधार बनाकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। भव चक्र से उबर जाते हैं।

सत कबीर प्रभु भक्तों के दास (दासनि के दास) हैं। इसी से माया उन्हें मुक्त करती है। सुख देती है और अज्ञानियों की ससार यात्रा को निराशामय करती है।

बसंत ९

ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भजु लागु तीर।
गए बेनु गए कंस, दुरजोधन गए बूडो बंस।
पृथु गए पृथिवी के राव, तिर विक्रम गए रहे न काव।
छब चकवै मंडलिक झारि, अजहुं हो नर देख बिचारि।
हनुमत कस्यप जनक बालि, ई सम छेकल जम के द्वार।
गोपीचंद भल कीन्ह जोग, रावन मरि गौ करतै भोग।
ऐसो जात सभन्हि को जाम, कहिहँ कबीर भजु राम नाम।

बसंत १०

सबै मदमाते कोइ न जाग, सँगहि घोर घर भूसन लाग।

जोगी माते धरि जोग ध्यान, पंडित माते पढ़ि पुरान ।
तपसी माते तप के भेव, संन्यासी माते करि हमेव ।
मोलना माते पढ़ि मुसाफ, काजी माते दै निसाफ ।
संसारी माते माया के धार, राजा माते करि हंकार ।
माते सुकदेव ऊधो अंकूर, हनुमत माने लै लंगूर ।
सिव माते हरि घरन सेव, कलि माते नामा जयदेव ।
सत्त सत्त कहै सुप्रित बेद, रावन मारो घर के भेद ।
घंघल मन के अधम काम, कहहि कबीर भेजु राम नाम ।

शब्दार्थ—माते = अज्ञान मे डूबे। घर = हृदय। अत करण। चोर = विषय। मूसन = सद्वृत्तियों को नष्ट करना। भेव = भेद। हमेव = अहम् एव। मुसाफ (अ मुसहफ) = कुरान शरीफ। निसाफ = इन्साफ। काजी = न्यायाधीश। ससारी = विषयासक्त। धार = धारा। हकार = अहकार। अधो = कृष्ण सखा उद्वव। अकूर = अक्रूर। लंगूर = पूँछ। नामा = मराठी सत्त नाम देव। सुप्रिति = स्मृति। घर के भेद = घर का भेदिया। विभीषण। काम = कार्य।

बसंत ११

सिव कासी कैसे भई तोहारि, अजहूँ हो सिव देखु बिचारि ।
घोवा घंदन अगर पान, घर घर सुप्रिति होय पुरान ।
बहु बिधि भवनन्हि लागु भोग, नगर कोलाहल करत लोग ।
बहु बिधि परजा लोग तोर, तोहि कारन चित्त दीठ मोर ।
हमरे बलकवा के इहै ग्यान, तोहरा के समुझावै आन ।
जे जाहि मनसे रहल आय, जीव को मरन कहूँ कहाँ समाय ।
ताकर जो कहु होय अकाज, ताहि दोस नहि साहेब लाज ।
हर हरषित सों कहल भेव, जहाँ हम तहाँ दूसर न केव ।
दिना घारि मन धरहु धीर, जस देखैं तस कहहि कबीर ।

शब्दार्थ—परजा लोग तोर = शिव आपकी प्रजा। दीठ = दीखता है। हमरे बलकवा = मुझ बाल बुद्धि। कहु = कहाँ। अकाज = अगति। कुगति। ताहि दोस नहि = उसका दोष नहीं। साहेबलाज = प्रजा की अगति साहब अर्थात् स्वामी शिव के लिये लज्जा की बात है। केव = कोई। तहाँ दूसर न = एक शिव। अनन्य शिव।

बसंत १२

हमरा कहल के नहि पतियार, आपु बूडे नर सलिल धार ।
अंधा कहै अंधा पतियाय, जस बिसुवा के लगन धराय ।
सो तो कहिए ऐसी अबूझ, खसम ठाढ़ ढिग नाही सूझ ।
आपन आपन चाहै मान, झूठ प्रपँच साँच करि जान ।
झूठ कबहूँ न करिहै काज, ही बरजौँ तोहि सुनु नीलाज ।
छाँडहु पाखंड मानहु बात, नाहि तौ परिहौ जम के हाथ ।
कहहि कबीर नर कियहु न खोज, भटकि मुवल जस बन के रोझ ।

शब्दार्थ—पतियार = विश्वास करने वाला। सलिल धार = भव सागर। विषय प्रवाह। अंधा = अज्ञानी। बिसुवा = वेश्या। लगन धराय = विवाह की तिथि निश्चित करना। खसम = प्रभु। ढिग = पास। मान = अभिमान। प्रतिष्ठा। बरजौ = रोकता हूँ। नीलाज = निर्लज्ज।

रोझ = पशु। नील गाय।

टिप्पणी—जैसे वेश्या के विवाह का कोई लग्न नहीं। क्योंकि वेश्या का विवाह नहीं होता। इसी प्रकार अज्ञानी के कहने से अज्ञान नहीं जा सकता है।

चाँचर

होली की धुन में गाया जाने वाला चौदह या सोलह मात्राओं वाला गान। इसे स्त्री और पुरुष दो दलों में बँट कर प्रतियोगिता के रूप में गाते हैं।

खेलति माया मोहिनी जिन्ह जोर कियो संसार।

कटि केहरि गजगामिनी, संसे कियो सिंगार।

रघ्यो रंग ते घूनरी कोइ, सुंदरि पहिरे आय।

सोभा अदबुद रूप की, महिमा बरनि न जाय।

चंद्रबदनि मृग लोघनि माया, बुंदका दियो उधार।

जती सती सभ मोहिया, गज गति वाकी घाल।

नारद को मुख माड़ि कै, लीन्हों बदन छुड़ाय।

गरभ गहेली गरभ ते, उलटि घली मुसकाय।

शब्दार्थ—जेर = पराजित। केहरि = सिंह। ससौ कियो सिंगार = सशय ही उसका शृंगार है। प्रभु की सत्ता में श्रद्धा नहीं। सशय (संशयात्मा विनश्यति)। रग = १ तीन गुण। २ सृष्टि के विभिन्न रंग। चूनरी = १ ससार। २ शरीर। सुदरि = जीव। बुदका = १ विदी। २ सृष्टि चिह्न। उधार = स्पष्ट कर दिया। प्रगट किया। नारद के मुख माड़ि कै = नारद की स्वाभाविक शोभा नष्ट कर बंदर का मुख बना दिया। बदन छुड़ाय = मुख छीन लिया।

सिव सन ब्रह्मा दौरि कै, दोऊ पकरै जाय।

फगुआ लियो छिनाय कै, बहुरि दियो छिटकाय।

शब्दार्थ—सन = सनक सनदन आदि। दोऊ = दोनों पैर।

अर्थ—शिव के समान ब्रह्मा ने भी माया को दौड़ कर पकड़ लिया। सन का अर्थ सनकादि करने में दोऊ बाधक है। सनकादि अर्थ करने पर दोऊ का अर्थ दोनों पैर या हाथ करना होगा। फागुन में उन्हें छीन लिया। साधना से, वैराग्य से विमुख कर दिया। पुन छिटका दिया का अर्थ है उनकी साधना खत्म कर उन्हें बेकार कर दिया। क्योंकि माया सदा किसी को सुख नहीं देती है।

अनहद धुनि बाजा बजै, स्रवन सुनत भौ घाव।

खेलनिहारा खेलिहै, जैसी वाकी दाँव।

ग्यान ढाल आगे दियो, टारै टारै न पाँव।

खेलनिहारा खेलिहै, बहुरि न ऐसो दाँव।

सुर नर मुनि औ देवता, गोरख दत्ता ब्यास।

सनक सनदन हारिया, और कींकेतिक बात।

अर्थ—माया से वही खेल सकता है जिसके हृदय में अनाहत ध्वनि का बाजा बज रहा है। जसमें इस ध्वनि को सुनने की इच्छा है। माया दाँव से, खेलने वाला, श्रेष्ठ साधक ही खेल सकता है। सबके बस का रोग नहीं है। इसके लिये ज्ञान के ढाल को आगे रखना होगा। तब माया के प्रयत्न करने पर भी पैर नहीं डिंगेगे। कितु कोई साधक (खेलनिहारा) पुन यह दाँव ही खेलेगा। क्योंकि माया से खेलना खतरनाक है। इस खेल में सुर, नर, मुनि, देवता, गोरखनाथ, दत्तात्रेय, महर्षि व्यास, सनक सनदन भी हार चुके हैं। दूसरी की तो बात ही क्या

है ?

छिलकत धोये प्रेम सों, धरि पिचकारी गात ।
करि लीन्हों बसि आपने, फिरि फिरि घितवत जात ।
ग्यान गाड़ लौ रोपिया, त्रिगुन लियो है हाथ ।
सिब सन ब्रह्मा लेन कहो है, और की केतिक बात ।

अर्थ—माया का प्रेम नकली, धोथा होता है। धोथे प्रेम की पिचकारी से माया रंग छोड़ती है। इसी से उसने सब को बस में कर लिया है। फिर फिर कर अपना प्रभाव देखती है। ज्ञान को गड़ढे में डाल दिया है। रोपिया, आरोपित कर दिया है। बधन के लिये एक गुण ही काफी था। उसके हाथ में तो तीन गुण हैं। इन गुणों से तो उसने शिव, सनकादि, ब्रह्मा को भी ले लिया है। औरों की तो बात ही क्या है ?

एक ओर सुर नर मनि ठाड़े, एक अकेली आपु ।
द्विष्टि परे उन काहु न छाँड़े, कै लीन्हों एक धाप ।
जेत थे तेते लिये, घूँघट माँहि समोय ।
काजर बाकी रेख है, अदग गया नहि कोय ।
इन्द्र कृत्न द्वारे खड़े, लोघन ललधि लघाय ।
कहहि कबीर ते ऊबरे, जाहि न मोह समाय ।

अर्थ—एक तरफ देवता, नर और मुनि खड़े हैं। चॉचर के दूसरे दल में माया अकेली है। देख लेने पर वह किसी को नहीं छोड़ती। एक ही दौड़ (धाप) में वह सब को पकड़ लेती है। सब को उसने अपने घूँघट में समा लिया है। काजल ही उसकी पहचान (रेखा) है। उसकी काजल रेखा से कोई वेदांग नहीं छूटा। माया से वेदांग छूटना कठिन है। लालच में आँखे नचाते इन्द्र और कृष्ण भी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। माया से मोहरहित व्यक्ति ही मुक्त हो सकता है। मोह ही माया है।

चाँचर २

जारो जग को नेहरा मन बौरा हो ।
जामे सोग संताप समुझ मन बौरा हो ।
तन धन सों का गर्वसी मन बौरा हो ।
भसम किरिम जाके साज मन बौरा हो ।
बिना नवे का देबघरा मन बौरा हो ।
बिनु कहगिल की ईट समुझ मन बौरा हो ।
कालबूत की हस्तिनी मन बौरा हो ।
धिन्न रथो जगदीस समुझ मन बौरा हो ।
काम अंध गज बसि परे मन बौरा हो ।
अंकुस सहिया सीस समुझ मन बौरा हो ।
मरकट मूठी स्वाद की मन बौरा हो ।
लीन्हौ भुजा पसारि समुझ मन बौरा हो ।
छूटन की संशय परी मन बौरा हो ।
घर घर नाघेउ द्वार समुझ मन बौरा हो ।
ऊँच नीच जानेउ नही मन बौरा हो ।
घर घर खापउ डांग समुझ मन बौरा हो ।

जौं सुवना ललनी गह्यौ मन बौरा हो ।
 ऐसो भरम विचार समुझ मन बौरा हो ।
 पढ़े गुने का कीजिए मन बौरा हो ।
 अंत बिलैया खाय समुझ मन बौरा हो ।
 सूने घर का पाहुना मन बौरा हो ।
 ज्यौ आवै त्यौ जाय समुझ मन बौरा हो ।
 नहाने को तीरथ घना मन बौरा हो ।
 पूजन को बहु देव समुझ मन बौरा हो ।
 बिनु पानी नर बूड़िहो मन बौरा हो ।
 टेकहु नाम जहाज समुझ मन बौरा हो ।
 कहँहि कवीर जग भरमिया मन बौरा हो ।
 छँड़ेहु हरि की सेव समुझ मन बौरा हो ।

शब्दार्थ—नेहरा = स्नेह। जामे = जिसमें। सोग = शोक। किरिम = कृषि। क्रीड़ा। नेव = नीव। शून्य। देवघरा = १ सृष्टि। २ देह। कहगिल = ईट जोड़ने के लिये गारा। ईट = शरीर। सृष्टि। कालवूत = नकली या वह कच्चा भराव जिस पर महाराव बनाई जाती है। नाशवान। हस्तिनी = हाथी सा भारी या बड़ा। चित्र = ससार। अकुरा = तृष्णा का दुख। मरकट = बदर। मरकट मूठी स्वाद = वानर लोभ से घड़े में हाथ डालता है। डालते समय हाथ खाली रहता है। बाद में वह वस्तु को पकड़ कर मुट्टी बांधता है। फलत घड़े के अत्यंत सँकरे मुँह में उसका हाथ फँस जाता है। लोभ में न वस्तु को छोड़ पाता है। न हाथ निकल पाता है। केवल दुखी होता है। इसी दुविधा दुख में कालमदारी द्वारा पकड़ लिया जाता है। डाग (< स दड) = डडा। लाठी। सुवना ललनी गह्यौ = ललनी का अर्थ है नली। बॉस की नली में एक पतली छड़ी लगती ही है। फलत उस नली पर बैठते ही सुग्गा उलट जाता है। ऊपर से नीचे चला आता है और लटका रहता है। इसी बीच काल रूपी विल्ली उसे पकड़ लेती है। सुग्गा जीव और लटकना विषयासक्ति है। सूने घर का पाहुना = इस देह ससार घर में जीव अतिथि है। उसे लौटना होगा। वह सदा यहाँ रहने नहीं आया है। किंतु यहाँ आकर विषयो में रहने का मतलब है गृह स्वामी भगवान् से अपरिचय। फलत ससार आगमन व्यर्थ हो गया। सूने घर से जैसे अतिथि बिना स्वागत पाए लौट जाते हैं। वैसे ही जीव लौट जाता है। उसका मानव जन्म व्यर्थ हो जाता है। निर्गुण सृष्टि।

बिनु पानी = बिना भक्ति जल-प्रवाह के।

बेलि १

हंसा सरवर-सरीर मे हो रमैया राम ।
 जागत घोर घर मूसला हो रमैया राम ।
 जो जागल सो भागल हो रमैया राम ।
 सोवत गैल विगोय हो रमैया राम ।
 आजु बसेरा नियरे हो रमैया राम ।
 काल्हि बसेरा दूरि हो रमैया राम ।
 जैहो विराने देस हो रमैया राम ।
 नैन मरहुगे धूरि हो रमैया राम ।
 त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम ।

भवन मधेउ भरिपूरि हो रमैया राम ।
 फिर हंसा पाहु भयो हो रमैया राम ।
 बेधिन पद निरवान हो रमैया राम ।
 तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम ।
 हटलो न मानेहु मोर हो रमैया राम ।
 जस रे कियहु तस पायहु हो रमैया राम ।
 हमरे दोस जनि देहु हो रमैया राम ।
 अगम काटि गम कियहु हो रमैया राम ।
 सहज कियहु बैपार हो रमैया राम ।
 राम नाम धन बनिज कियहु हो रमैया राम ।
 लादेहु बस्तु अमोल हो रमैया राम ।
 पाँच लदनुवा लादि चले हो रमैया राम ।
 खॉखरि डारिनि फोरि हो रमैया राम ।
 सिर धुनि हंसा उड़ि चले हो रमैया राम ।
 सरवर भीत जोहारि हो रमैया राम ।
 आगि जो लागी सरवर में हो रमैया राम ।
 सवर जरि भौ धूरि हो रमैया राम ।
 कहहि कबीर सुनु संतो हो रमैया राम ।
 परखि लेहु खरा खोट हो रमैया राम ।

शब्दार्थ—बेलि = सृष्टि लता। माया विस्तार। हसा = जीव। सरवर = शरीर। जागत = माया मे रहना। चोर = काल। घर = गृह सपत्ति। सद्वृत्तियों। जीवन। जागल = सद्वृत्तियों का जागरण। सोवत = माया बद्ध होना। भागल = विषय वासना का नाश। विगोय = नष्ट होना। नियरे = शरीर मे। मानव देह मे। जिस देह द्वारा प्रभु प्राप्ति निकट है। काल्हि = मृत्यु के बाद। दूरि = प्रभु प्राप्ति की सभावना कठिन है। बिराने देस = अपरिचित देश। धूरि = निराशा। त्रास मथन = कालभय की मथानी। दधि मथन = जीवन सागर को मथ रहा है। भवन = १. संसार। २. देह। ३. हृदय। मन। हसा = आत्मा। पाहु = अतिथि। बेधिन = १. वेध्य। शोध किया है। २. छोड़ दिया है। बेधिन पद निरवान का अर्थ निर्वाण पद का ज्ञान प्राप्त करना उचित लगता है। सामान्य अर्थ है निर्वाण पद को छोड़ दिया है। मन मानकि = मन द्वारा आकाशित माणिक्य। तुम हसा मन मानिक = हे मुक्तात्मा, तुम मन द्वारा बाधित माणिक्य जैसी सुंदर वस्तु। मन तुम्हे ही प्राप्त करना चाहता है। यह मन माणिक्य निर्वाण पद के शोध से ही प्राप्त होता है। हट लो = वर्जित करना। रोकना। हमरे = सद्गुरु या साधक। अगम = अगम्य परमात्मा। काटि = छोड़ कर। गम्य = १. सांसारिक वस्तु। मायोत्पन्न। २. सगुण परमात्मा। सहज = सहज की साधना। बैपार = व्यापार। साधना। पाँच लदनुवा = पंच विषय या पंच महाभूत। नौ बहिया = मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार एवं पाँच प्राणो का वहन किया। गोनि = १. धैली। २. शरीर। दस गोनि = १. दस इंद्रियों। जिनसे विषयो का सेवन होता है। इन्द्रियों विषयो का धैल है। २. दस दिशाएँ। खॉंगि परे = नष्ट हो गये। खॉंगि खज से व्युत्पन्न जान पड़ता है। खज का अर्थ है लगड़ा। जिन लदनियों पर विषय सुख लादता था वे आधार नष्ट हो गये। असमर्थ हो गए। अब उन पर विषयो का लादना नहीं होगा। खॉखरि = खोपड़ी। मृत्यु के बाद सब की कपाल क्रिया होती है। इसमे कपाल को बाँस से तोड़ दिया जाता है। शायद इसलिये कि वची-खुची वासनाएँ निकल जायँ। आग मे जल जायँ। सिर धनि =

अफसोस कर। परमात्मा की प्राप्ति न कर विषयो मे आसक्त रहने का अफसोस। सरवर मीत = इस शरीर या ससार के मित्र, कुटुम्बी। जोहारि = अन्तिम प्रणाम। सरवर = शरीर और ससार जहाँ विषय जल रहते है। जहाँ विषय रहित जल भी रह सकते है।

बेलि २

भल सुभ्रिति जहड़ायहु हो रमैया राम।
 घोखे कियहु विसवास हो रमैया राम।
 सो तो हे वन सीकसी हो रमैया राम।
 सो रे कियहु विसवास हो रमैया राम।
 ई तो हे वेद भागवत हो रमैया राम।
 गुरु दीहल मोहि यापि हो रमेया राम।
 गोवर कोटि उघाए हो रमेया राम।
 परिहरि जेवहु खेत हो रमेया राम।
 तहाँ खोज कस होई हो रमैया राम।
 सो सुनि मन धीरज भयल हो रमैया राम।
 मन बढि रहल लजाय हो रमैया राम।
 कालबूत सब आहि हो रमैया राम।
 कहहि कवीर सुनो संतो हो रमेया राम।
 मत बुधि मति फैलावहु हो रमैया राम।

अर्थ—इनके अर्थ दो प्रकार से लगते हैं। १ स्मृतियों ने लोगो को धोखा दिया। लोगो ने उन धोखो का विश्वास किया। किंतु वे तो वन के समान हैं (शब्द जाल महारण्य—विवेक चूड़ामणि)। सीकस का अर्थ है ऊसर। शाख ऊसर वन है। इनसे कुछ नहीं मिल सकता है। वेद, भागवत आदि अपूर्ण, भ्रामक है।

२ दूसरा अर्थ माया ने शाखो को भी धोखा दिया। शाखो ने भी माया के धोखे को विश्वास किया। फलत शाख स्वय माया वन गए। वे मुक्ति साधन नहीं रह सके। सद्गुरु का दिया ज्ञान ही सही ज्ञान है। गुरु ज्ञान द्वारा ही स्थापित, स्थिर हुआ। विषय मुक्त हुआ। यह शरीर गोवर, मलो का ऊँचा किला (कोट) है। इस शरीर क्षेत्र (खेत) को छोड़कर जाना होगा। गोवर सा जलना होगा। वहाँ (यम द्वार में) बुद्धिबल की पहुँच नहीं है। वहाँ साधना सभव नहीं। विना साधना के प्रभु की खोज कैसे होगी ? यह सुनकर मन मे धैर्य हुआ। लज्जा भी आयी कि मैने साधना नहीं की है। अब पीछे (ससार में) मुड़ कर मत देखो। यह शरीर, यह ससार कालबूत के समान केवल सहारे के लिये है। इसके सहारे से साधना होती है। प्रभु प्राप्ति होती है। किंतु ये स्वय साध्य नहीं है। ये तो स्वय कच्चे हैं। सत कवीर कहते हैं। अब मन और बुद्धि को दौड़ाना व्यर्थ है।

बिरहुली

आदि अंत नहि होत बिरहुली, नहिं जर पल्लौ पेड़ बिरहुली।
 निसु बासर नहि होत बिरहुली, पौन पानी नहि मूल बिरहुली।
 ब्रह्मादिक सनकादि बिरहुली, कथि नेल जोग अपार बिरहुली।
 भास असाढे सीतल बिरहुली, बोइन सातो बीज बिरहुली।
 नित कौड़े नित सीचै बिरहुली, नित नब पल्लौ पेड़ बिरहुली।

छिछिल बिरहुली छिछिल बिरहुली, छिछिल रहलि तिहुँ लोक बिरहुली।
 फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूल रहल संसार बिरहुली।
 सो फूल लोरे संत जना बिरहुली, बंदि के राउर जाहिँ बिरहुली।
 सो फूल बंदहि भक्त बिरहुली, डसि गैल बैतल साँप बिरहुली।
 विपहर मंत्र न मान बिरहुली, गरुडि बोलै अपार बिरहुली।
 विष की कियारी बोयहु बिरहुली, लोढ़त को पछिताहु बिरहुली।
 जनम जनम जम अंतर बिरहुली, फल एक कनयर डार बिरहुली।
 कहहिँ कबीर सद्यु पाव बिरहुली, जो फल घाखहु मोर बिरहुली।

अर्थ—बिरहुली = सासारिक जीव। हे जीव, ब्रह्म, माया किरी का भी आदि अंत नहीं है।

न जड़, न पेड़, पल्लव। सब अवयव रहित है। हवा, पानी आदि मूल नहीं है। ब्रह्मादि देवता और सनकादि सतो ने अपार योग कहा है। इस योग से योगी हो माया और ब्रह्म के मनादि, अखंड एव त्रिकाला बाधित स्थिति का ज्ञान होता है। आषाढ वर्षारभ और विषय गर्मी से शीतलता का महीना है। मतलब कि ब्रह्म या माया शांत मन से सृष्टि के सात बीज रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, बुद्धि, अहंकार बोते हैं। ब्रह्म माया को माध्यम बना कर सब करता है। स्वयं अक्रिय रहता है। रोज कोइता, सीचता है। तब जगत वृक्ष में पल्लव आते हैं। तीनों लोक छिछला, छितराया है। इसमें माया का, जीवन का, सत का एक फूल लगता है। यह संसार ही फूल है। इस फूल को सत जन लोढ़ते हैं। प्राप्त करते हैं। यह फूल भगवान को समर्पित करते हैं। इसी फूल से भक्त भी बदगी करते हैं। सब को भयानक तृष्णा या माया साँप ने डँस लिया है। इस मंत्र को मात्रिक नहीं दूर कर सकता है। मात्रिक इसे अपार कहता है। ऐ जीव, तुमने माया विष की खेती की है। अब उसका फल प्राप्त करने में पछताते हो। हर जन्म में यम भेद पैदा कर रहा है। मृत्यु योनियों बदल रही है। नुकीले और कनेर की डाल के समान संसार फल कट्टु है। सत कबीर कहते हैं। सुख तभी होगा जब मेरे फल परमात्म फल को चखोगे।

टिप्पणी—बिरहुली में मात्र १३ पक्तियों है। इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। अनेक प्रतियों में यह नहीं है। बिरहुली को माया या विरही जीव कहते हैं। इसका अर्थ विरह भी है। साँपिनी भी। इसे साँप विष उतारने के मंत्र से भी सम्बद्ध मानते हैं। यह बगाल की सती साध्वी बिहुला से भी सम्बद्ध है। बगाल के सती बिहुलाने अपने पति को सर्प की पत्नी को मना कर जीवित कर लिया था। बगाल में बिहुला देवी की पूजा होती है।

हिंडोला

भरम हिंडोला झूले सभ जग आय।
 पाप पुत्र के खंभा दोऊ, मेरु माया मांहि।
 लोम भौरा, विरवै मरुवा, काम कीला ठानि।
 शुग अशुभ बनाए डांडी, गहे दूनो पानि।
 करम पटरिया बैठि के, को-को न झूले आनि।
 झूलत गन गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपति इंद्र।
 झूलत नारद सारदा, झूलत बेयास फनिंद्र।
 झूलत विरधि महेश सुख मानि, झूलत सूरज चंद्र।
 आप निरगुन सरगुन होय झूलिया गोविंद।

शब्दार्थ—मेरु = हिंडोले के चक्र का डडा। भौरा = हिंडोले के चक्र को घुमाने वाला यंत्र। मरुवा = जिसमें हिंडोला लटकाया जाता है। कीला = कील खूँटी। ठानि = स्थापित किया।

डांडी = चार सीधी लकड़ियों या डोरी जिनमे बैठने के लिये लकड़ी लटकती रहती है। पटरिया = बैठने का आसन।

छौ चारि चौदह सात इकइस तीनि लोक बनाय ।
 खानी बानी खोजि देखहु फिर न कोउ रहाय ।
 खंड ब्रह्मांड घट दरसना छूटत कतहूँ नाहि ।
 साधु रांत विचारि देखहु जीव तरि कंह जाहि ।
 रैनि दिवस न चंद सूरज तहाँ तत्त पल्लौं नाहिं ।
 काल अकाल प्रलै नाही तहाँ संत विरलै जाहि ।
 तहाँ के दिखुरै बहु कल्प बीते भूमि परे भुलाय ।
 साधु संगति खोजि देखहु बहुरि उलटि समाय ।
 यह झूलिबे की भय नही जो होंहि संत सुजान ।
 कहँहि कबीर सत सुक्रित मिले तो बहुरि न झूले आय ।

शब्दार्थ—छ छ = छ शास्त्र या दर्शन। चार = वेद। चौदह = भुवन। सात = सप्त द्वीप। इकइस = सात द्वीप एव चौदह भुवन। तीन = लोक। खानी = चार प्रकार की जीवोत्पत्ति। बानी = चार प्रकार की वाणी। कल्प = ब्रह्मा का एक दिन। इसमें १४ मन्वन्तर होते हैं। ४३२००-००००० वर्ष होते हैं।

बहु दिधि चित्र बनाय के हरि रच्यो क्रीड़ा रास ।
 जाहि न इच्छा झूलिबे की ऐसी बुद्धि कंहि पास ।
 झूलत झूलत बहु कल्प बीते मन नहि छोड़ै आस ।
 रच्यो हिंडोला अहो निसि चारि जुग चौमास ।
 कबहुँ ऊँचे कबहुँ नीचे सरग भूमि ले जाय ।
 अति भरमत भरम हिंडोलना नेकु नही ठहराय ।
 उरपत हों यह झूलिबे को राखु जादव राय ।
 कहँहि कबीर गोपाल विनती सरन हरि तुव अस्य ।

शब्दार्थ—चित्र = ससार। जादव राय = कृष्ण। रच्यो क्रीड़ा रास = यह सृष्टि भगवान की रास, रस, रसिक क्रीड़ा, लीला है।

लोभ भोह के खंभा दोऊ मन से रच्यो डिडोर ।
 झूलहि जीव जहान जहँ कतहूँ नहीं धिति ठौर ।
 चतुरा झूलहि चतुराइया झूलहि राजा सेस ।
 चाँद सूरज दोऊ झूलहि उनहु न अग्या भेव ।
 लख चौरासी जीव झूलहि रविमुत धरिया ध्यान ।
 कोटि कल्प जुग बीतल, अजहूँ न मानै हान ।
 भरति अकास दोऊ झूलहि झूलहि पवना नीर ।
 देह धरे हरि झूलति ठाढे देखहि हंस कबीर ।

सृष्टि क्रम

(9)

जीव रूप एक अन्तर-वासा, अन्तर ज्योति कीन्ह परगासा ।
 इच्छा रूप नारि अबतरी, तासु नाम गायत्री धरी ।
 तेहि नारि के पुत्र तिन भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम धरेऊ ।
 तब ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष काकरि तुम नारी ।
 तुम हम हम तुम और न कोई, तुम मोर पुरुष हमै तोरि जोई ।
 साखी—बाप पूत की एकै नारी, ओ एकै माय बिआय ।
 ऐसा पूत सपूत न देख्यो, जो बापै धीन्है धाय ॥

अर्थ—एक ब्रह्म या मूल शक्ति सभी जीवों के अन्तर (हृदय) में निवास करता है। वह ज्योति स्वरूप है तथा सभी उसी की ज्योति से प्रकाशित है। वह एक अपनी इच्छा से (स्वेच्छया) नारी के रूप में अवतरित हुआ। उसका नाम गायत्री हुआ। इस गायत्री स्त्री के ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन पुत्र हुए। ब्रह्मा ने माँ से पूछा—तुम्हारा पुरुष कौन है ? तुम किसकी स्त्री हो ? उस स्त्री ने उत्तर दिया—तुम और हम, हम और तुम दूसरे नहीं हैं। तुम्ही मेरे पुरुष हो और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ।

पिता पुत्र की स्त्री एक है। दोनों एक ही माँ से जन्मे हैं। ऐसा सपूत पुत्र नहीं देखा जो पिता से दौड़कर उसका परिचय पूछे।

टिप्पणी—'एक' का अर्थ है वह मूल या सनातन शक्ति जो सृष्टि और प्रलय सभी अवस्थाओं में एक रूप रहती है। विस्तार और सकोच दोनों ही उसकी इच्छा से होते हैं। यह एक ही (स्वेच्छया स्वभित्ति विश्व उन्मीलियति—प्रत्यभिज्ञाहृदय) अपनी इच्छा से विश्व उन्मीलन करता है। उपनिषदों, पुराणों आदि में इस एक की चर्चा बार-बार आई है। कठोपनिषद् (२,२, १२-१३) में कहा गया है कि जो एक, सबको अपने अधीन रखनेवाला और सपूर्ण भूतो का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है (एको वशी सर्व भूतान्तरात्मा, एक रूप बहुधा य करोति)। श्वेताश्वरोपनिषद् में एक ही देव को सर्वभूतो में गूढ, सर्वव्यापी और सभी भूतों की आत्मा कहा गया है (एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ६।११)।

गायत्री यहाँ प्रकृति, प्रधान या महामाया के लिये आया है। गायत्री सपूर्ण वेदों का मूल है। अतः त्रिगुणात्मक है। इसीलिये इसके तीन गुणों वाले तीन पुत्र हुए। देवी भागवत में गायत्री को ब्रह्मादि का भी कारण कहा गया है। यह महापिद्या, महामाया, पूर्ण एव अव्यय प्रकृति भी है (एषा भगवती देवी सर्वेषा कारण हि न। महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरख्यया)। इसे ही पराशक्ति भी कहा गया है (श्वेता०६।८)। जीव रूप में अन्तर में निवास करने वाला स्वयं ईश्वर है। गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी जीवों के भीतर स्थित है। वही यत्रवत् सबका संचालन करता है—

ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया ॥१८।६१ ॥

गीता में ही श्रीकृष्ण ने कहा है कि महद् ब्रह्म मेरी योनि है जिसमें मैं गर्भ स्थापन करता

हूँ। तभी सभी भूतो की उत्पत्ति होती है। सभी योनियो मे मूर्तियाँ उत्पन्न होती है, बीज डालने-वाला पिता मैं ही हूँ-

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।
सभव सर्वभूताना ततो भवति भारत ॥१४।३ ॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सभवन्ति य ।
तासा ब्रह्म महद्योनिरह वीज प्रद पिता ॥१४।४ ॥

लोगो ने महद् ब्रह्म का अर्थ प्रकृति किया है। किंतु ब्रह्म की योनि होने के कारण वह भी ब्रह्म रूप ही है।

(२)

अन्तर जोति सब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ।
ते तिरिये भग लिंग अनन्ता, तेज न जानै आदिउ अंता ।
बाखरि एक विधाते कीन्हा, घौदह टहर पाट सो लीन्हा ।
हरिहर ब्रह्मा महतो नाऊँ, तिन्ह पुनि तीनि बसावल गाऊँ ।
तिन्ह पुनि रचल पिड ब्रह्मंडा, छव दरसन छानवे पाषंडा ।
पेटे न काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराय तुरुक नहि आया ।
नारी मोधित गर्भ प्रसूती, स्वँग धरै बहुतै करतूती ।
तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण वियापै मोहू ।
एकै जनी जना संसारा, कौन ग्यान ते भयो निनारा ।
भौ बालक भग द्वारे आया, भग भोगे ते पुरुष कहाया ।
अविगत की गति काहु न जानी, एक जीभि कत कहउँ बखानी ।
जौ मुख होय जीभि दस लाखा, तौ कोइ आय मंहतो भाखा ॥
साखी—कहहि कबीर पुकारि के, ई लयऊ व्योहार ।

राग नाम जाने बिना, भव बूडि मुवा संसार ॥

शब्दार्थ—अन्तर जोति सब्द = हृदय मे प्रकाशित सृष्टि शब्द। एक नारी = महामाया। प्रकृति। तिरिये = स्त्री। महामाया। बाखरि = ससार। घर। ब्रह्माण्ड। टहर = ठहर। पाट = भाग। छानवे पाषंड = योगी १२, जगम १८, शेवड़ा २४, सन्यासी १०, दरवेश १४, ब्राह्मण १८। स्वँग धरै = वेश बनाना। सृष्टि रचना की विविधता। निनारा = न्यारा। अलग अलग। भौ = भव। ससार। भग = योनि। ऐश्वर्य। महतो = महत्ता।

अर्थ—हृदय या अतरात्मा शब्द सृष्टि प्रकाश हुआ। उस शब्द का स्फुरण हुआ जो सृष्टि का मूल है। यह शब्द सृष्टि एक स्त्री जैसा है। इसे प्रकृति या महामाया कहना चाहिए। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश पैदा हुए। इसी महामाया स्त्री के अनत भगलिंग वाले अनत स्त्री-पुरुष पैदा हुए। मतलब की पूरी सृष्टि मायामयी है। जिसने पैदा किया है वह महामाया भी इस सृष्टि का आदि अत (रहस्य) नहीं जानती। इसलिये कि वह स्वयं चैतन्य नहीं है। विधाता ने ब्रह्माण्ड रूप एक घर बनाया है। इस १४ भुवनो के ठहराव वाले भाग है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव महात्माओ ने तीन लोको का गाँव बसाया है। उन्होने ही व्यष्टि और समष्टि ब्रह्माण्ड की रचना की है। उसी मे छ दर्शन (न्याय, वैशेषिक, वेदात, मीमासा, साख्य, योग) एव छयानवे पाषंडो की रचना की है। (यहाँ छ दर्शन और ९६ पाषंड निदा सूचक हैं)। कोई भी व्यक्ति माँ के पेट मे ही वेद नहीं पढ़ता है। (अत वेद पढ़ने की सुविधा सबको होनी चाहिए)। कोई मुसलमान सुन्नत कराकर पैदा नहीं होता है। (अत सुन्नत कराने मात्र से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। ये प्रकृत नहीं, कृत्रिम प्रक्रियाएँ हैं)। प्रसूती स्त्री गर्भ मोचन द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि करती है।

अनेक प्रकार के जीव गर्भ से पैदा होते हैं।

कितु सृष्टि के पूर्व पुरुष और प्रकृति, स्त्री और पुरुष में अभेद था। दोनों एक थे। एक ही रक्त, एक ही प्राण था। एक ही मोह व्याप्त था। स्त्री-पुरुष के मोह भिन्न नहीं थे। अतः कोई किसी को देखकर मोहित नहीं होता था। एक ही प्रकृति ने सबको पैदा किया है। यह भेद भाव पता नहीं किस ज्ञान का फल है? सभी बालक इस ससार में भग के रास्ते ही आते हैं। भग को भोगनेवाला पुरुष कहा जाता है। उस पुरुष या सृष्टि रचना विधान को कोई नहीं जानता। एक जीव से उसका बखान भी संभव नहीं। दस लाख जीव हो तो उसकी महत्ता का वर्णन हो सकता है।

कबीर पुकारकर कहते हैं यह, वह ये सब सासारिक व्यवहार हैं। परमार्थतः तो सब एक है। राम नाम के ज्ञान के बिना सारे ससार के लोग इस भव सागर में नष्ट हो रहे हैं।

(३)

प्रथम अरंभ कौन को बैऊ, दूसर प्रगट कीन्ह सो ठैऊ।
 प्रगटे ब्रह्मा विष्णु सिव सक्ती, प्रथमहि भक्ति कीन्ह जिउ उत्ती।
 प्रगटे पवन पानी औ छाया, बहु विस्तार कै प्रगटी माया।
 प्रगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्माण्डा, प्रियिमी प्रगट कीन्ह नौ खण्डा।
 प्रगटे सिध साधक संन्यासी, ई सब लागि रहे अविनासी।
 प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, ताही खोज परे सब हारी ॥
 साखी—जीव सीव सब प्रगटे, वै ठाकुर सब दास।

कबीर और जानै नहीं, एक राम नाम की आस ॥

अर्थ—इस सृष्टि का आरंभ किससे हुआ? दूसरा किसने इसे स्थिर किया? ब्रह्मा, विष्णु शिव और शक्ति पहले पैदा हुए। उन्होंने अपने को जीव मानकर भक्ति की। अथवा उन्हीं जीव ने शब्द (उक्ति) द्वारा प्रथम आराधना (भक्ति) की। उसके बाद पानी, पवन, छाया (तेज) और बहु विस्तार वाली माया प्रगट हुई। अड (व्यष्टि) और ब्रह्मांड के साथ ही पृथ्वी प्रगट हुई। इस पृथ्वी के नव खंड (भारत, इलावृत, किपुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य, कुश) पैदा हुए। अविनाशी सिद्ध, साधक और संन्यासी, सुर, नर, मुनि समूह (झारी) पैदा हुए। ये उस ब्रह्म को खोजकर हार गये (शायद इन्होंने ब्रह्म को भीतर नहीं बाहर खोजा)।

जीव और शिव या कल्याण जीव सब प्रगट हुए। ब्रह्म स्वामी है और सभी जीव दास हैं। कबीरदास और कुछ नहीं जानते। उन्हें एक राम नाम की आशा है।

(४)

(रमणादि निरूपण)

प्रथम चरण गुरु कीन्ह विचारा, करता गावै सिरजनहारा।
 करमै कै कै जग बौराया, सक्ति भक्ति लै बाँधिनि माया।
 अदृबुद रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी।
 गुनी अनगुनी अर्थ नहि आया, बहुतक जने चीन्हि नहि पाया।
 जो चीन्हें तेहि निर्मल अंगा, अनचीन्हें नर भए पतंगा ॥
 साखी—चीन्ह चीन्ह का गावहु खीरे, बानी परे न चीन्ह।

आदि अंत उतपति प्रलै, अपुहि कै कै लीन्ह ॥

अर्थ—रचना के प्रथम चरण अर्थात् आरंभ में ही गुरुदेव ने विचार किया। सृष्टि रचने-वाले कर्ता पुरुष का गान होना चाहिए। सारा ससार फल की आशा में कर्म (कर्मकांड) कर-करके

पागल हो रहा है। शाक्तो और भक्तो को भी माया बँधे है। वे भी माया के बधन में है। बानी अर्थात् शब्द की जाति अद्भुत है। शब्द के प्रभाव को देखकर ही प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। इससे रमैनी की रचना का निश्चय किया है।

गुणी-अगुणी अर्थात् विद्वान्, अविद्वान्, किसी को इसका अर्थ समझ में नहीं आया। बहुत तो इसे पहचान भी न सके। जो सभी प्रकार से शुद्ध और स्वच्छ थे वे ही इसे पहचान सके। अर्थात् जो बाहर भीतर से स्वच्छ है वही रमैनी के तत्त्व को समझ सकता है। जिन्होंने नहीं पहचाना वे पतिगे के समान विषयो पर गिरकर प्राण दे रहे हैं।

कबीरदास जी कहते हैं रमैनी के तत्त्व को पहचानो। बिना पहचान के क्या गाते हो ? अब तक तुम वाणी को नहीं पहचान पाए हो। आदि, अंत, उत्पत्ति और प्रलय सब में स्वयं को लिया अर्थात् नष्ट किया।

(५)

कहाँ लै कहौ जुगन की बाता, भूला ब्रह्म न चीन्है बाटा।
हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबि अछर ले जुक्ति बनाई।
बिबि अक्षर का कीन्ह बंधाना, अनहद सब जोति परमाना।
अछर पढ़ि गुनि राह चलाई, सनक सनदन के मन भाई।
वेद कितेब कीन्ह विस्तारा, फैलि गेल मन अगम अपारा।
चहुँ जुग भक्तन बाँधल बाटी, समुझि न परी मोटरी फाटी।
भै भै प्रियिमी दहुँ दिसि धावै, अस्थिर होय न औषध पावै।
होय भिस्त जौ धित न डोलावै, खसमहि छोड़ि दोजख को धावै।
पूरब दिसा हंस गति होई, है समीप सँधि बूझै कोई।
भगता भगतनि कीन्ह सिगारा, बूड़ि गैल सब माँझहि धारा।
साखी-बिनु गुरु ज्ञान दुंदि भई, खसम कही मिलि बात।
जुग जुग सो कहवैया, काहु न मानी बात।

शब्दार्थ—बिबि = दो। परमाना = प्रमाण। बाटी = रास्ता। भै भै = भयवश। प्रियिमी = पृथ्वी। भिस्त = विहिस्त। स्वर्ग। दोजख = नरक। दुदि = द्वन्द्व। हस = सूर्य। मुक्तात्मा। सँधि = रहस्य। मिलन तत्त्व।

अर्थ—युगो की वाने कहाँ तक की जायें ? काल परिवर्तन तथा ससार ऐसा है जिसमें लोग सही रास्ते को नहीं पहचानते हैं। ब्रह्म को भूले हैं। या यो कि ब्रह्म भी रास्ता भूला है। भूल जाता है। जब लोग रास्ता भूल गये तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ने कृपा कर रास्ता दिखाने वाले ज्योतिस्वरूप दो अछरो का बधान बँधा। एक युक्ति बनाई जो प्राणियों का उद्धार कर सके। ये अक्षर राम, हरि या ओम् हैं। अक्षर को पढ़ गुण कर जो रास्ता बना वह सनक, सनदन, सनत्कुमार आदि को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ही वेदादि का विस्तार किया। (क्योंकि वे ब्रह्म के निकट और सृष्टि के आदि पुरुष थे)। किंतु अगम अपार वेदों में मन फैल या उलझ गया।

फिर चारो युगो के भक्तों ने राह बँधी अर्थात् भक्ति पद्धति का निर्माण किया। किंतु अपने अपूर्ण व्यक्तित्व (मोटरी फाटी) के कारण यह भक्ति पथ भी लोगों की समझ में नहीं आया।

माया के भय से सभी लोग पृथ्वी पर चारो ओर दौड़ते हैं। किंतु अस्थिर मन रहने के कारण असली औषधि को नहीं पाते हैं। स्थिर चित्तवाले को ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। किंतु लोग हैं कि प्रभु (खसम) की उपासना छोड़कर नरक की ओर ले जाने वाले भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं।

पूर्व दिशा में (जैसे सूर्य है वैसे ही) मुक्तात्मा परमहंस प्रभु का निवास है। वह परमहंस प्रभु नजदीक है। किंतु इस रहस्य को कोई बिरला ही समझ सकता है। भक्त और भक्तियोगी भी शृंगार में लगे हैं। जगत-प्रवाह की मध्य धारा में डूब रहे हैं।

बिना सद्गुरु के सारे ज्ञान दृग्द हो गए। यह बात सद्गुरु या स्वयं प्रभु ने बतायी। युग-युग से गुरुदेव कह रहे हैं। किंतु कोई भी बात मानने के लिये तैयार नहीं है।

टिप्पणी—सन, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, सुजात ये छ ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। कोई सन और सुजात को छोड़कर ब्रह्मा के चार ही पुत्र मानते हैं।

(६)

(मोक्षावस्था)

बरनहुँ कौन रूप औ रेखा, दोसर कौन आहि जो देखा ।
 औ ओंकार आदि नहि वेदा, ताकर कहहु कौन कुल भेदा ।
 नहि तारागन नहि रबि घन्दा, नहि कछु होत पिता के बिदा ।
 नहि जल नहि थल नहि थिर पौना, को धरे नाम हुकुम को बरना ।
 नहि कछु होत दिवस औ राती, ताकर कहहु कौन कुल जाती ॥
 साखी—सुन्न सहज मन सुमिरत, प्रगट भई एक जोती ।
 बलिहारी ता पुरुष की, निरालम्ब जो होती ॥

शब्दार्थ—आहि = है। ओ = वह। बिदा = विदु। वीर्य। पौना = पवन। थिर = स्थिर। सुन्न = शून्य।

अर्थ—उस परमतत्त्व की रूप रेखा का क्या वर्णन करूँ ? जहाँ वह है वहाँ और कौन है जिसने उसे देखा हो। वह ओंकार सर्वप्रथम प्रगट हुआ। जब वेद भी अस्तित्व में नहीं थे। इसलिये कुल के भेदों से मुक्त है अर्थात् उस परमतत्त्व का कोई कुल भेद नहीं है। वहाँ न तारे हैं, न सूर्य और चंद्रमा हैं। वह पिता के वीर्य के बिना उत्पन्न है। वहाँ जल, स्थल और हवः जैसे प्राकृत पदार्थों का भी अभाव है। मतलब कि परमतत्त्व प्राकृत पदार्थों से ऊपर है। भिन्न है। इसलिये वह नाम रहित और किसी भी प्रकार की आज्ञा से रहित है। वहाँ रात-दिन भी नहीं होते। ऐसे निराकार की कुल, जाति भी नहीं है।

वह शून्य है। इस सहज शून्य के स्मरण से एक ज्योति प्रगट हुई। उस पुरुष की बलिहारी है। वह बिना किसी सहारे के स्वशक्ति से टिका है।

टिप्पणी—परमतत्त्व शून्य में स्थित है। वहाँ प्रकाश के सारे साधन नहीं हैं—

न तत्र सूर्यो भाति न चद्रतारकम्,
 नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्नि ।
 तमेव भान्त मनु भाति सर्व,
 तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।

कठ० २।२।१५

इसे सहज शून्य स्थिति कहते हैं। यहाँ केवल परमतत्त्व है। किसी भी प्रकार के भौतिक पदार्थों से शून्य है यह स्थान। कुछ नहीं होने के कारण शून्य है। परमतत्त्व भी शून्य है। साधक समाधि द्वारा यहाँ पहुँच सकता है। इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जब साधक का मन निर्विषय हो जाता है तब इस स्थिति की प्राप्ति होती है। इसे ही असम्भ्रजात समाधि दशा या निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं।

(७)
(महावाक्योपदेशादि)

तत्तुमसी इन्हके उपदेसा, ई उपनिषद कहै संदेसा ।
ई निस्वै इन्हके बड़ भारी, वाहि करे वर्णन अधिकारी ।
परम तत्तु का निज परमाना, सनकादिक नारद सुक जाना ।
जागबलिक औ जनक संवादा, दत्तात्रेय उहै रस स्वादा ।
उहै राम वसिष्ठ मिलि गाई, उहै क्रिस्न ऊधौ समुझाई ।
उहै यात जो जनक दिढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई ॥
साखी—कुल अभिमाना खोइ कै, जियत मुबा नहि होय ।
देखत जो नाह देखिया, अदिष्टि कहावै सोय ॥

अर्थ—तत् त्वम् असि । तुम (जीव) वही (ब्रह्म) हो । यह उनका अर्थात् उपनिषदो का सदेश और उपदेश है। जीवो ब्रह्मैव ना पर । जीव ओर ब्रह्म एक है। कोई दूसरा नहीं है। उपनिषद्कार ऋषियो का यही निश्चय है। यही इसके वर्णन के अधिकारी हैं। परमतत्त्व स्वतः प्रमाण है। यह उन ऋषि का स्वानुभूत प्रमाण है। इसके लिये अनुमानादि प्रमाण की जरूरत नहीं है। सनकादि, नारद, शुकदेव ने इस तत्त्व को जाना है। याज्ञवल्क्य और जनक (बृहदारण्योपनिषद् में) सवाद में भी इसी तत्त्व का चिंतन हुआ है। दत्तात्रेय मुनि ने महाभारत, भागवत आदि में भी इसी तत्त्व का चिंतन किया है। उसी रस स्वाद में निमग्न थे। योगवासिष्ठ में राम और वसिष्ठ ने भी इसी का संयुक्त गान किया है। भागवत पुराण में श्रीकृष्ण ने उद्धव को यही समझाया है। इसी को दृढ़तापूर्वक ध्यान में रखने के कारण देह धारणकर भी राजा जनक विदेह कहे गये।

कुलाभिमान छोड़कर कोई भी जीवित रहकर नहीं मरा। मतलब कि तत्त्वमसि के साधक की कभी मृत्यु नहीं होती। वह मृत्यु को पार कर जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।१९) के अनुसार जो एक को न देखकर नानात्व को देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। ईशावास्योपनिषद् के अनुसार जो विद्या और अविद्या दोनों को जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमृत प्राप्त करता है—

विद्या चा विद्या च यस्तद्वेदो भयं सह ।

अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥११॥

जो सब कुछ देखकर भी नहीं देखता है अर्थात् बाह्य दृष्टि से मुक्त होकर, विषयो का सेवन न कर, विषयो से परे देखता है उसे ही दृष्टि रहित या अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट का अर्थ यह भी है कि जो दृष्टियो के परे है उस अदृष्ट को देखने वाला ।

(८)

बाँधे अष्टकंठ नो सूता, जम बाँधे अंजनी के पूता ।
जम के बाहन बाँधे जनी, बाँधे सिष्टि कहाँ लौ गनी ।
बाँधे देव तेतीस करोरी, सुभिरत बंदि लोह रे तोरी ।
राजा सँवै लुरिया बढी, पंयी सँवै नाम ले बढी ।
अर्थ चिह्नना सँवै नारी, परजा सँवै पुहुमी झारी ॥
साखी—बंदि भनावै फल मिलै, बंदि देय सो देव ।
कहै कबीर ते ऊबरे, निसिदिन नामहि लेय ॥

शब्दार्थ—अष्ट = शरीर के आठ अंग जिनसे अति नम्र अभिवादन किया जाता है। आठ दिशाएँ। आठ प्रकार के योग। अणिमादि आठ सिद्धियों। नौ = नव ग्रह। नव निधि। भक्ति।

अजनी = माया। जनी = उत्पन्न। लोग। जम के बाहन = काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मान। इन्हे पड़रिपु भी कहते हैं। तुरिया = घोड़ा। तुरीयावस्था। अर्थ = धन। पुरुषार्थ। पुहमी = पृथ्वी। झारी = समूह। सँवरै = स्मरण करना।

अर्थ—आठो सिद्धियो एव नवो निधियो की प्राप्ति माया पुत्र यम का बधन है। जो सिद्धियो और निधियो के चक्कर मे रहते हैं उन्हे यम के बधन मे पड़ना होता है। उनकी मृत्यु होती है। काम, क्रोधादि यम के सवारी है जिन्होने सारी सृष्टि को बाँध लिया है। इनके बारे मे कहाँ तक कहा जाय ? इन्होने तैतीस कोटि देवो को भी बाँध रखा है। जिन देवो के स्मरण से लोहे के बधन भी टूट जाते हैं। राजा घोड़े पर चढ़कर स्मरण करते हैं (या राजयोग के उपासक तुरीयावस्था मे स्मरण करते हैं)। पथी अर्थात् साधक नाम द्वारा स्मरण करते हैं। स्त्रियो पुरुषार्थ रहित होकर स्मरण करती हैं। प्रजा समूह पृथ्वी का स्मरण करता है। मतलब कि प्रजा साधन रहित है। उसके स्मरण के लिये केवल यह पृथ्वी है।

वदना से फल मिलता है। वदना से देनेवाला ही देव है। जो नित्य नाम स्मरण करता है वही मुक्त होता है। यही श्री कबीर कहते हैं।

(९)

राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहु न कही।
 आई करगी भौ अजगूता, जन्म-जन्म जम पहिरे बूता।
 बूता पहिरि जम करै सुमाना, तीनि लोक मँह करै पयाना।
 बाँधे ब्रह्मा बिस्तु महेसू, सुरनर मुनि औ बाँधु गनेसू।
 बाँधे पौन पावक नभ नीरु चाँद सुलज बाँधे दोउ बीरु।
 साँच मंत्र बाँधिनि सब झारी, अमृत वस्तु न जानै नारी ॥
 साखी—अमृत वस्तु जानै नही, मगन भये सब लोय।
 कहहि कबीर कामो नही, जीवहि मरन न होय ॥

शब्दार्थ—राही = राह। पिपराही = पानी। करगी = ओला। बूता = ताबूत। पयाना = प्रयाण। नारी = अज्ञानी साधक।

अर्थ—जल रास्तो को डुबाकर वह गए। विषय जल ने सभी रास्ते बर्बाद कर दिये। वासना के ओलो के गिरने की बात किसी ने नहीं कही। वासना के ओलो के गिरने से अजूबा हुआ। जन्म-जन्मान्तर के लिये यम का ताबूत पहनना पड़ा। ताबूत पहनने पर यम ने मान किया। फिर तो तीनों लोको मे भ्रमण चक्र प्रारंभ हो गया। वासना के प्रभाव से यम के ताबूत मे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुर, नर, मुनि और गणेश सभी बाँधे अर्थात् सभी मरणधर्मा हो गए। हवा, आग, आकाश, पानी एव चाँद, सूर्य दोनो भाई भी बाँधे गए। सच्चे मंत्र से सबको बाँध लिया। अज्ञानी साधक अमृत तत्त्व को नहीं जानता है।

अमृत वस्तु (ब्रह्म) को जाने बिना ही सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कबीरदास कहते हैं जिसने काम को छोड़ दिया है उसका जन्म-मरण नहीं होता है।

(१०)

(मनोमाया महिमा)

आँधरि गुष्टि सिद्धि भौ बीरी, तीनि लोक मँह लागि ठगौरी।
 ब्रह्महि ठग्यो नाग कहँ जारी, देवन सहित ठग्यो त्रिपुरारी।
 राजठगौरी बिस्तुहि परी, खोदह भुवन केर चौधरी।
 आदि अंत जाकि जनक न जानी, ताकर डर तुम काहे न मानी।
 ये उत्तंग तुम जाति पतंगा, जम घर कियहु जीव को संगी।

नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहै गँबारा ।
 विष अमृत गो एकहि सानी, जिन जानी तिनि बिधि कै मानी ।
 विष के संग कौन गुन होई, किंचित लाभ मूल गो खोई ।
 कहा भये नर सुघ बेसूधा, बिनु परचै जग बूड न बूझा ।
 मति के हीन कौन गुन कहई, लालच लागे आसा रहई ॥
 साखी—मुवा है मरि जाहुगे, मुए की बाजी ढोल ।

सपन सनेही जग भया, सहिदानी रहि बोल ॥

शब्दार्थ—गुष्टि = गोष्ठी। ठगौरी = माया। नाग कहँ जारी = जनमेजय के नाग यज्ञ की ओर सकेत है। त्रिपुरारी = शिव। राजठगौरी = प्रधान माया। चौधरी = मालिक। सहिदानी = चिह्न। प्रमाण।

अर्थ—सारी सृष्टि वासना-विकल पागल हो रही है। यह ससार वासना-विकल पागलो की गोष्ठी है। तीनों लोको को माया ने प्रभावित कर रखा है। माया ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को ठग कर उनसे सृष्टि करवाई। जनमेजय को नाग-यज्ञ की प्रेरणा दी। देवों सहित शिव को ठग कर रति को वरदान दिया एव पार्वती से पुत्र पैदा किया। चौदह भुवन के स्वामी विष्णु को भी प्रधान माया ने ठग लिया। वे भी लक्ष्मी के चक्कर में पड़ गए। जिसके आदि-अंत को जनक भी नहीं जानते है उसके डर को हे लोगो तुम क्यों नहीं मानते ? माया ऊँची है। उसके सामने मनुष्य पतिगे-सा है। जीव का साथ कर अर्थात् अपने को जीव समझकर यह चैतन्यात्मा भी यम के वश में हो जाती है। लोग वासना या माया में वैसे ही फँसे हैं जैसे नीम के कीड़े को नीम से प्यार होता है। मूर्ख (कीड़े) विष को अमृत कहते हैं। विष (विषय) के साथ कोई गुण नहीं है। थोड़े से लाभ के चक्कर में मूल ही नष्ट हो जायगा। मनुष्य समझदार होकर भी मूर्ख बना है। प्रभु या आत्मतत्त्व के ज्ञान के बिना सब व्यर्थ हो रहा है, सारे लोग माया में डूब रहे हैं। जिसे बुद्धि नहीं है वह क्या कर सकता है ? वस आशा-लालच में रहता है।

सभी लोग पहले मरे हैं। तुम भी मरोगे। मरने का ही ढोल बजता है। उसे लोग ढोल बजाकर ले जाते हैं। या मरे के चमड़े से ही ढोल बनता है। बजता है। तात्पर्य यह कि विषयो में पड़ा व्यक्ति मृत्यु ग्रस्त है। वह शांति नहीं पा सकता है। ससार के लोग स्वप्न में मिलनेवाले प्रेमियों के समान हैं। मेरी बोली ही प्रमाण है। मैं ठीक कहता हूँ।

(११)

माटिक कोट पषानक ताला, सोई बन सोई रखवाला ।
 सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मन वैष्णव एकै जाना ।
 जौ रे किसान किसानी करई, उपजै खेत बीज नहि परई ।
 छाँड़ि देहु नर झेलिक झेला, बूड़े दोऊ गुरु औ चेला ।
 तीसर बूड़े पारथि भाई, जिन बन डाहो दावा लाई ।
 भूँकि भूँकि कूकुर मरि गयऊ, काज न एक सियार से भयऊ ॥
 साखी—मूस बिलाई एक संग, कहु कैसे रहि जाय ।

अघरज एक देखहु हो संतो, हस्ती सिघहि खाय ॥

शब्दार्थ—माटिक = मिट्टी का। कोट = भवन। शरीर। ससार। पषानक ताला = जड़ता। बन = शरीर। ससार। रखवाला = रक्षा करनेवाला। सो बन = मायामय बन। झेलिक झेला = खीचतान। लोभ मोहादि। पारथि = शिकारी। साधक। डाहो = दावाग्नि। कूकुर = अज्ञानी जीव। सियार = नकली गुरु। मूस बिलाई = विषयासक्त जीव और माया। हस्ती = माया। सिघहि = जीव। अहकारी जीव।

अर्थ—यह शरीर या ससार मिट्टी का बना नाशवान है। इसकी रक्षा करनेवाले तत्त्व मजबूत दीखते हैं। किंतु वे भी नाशवान हैं। क्योंकि रक्षक पाषण स्वयं जड़ है। इसमें चैतन्य ज्ञान का अभाव है। इस शरीर या ससार की रक्षा भी माया या वासनाओं द्वारा करना चाहते हैं। ये दोनों (रक्षित और रक्षक) एक ही समान नाशवान हैं। ससार या शरीर एक जगल है जिसमें प्रवृत्तियों, वासनाओं के विषैले जीवजतु भरे हैं। इन्हें देखकर डर लगता है। ब्राह्मण और वैष्णव दोनों एक ही प्रकार के हैं। ये ससार की इस स्थिति को नहीं समझते हैं।

सृष्टि रचना ऐसी वस्तु है जिसमें जीव रूपी किसान खेती करता है। इस खेत (ससार) की उपज तो लेता है। किंतु इसमें साधना का बीज नहीं डालता है। हे जीव, सासारिक खीचतान, लोभ, मोहादि छोड़ दो। सासारिकता, शिष्य और गुरु दोनों को नष्ट कर देती है। उन शिकारियों का भी नाश हो जाता है जो ससार से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जिन्होंने स्वार्थ-पूर्ति हेतु ससार-वन में प्रवृत्तियों की आग लगायी है, सासारिक होशियारी में पड़े लोग सियार के समान हैं। लोग विषय के चक्कर में पड़कर कुत्ते-सा भूँक-भूँककर मर जाते हैं। कभी तृप्ति नहीं होती है।

माया और जीव एक साथ है। भला इन दोनों भक्ष्य और भक्षक का साथ कैसे रह सकता है ? आश्चर्य तो यह है कि माया रूपी हाथी सिंह रूपी विषयासक्त जीव को खा रहा है।

(१२)

(माया से सावधानी)

नहि परतीत जो यहि संसार, दरब की चोट कठिन कै मारा ।
तासे सेषहु जाइ लुकाई, काहू कैं परतीति न आई ।
चले लोग सब मूल गँवाई, जम की बाढ़ि काटि नहि जाई ।
आजु काज है काल्हि अकाजा, चलेउ लादि दिगन्तर राजा ।
सहज विचारत मूल गँवाई, लाभ ते हानि होय रे भाई ।
बोछी मति घंदा गो अघई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई ।
तबही बिस्तु कहा समुझाई, मिथुन आठ तुम जीतहु जाई ।
तब सनकादिक तनु विचारा, ज्यौ धन पावहि रंक अपारा ।
भौ मरजाद बहुत सुख लागा, यहि लेखे सब संसय भागा ।
देखिनि उतपति लागु न बारा, एक मरै एक करै विचारा ।
मुए गुए की कोई न कहई, झूठी आस लागि जग रहई ॥
साखी—जरत जरत से बाँधिहो, काहे न करहु गोहारि ।

विष विषया कै खायहु, राति दिवस मिलि झारि ॥

शब्दार्थ—दरब = धन। दौलत। बाढ़ि = वृद्धि। बोछी = क्षुद्र। छोटी। गो = गया। अथई = अस्त। त्रिकुटी = दोनों भौहो के बीच का स्थान जहाँ इला, पिंगल, सुषुम्ना नाड़ियों का सगम होता है। स्वामी = परमतत्त्व। मिथुन आठ = माला, सुगंध, स्त्री, वस्त्र, भूषण, गीत, ताम्बूल, भोजन, वाहन—

सगंधो वनिता वस्त्र गीत ताम्बूल भोजनम् ।

भूषण वाहन चेति भोगस्त्वष्ट विध स्मृत ॥ (काम दर्पण)

मानसपीयूष, अयो पृ ७६९ पर

बारा = विलब। गुहार = पुकार।

अर्थ—इस ससार का विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस ससार की सत्ता पारमार्थिक नहीं व्यावहारिक है। इसके सुखादि प्रातिभासिक है। धन-दौलत की सत्ता का सुख प्रातिभासिक

है। इसलिये इसके द्वारा उत्पन्न दुख भी कठिन है। यही सब सोचकर शेषनाग पाताल चले गये। यह ससार मिथ्या है। इसका सुख प्रातिभासिक है। इसका किसी को विश्वास नहीं होता है। फलतः लोग मूल तत्त्व आत्म तत्त्व को न प्राप्त कर या ससार जन्म का हेतु नष्ट कर चले जाते हैं। वे यमराज की वृद्धि मृत्यु को नष्ट नहीं कर पाते हैं। सभी लोग आज कल में लगे हैं। आज काम है। कल काम की हानि होगी इसे लदे बड़े-बड़े राजा चले जाते हैं। इस ससार से दिशान्तर कर जाते हैं। लाभ की आशा में हानि हो जाती है। छोटी बुद्धि वालों का भ्राम्य-चंद्र नष्ट हो जाता है। स्वयं चंद्रमा गुरुपत्नीगामी होने से क्षयग्रस्त हो गया। नष्ट हो गया। लोग नहीं जानते कि सबका स्वामी परमतत्त्व त्रिकुटी में निवास करता है। मतलब कि सबको त्रिकुटी का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान से परमतत्त्व का साक्षात्कार होता है। भगवान् विष्णु का उपदेश है कि मैथुन के आठों रूपों को जीतना चाहिए। विष्णु द्वारा प्राप्त ज्ञान से सनकादि को तत्त्वबोध हुआ। जैसे गरीब को अपार धन की प्राप्ति हो गई हो। सारे सशय दूर हो गये और मर्यादित सुख की प्राप्ति हुई। उन्हें ससार में सृष्टि को देखने में देर नहीं लगी। उन्होंने देखा कि ससार मरणशील है। सभी मर रहे हैं। ससार में सभी आशाएँ नश्वर हैं। झूठी हैं। मरनेवालों के बारे में कोई कुछ नहीं कहता है।

विषयो में दिन-रात जलने की अपेक्षा इस जलन से मुक्त होना चाहिए। ईश्वर को पुकारना चाहिए। वही सबका रक्षक है।

(१३)

बड़ सो पापी आहि गुमानी, पाषंड रूप छलो नर जानी।
 बावन रूप छलो बलि राजा, ब्राह्मन कीन कौन को काजा।
 ब्राह्मन ही सब कीन्हो घोरी, ब्राह्मन ही को लागल खोरी।
 ब्राह्मन कीन्हो ग्रंथ पुराना, कैसहु कै मोहि मानुष जाना।
 एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपालहि गाया।
 एक से सिंधू पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया।
 एक से पूजा जैनि विधारा, एक से निहुरि निमाज गुजारा।
 कोउ काहु को हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना।
 तन मन भजि रहु भोरे भक्ता, सत्त कबीर सत्त है वक्ता।
 आपुहि देवा आपुहि पाती, आपुहि कुल आपुहि है जाती।
 सर्वभूत संसार निवासी, आपुहि खसम आपु सुखरासी।
 कहते मोहि भये जुग घारी, काके आगे कहौ पुकारी॥
 साखी-साँघहि कोई न मानई, झूठहि के संग जाय।
 झूठहि झूठा मिलि रहा, अहमक खेहा खाय॥

शब्दार्थ—गुमानी = घमडी। अहकारी। पाषंड = छल। धोखा। खोरी = दोष। वदनामी। हटा = रोकना।

अर्थ—वह बड़ा अहकारी और पापी है जो सबको छलता है। पाषंड का अर्थ है नकली धर्म वाला। जो नकली धर्म के आधार पर सबको धोखा देता है।

विष्णु ने वामन ब्राह्मण का रूप धारणकर बलि (असुरराज) को छला। ब्राह्मण ने किसी का भला नहीं किया है। ब्राह्मणों द्वारा यह भी चारी है। सारे शास्त्र अपने लिये सुरक्षित कर लिये। इसी से उनकी वदनामी हुई। ब्राह्मण ने ही ग्रंथों और पुराणों की रचना की। जिससे लोग उन्हें मनुष्यों में श्रेष्ठ माने। उन्होंने ब्रह्मपथ चलाया। एक कृष्ण के हंस स्वरूप का पथ चलाया। एक पथ शिव (शैव) का चलाया। एक से भूत-प्रेतों की उपासना की। एक जैनों की पूजा है।

एक झुककर नमाज पढ़ता है। कोई किसी के रोकने पर नहीं मानता। कबीर झूठे परमात्मा को नहीं मानते हैं। मेरे भक्तों, तन-मन से सत्य वक्ता सत्य कबीर का भजन करो। सभी स्वयदेव हैं। स्वय प्रकाश हैं। सारी सृष्टि अपना कुल है। अपनी जाति है। सभी भूत समुदाय जो ससार के निवासी हैं स्वय स्वयसाधक, आराध्य और सुख के भंडार हैं। इस बात को सत्य कबीर चार युगों (सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग) से कह रहे हैं। कोई सुनता नहीं। किसके आगे पुकारकर कहें ?

सभी झूठ की ओर जाते हैं। सत्य को मानने के लिये कोई भी तैयार नहीं है। सभी असत्य आचरण से असत्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फलत मूर्ख बनकर धूल फाँकते हैं।

(१४)

(भव पन्थ खेद प्रकरण)

उनई बदरिया परिगौ संज्ञा, अगुआ भूले बनखंड मंझा।
पिया अनते धनि अनते रहई, चौपरि कामरि माये गहई।
साखी— फुलवा भार न लै सकै, कहै सखिन सो रोय।
ज्यौ ज्यों भीजे कामरी, त्यो त्यो भारी होय ॥

अर्थ—लोभ, काम, क्रोध, आदि के उमड़ने के कारण सत्य पथ पर अज्ञान का अंधेरा छा गया है। जीवन का अंत भी आ गया है। अगुआ गुरु भी विषय वन में भटक गये हैं। परम-पुरुष प्रिय और साधक जीवरूपी धन्या अलग-अलग दूर हैं। धन्या के माथे पर वासना की चपौती हुई कमली है या शरीर कम्बल, बाल, किशोर, युवा एव वृद्ध इन चार अवस्थाओं से घिरा है।

साधिका रोककर कहती है जिसका मन इतना कोमल है कि फूल का भार भी नहीं सह सकती है। वह वासना जल की वर्षा से भीगे कम्बल (शरीर) के बोझ को कैसे उठायेगी ? वासना बढ़ रही है और मन तथा शरीर परमतत्त्व के भार को सहने में असमर्थ हो रहे हैं।

(१५)

(अविवेकादि)

जस जिव आपु मिलै अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई।
जासों बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निरबही।
एकहि भाव सकल जग देखी, बाहर परै सो होय विवेकी।
विषय मोह के फंद छोड़ाई, तहँई जाय जँह काट कसाई।
आहि कसाई छूरी हाथा, कैसहु आवै काटे माथा।
मानुस बड़े बड़े ह्वे आए, एकै पंडित सबै पढ़ाए।
पढ़ना पढ़हु धरहु जनि गोई, नहि तौ निश्चय जाहु बिगोई ॥
साखी—सुमिरन करहु राम के, छाड़हु दुख के आस।
तर ऊपर धै चाँपिहि, जस कोलहु कोटि पचास ॥

अर्थ—जब अपने जैसे लोग मिलते हैं तभी धर्म का हार्दिक सुख होता है। अधार्मिक व्यक्ति से राम की बात कही तो वह प्रीति का निर्वाह नहीं करता है। सभी एक ही विषय भाव में लिप्त हैं। बाहर देखनेवाले को ही विवेकी समझते हैं। लोग उस पशु के समान हैं जो बंधनमुक्त होते ही कसाई के पास चला जाता है—वैसे ही मनुष्य विषयों के मोह से छूटकर भी नकली गुरु के पास पहुँच जाते हैं। कसाई हाथ-छुरी लिये है। कैसे भी आए और उसका माथा काट ले। ऐसी ही स्थिति नकली गुरु की है। बड़े-बड़े मनुष्यों को भी पंडितों ने एक ही बात पढ़ाई। असली तत्त्व का ज्ञान नहीं कराया। आत्मज्ञान से दूर रखा। पढ़ना हो तो आत्म तत्त्व

जो सबके भीतर है पढ़ो। वरना सारी पढ़ाइयों नष्ट करनेवाली है।

दुखद आशा छोड़कर राम का स्मरण करो। अन्यथा स्वर्ग और ससार दोनों की प्राप्ति पचास करोड़ कोल्हू के समान भारी है। व्यर्थ है।

(१६)

अनहद अनुभव की करि आसा, देखहु यह विपरीत तमासा।

इहै तमासा देखहु भाई, जहवाँ सुन तहाँ घलि जाई।

सुनहि बांछा सुनहि गैऊ, हाया छाड़ि बेहाया भैऊ।

संसै सावज सब संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा ॥

साखी— सुमिरन करहु राम के, काल गहे है केस।

ना जानहु कब मारिहै, का घर का परदेस ॥

शब्दार्थ—सुन = शून्य। आकाश। अनहद = अनाहत नाद। दाछा = इच्छा। सावज = जानवर। अहेरी = आखेटक। शिकारी। सकारा = सवेरा।

अर्थ—यह उलटी बात है कि लोग अनाहत नाद को ही सब कुछ समझ लेते हैं। उसी को परमतत्त्व मान बैठते हैं। शून्य में पहुँचना या आकाश तत्त्व को प्राप्त करना भी परमतत्त्व को प्राप्त करना नहीं है। अनाहत नाद और आकाश तो तमाशा मात्र है। इन्हें कभी सिद्धि नहीं मानना चाहिए। शून्य के प्रति इच्छा रखनेवाला शून्य में ही जाता है। जो कुछ हाथ में आनेवाला है उससे भी वेहाथ का हो जाता है। सारा ससार सशय पशु-सा है। साँझ-सवेरे का काल परिवर्तन शिकारी है। यह काल परिवर्तन का शिकारी सभी को नष्ट करता है।

काल सबके केश पकड़े है। इसलिये सबको राम का स्मरण करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि काल घर में मारेगा या परदेश में ? क्योंकि काल घर और परदेश सर्वत्र है।

(१७)

(दुःखमय यातना)

अब गहु सत्यनाम अविनासी, हरि तजि जियरा कतहुँ न जाती।

जहाँ जाहु तहाँ होहु पतंगा, अब जनि जरहु समुझि विषतंगा।

रामनाम लौ लाय सो लीन्हा, भृंगी कीट समुझि मन दीन्हा।

भव अस गरुआ दुःख अति भारी, करु जिन जतन जे देसु विषारी।

मन की बात है लहरि विकारा, ते नहि सूझै वार न पारा ॥

साखी—इच्छा करि भौ सागरे, बोहित नाम अधार।

कहै कबीर हरि सरन गहु, गो बछ खुर विस्तार ॥

अर्थ—अविनाशी मनातन सत्यनाम (राम) को ग्रहण करो। यह हृदय, हरि को छोड़कर कही नहीं जायगा। विषयो के सग के दुष्परिणाम को समझकर अब विषयो में मत जलो। विषयो में भटकने से पतंग के समान जलना होगा। राम-नाम से प्रेम करो। जैसे कीट भ्रमर का साथ कर भ्रमर हो जाता है। उसी प्रकार राम-नाम स्मरण से जीव भी राम बन जाता है। ससार भारी है। इसका दुख गभीर है। अच्छी प्रकार से विचार करो। जो मन की बातों की विकार- लहर में दौड़ते हैं उन्हें भवसागर का आरपार नहीं दीखता है।

राम-नाम रूपी जहाज द्वारा भवसागर को पार करने की इच्छा करो। हरि की शरण में जाने पर भवसागर को पार करना गोखुर पार करने जैसा सरल हो जाता है।

(१८)

बहुत दुख है दुख के खानी, तब बचिहहु जब रामहि जानी।

रामहि जानि जुक्ति जौ घलिई, जुक्तिहिं ते फंदा नलि परई।

जुक्तिहि जुक्ति थला संसारा, निश्चय कहा न मानु हभारा ।
 कनक कामिनी घोर पटोरा, संपति बहुत रहै दिन थोरा ।
 थोरहि संपति गौ बौराई, धर्मराज के खबरि न पाई ।
 देखि त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई ॥
 साखी—मै सिरजौ मै मारौं, मै जारौं मै खाउँ ।

जल थल नभ मेंह रमि रहौ, मोर निरंजन नाउँ ॥

अर्थ—बहुत दुख है। दुख की खान है। पूरा ससार ही दुख है। राम को जानने पर ही दुख से बचा जा सकता है। राम को जानकर जो युक्ति चलती है उस युक्ति से बधन नहीं होता है। सोना, स्त्री, रेशमी वस्त्रादि संपत्ति थोड़े दिनों की मेहमान है। थोड़े धन में पागल हो गए। यमराज का डर नहीं हुआ। यम के डर से मुँह कुम्हला गया। अमृत के धोखे से विष खा लिया।

मै ही पैदा करता हूँ। मै ही मारता हूँ। मै ही खाता हूँ। मेरा नाम निरंजन है। मै ही जल, थल, नभ में रमा हूँ।

(१९)

अलख निरंजन लखे न कोई, जेहि बंधे बंधा सब कोई ।
 जेहि झूठे बंधाय अयाना, झूठी बात सांघ कै जाना ।
 धंधा बंधा किन्ह बेवहारा, करम बिबरजित बसै निआरा ।
 षट आश्रम षट दरसन कीन्हा, षटरस बास षट वस्तुहि चीन्हा ।
 चारि वृक्ष छव साख बखाने, विद्या अगनित गनै न जानै ।
 अवरो आगम करै विचारा, ते नहि सूझै वार न पारा ।
 जप तीरथ व्रत कीजै पूजा, दान पुन्य कीजै बहु दूजा ॥
 साखी—मंदिर तौ है नेह का, मति कोइ पैठे धाय ।
 जो कोइ पैठे धायके, बिनु सिर सेतिहि जाय ॥

शब्दार्थ—निरंजन = ब्रह्म। अयाना = अज्ञान। निआरा = अलग। विवरजित = वर्जित। षट आश्रम = ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, हस, परमहस। षट दरसन = न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग। षटरस = अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त, लवण, कटु। षट वस्तु = गोमाता से प्राप्त छ शुभ वस्तुएँ—गोमूत्र, गोमय, दूध, घी, दही, रोचन (गोमूत्र गोमय क्षीर, सर्पिर्दधि च रोचना। षडंगमेतन्मागल्य पठित सदा गवाम्)। चारि वृक्ष = चार वेद। छव साख = शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छद, ज्योतिष, व्याकरण ये छ वेदांग। आगम = परंपरागत शास्त्र। नेह = स्नेह। धाय = दौड़कर। सेतिह = मुफ्त में।

अर्थ—ब्रह्म अलक्ष्य है। उसे कोई देख नहीं पाता है। इसी ब्रह्म की माया के बधन में सभी बंधे हैं। इसने ही अज्ञानियों को झूठे बधन में बंध रखा है। लोग झूठी बात को भी सच मान लिये हैं। सभी ससार धंधे में बंधकर व्यवहार करते हैं। किंतु कर्मरहित योगी सबसे अलग रहता है। छ आश्रम, छ दर्शन, छ रस, छ वस्तु की व्यवस्था की। वेद (चार) वृक्ष और छ वेदांग उसकी शाखाएँ हैं। अनगिनत विद्याएँ हैं। और भी शास्त्र हैं। उन्हें भी ब्रह्म का आदि-अंत नहीं दीखता है। जप, तीर्थ, व्रत, पूजा, दान, पुण्य आदि कितना भी करो। ब्रह्म को जानना असंभव है।

परमात्मा का मंदिर स्नेह का है। बिना प्रेम के कोई भी दौड़कर मत जाय। जो प्रेम रहित होकर दौड़ता है उसका जीवन मुफ्त में बर्बाद हो जाता है।

(२०)
(संसार की असारता)

अल्प सुख दुख आदि औ अंता, मन भुलान मैगर मैमंता ।
सुख विसराय मुक्ति कहँ पावै, परिहरि साँघ झूठ कहँ थावै ।
अनल जोति डहै एक संगी, नैन नेह जस जै पतंगी ।
करहु विचार जे सब दुख जाई, परिहर झूठा केरि सगाई ।
लालघ लागे जनम सिराई, जरा मरन नियरायल आई ॥
साखी—भर्म के बाँधल ई जग, यहिविधि आवै जाय ।
मानुष जन्महि पाय नर, काहे कै जहँडाय ॥

शब्दार्थ—मैगर = (< स० मदकल) मैमता (< स० मदोन्मत्त) = मतवाला हाथी । जरा = वृद्धावस्था ।

अर्थ—इस संसार के आरंभ में अल्प सुख दीखता है । किंतु अंत में दुख । मतवाले हाथी-सामन इस बात को नहीं समझकर उसी सुख-दुख में भूला रहता है । गीता के अनुसार सभी इन्द्रिय सुख, दुख के कारण है—

ये हि सस्पर्श जा भोगा दु ख योनय एव ते ॥५।२२।

छादोग्य (७।२३।७) के अनुसार सुख भूमा (ब्रह्म) की प्राप्ति में और अल्प में सुख नहीं है यो वै भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति ।

अल्प या विषय-सुख जलानेवाला है । जैसे पतंग आँखों के प्रेम के कारण जलता है । प्रेम का, विशेषकर युवा स्त्री-पुरुष का प्रेम सर्वप्रथम आँखों से होता है । नैन नेह के द्वारा यह इसी प्रेम का संकेत है । क्योंकि प्रेम का आधार रूप है । रूप मूलत आँखों का विषय है । इसलिये झूठे प्रेम को छोड़कर विचार करो जिससे सारे दुख दूर हो जायें । विषय-लोभ में सारा जीवन बर्बाद हो गया । बुढ़ापा और मरणकाल नजदीक आ गया ।

सारा संसार भ्रम में बँधा आता-जाता (जन्म-मरण) है । हे मनुष्य, मनुष्य-जन्म पाकर क्यों धोखे में रहते हो ? ज्ञान प्राप्त करो । यही इस जन्म का लाभ है ।

(२१)

चंद चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुस बुद्धि दीन्ह पलटाई ।
चारि अवस्था सपने कहई, झूठी फुरी जानत रहई ।
मिथ्या बात न जानै कोई, यहि विधि सब गैल बिगोई ।
आगे दे दे सभन्हि गँवाया, मानुस बुद्धि न सपनेहु पाया ।
चौतिस अक्षर से निकलै जोई, पाप पुन्य जानैगा सोई ॥
साखी—सोई कहंते सोई होहुगे, निकरि न बाहर आय ।
हौ हजूर ठाढ़ी कहौ, धोखे न जन्म गवाँव ॥

शब्दार्थ—बिगोई = नष्ट । चौतिस अक्षर = कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तद्वर्ग, पवर्ग के २५ अक्षर, चार अर्थ स्वर (य, र, ल, व), तीन सकार (श, ष, स), ह ।

अर्थ—मनुष्य की बुद्धि को उलट कर सद्गुरु ने उसे चंद्रमा और चकोर जैसा प्रेम करना सिखलाया । जैसे चकोर एकमात्र चंद्रमा का ध्यान करता है, वैसे ही तुम भी परमतत्त्व का ध्यान करो । चारों अवस्थाएँ स्वप्न के समान भ्रम भरी हैं । इस झूठ को जानते रहो । संसार के मिथ्यात्व को कोई नहीं जानता । बिना जाने सारा जीवन व्यर्थ हो गया । मनुष्य ने सदा अपने आगे विषयों को महत्त्व दिया । इसलिये तात्त्विक बुद्धि कभी नहीं प्राप्त हो सकी । जो अक्षरों (शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान) के भ्रमजाल से निकलता है, वही पाप-पुण्य के भेद को

समझ सकता है।

शास्त्र-ज्ञान के चक्कर से बाहर आओ। तब ब्रह्म का ध्यान करते-करते ब्रह्म हो जाओगे। मैं स्वामी खड़ा हूँ। मेरी बात मानो। शास्त्र धोखा है। इस धोखे में जन्म मत बर्बाद करो।

टिप्पणी—शंकराचार्य ने शब्द-जाल को महारण्य कहा है जिसमें चित्त भटकता है। तुलसीदास वाक्य-ज्ञान को अपूर्ण मानते हैं। साधना में शास्त्र का महत्त्व न होकर गुरु की महत्ता है।

(२२)

चौतिस अष्टर का इहै विशेखा, सहसो नाम इहै मँह देखा।
भूलि भटकि नर फिरि घट आया, हो अजान सो सभन्हि गँबाया।
खोजहि ब्रह्मा बिस्तु सिव सक्ती, अभित लोक खोजहि बहु भक्ती।
खोजहि गन गंधर्व मुनि देवा, अभित लोक खोजहि बहु भेदा।
साखी—जती सती सभ खोजहि, मनहि न मानै हार।
बड़-बड़ जीव न बांधिहै, कहहि कबीर पुकारि ॥

अर्थ—चौतीस अक्षर से मतलब है शास्त्र या पुस्तकी ज्ञान से। शास्त्र उपासना के एक नहीं हजारो नाम बताते हैं (विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम आदि)। मनुष्य शास्त्रों में भटककर फिर इसी शरीर में साधना के लिये आता है। अज्ञानी होने के कारण जो भी सहज साधना की बुद्धि थी उसे भी नष्ट कर देता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति आदि अनेक लोको में भक्ति की खोज करते हैं। गंधर्व, देव और मुनि आदि यती, सती भी अनेक प्रकार से खोजते हैं। कभी हार नहीं मानते। कबीर पुकारकर कहते हैं कि चाहे कितना ही खोजो। परमतत्त्व बाहर नहीं मिलेगा। शास्त्र द्वारा नहीं मिलेगा। काल द्वारा कोई बच न सकेगा। अज्ञानमूलक खोज से सभी नष्ट हो जायेंगे।

(२३)

ब्रह्मा को दीन्हो ब्रह्मण्डा, सात दीप पुहुमी नव खण्डा।
सत्त सत्त कै बिस्तु दिठाई, तीनि लोक मँह राखि निजाई।
लिंग रूप तब संकर कीन्हा, धरती कीलि रसातल दीन्हा।
तब अष्टंगी रची कुमारी, तीनि लोक मोहिनि सभ झारी।
दुतिया नाम पारवती भैज, तप करते संकर कँह दैज।
एकै पुरुष एक है नारी, ताते रचेउ खानि भौ चारी।
सर्मन बर्मन देव औ दासा, रज सत तमगुन धरति अकासा।
साखी—एक अंड ओकार ते, सब जग भयो पसार।
कहहि कबीर सब नारि के, अविधल पुरुष भतार ॥

शब्दार्थ—सात दीप = सप्तद्वीप (कुश, जम्बू, क्रौंच, प्लक्ष, शक, पुष्कर, शारामलि)। पुहुमी = पृथ्वी। नव खंड = भारत, किपुरुष, इलावृत, भद्र, केतुमाल, कुश, रम्य, हरि, हिरण्य, दिठाई = देखकर। सत्त = सत्य। सत्त = शक्ति। सत्ता। निजाई = प्रभुत्व। कीलि = गाड़कर। अष्टंगी = अष्टभुजी शक्ति। देवी। अष्ट प्रकृति = भूमि, जल, आग, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। झारी = समूह। चारी खानि = अडज, पिडज, स्वेदज, उद्भिज। सर्मन = शर्मा। वर्मन = वर्मा। क्षत्रिय। देव = गुप्त। दासा = शूद्र। अड = बीज। नारि = जीव। भतार = भर्ता।

अर्थ—आदिपुरुष ब्रह्म ने सृष्टि-रचना के समय ब्रह्म को सात द्वीप एवं नौ खंडों वाले पृथ्वी तथा ब्रह्माण्ड का स्वामी बनाया। सत्य की सत्ता या शक्ति वाले विष्णु को तीनों लोको (धु भुव स्व या पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल) का अधिकार दिया। शंकर को लिंग रूप बनाकर उन्हें धरती से

पाताल तक गाड़ दिया। अष्टभुजी कुमारीदेवी या आठ अपरा प्रकृति ने तीनों लोको को मोह लिया है। इसी अष्टभुजी देवी का दूसरा नाम पार्वती हुआ। इसे तप करते हुए भगवान् शंकर को दिया। एक ही पुरुष और एक ही नारी से चारों प्रकार के जीव की उत्पत्ति हुई। सत्त्व, रज, तम गुणों वाली धरती और आकाश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुए।

पुराणों में कहा गया है कि आरंभ में पृथ्वी का रूप अडाकार था। या सर्वप्रथम प्रलय समुद्र में अडाकार ही दिखाई पड़ा। ओंकार ही सृष्टि का बीज है। इसी से ससार फैला। कबीर दास कहते हैं कि ससार में सभी जीव स्त्री के समान हैं। केवल अविचल सनातन परमात्मा ही सबका भर्ता पुरुष है।

(२४)

अस जोलहा का मरम न जाना, जिन जग आय पसारिन्हि ताना।

महि अकास दुइ गाड़ खँदाया, चँद सुरुज दुइ नरी बनाया।

सहस तार लै पूरिन पूरी, अजहुँ बिनब कठिन है दूरी।

कहहि कबीर करम सो जोरी, सूत-कुसूत बिनै भल कोरी।

अर्थ—यह ससार वस्त्र-सा है। इस वस्त्र को बुननेवाला जुलाहा स्वयं ईश्वर है। इस परमात्मा जुलाहे के मर्म को कोई नहीं जानता है। जिसने ससार के ताने को पसारा है। धरती (महि) और आकाश ये दोनों ही उसके गड्ढे (गाड़) खोदे गए हैं। चंद्रमा और सूर्य उसकी नली हैं। हजारों तारों को लेकर इस वस्त्र को पूरा किया। यद्यपि यह कार्य बहुत दिनों से चला आया। किंतु आज भी इस वस्त्र को बुनना कठिन है। कबीरदास जी कहते हैं कि ससार कर्मों से जुड़ा कर्माधीन है। सभी अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। ईश्वर अच्छे-बुरे दोनों का निर्माण करता है।

टिप्पणी—इसका अर्थ शरीर पर भी घटित होता है। चँद सुरुज का अर्थ इड़ा एव पिगला नाड़ियों है। सहस तार का अर्थ है शरीर की हजारों नस-नाड़ियों। सूत-कुसूत का अर्थ है व्यक्ति के अच्छे-बुरे कर्म। जोलहा और कोरी शब्द सृष्टि-निर्माता परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है। इससे पता लगता है कि कबीर जब अपने को जुलाहा या कोरी जाति का कहते हैं तो वे उसी परमात्मा की ओर संकेत करते हैं।

इसमें ताना, गाड़, नरी, पूरी, शब्द जुलाहों के वस्त्र-निर्माण से सम्बद्ध विशिष्ट शब्द हैं।

(२५)

बज्रहुं ते त्रिन खिन मे होई, त्रिन ते बज्र करै पुनि सोई।

निझरुहि नीरु जानि परिहरिया, करम क बाँधल लालघ करिया।

कर्म धर्म मति बुधि परिहरिया, झूठा नाम साँघ लै भरिया।

रज गति त्रिविध कीन्ह परगासा, कर्म धर्म बुधि केर बिनासा।

रवि के उदै तार भौ छीना, चर बीहर दोनो मेंह लीना।

विष के खाए विष नहीं जावै, गारुड़ि सो जो मरत जियावै।

साखी—अलख जो लागी पलक मे, पलकहि मेंह डसि जाय।

विषहर मंत्र न मानै, तौ गारुड़ि काह कराय ॥

शब्दार्थ—खिन = क्षण। निझरुहि = बहना। नीरु = जल। परिहरिया = छोड़ देता है। रजगति = रजोगुणी। त्रिविध = त्रिगुण (सत्त्व, रज, तम)। तीन लोक। रवि = ज्ञान। तार = अज्ञान। बीहर = बीहड़। कठिन। चर का उलटा अचर। मेंह = मे। विष = विषय। विष = वासना। गारुड़ि = सर्प का विष उतारनेवाला मात्रिक। (गरुड़ पक्षी सर्प विरोधी माने जाते हैं। इसी से गारुड़ि सर्प-विष उतारनेवाले मंत्री को कहते हैं) विषहर = विषधर (माया)। अलख =

अलख का यहाँ विशिष्ट अर्थ माया से है जो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। तार = तारा।

अर्थ—लोग परमात्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली है। एक क्षण में वज्र को तृण और पुनः तृण को वज्र बना देता है। (सृष्टि और प्रलय उसी के खेल हैं। सृष्टि तृण के समान है। वज्र प्रलय है। प्रभु हर क्षण सृष्टि एवं प्रलय का खेल करता रहता है। सृष्टि को प्रलय और प्रलय को सृष्टि में बदलता रहता है। मनुष्य की दृष्टि से सृष्टि और प्रलय लाखों-करोड़ों वर्षों का चक्र है। किंतु ईश्वर के लिये वह एक क्षण जैसा है)।

ईश्वर की सृष्टि कभी बद नहीं होती है। प्रलय भी उसकी सृष्टि-लीला का ही एक रूप है। जैसे झरना सदा झरा करता है। जल को नार कहते हैं। इसीलिये प्रभु नारायण (नार+अयण) है। कर्मों की रस्सी में बँधे लालची मनुष्य सदा बहनेवाले जल (सनातन सृष्टि और उसके कारण ब्रह्म) की उपेक्षा करते हैं। वे कर्म, धर्म, मति, बुद्धि के सात्त्विक पक्ष को छोड़कर झूठे नामों (नाशवान् या असत् देवी-देवताओं की पूजा-उपासना) को सत्य मानकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। परमात्मा की यह सृष्टि रजोगुणी है। यह रजोगुणी सृष्टि तीनों गुणों वाली है। इस रजोगुणी सृष्टि में विश्वास करने से कर्म, धर्म एवं बुद्धि का नाश हो जाता है। रजोगुणी ससार से ऊपर उठना चाहिए। जैसे सूर्योदय से तारे मलिन हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के उत्पन्न होने पर चर-अचर में रहनेवाला मायाधकार नष्ट हो जाता है। यहाँ तार माया के विभिन्न रूपों के लिये भी है। ज्ञानोदय से माया के विभिन्न रूपों का नाश हो जाता है। विषयों के सेवन से वासना कभी समाप्त नहीं होती है। अच्छा मन्त्रवेत्ता (सद्गुरु) वह है जो विषयासक्त जीवन को मुक्त करा सके।

जिनकी आँखों को माया ने आकर्षित कर रखा है, जिन्हें माया सर्पिणी डँसे है अर्थात् जो माया के चक्कर में हैं। ऐसे विषधर (मायालित) पर अगर गुरु-मन्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसमें गुरु का क्या दोष है ?

टिप्पणी—‘विष के खाए विष नहि जाए’ इस सदर्थ में दो मत हैं—एक मत में विष विष से ही नष्ट होता है। दूसरे मत में काम का विष काम-सेवन से कभी शांत नहीं होता है। जैसे वैर से वैर का शमन नहीं होता है। इस सदर्थ में मनु की प्रसिद्ध उक्ति प्रचलित है—

न जातु काम कामानामुभोगेन शाम्यति।

हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते (२।९४)

ऐसी ही बात कामायनी में काम कहता है—

प्यासा हूँ मैं अब भी प्यासा,
सतुष्ट ओष से मैं न हुआ।
आया फिर भी वह चला गया,
तृष्णा को तनिक न चैन हुआ।

(२६)

अथ सो दरपन वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना।

जस खर घंदन लादे भारा, परिमल बास न जान गँवारा।

कहहि कबीर खोजै असमाना, सो न मिला जिहि जाय गुमाना ॥

अर्थ—वेद पुराण आदि शास्त्रों का ज्ञान अंधे के लिये दर्पण के समान व्यर्थ है। जैसे अंधे के लिये दर्पण का कोई उपयोग नहीं है। उसी प्रकार अनुभूतिरहित ज्ञान के बिना शास्त्रज्ञान व्यर्थ है। जैसे कलखुल (दरबी) सब्जी का स्वाद नहीं जान सकती है उसी प्रकार हृदयहीन अनुभूतिरहित व्यक्ति के लिये शास्त्र व्यर्थ है। शास्त्रज्ञान गंधे पर लदे भार-सा है। मूर्ख परिमल की गंध नहीं जानता है। लोग सातवें आसमान में ईश्वर को खोजते हैं। किंतु इससे हृदय का

अभिमान नहीं समाप्त हो सकता है।

टिप्पणी—

१ यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवल तु बहुश्रुत
न स जानाति शास्त्रार्थं दर्वी पाकरस यथा।

यही वचन महाभारत में है। इसे धम्मपद में भी दुहराया गया है।

२ लोचनाभ्याम् विहीनस्य दर्पण कि करिष्यति—नीति।

(२७)

वेद की पुत्री सुभ्रिति भाई, सो जँवरि कर लेतहि आई।

आपुहि बरी आपु गर बंधा, झूठा मोह काल झो फंदा।

बाँधत बंधन छोरि न जाई, विषै सप भूली दुनियाई।

हमरे लखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम चाहि छूटा।

साखी—रामहि राम पुकारते, जिथ्या परिगौ रौस।

सुया जल पीवै नही, खोदि पियन की होस ॥

अर्थ—स्मृति आदि शास्त्रों को वेद का उपवृहण अर्थात् विस्तार कहा जाता है। यहाँ सत कवीर ने स्मृतियों को वेद की पुत्री कहा है। स्मृतियों सामाजिक धर्म कानून का ग्रथ हैं। इसलिये वे मनुष्य को द्रोधती है। कर्म के अनियंत्रित फैलाव को रोकती है। सभी मोहकाल के झूठे फटे में स्वयं बँधे हैं। सारी दुनिया विषयों में भूली है। इसलिये न छूटनेवाले बंधन में बँधी है। मैं देख रहा हूँ, माया-मोह द्वारा सभी लोग लूटे जा रहे हैं। किंतु कबीरदास राम का स्मरण कर बच गये।

राम राम पुकारते जीभ में घट्टे (रौस) पड़ गय। भक्त शास्त्रों द्वारा उपलब्ध कराया गया सीधा ज्ञान न प्राप्त कर अनुभूतिशील ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। यह अनुभूतिशील ज्ञान ही कुँओं खोद (परिश्रम) कर जल पीने जैसा है।

(२८)

(मोक्ष स्थानाभावादि)

पढ़ि-पढ़ि पंडित करु घतुराई, निज मुक्ती मोहि कहु समुझाई।

कहँ बस पुरुष कहों सो गाऊँ, पंडित मोहिं सुनायहु नाऊँ।

चारि वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्तिक भर्म उनहुँ नहि जाना।

दान-पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरन की खबरि न जाना।

एक नाम है अगम गँभीरा, तहवाँ स्थिर दास कबीरा ॥

साखी—चिउंटी जहाँ न चढ़ि सकै, राई ना ठहराय।

आवागमन की गम नहीं, तहँ सकलो जग जाय ॥

अर्थ—हे पंडितों, पढ़ने से चतुराई तो आती है, किंतु मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिये शास्त्र पढ़कर तुम्हें बुद्धिमाननी तो हो गई है, किंतु अपनी मुक्ति के बारे में भी कभी सोचा है क्या? वह परम पुरुष कहाँ रहता है? वह स्थान कहाँ है जहाँ एव जिसके द्वारा मुक्ति होती है? यह मुझे समझाकर कहो। समझाना और सुनाना से संकेत है कि मुक्ति तत्त्व न तो समझाया जा सकता है न सुनाया जा सकता है। वह तो अनुभूति का विषय है। चारों वेदों के निर्माता ब्रह्मा को भी मुक्ति का पता नहीं है। (फिर वेद को मुक्ति का पता कैसे हो सकता है। (अर्थात् वेद मुक्ति के साधन नहीं हैं)। जिन पंडितों ने दान-पुण्य के महत्त्व की बहुत चर्चा की है उन्हें भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब होगी? मृत्यु के बाद उनका क्या होगा? भगवन्नम एक अगम्य और गभीर तत्त्व है। कबीरदास उस नाम के स्थान पर स्थित है।

पर स्थिर है।

जहाँ चीटी नहीं चढ़ सकती है। राई भी ठहर नहीं सकती है। जहाँ आवागमन की स्थिति भी नहीं है। उस शून्य स्थल पर लोग जाना चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ सभी नहीं। विरला ही जा सकता है।

(२९)

एक सयान सयान न होई, दोसर सयान न जानै कोई।
तीसर सयान सयानहि खाई, चौथ सयान तहाँ लै जाई।
पँचये सयान न जानै कोई, छठवे मा सभ नैल बिगोई।
सतये सयान जो जानहु भाई, लोक वेद मा देहु देखाई।
साखी—बीजक बतावइ बित्त को, जो बित्त गुप्ता होय।
सम्ब बतावै जीव को, बूझै बिरला कोय ॥

भूमिका—इसमें सख्यावाचक शब्दों के अनुसार अर्थ लगाने में कठिनाई होती है। कबीर को दर्शन के प्रयोजन से हीन या अज्ञानी बताना ही तो कबीर का पठन-पाठन करना ही नहीं चाहिए। किंतु बहुत से जहाँ रुकते हैं वहाँ कबीर को अज्ञानी कहकर निकल जाना चाहते हैं। वे लोग भी ऐसा करते हैं जो कबीर के साधारण अर्थों को भी शास्त्र के भार से भारी बना देते हैं।

योगवासिष्ठ में योग की सात भूमियों का उल्लेख है—

ज्ञानभूमि शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता।
विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तनु मानसा।
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसवितनामिका।
पदार्थाभाविनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता।

कुछ इस आधार पर ज्ञान की सात भूमियाँ मानकर अर्थ करते हैं।

दूसरे लोग—इसका अर्थ ढग से करते हैं—

एक = अद्वैतवादी
दोसर = मायावादी
तीसर = जीववादी
चौथ = तटस्थ ईश्वरवादी
पँचये = इन्द्रियात्मवादी
छठये = आत्मवादी
सतये = देहात्मवादी

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि योग की प्रथम भूमि शुभेक्षा है। शुभेक्षा आरंभिक भूमि है। इसे प्राप्त करने से कोई सयाना नहीं होता है। दूसरी भूमि विचारणा की है। इसमें भी आत्मतत्त्व का बोध नहीं हो पाता है। तीसरी भूमि तनुमानसा की है। इस भूमि पर पहुँच विषयासक्त मन की समाप्ति हो जाती है। इसे ही सयान को खान कहा है। चौथी भूमि सत्त्वापत्ति की है। इसमें योगी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आत्मतत्त्व के पास पहुँचता है। पाँचवी भूमि अससवित नाम्नी है। यहाँ समाधि की अवस्था का प्रारंभ होता है। यह समाधि असम्भ्रज्जात समाधि की स्थिति है। छठी परार्थाभाविनी है। इसमें सारे अपरातत्त्व विलीन हो जाते हैं। पर तत्त्व का बोध रहता है। सब से मतलब यहाँ सासारिक उपादानों से है। छठी में सासारिकता का बोध बिल्कुल समाप्त हो जाता है। सातवी तुर्यगा भूमि है। इसमें साधक को स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस

भूमि को निर्विकल्प समाधि की स्थिति भी कहते हैं। यह ज्ञान लोक-वेद का विषय नहीं है। यह तो साधना का विषय है।

यह आत्मज्ञान का तत्व गुप्त धन जैसा है। बीजक (गुप्त धन वतात्नेवाली बही) से जैसे गुप्त धन का पता चलता है उसी प्रकार सद्गुरु के शब्द-बीजक जीवों को आत्मतत्त्व बताते हैं। किंतु इसे कोई विरला ही समझ पाता है।

(३०)

यहि विधि कहौ कहा नहि माना, मारग माँहि पसारिन ताना ।
राति दिवस भिलि जोरिन तागा, ओटत कातत भ्रम न भागा ।
भ्रमै सभ जग रहा समाई, भ्रम छोड़ि कतहूँ नहि जाई ।
परै न पूरि दिनहु दिन छीना, तँहई जाय जहँ अंग बिहीना ।
जो मत आदि अंत बलि आबा, सो मत सभ उन प्रगट सुनाबा ॥
साखी—यह संदेस फुर मानिकै, लीन्हेउ सीस चढ़ाय ।
संतो है संतोष सुख, रहहु तो हिरदय जुड़ाय ॥

अर्थ— ईश्वर भी जुलाहा है। जीव भी जुलाहा है। किसी भी व्यक्ति को कितना ही समझाओ वह समझने के लिये तैयार नहीं है। मार्ग में ही लोगो ने ताना फैला दिया। कुटुम्ब, स्वार्थ एवं विषयो का जाल फैला रखा है। या झूठी साधना को पसार दिया है। जैसे जुलाहा कपड़ा बीनने के लिये सूत तानता है। रात-दिन परिश्रम कर गृहस्थी या साधना के धागों को जोड़ता है। कपास ओटता है। सूत कातता है। अर्थ यह कि नाना प्रकार के कर्म करता है, किंतु भ्रम नहीं भागता है। भागना तो दूर सभी लोग भ्रमों में पड़े हैं। क्या भ्रम है? विषयो से आनंद का भ्रम। झूठी साधना से आत्मतत्त्व के बोध का भ्रम। लोग ऐसे ही भ्रमों में पड़े रहते हैं। भ्रमों को छोड़कर कही नहीं जाते हैं। कितना भी परिश्रम या साधना करो पूर्ण होना तो दूर दिन व दिन क्षीणता बढ़ती जाती है। अंत में वहाँ पहुँच जाते हैं जब इद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं। आदि अंत के सभी सिद्धांत-विचार उन्हें प्रत्यक्षत सुनाने पर भी कोई लाभ नहीं होता।

मत कबीर कहते हैं कि मैंने इस संदेश को सत्य (फुर) मानकर सिर पर चढ़ा लिया, स्वीकार कर लिया कि केवल सतोष ही सुख है। सतोषी का हृदय ही शांति- (जुड़ाय) पाता है।

(३१)

(देवादि मोह विडम्बना)

अंबु कि रासि समुद्र कि खाँई, रवि ससि कोटि तैतिसो भाई ।
भौर जाल मँह आसन मोंडा, चाहत सुख, दुख संग न छोँडा ।
दुख कै मर्म न काहू पाया, बहुत भाँति के जग भरमाया ।
आपुहि बाउर आपु सयाना, हिरदय बसे सो राम न जाना ॥
साखी—तेई हरि तेइ ठाकुर, तेई हरि के दास ।

ना जन्म भया न जाभिनी, भाभिनि बली निरास ॥

अर्थ—यह ससार जल से भरे समुद्र की खाई जैसा है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, तैतीस करोड़ देवता भी आसन जमाये चक्कर खा रहे हैं। चाहते हैं कि इस ससार से सुख प्राप्त हो किंतु दुख मिलता है। कभी दुख का संग नहीं छूटता है। दुख क्या और क्यों है इस का रहस्य आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। अनेक शास्त्रों ने ससार के लोगो को भ्रम में रखा कि वे इस रहस्य को जानते हैं। मनुष्य स्वयं पागल है। अपनी साधना से वह चैतन्य भी बन सकता है। किंतु साधना न कर वह अपने को होशियार माने बैठा है। फलस्वरूप हृदय में रहनेवाले राम को नहीं जानता है।

आत्म और परमात्म तत्त्व, उपास्य और उपासक स्वामी और दास दोनो एक ही है। भाव यह है कि जीव और ब्रह्म में अभेद है, (जीवो ब्रह्मैव नाऽपर)। इस ज्ञान के बाद मृत्यु का भय दूर हो जाता है। असान का अधिकार दूर हो जाता है। माया (भामिनी) निराश हो जाती है और ऐसे व्यक्ति का कुछ नुकसान नहीं कर पाती है।

(३२)

जब हम रहल रहल नहि कोई, हमरे माँह रहल सब कोई।
कहहु राम कौन तोर सेवा, सो समुझाय कहौ मोहि देवा।
फुर-फुर कहत मार सब कोई, झूठहि झूठा संगति होई।
आँधर कहै सबै हम देखा, तहँ दिठियार बैठि मुख पेटा।
यहि विधि कहौ मानु जौ कोई, जस मुख तस जौ हृदया होई।
कहहि कबीर हंस मुसुकाई, हमरहि कहै छूटिहौ भाई।

अर्थ—सृष्टि रचना के पूर्व भी परमात्मा था। केवल वही (हम) था। इसी बात को आत्मतत्त्वदर्शी, परमात्मबोध पूर्ण साधक कहता है कि जब केवल मैं परमात्मा था। तब और सब कुछ नहीं था। तब सारा विराट् मेरे भीतर था। सारा प्रसार व्यष्टि से विराट् होने की प्रक्रिया है। सृष्टि-पूर्व केवल व्यष्टि था। विराट् उसके भीतर था। (इसी व्यष्टि बालक रूप में अश्वत्थ वृक्ष पर लेटा था। मार्कंडेय ऋषि इसके उदर में चले गये। वहाँ उन्होंने पूरी सृष्टि की स्थिति देखी। उदर से बाहर आने पर फिर बालक को यथावत् देखा)। जब आत्मा परमात्मा, उपास्य उपासक एक ही है तो हे राम बताओ कि तुम्हारी सेवा कौन करे ? मतलब कि राम की सेवा अपनी सेवा है। अपनी सेवा राम की सेवा है। सत्य-सत्य कहने से मार होने लगती है। सभी झूठे हैं और सभी झूठे की संगति पसंद करते हैं। अधा (अज्ञानी) अपने को समझदार समझता है। उसकी इस समझदारी को देखकर सचमुच के ज्ञानी उस पर तरस खाते हैं। इस प्रकार जो कहता हूँ उसे कोई माने तो। हृदय में जो भाव होगा वही मुँह पर प्रतिबिम्बित होता है। हंस (परम साधक) कबीर हँसकर कहते हैं—हे भाई, मेरे कथनानुसार ही भवबन्धन से मुक्त हो सकोगे।

(३३)

(सत्संगादि बिना दुःखादि)

कबहुँ न भयउ संग अरु साथी, ऐसो जन्म गबाँयउ हाथा।
बहुरि न पइहउ ऐसो धाना, साधु संग तुम नहि पहिधाना।
अब तोर होय नरक महँ बासा, निसु दिन बसेउ लबार क पासा ॥
साखी—जात सभँन्हि कहँ देखिया, कहहि, कबीर पुकार।
चेतबा है तौ चेतहु नहि दिवसु परतु है धार ॥

अर्थ—कभी सती का साथ नहीं हुआ। ऐसा जन्म हाथ से व्यर्थ चला गया। पुन मानव तन का यह स्थान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि तुमने सद्संगति की पहचान नहीं की। हे जीव, अब तुम्हारा नरक में निवास होगा। क्योंकि तुमने सदा झूठे (लबार) की संगति की है।

सभी प्राणियों को मरते (जात) देखकर सत कबीर पुकारकर कहते हैं चेतना हो तो चेतो वरना दिन में ही डाका पड़नेवाला है। दिन में डाका पड़ने का अर्थ है माया सबको लूट रही है। नष्ट कर रही है।

(३४)

हिरनाकुस राबन जौ कंसा, कृत्न गए सुर नर मुनि बंसा।
त्रसा गए धर्म नहि जाना, बड़ सब गयल जौ रहल सयाना।
समुझि परी नहि राम कहानी, निरवक दूष कि सरबक पानी।

रहिगो पंथ शक्ति भौ पौना, दसो दिसा उजारि भौ गौना ।
 मीन जाल भौ ई संसारा, लोह क नाथ पवान क भारा ।
 खेवै सभै मर्म नहि जानी, तहियो कहै रहै उतरानी ॥
 साखी—मछरी मुख जस केघुवा, मुसवन मुख गिरदान ।
 सर्पन मुख गहेजुआ, जात सभन की जान ॥

अर्थ— ससार अनित्य और नाशवान् है। यहाँ जो भी आया, चाहे कितना भी प्रतापी हो सबकी मृत्यु हुई। हिरण्यकश्यपु, रावण, कस, कृष्ण, सुर, नर, मुनि-वश सभी इस ससार से विदा हो गये। इस सृष्टि का रहस्य समझे बिना ब्रह्मा चले गये। वे सभी बड़े चले गये जो बहुत होशियार थे। किंतु किसी को सृष्टि की रामकहानी समझ में नहीं आयी। यह सृष्टि बिल्कुल (निरवक) दूध जैसी उज्ज्वल और सत्त्व-तत्त्व वाली है या पानी के समान सब (सरवक) व्यर्थ है। तत्त्वहीन है। अत समय आने पर सारे प्राण (पौना) स्थगित हो जाते हैं। रास्ता चलना कठिन हो जाता है। ससार में बहुत कुछ करने की इच्छा से चलते हैं। किंतु बीच मार्ग में ही मृत्यु आ जाती है। दसो दिशाओं को छोड़कर (उजारि) जाना होता है। दस इन्द्रियाँ हैं। ये इन्द्रियाँ जीव के रहते आनंद करती हैं। किंतु जीव के जाते ही उजड़ जाती हैं। व्यर्थ हो जाती हैं। ससार जाल है। जीव मछली है। प्रत्येक जीवन इस जाल में फँस जाता है। यह ससार एक दुस्तर नदी है। किंतु इसे पार करने के साधन लोहे की नाव है। अर्थात् वासनामूलक साधन या अनुचित साधनार्थ है। उस पर विषयो और अनेक प्रकार की कामनाओं के पत्थर लदे हैं। इस जीवन-नौका को चलानेवाले इसे चलाने का रहस्य नहीं जानते हैं। न जानते हुए भी कहता है कि नाव ऊपर-ऊपर चल रही है।

सभी जीव मृत्यु के मुख में पड़े हैं। जैसे मछली के मुँह में केचुआ, चूहे के मुख में गिरगिट, साँपो के मुँह में छछूंदर हैं, वैसे ही स्थिति में लोग लोभवश नष्ट हो रहे हैं।

(३५)

(भायाकृत विनाश)

बिनसे नाग, गरुड़ गलि जाई, बिनसे कपटी, औ सत भाई ।
 बिनसे पाप पुन्य जिन्ह कीन्हा, बिनसे गुन निरगुन जिन चीन्हा ।
 बिनसे अग्नि पौन औ पानी, बिनसे सिद्धि कहाँ लौ गानी ।
 बिस्तु लोक बिनसे छिन माँही, हौ देखा परलै की छाँही ॥
 साखी—मच्छ रूप माया भाई, जबरहि खेले अहेर ।

विधि हरि हर नहि ऊबरे, सुर नर मुनि केहि केर ॥

अर्थ—चाहे कोई कितना भी महत्त्वपूर्ण हो। किंतु काल सबको नष्ट कर देता है। शेषनाग पूरी धरती को उठाये है। किंतु वे भी नष्ट हो गये। सर्पों को खानेवाले गरुड़ भी नष्ट हो गए (भक्ष्य और भक्षक दोनों का नाश)। छली और सत्यव्रती, पाप-पुण्य करनेवाले, सगुण-निर्गुण साधक, पवन, पानी, आग आदि जहाँ तक सृष्टि है सब नष्ट हो गए। विष्णुलोक क्षणभर में विलीन हो गया। मैंने प्रलय की छाया देखी है। अर्थ कि सभी प्रलय में नष्ट हो गए। नष्ट होना ही प्रलय की छाया है।

माया मगरमच्छ है। बड़ी मछली है। यह सबको खा जाती है। सभी इसके शिकार बन जाते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु, शिव को खा जाती है, देवता, मनुष्य और मुनि की क्या गिनती है ?

टिप्पणी—यह माया को मछली कहने का संकेत है कि प्रलयकाल में केवल मछली ही बचती है। मछली का प्रलय में नाश नहीं होता। शायद इसलिये भी कि एक तो वह पानी का

जीव है। दूसरी यह कि उसकी ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति है। योगी की साधना भी मत्स्य-सी ऊर्ध्वगमिनी होती है। परलै की छाँही का प्रयोग 'प्रसाद' ने 'प्रलय की छाया' शीर्षक में किया है।

(३६)

जरासिधु सिसुपाल संहारा, सहस्र अरजुन छल ते मारा ।
 बड़ छली रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीती ।
 दुरजोधन अभिमानहि गैऊ, पंडव केर भेद नहि पैऊ ।
 माया के डिभ गैल सभ राजा, उत्तम मद्रिम बाजन बाजा ।
 सब चकवे बित धरनि समाना, एको जीव परतीत न माना ।
 कहँ लगि कहौ अचेतहि गैऊ, चेत अचेत झगर एक भैऊ ।
 साखी—ई माया जग मोहनी, मोहिसि सब जग धाय ।
 हरीचन्द सत कारने, घर घर गये बिकाय ॥

अर्थ—जरासध (मगधराज), शिशुपाल का नाश हो गया। सहस्रार्जुन को धोखे से मारा गया। बड़ा भारी छली रावण भी मारा गया। जिस रावण की लंका सोने की दीवार वाली थी, वह भी नष्ट हो गयी। दुर्योधन अपने अभिमान से चली गया। अभिमान में वह पांडवों की शक्ति का रहस्य नहीं समझ सका। सभी राजा मायादभ (डिभ) में चले गये। उत्तम, मध्यम बाजे वाले सभी राजाओं का नाश हो गया। सारे चक्रवर्ती (चकवे) नष्ट (वित) होकर पृथ्वी में समा गये। इतना होने पर भी एक भी व्यक्ति माया की शक्ति में विश्वास नहीं करता है या एक भी व्यक्ति रहेगा इसका विश्वास नहीं है। चेतन-अचेतन सभी झगड़ते हुए अचेतावस्था को प्राप्त हुए।

माया मोहनी है। दौड़कर संपूर्ण ससार को मोह लेती है। सत्य का पक्ष अत्यंत कठिन है। सत्य के कारण ही राजा हरिश्चंद्र को घर-घर बिकना पड़ा। अर्थात् जो सत्य पर रहेगा उसे कठिनाई होगी ही।

(३७)

(सूफियों की बाह्याचार)

मानिकपुरहि कबीर बसेरी, मददति सुनी सेख तकी केरी ।
 ऊ जे सुनी जौनपुर धामा, झूँसी सुनि पीरन को नामा ।
 इकइस पीर लिखे तेहि ठामा, खतमा पढ़ें पैगम्बर नामा ।
 सुनत बोल मोहि रहा न जाई, देखि मुकरबा रहा भुलाई ।
 नबी हबीबी के जो कामा, जहँ लै अमल सो सबै हरामा ॥
 साखी—सेख अकरदी सेख सकरदी, मानहु बचन हमार ।
 आदि अंत उतपति प्रलय, देखहु दिष्टि पसार ॥

शब्दार्थ—मददति = प्रशंसा। केरी = की। सेख तकी = एक सूफी फकीर। पीर = उस्ताद। गुरु। खतमा = प्रार्थना। मुकरबा = कब्र। नबी = पैगम्बर। देवदूत। हबीबी = हजरत मुहम्मद। अमल = लोकाचार। हरामा = अपवित्र। दिष्टि = दृष्टि। पसार = फैलाकर। खोलकर।

अर्थ—कबीर कभी मानिकपुर (इलाहाबाद के पास की एक जगह) में ठहरे थे। वहाँ उन्होंने सूफी सत शेख तकी की प्रशंसा सुनी। वही सुना कि जौनपुर तथा झूँसी (इलाहाबाद) पीरो के स्थान हैं। वहाँ २१ पीरो की कब्रें हैं। जहाँ पैगम्बर की प्रार्थना पढ़ी जाती है। ये बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मकबरो को देखने लगा। मकबरो को देखकर मन भूल गया। हजरत मुहम्मद ने संपूर्ण ससार को हराम (यहाँ नाशवान्) कहा है।

इसलिये हे श्रेख अकरदी, सकरदी मेरी बाने मानो। आँखे खोलकर देखो—सभी कुछ का आदि-अंत है। उन्पन्न होनेवाला प्रलयर्त्नन होना है।

(३८)

दर की बात कहौ दरबेसा, पातसाह है कौन भेसा।
 कहाँ कूच कहँ करे मुकामा, कवन सुरति के करहु सलामा।
 मै तोहि पूछौ मूसलमाना, लाल जरद की नाना बाना।
 काजी काज करहु तुम कैसा, घर-घर जबह करावहु भैसा।
 बकरी मुरगा किन फरमाया, किसके हुकुम तुम छुरी थलाया।
 दरद न जानहु पीर कहावहु, बैता पढ़ि-पढ़ि जग भरमावहु।
 कहहि कबीर एक सैयद कहावै, आपु सरीखे जग कबुलावै॥
 साखी—दिन को रोजा रहतु हो, राति हनत हो गाय।
 यह तो खून वह बंदगी, क्यो कर खुसी खोदाय॥

शब्दार्थ—दर = द्वार। स्थान। दरबेसा = फकीर। पातशाह = बादशाह। परमात्मा। खुदा। कूच = प्रस्थान। मुकामा = गन्तव्य। सुरति = रूप। जरद = पीला। की = या। अथा। नाना अनेक। बाना = वर्ण। काजी = न्यायाधीश। जबह = काटना। फरमाया = आदेश दिया। पीर = (१) धर्मगुरु (२) पीड़ा जाननेवाला। बैता = कविता। सैयद = हजरत इमाम हुसेन के वंशज। हनन = मारना। खून = हत्या। बंदगी = प्रार्थना। खोदाय = खुदा। जो स्वयंभू है। खुद पैदा हुआ है।

अर्थ—कबीरदास इस्लाम की जबह प्रथा की आलोचना करते हुए कहते हैं—बादशाह का क्या भेस है? अर्थात् ईश्वर कैसा है? जो उसके दरवाजे या स्थान की बात कहता है वह दरवेश है। उस प्रभु का स्थान कहाँ है? कहाँ से तुम उसे प्राप्त करने के लिये प्रस्थान करते हो? क्या तुम जानते हो कि उस प्रभु का रंग लाल है, पीला या अनेक वर्ण का है? ऐ काजी, क्या तुम्हारा काम यही है कि तुम घर-घर भैसा काटवाओ? किसके आदेश से तुम बकरी और मुर्गा काटने का फरमान जारी करते हो? तुम पीर कहलाकर भी इन जीवों का दर्द नहीं समझते हो। प्रार्थनाएँ पढ़-पढ़कर लोगों को धोखा देते हो। सैयद कहलानेवाले भी हिंसा में विश्वास करते हैं और सारे ससार को हिंसा की प्रेरणा देते हैं।

दिन में खुदा को प्रसन्न करने के लिये रोजा रखते हैं। खाना नहीं खाते। और रात को गाय मारकर खाते हो। एक तरफ प्रार्थना करने हो। दूसरी ओर हत्याएँ करते हो। क्या ईश्वर इससे कभी प्रसन्न हो सकता है? कभी नहीं।

(३९)

(विषय संग से ज्ञान दुर्लभ)

कहइत मोहि भयल जुग घारी, समुझत नाहि मोह सुत नारी।
 बंस आगि लागि बंसै जरिया, भर्म भूलि नर धंधे परिया।
 हस्तिनि फंदे हस्ती रहई, मृगी के फंदे मृगा परई।
 लौहे लोह जस काटि सयाना, त्रिया के तत्तु त्रियै पै जाना॥
 साखी—नारि रथंते पुरुषा, पुरुष रथंते नार।

पुर्बहि पुर्षा जो रथै, सो बिरला संसार॥

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि मैं चार युग से कह रहा हूँ कि तु स्त्री-पुत्र की ममता में पड़े लोग समझ नहीं रहे हैं। बॉस बॉस की रगड़ की आग से जलकर नष्ट हो जाता है। वैसे भ्रम और भूलकर पारिवारिक धंधे में पड़े लोग नष्ट हो जाते हैं। हाथी-हथिनी और मृग-मृगी के लोभ

जाल में फँस जाते हैं। लोहा लोहे को काटता है। स्त्री के तत्त्व को स्त्री ही समझती है। नारी पुरुष में अनुरक्त होती है। पुरुष स्त्री में अनुरक्त रहता है। किंतु पुरुष का पुरुष में अनुरक्त रहने की बात विरले को ही समझ में आ सकती है।

(४०)

(धारणारहस्य)

जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गई।
कहौ तातपर्ज एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ि बैसा।
है कछु रहनि गहनि की बाता, बैसा रहे चला पुनि जाता।
रहै बदन नहि स्वाँग सुभाऊ, मन अस्थिर नहि बोलै काऊ।
साखी—तन रहित मन जात है, मन रहित तन जाय।
तन मन एकै होय रहै, हंस कबीर कहाय ॥

शब्दार्थ—अकहुआ = अकथनी। अनिर्वचनी। रमैनी = रामकथा। गुणानुवाद। बोहित = जहाज।

अर्थ—जिगका नाम भी अकथनी है उसके गुणों का वर्णन कैसे हो सकता है? एक तात्पर्य की बात कहता हूँ। जैसे जहाज पर चढ़ा यात्री गन्तव्य को पहुँच जाता है वैसे ही जो सद्गुरु की पद्धति (रहनि) को पकड़ता है। उनके अनुसार साधना करता वह ससार को वैसे ही पार करता है जैसे जहाज का यात्री। साधक को किसी प्रकार की बनावट (स्वाँग) नहीं करनी चाहिए। उसे अपने शरीर के भीतर ही रहना चाहिए। अर्थात् मन को मन में ही देखे। चंचल चित्त (मन) से कुछ न बोले। जो भी बोले शांत एवं समाहित मन से बोले।

तन और मन का समन्वय आवश्यक है। तन का मन और मन का तन से समन्वय सबध होना चाहिए। यही बात महात्मा कबीर कहते हैं।

(४१)

जेहि कारन सिव अजहुँ वियोगी, अंग विभूति लाय भौ जोगी।
सेस सहस मुख पार न पावा, सो अब खसम सही समुझावा।
ऐसी विधि जो मो कहँ ध्यावै, छठये माँह दरस सो पावै।
कवनेहु भाव दिखाई देऊँ, गुप्तै रहि सुभाउ सब लेऊँ ॥
साखी—कहहि कबीर पुकारि के, सभ का इहै हवाल।
कहा हमार मानै नही, कैसे छूटै भ्रम जाल ॥

अर्थ—परमात्मा की प्राप्ति के अभाव में शिव आज भी वियोगी (साधक) बनकर शरीर में भस्म लगाकर योग की लौ जलाए बैठे हैं। परमात्म तत्त्व अवर्णनी है। शेष सहस्र मुख से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसी परमतत्त्व खसम शब्द द्वारा समझाने में आसानी हो गयी। मतलब कि परमतत्त्व शास्त्र और शब्द नहीं साधना से समझा-समझाया जा सकता है। ऐसी विधि अर्थात् खसम (पति) मानकर जो परमात्म का ध्यान करता है वह उसका छ मास में ही दर्शन कर लेना है। परमात्म किसी भी भाव से (भाव कुभाव अनख आलसहू, नाम जपत मगल दिसि दसहू- तुलसी) साधना करने पर गोचर हो सकता है। गुप्त रहकर ही वह सब स्वभाव का अनुभव करता है।

कबीर पुकारकर कहते हैं कि सभी का यही हाल है। हमारी बात मानता नहीं है। फिर भ्रम-जाल से कैसे छूट सकता है?

(४२)

महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन्ह जन्म गँवाया।

उनते सिध साधक नहि कोई, मन निश्चय कहु कैसे होई ।
 जौ लगि तन मे आहे सोई, तब लगि चेति न देखै कोई ।
 तब चेतिहौ जब तजिहहु प्राना, भया अंत तब मन पछिताना ।
 इतना सुनत निकट थलि आई, मन विकार नहि छूटी भाई ॥
 साखी—तीनि लोक यो आय के, छूटि न काहु कि आस ।

इक अँधरे जग खाइया, सबका भया बिनास ॥

अर्थ—शकर जी उमा सहित जीवन बिता दिए कितु परमतत्त्व को न जान सके। उनसे बड़ा साधक सिद्ध कोई नहीं है। फिर मन मे निश्चय कैसे हो सकता है कि वह तत्त्व क्या है ? जब तक परमात्म तत्त्व शरीर मे है तब तक कोई चेतकर उसे नहीं देखता। शरीर के न रहने पर यह संभव नहीं है। चेत तब होता है जब प्राण जाने का समय हो जाता है। अत समय मे मन पछताता है। यह सब सुनते-सुनते अत समय निकट चला आता है। फिर भी मन से विकार नहीं छूट पाता है।

तीनों लोको मे आकर किसी की आशा नहीं छूटी। सभी विषयो से तृप्ति की आशा मे है। एक अधकार (माया = लक्ष्यहीन) ने ससार को नष्ट कर दिया। सबका नाश हो गया।

(४३)

मरि गये ब्रह्मा कासी के वासी, सीब सहित मुए अबिनासी ।
 मथुरा मरिगो कृष्ण गुवारा, मरि मरि गए दसौ अवतारा ।
 मरि मरि गए भगति जिन ठानी, सरगुन मँहँ जिन निरगुन आनी ॥
 साखी—नाथ मछंदर बाँधे नही, गोरख दत्त औ व्यास ।
 कहहि कबीर पुकारिकै, सभ परे काल की फाँस ॥

अर्थ—काशी-निवासी ब्रह्मा (ब्राह्मण) विना परमतत्त्व का ज्ञान प्राप्त किये मर गये। अमर कहलानेवाले देवताओं के साथ शिव भी मर गए। मथुरावासी गोपाल कृष्ण भी मर गए। दसौ आवतारो की मृत्यु हो गयी। सगुण शरीर या मूर्तियों मे जिन्होंने निर्गुण निराकार की साधना की वे भी मर गए।

गोरखनाथ, दत्तात्रेय, व्यास, मत्स्येन्द्रनाथ कोई नहीं बचे। कबीर पुकारकर कहते हैं कि सभी काल के जाल मे पड़ गये।

(४४)

गये राम औ गये लछमना, संग न गई सीता अस धना ।
 जात कौरवहि लागु न बारा, गये भोज जिन साजल धारा ।
 गये पंडु कुन्ती सी रानी, सहदेवहु जिन बुधि मति ठानी ।
 सर्व सोन की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न लाई ।
 जाकी पुरी अंतरिछ छाई, सो हरिचन्द देखल नहि जाई ।
 मुरुख मानुस बहुत सँजोवै, अपने मरे अवर लगि रोवै ।
 ना जानै अपनी मरि जैबे, टका दस बटै अवर लै खैबे ॥
 साखी—अपनी अपनी करि गये, लागि न काहु के साथ ।
 अपनी करि गो रावणा, अपनी दसारथ नाथ ॥

अर्थ—राम और लक्ष्मण गए। उनके साथ सीता जैसी पतिव्रता स्त्री नहीं गयी। सब अलग-अलग गए। कौरवों को जाने मे देर नहीं लगी। धारा नगरी को सजानेवाले राजा भोज भी चले गए। पांडु एवं कुन्ती रानी, बुद्धिमान सहदेव भी चले गए। सोने की लका का निर्माता रावण चलते समय कुछ न ले जा सका। जिस हरिश्चंद्र का नगर अतरिक्ष तक शोभा पाता है वे भी

अब देखे नहीं जाते हैं। मूर्ख मनुष्य बहुत सजोते (इकट्टा करते) हैं। स्वयं तो मरणशील हैं और दूसरो के लिये रोते हैं। यह नहीं जानता कि स्वयं मर जायगा। उसके बढ़ाए धन (दस टका) से दूसरे लोग आरंभ करेंगे।

सभी ने अपने-अपने ढंग से धन इकट्टा किया। किंतु धन किसी के साथ नहीं लगा। सब खाली हाथ गए। रावण ने भी अपने ढंग से धन सँजो गए।

(४५)

(ममत्व फल)

दिन दिन जैरे जलन के पाऊँ, डाढ़े जाय न उमंगे काऊ।
कंध न देइ मसखरी करई, कहु धौ कौनि भाँति निस्तरई।
अकरम करै करम को धावै, पढ़ि गुनि वेद जगत समुझावै।
छूँछा परे अकारय जाई, कहहि कबीर धित घेतहु भाई ॥

शब्दार्थ—डाढ़े = दग्ध। जलना। उमंगे = उन्मुक्त। मुक्त। काऊ = किसी। पाऊँ = प्राप्त करता हूँ। पैर। निस्तरई = मुक्ति। अकरम = बुरा कर्म।

अर्थ—दिनोदिन दुख और बढ़ता जा रहा है या दुख ने पैर जकड़ लिये हैं। जल रहा हूँ। किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं है। कोई सहारा नहीं देता है (कंध न देइ)। सभी मजाक उड़ाते हैं। समझ में नहीं आता कि मुक्ति कैसे होगी? व्यक्ति दिन-रात कर्म के पीछे दौड़ता है। बुरा कर्म करता है। वेद पढ़कर ससार को कर्मकांड सिखलाता है। किंतु कर्मकांड से कुछ होनेवाला नहीं है। वेद और तज्जनित कर्मकांड व्यर्थ होते हैं। कबीरदास कहते हैं कि हे भाई चेतकर देखो।

(४६)

क्रितिया सूत्र लोक एक अहई, लाख पचास के आयू कहई।
विद्या बेद पढ़े पुनि सोई, बधन कहत परतछे होई ॥
पहुँची बात विद्या के पेटा, बाहू के भर्म भया संकेता ॥
साखी—खग के खोजन तुम परे, पीछे अगम अपार।
बिनु परधे कस जानिहौ, झूठा है हंकार ॥

शब्दार्थ—क्रितिया = (स कृतक या कृत्रिम) निर्मित। काल्पनिक। सूत्र = सूक्ष्म। बाहू = उन्हे।

अर्थ—एक सूक्ष्म लोक है जिसके निवासियों की आयु पचास लाख वर्षों की कही जाती है। (किंतु वे भी मरणधर्मा हैं)। वेद विद्या पढ़नेवाले लोग ऐसे बोलते हैं जैसे वह लोक उनके सामने प्रत्यक्ष है। यह बात विद्या (सरस्वती) या विद्वानों के पेट में पहुँची। किंतु उन्हे भी भ्रम हो गया।

आत्मतत्त्व पक्षी जैसा शून्य (आकाश) में है। उसका पीछा करना अगम, अपार काम है। बिना साधना के परिचय द्वारा उसे कैसे जान सकते हो? सारे अहंकार झूठे हैं।

(४७)

(गुरुभक्ति का महत्व)

तै सुत मानु हमारी सेवा, तो कँह राज देइहों देवा।
अगम दुर्गम गढ़ देउं छुड़ाई, औरौ बात सुनहु कहु आई।
उतपति परले देउं देखाई, करहु राज सुख बिलसहु जाई।
एकौ बार न होइहै बाँको, बहुरि जन्म नहि होइहै ताको।

जाइ पाप सुख मिलै निधाना, निस्थै बचन कबीर कै माना ॥

साखी—साधु संत तेई जना, जो मानहि बचन हमार ।

आदि अंत उतपति प्रलय, देखहु दिष्टि पसार ॥

अर्थ—गुरु कहते हैं कि हे शिष्य तुम मेरी सेवा अधवा उपदेश मानो, इससे तुम्हें देवराज्य की प्राप्ति होगी। जन्म-कर्म का जो अगम्य दुर्गम गढ़ है उससे तुम्हें मुक्ति मिल जायगी। और भी कुछ ज्ञान हो जायगा। उत्पत्ति-प्रलय के तत्त्व बना दूंगा। इससे राज करो। विलास करो। तुम्हारा एक बाल भी बाँका नहीं होगा। (बाल बाँका न होना = कोई नुकसान न होना)। तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। पाप नष्ट होकर सुख मिलेगा। यह कवीर की निश्चित बात है।

वही व्यक्ति साधु संत है जिसने हमारी (कवीर की) बात मानी। मेरी बात मानकर जन्म, मृत्यु, सृष्टि, प्रलय सब आँख खोलकर देख सकते हो।

(४८)

(विराग्यार्थोपदेश)

चद्रत चद्रावत भँड़हर फोरी, मन नहि जानै केकर घोरी ।

चोर एक मूसै संसारा, बिरला जन कोइ बूझनि हारा ।

सरग पताल भूमि लै बारी, एकै राम सकल रखवारी ॥

साखी—पाहन होयके सब गये, बिनु भितियन को चित्र ।

जासो कियहु मिताई सो धन भया न हित्त ॥

शब्दार्थ—चद्रत चद्रावत = हठयोग करने से। भँड़हर = शरीर। चोर = माया। बारी = वाटिका या समुद्र। भितियन = दीवाल।

अर्थ—हठयोग की साधना द्वारा श्वासो और चक्रो को चद्राते-चद्राते शरीर नष्ट हो गया। मृत्यु आ गयी। मन नहीं जानता कि चोर कौन है ? माया चोर ससार को मूस रहा है। इस बात को विरला व्यक्ति ही समझ पाता है। स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, आदि सब के एक रखवाले राम है।

सभी पत्थर होकर गये। बिना दीवाल के चित्र संभव नहीं है। किंतु ईश्वर ने ससार चित्र को बिना किसी आधार के बनाया है। नो मनुष्य उसी चित्र का एक भाग है। वह शून्य भी है और निर्जीव चित्र भी है। जिस धन को मित्र समझकर इकट्ठा किया वह धन अंत समय में हिनू न हो सका।

(४९)

छाँड़हु पति छाँड़हु लबराई, मन अभिमान छूटि तब जाई ।

जन जो घोरी भिच्छा खाही, सो बिरवा पलुहावन जाहीं ।

पुनि सम्पति औ पति कँह धावै, सो बिरवा संसार लै आवै ॥

साखी—झूठ-झूठ कै डारहु, मिथ्या यह संसार ।

तेहि कारन मै कहत हौ,, जाते होय उबार ॥

शब्दार्थ—पति = स्वामीत्व। परिग्रह। लबराई = झूठपना। बिरवा = आरंभिक पेड़। भिच्छा = उदर निमित्त मॉगी जानेवाली वस्तु। पलुहावन = पल्लवित होना। वृद्धि को प्राप्त करना। ससार लै आवै = मोह बढ़ानेवाला। उबार = मुक्ति।

अर्थ—ऐ लोगो, स्वामीत्व और झूठपना दोनों एक है। इसलिये दोनों छोड़ो। तभी मन का अभिमान दूर होगा। (मुक्ति के लिये अभिमानरहित होना आवश्यक है)। जो लोग चोरी या भिक्षा का धन खाते हैं उसका आरंभिक वृक्ष ससार में बढ़कर मोह पैदा करता है। ऐसे लोग पुन धन और स्वामीत्व के लिये दौड़ने हैं। यह दौड़ बधन का कारण बनती है। इससे ससार

की वासना नहीं छूटती और बार-बार आवागमन होता है।

ससार की वासना झूठी है। जगत मिथ्या है। इसलिये इस मिथ्या (झूठ) को छोड़ दो। मैं इसी कारण से कह रहा हूँ। जिससे मुक्ति मिल सके।

टिप्पणी—पेट भरने से अधिक रखनेवाले को भागवत में चोर कहा गया है—

यावत् श्रियते जठर तावत् स्वत्व हि देहिनाम्।

अधिक योऽभिमन्येत् स स्तेनो दडमर्हति। ७।१४।८।

(५०)

(तत्त्वज्ञान बिना परवञ्चनादि प्रकरण)

धर्म क्या जो कहते रहई, लबरी नित उठि प्रातै कहई।

लाबरी बिहने लाबरी संझा, इक लाबरी बस हिरदया मंझा।

रामहुँ केर मरमु नहि जाना, लै मति टानिन्हि वेद पुराना।

वेदहुँ केर कहल नहि करई, जरतहि रहै सुस्त नहि परई॥

साखी—गुनातीत के गावते, आपुहि गये भ्रमाय।

माटिक तन माटी मिलै, पवनहि पवन समाय ॥

अर्थ—जो नित्य धर्म की कथा कहते हैं, फिर भी नित्य झूठ का व्यवहार करते हैं। उनके हृदय में झूठ है। वे सुबह-शाम झूठ का व्यवहार करते हैं। वे राम का रहस्य नहीं जानते। झूठ मूठ में वेद-पुराण की बात करते हैं। वे झूठे लोग वेद का कहा भी नहीं करते हैं। वे सदा तृष्णा की आग में जला करते हैं। कभी ठंडे नहीं होते।

गुणातीत परमतत्त्व का गान करते हुए भी भ्रम से मुक्त नहीं होते हैं। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। पवन पवन में मिल जाता है। अर्थात् मृत्यु के बाद भी वे अज्ञानी ही बने रहते हैं। जीवन मरण सब अज्ञान में होता है।

(५१)

जौ तोहि करता बरन बिचारा, जन्मत तीनि दण्ड अनुसार।

जन्मत सूद्र मुए पुनि सूद्रा, कृतम जनेउ डारि जग मुद्रा।

जौ तुह ब्राह्मन ब्रह्मनी के जाया, और राह ते काहे न आया।

जौ तुह तुरुक तुरुकिनी जाया, पेटे काहे न सुनति कराया।

कारी पियरी दुहडू गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई।

छाडु कपट नर अधिक सयानी, कहहि कबीर भजु सारंगपानी ॥

शब्दार्थ—तीनि दड = त्रैताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। कृतम = कृत्रिम। बनावटी। सारंगपानी = विष्णु। सुनति = खतना। बिलगाई = अलगाना।

अर्थ—जो तुम कर्ता के वर्ण का विचार करते हो तो याद रखो कि सभी का जन्म से ही तीन दुख प्राप्त हैं। सभी लोग जन्म से मृत्यु तक शूद्र होते हैं। जनेऊ डालकर ब्राह्मण बनना कृत्रिम काम है। ऐ ब्राह्मण, यदि तुम ब्राह्मणी की सतान हो तो तुम्हारे जन्म का मार्ग भी दूसरा होना चाहिए। अर्थ यह कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं है। हे मुसलमान, यदि तुम मुसलमानी से पैदा हो तो भीतर ही (माँ के पेट में ही) खतना क्यों नहीं हुआ? गाय काली या पीली हो सबका दूध समान रूप से एक रंग का होता है। गाय के रंगों के आधार पर दूध को अलगाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार रंग के आधार पर भी मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं किया जा सकता है। ऐ मनुष्य, ज्यादा होशियार मत बनो, सभी एक होकर भगवान् का भजन करो। क्योंकि भगवान् भेदभावरहित है।

(५२)

नाना रूप बरन यक कीन्हा, घारि बरन उन्ह काहु न चीन्हा ।
नष्ट गए करता नहि चीन्हा नष्ट गये औरहि मन दीन्हा ।
नष्ट गए जिन्ह बेद बखाना, वेद पढ़े ये भेद न जाना ।
विमलख करै नैन नहि सूझा, भया अयान तब कछुबौ न बूझा ॥
साखी—नाना नाच नघाय के, नाचै नट के भेख ।

घट घट अविनासी बसै, सुनुहु तकी तुम सेख ॥

अर्थ—परमात्मा एक है। उस एक ने एक ही प्रकार के मनुष्यों का निर्माण किया। किंतु उसी एक में अनेक वर्ण और रूप पैदा हुए। चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) बनाए। सभी नष्ट होते गए किंतु उस निर्माता की पहचान नहीं की। इसलिये भी नष्ट हुए कि उस एक निर्माता को न पहचानकर दूसरो पर ध्यान रखा। वे भी नष्ट हो गए जिन्होंने वेद का बखाना किया। वेद की रचना की। वेद तो पढ़ा, किंतु जीव, जगत् और ब्रह्म का भेद समझने की कोशिश नहीं की। अपने को शुद्ध, साफ आँखो वाला मानकर भी उन्हे तत्त्व दर्शन नहीं हुआ। वे मायाजन्य अज्ञान में डूबे रहे। कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ भी समझ में नहीं आया।

सभी लोग नट के समान अनेक प्रकार के नाच नाचते हैं। हे शेख तकी, सुनो। लोग शरीर (घट-घट) में अविनाशी परमतत्त्व को नहीं समझ पाते हैं।

(५३)

(दुबोध फल)

काया कंचन जतन कराया, बहुत भौंति कै मन पलटाया ।
जौ सौ बार कहौ समुझाई, तैयो धरा छोरि नही जाई ।
जन के कहे जनै रहि जाई, नवौ निद्रि सिद्धि तिन पाई ।
सदा धर्म जाकै हिय बसई, राम कसौटी कसतै रहई ।
जौ रे कसावै अनतै जाई, सो बाउर अपनै बौराई ॥
साखी—तातै फाँसी काल की, करहु आपनो सोच ।

संत सिधाये संत जहँ, मिलि रहा पोचहि पोच ॥

अर्थ—लोग शरीर को सोने-सा सुंदर बनाते हैं। अनेक कोशिशों से मन को विषयों से विमुक्त करते हैं। फिर भी चाहे कितना ही समझाओ किंतु लोगों का मन सासारिक बना रहता है। वे सासारिकता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। अज्ञानियों की बात मानकर अज्ञानी ही रह जाते हैं। ऐसे अज्ञानी नवो निधियों, आठो सिद्धियों तो प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात् उन्हे ससार की सारी संपत्ति मिल जाती है। किंतु परमात्मतत्त्व नहीं प्राप्त होता है। जो महान् धार्मिक है, महान् धर्म जिनके हृदय में है। उन्हे भी अपने को राम की कसौटी पर कसते रहना चाहिए। आत्मतत्त्व की प्राप्ति की कसौटी राम को छोड़कर जो दूसरे देवी-देवताओं के पास जायेंगे वे पागल हैं। पागल ही बने रहते हैं।

काल भयकर है। वह सबके लिये फाँसी है। मृत्यु है। इसलिये सबको अपनी सोच करनी चाहिए। सत के पास जाने पर व्यक्ति सत बनेगा। छोटे (पोच) लोगों का साथ करने पर छोटा होगा।

(५४)

(सद्गुरु शिष्य)

सोई हित बंधु मोहि मन भावै, जात कुमारग मारग लावै ।

सो सयान मारग रहि जाई, करै खोज कबहूँ न भुलाई ।
 सो झूठा जो सत कहँ तजई, गुर की दया राम को भजई ।
 किहित है यह जगत भुलाना, धन सुत देखि भया अभिमाना ॥
 साखी—दिया खताना किया पयाना, मन्दिर भया उजार ।
 मरि गये ते मरि गये, बाँधे बाँधनिहार ॥

अर्थ—वही मुझे हितकर भाई जान पड़ता है जो मनुष्य को दुरे रास्ते से हटाकर सद्मार्ग पर ले जाय। वही बुद्धिमान है जो मार्ग पर रहकर सदा प्रभु की खोज करता है। ईश्वर के अन्वेषण में कभी भूल नहीं करता। सत्य को छोड़नेवाला झूठा है। ऐसे ही लोग गुरुदेव की कृपा से राम का भजन करते हैं। यह ससार धन, पुत्र आदि जागतिक अभिमान में भूला हुआ है।

जीव का सासारिक कार्य (खताना, खतियाना) था सासारिक लेखा जोखा पूरा हुआ। प्राण प्रयाण कर गये। घर या शरीर (मदिर) उजड़ गये। मरनेवाले मर गए। किंतु जो राम की शरण में गये हुए हैं। वे बच गये।

‘दिया खताना’ का अर्थ प्राणदीपक का बुझ जाना भी हो सकता है।

(५५)

बोलना कासो बोलिय (रे) भाई, बोलत ही सब तनु नसाई ।
 बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिये जो परै बिचारा ।
 मिलै जु संत बचन दुइ कहिए, मिलै असंत मौन होय रहिए ।
 पण्डित सो बोलिये हितकारी, मूरुख ते रहिये झख मारी ।
 कहहि कबीर अर्थ घट डोलै, पूरा होय विचार लै बोलै ॥

अर्थ—परमतत्त्व की बात किससे की जाय ? परमतत्त्व को समझना-समझाना मुश्किल है। समझाने की चेष्टा में परमतत्त्व की अनुभूति समाप्त हो जाती है। बोलने से विकार बढ़ता है। उतना ही बोलना चाहिए जिस पर लोग विचार कर सकें या जो उन्हें समझ में आ सकता हो। सत मिले तो दो बात कहिए। असत मिले तो मौन रहिए। पंडित से बात करना लाभदायक है। मूर्ख मिले तो व्यर्थ समय मत नष्ट कीजिए। सत कबीर कहते हैं कि जैसे आधा भरे घड़े का पानी छलकता है उसी प्रकार अर्थ ज्ञानी वकवाद करता है। पूर्ण ज्ञानी विचार कर बोलता है।

(५६)

सोग बधावा सम कै माना, ताकि बात इन्द्रहु नहि जाना ।
 जटा तोरि पहिरावै सेली, जोग जुक्ति कै गर्ब दुहेली ।
 आसन उड़ये कौन बड़ाई, जैसे काग चील्ह मँडराई ।
 जैसी भित्ति तैसि है नारी, राजपाट सब गनै उजारी ।
 जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहै सयाना ।
 लपसी लौग गनै एक सारा, परिहरि खॉड़ मुख फाँकै छारा ॥
 साखी—इहै विचार विचारते, गये बुद्धि बल घेत ।
 दुइ मिलि एकै होय रहा, (मैं) काहि लगावौ हेत ॥

शब्दार्थ—सोग = शोक। बधावा = बधाई। मगलचार। सेली = ऊन या बालों को बाँटकर बनायी गई माला जैसी पहनने की चीज। खॉड़ = चीनी। छारा = धूल। लपसी = थोड़े घी में बना हलुआ। सारा = समान। दुहेली = कठिन। दु साध्य।

अर्थ—सत कबीर कहते हैं कि कुछ लोग विचार में सुख-दुख को एक मानते हैं। ऐसा चरित्र बनाते हैं जिसे इद्र भी नहीं जान सकते हैं। बाल कटाकर योगी जैसी सेली पहनते हैं। उन्हें योग-युक्ति का कठिन गर्व भी होता है। वे योग-साधना द्वारा आसन से उड़ जाते हैं।

किन्तु यह कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं है। यह कौए, चील्ह जैसे मँडगना है। उड़ना है। वे कहते हैं कि स्त्री भित्तिचित्र के समान अनुत्तेजक है। राजपाठ सब उजाड़ स्थान के समान व्यर्थ है। चदन का लगाना या नरक का वास दोनो समान है। पागल और ज्ञानी दोनो का एक समान आचरण है। वे हलुआ और लोग को समान मानते हैं। मीठी चीनी छोड़कर धूल फँकते हैं, किन्तु इग्गे कुछ नहीं होना है।

इन्ही बातों पर विचार करने-करने मनुष्य की बुद्धि, बल और चेतना चली जाती है। नकली ज्ञान एवं तत्त्वपूर्ण ज्ञान में इतनी एकता हो गयी है कि समझ नहीं आता कि किससे प्रेम किया जाय। भ्रामक स्थिति है।

(५७)

(माया का वर्णन)

नारि एक संसारहि आई, माय न बाके वाप न जाई ।
गोड न मूड न प्राण अधारा, तामँह भरमि रहा संसारा ।
दिना सात लौ बाकी सही, बुध अदबुध अचरज का कही ।
बाकी बंदन करु सब कोई, बुध अदबुध अचरज बड़ होई ॥
साखी—मूस बिलाई एक संग, कहु कैसे रहि जाय ।
संतो अचरज देखहु, हस्ती सिघहि खाय ॥

शब्दार्थ—नारि = माया। जाई = उत्पन्न। गोड़ = पैर। मूड = गिर। तामँह = उसमें। मूस = जीव। बिलाई = माया। हस्ती = माया। सिघहि = जीव को।

अर्थ—सृष्टि में माया आई है। यह माया माता-पिता से रहित है। इसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। वह पैर गिर, प्राण आदि में रहित है। किन्तु उसी माया में सारा संसार भ्रमण कर रहा है। भूल है। लोग पूरे हफ्ते अर्थात् सदा ही उसे मत्त्व मानते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख दोनो ही माया के चक्कर में हैं। इस आश्चर्य के बारे में क्या कहें ? सभी उसकी (माया की) वदना करने हैं। आश्चर्य तो यह है कि इसमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनो प्रकार के लोग हैं।

अब कवीर प्रतीक में कहते हैं कि जीव रूप चूहा और माया बिल्ली एक साथ कैसे रह सकते हैं ? हे सतो, आश्चर्य देखो, माया हाथी जीव गिह को खा रहा है।

(५८)

चली जात देखी एक नारी, तर गागरि ऊपर पनिहारी ।
चली जात वह बाटहि बाटा, सोवनहार के ऊपर खाटा ।
जाड़न धरै सपेदी सौरी, खसम न चीन्है घरनि भौ बौरी ।
साँझ सकार दिया लै बारै, खसम छोडि सुमिरै लगवारै ।
वाही के संग निसु दिन राची, पिय से बात कहै नहि साँची ।
सोवत छाँडि चली पिय अपना, ई दु.ख अब दहुँ कहब कैसना ॥
साखी—अपनी जाँघ उघारि कै, अपनी कही न जाय ।
की चित जानै आपना, की मेरो जन गाय ॥

शब्दार्थ—नारी = नाड़ी। सुषुम्ना। (सुषुम्ना मेरुदंड में से जाती है। वह नाभि प्रदेश से उत्पन्न होकर मेरुदंड से होनी हुई ब्रह्मचक्र में प्रवेश करती है—कवीर का रह०, पृ० १०३)। तर गागरि = सुषुम्ना नाड़ी के निम्न मुख में कुडलिनी निवास करती है। वह सुषुम्ना के सहारे आगे बढ़ती है। (वही पृ १०३) कुडलिनी का शरार सर्प के समान साढ़े तीन बार मूड़ा है। कुडलिनी सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित है। इसे जाग्रत किया जाता है। इस दृष्टि में कुडलिनी गागरि और सुषुम्ना नारी पनिहारी है। बाटहि बाटा = सुषुम्ना के जाने के मार्ग छ

चक्र। सोवनहार = सुप्त कुडलिनी। खाटा = ब्रह्मरध। कुडलिनी जाग्रत होकर यही पहुँचती है। जाइन = विषय-सुख। सपेदी सौरी = सफेद चादर। खसम = परमात्मतत्त्व। घरनि भौ बौरी = घर में बावली। लगवारै = जार। विषय। दिया = ज्ञान। बारै = जलना। अपनी जौष उधारि कै = अपना ही भेद बनाना।

अर्थ—साधक कबीर ने सुषुम्ना नाड़ी (स्त्री) को जाते देखा। वह ब्रह्मरध की ओर जा रही है। (उसकी गागर) सोयी मपांकार कुडलिनी का मुख गागर नीचे मूलाधार के पास है और वह ब्रह्मरध (पनिहारी) के पास पहुँचती है। 'जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्मरध से अमृत प्रवाहित होता है, उसका शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य द्वारा हो जाता है (वही पृ ११५)। योगी इस प्रवाह को रोक अमृत को शोषण से बचाना है। सुषुम्ना जाग्रत कुडलिनी के साथ पडचक्रों के रास्ते से होती ब्रह्मरध में पहुँचती है। ब्रह्मरध ही खाट है। सोने वाली कुडलिनी है। जो मूलाधार में सोयी थी। किंतु जागकर ब्रह्मरध खाट को प्राप्त करनी है। जागरणहीन कुडलिनी के कारण जीव विषयों में पड़ा दुख भोगता है। इसलिये भी कि जीव अपने शरीर में ही परमनत्त्व के रहने विषयों के बावलेपन में उस तत्त्व (परमनत्त्व) को नहीं पहचानता है। लगना तो ऐसा है कि जीव सदा (साँझ-सकारे) ज्ञान (दिया) प्राप्त करना चाहता है। किंतु उसका मन परमात्मतत्त्व में न लगकर विषयों में उलझा रहता है। मदा विषयों में रहता है। कभी प्रिय की मच्ची बात नहीं करना है। विषय (अज्ञान) प्रिय जीव जो सदा सोता है और कुडलिनी भी सोती रहती है। जब विषय को छोड़कर चलता है तब उसका (जीव का) कल्याण होता है। सामान्यतः विषयों को छोड़ने समय भी एक प्रकार का दुख होना है। यह ऐसा दुख है जिसे कहना कठिन है।

जैसे अपना भेद कहना कठिन है वैसे ही विषय को छोड़ने का दुख और परमान्त्य-प्राप्ति के आनंद का या तो अपना चिन्त जानता है या जो मेरे जैसा साधक है या मेरा भक्त है।

(५९)

(दिह के साझीदार और अपराध)

मानुष जन्म चूके जग माँझी, एहि तन केर बहुत है साँझी।
 तात जननी कहै पुत्र हमारा, स्वारथ लागि कीन्ह प्रतिपाला।
 कामिनि कहै मोर पिय आही, बाधिनि रूप गरासन चाही।
 पुत्र कलत्र रहै लौ लाए, जम्बुक नित्य रहै मुँह बाए।
 काग गीध दोउ मरन विचारै, सूकर स्वान दोउ पंथ निहारै।
 अगिनि कहै मै ई तन जारौ, पानि कहै मै जरत उवारौ।
 धरती कहै मोहि मिलि जाई, पौन कहै सँग लेहुँ उड़ाई।
 जेहि घर को घर कहै गँवारा, सो बैरी है गले तुम्हारा।
 सो तन तुम आपन करि जानी, विषय रूप भूले अग्यानी।
 साखी—एतने तनके साझिया, जन्मौ भरि दुख पाव।
 चेतत नाही बावरा, मोर मोर गोहराव ॥

अर्थ—भारती शस्त्रो में कहा गया है कि मनुष्य-जन्म दुर्लभ है। इसलिये मनुष्य जन्म पाकर भूल नहीं करनी चाहिए। इस शरीर के बहून से हिस्सेदार है। पिता-माता कहते हैं कि यह हमारा पुत्र है। स्वार्थ के लिये ही हमने इसका पालन-पोषण किया है। स्त्री कहती है कि यह हमारा प्रिय है। किंतु बाधिन के समान पकड़ती है। पुत्र-स्त्री सभी ध्यान लगाए रहते हैं। सियार सोचता है मरे तो इसका मांस खाएँ। इसी प्रकार कौए, गीध, सूअर, कुत्ते मरने का रास्ता देखते रहते हैं। आग जलाना चाहती है। पानी जलने से मुक्त कर अपने में डुबोना चाहता है। धरती चाहती है कि मनुष्य मिट्टी में मिल जाय। हवा उड़ाना चाहती है। मूर्ख मनुष्य जिस घर

को घर कहता है वह घर उसके दुश्मन-सा उसका गला पकड़े है। मनुष्य का असली घर तो अन्यत्र है। हे अज्ञानी, विषयो मे पड़कर तुमने शरीर को अनावश्यक महत्त्व दे रखा है।

ऐ मूर्ख मनुष्य, ज्ञान प्राप्त करो। शरीर के इतने हिस्सेदारो के बीच तुमने जन्मभर दुख पाया। व्यर्थ मे तुम सबको मेरा कहते हो। कोई भी तुम्हारा नहीं है।

(६०)

(विषय वासना)

बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, परखत खर परखावत खोटी।
केतिक कहौ कहाँ लगी कही, औरौ कहौ परै जो सही।
कहल बिना मोहि रहल न जाई, बेढ़ई लै लै कूकुर खाई ॥
साखी—खाते खाते जुग गया, अजहुँ न घेतै आय।
कहहि कबीर पुकारिकै, ई जिव जरतहि जाय ॥

अर्थ—विषय की ओर मन को बढ़ाने से वह और भी बढ़ता जाता है। मन को विषयो से हटा लेने पर विषय अत्यंत क्षुद्र जान पड़ते हैं। विषय देखने मे अच्छे (खर) लगते हैं। किंतु जाँच करने पर पता लगता है विषय सुख बुरा है। कितना कहा जाय ? पुन जो अच्छा लगता है कहता हूँ। कहे बिना रहा भी तो नहीं जाता है। ऐ मनुष्य, कचौड़ी (बेढ़ई) जैसा सुदर मनुष्य-जन्म अज्ञान का कुत्ता नष्ट कर रहा है।

अज्ञान कुत्ता अनेक युगो से मनुष्य को खा रहा है या मनुष्य विषय का भोग कचौड़ी खाने वाले कुत्ते के समान तन्मय होकर कर रहा है। अब भी उसे समझ मे नहीं आया है। सत कवीर पुकारकर कहते हैं कि यह मनुष्य वासना की आग मे जलता हुआ नष्ट हो जायगा।

(६१)

(आशाजन्यदुख)

बहुतक साहस करु जिय अपना, तेहि साहब सो भेंट न सपना।
खरा खोट जिन नहि परखाया, चहत लाभ तिन्ह मूल गमाया।
समुझि न परै पातरी मोटी, ओछी गौंठि सबै भौ खोटी।
कहै कबीर केहि देहो खोरी, जब चलिहौ झिन आसा तोरी ॥
साखी—झी झी आसा मँह लगे, शानी पण्डित दास।
पार न पावहि बापुरे, भरमत फिरहि उदास ॥

अर्थ—साहसिक कार्यों से परमात्म की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए लोगो, कितना भी साहसिक (तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दानादि) कार्य करोगे, प्रभु से भेंट संभव नहीं है। जिन्होंने अच्छे-बुरे की पहचान नहीं की। ऐसे लोग चाहते हैं लाभ। किंतु मूलधन भी गायब हो जाता है। उन्हे सूक्ष्म और स्थूल का भेद भी समझ मे नहीं आता है। छोटे मन से अपनाये गए सारे कर्म-धर्म छोटे हो जाते हैं। कवीर साहब कहते हैं कि किसकी दोष दिया जाय ? चलते समय इच्छा-पूर्ति की छीन आशा भी समाप्त हो जाती है। फिर लोग हैं कि इच्छा के वश मे रहते हैं।

ज्ञानी, पंडित और दास भी झीकते हुए प्राप्ति या तृष्णापूर्ति की आशा मे रहते हैं। या छीन आशा मे रहते हैं। कोई भी विषयो को पूर्णतः पार नहीं पाता है। सभी दुखी होकर ससार चक्र मे घूमते हैं।

(६२)

(काम प्रभावि)

देव चरित्र सुनहु रे भाई, सो तो ब्रह्मा धिया नसाई।
ज जे सुनी मन्दोदरि तारा, तिन घर जेठ सदा लगबारा।

सुरपति जाय अहीलहि छरी, सुरगुरु घरनि चन्द्रमै हरी ।
कहै कबीर हरिके गुन गाया, कुन्तीकरन कुंवारहि जाया ॥

अर्थ—ऐ लोगो, देवताओ का चरित्र सुनो। ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ समागम किया। मदोदरी और तारा ने अपने जेठ से सबध किया। इंद्र ने अहल्या का पातिव्रत भंग किया। वृहस्पति की पत्नी के साथ चद्रमा ने समागम किया। कुती ने कर्ण को कुमारावस्था में ही पैदा किया था। इसलिये देवताओ के चक्कर में न पड़कर हरि स्मरण करो।

(६३)

(माया का आवरण)

सुख क बिर्छ एक जगत उपाया, समुझि न परै विषै कछु माया ।
छव छत्री पत्री जुग घारी, फल दुइ पाप पुन्य अधिकारी ।
स्वाद अमित कछु बरनि न जाई, कै चरित्र सो ताहि समाई ।
नटवर' सारे साज साजिया, जो खेलै सो देख बाजिया ।
मोहा बपुरा जुक्ति न देखा, सिव सक्ति बिरंथि नहि पेखा ॥
साखी—परदे परदे घलि गए, समुझि परी नहि बानि ।
जो जानहि सो बाँधिहै, होत सकलकी हानि ॥

अर्थ—माया का विषय कुछ समझ में नहीं आता है। उसने सुख का एक जगत रूपी वृक्ष तैयार किया। मन सहित पाँच इंद्रियों उस वृक्ष की शाखाएँ (छत्री) हैं। सुख-दुख दो पत्ते हैं। पाप-पुण्य करनेवाले अधिकार-भेद से उसके चार फलो (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) को प्राप्त करते हैं। इन फलो में बहुत अधिक स्वाद है। लोग इन्हे अपने चरित्र के अनुसार प्राप्त करते हैं। सभी लोग नट जैसी सज्जा सजाकर जो खेलते हैं। वे ही देखते हैं (जीव और ब्रह्म एक है)। सभी इसी में मोहग्रस्त हैं। इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। शिव, शक्ति, ब्रह्मा को भी मुक्ति का कोई उपाय नहीं दीखता है।

सभी माया के पर्दे में ही चले गये। माया का स्वभाव (बानि) किसी की समझ में नहीं आया। जो माया के स्वभाव को समझ लेगा वही बच सकता है। वरना सब कुछ नष्ट हो रहा है।

(६४)

(राग सूर्हौ)

तूं सकल गहगरा, सफ सफा दिलदार दीदार ॥
तेरी कुदरति किनहूं न जानी, पीर मुरीद काजी मुसलमांनी ॥
देवी देव सुर नर गण गंध्रप, ब्रह्मा देव महेसुर ॥
तेरी कुदरति तिनहूं न जानी ॥टेक॥
काजी सो जो काया बिचारै, तेल दीप मै बाती जाँरै ॥
तेल दीप मै बाती रहै, जोति चीहि जे काजी कहै ॥
मुलनां बंग देइ सुर जानीं, आप मुसला बैठा तांनीं ॥
आपुन मै जे करै निवाजा, सो मुलनां सरबत्तरि गाजा ॥
सेष सहज मै महल उठावा, चंद सूर बिधि तारी लावा ॥
अर्थ उर्थ बिधि आनि उतारा, सोई सेष तिहूं लोक पियारा ॥
जंगम जोग बिचारै जहूबां, जीब सीब करि एकै ठऊबां ॥
चित चेतनि करि पूजा लावा, तेतौ जंगम नाउं कहावा ॥
जोगी भसम करै भौ मारी, सहज गहै बिचार बिचारी ॥

अनभै घट परचा सुं बोलै, सो जोगी निहचल कदे न डोलै ॥
 जैन जीव का करहु उबारा, कौण जीव का करहु उधारा ॥
 कहां बसै चौरासी का देव, लहौ मुक्ति जे जानौ भव ॥
 भगता तिरण मतै संसारी, तिरण तत ते लेहु बिचारी ॥
 प्रीति जानि राम जे कहै, दास नांउ सो भगता लहै ॥
 पंडित चारि बेद गुण गावा, आदि अंति करि पूत कहाया ॥
 उत्तपति परलै कहौ बिचारी, संसा घालौ सबै निवारी ॥
 अरधक उरधक ये संन्यासी, ते सब लागि रहैं अविनासी ॥
 अजरावर कौं डिठ करि गहै, सो संन्यासी उन्मन रहै ॥
 जिहि घर चाल रची ब्रह्मंडा, पृथमीं मारि करी नव खंडा ॥
 अबिगत पुरिस की गति लखो न जाइ, दास कबीर अगह रहे ल्यो लाई ॥१॥

शब्दार्थ—गहगरा = उत्फुल्ल। गभीर। सफ सफ़ा = स्पष्ट। स्वच्छ। गध्रप = गधर्व। कुंदरति = स्वभाव। मुलना = मुसलमान। सरवत्तरि = सर्वत्र। गाजा = गर्जन। सीव = शिव। जगम = एक प्रकार के साधक। लिगायत शैव। भौ = भव। सहज = सहज साधना। अजरावर = अजर अमर। डिठ = दृढ़। उन्मन = विषयरहित मन। अगह = अग्रह, या, अग्रह। मुसला = नमाज पढ़ने की चटाई। चादरी। पूत = पवित्र।

अर्थ—हे प्रभु, तुम सबसे एव सपूर्ण रूप से आनंद हो। तुम स्वच्छ, दिलदार और दृश्यमान हो। तुम्हारी प्रकृति कोई नहीं जानता है। चाहे वे पीर हो, मुरीद-या-काजी हो। देवता-देवी, मनुष्य, गधर्व, ब्रह्मा, महादेव आदि कोई भी तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानते हैं।

काजी वह है जो शरीर के सबध में विचार करता है। शरीर क्या है? जैसे दीपक में तेल और बत्ती जलती हो। उसके प्रकाश में अर्थात् जीवन रहने पर ही काजी कुछ पहचान सकता है। जीवन के बाद उसका कोई बस नहीं है। मुसलमान देवता समझकर बाग देते हैं। स्वयं दरी तानकर बैठते हैं। जो अपने भीतर नमाज पढ़ता है वह सर्वत्र गरजता है। उसे केवल मस्जिद में गर्जन नहीं करनी पड़ती है। जो महज साधना द्वारा शेषनाग अर्थात् कुडलिनी में महल उठाता है, कुडलिनी जाग्रत करता है तथा चंद्र सूर्य (इला-पिगला) नाड़ियों की एकता स्थापित करता है। कुडलिनी को नीचे से जाग्रत कर ऊपर ले जाता है। वही कुडलिनी-साधक तीनों लोक का प्यारा होता है। लिगायत साधक जीव और शिव के अद्वैत की साधना करते हैं। चित्त को चैतन्य पूजा करते हैं। इसी से उनका नाम जगम है। योगी ससार को नष्ट कर भस्म लगाते हैं। विचारकर सहज साधना को ग्रहण करते हैं। शरीर के भीतर अनुभव और परिचय कर बोलते हैं। ऐसे योगी कभी विचलित नहीं होते हैं। हे जैन, किस जीव का उद्धार करते हो यह स्पष्ट करो। चौरासी योनियों का देव कहां रहता है? जो मुक्ति प्राप्त करता है वही इस भेद को समझ सकता है। भक्तों के मतानुसार ससार तरना ही महत्त्वपूर्ण है। किंतु तरन-तत्त्व क्या है इस पर विचार करो। जो प्रेम से राम कहता है वह भक्त दास कहलाता है। पंडित चार वेदों के गुण गाते हैं। वेद को आदि से अंत तक पवित्र कहते हैं। हे पंडित, सारे भ्रमों को दूर-कर उत्पत्ति और प्रलय की बात कहो। जो नीचे-ऊपर या बाहर-भीतर से संन्यासी है वह अविनाशी है। अजर अमर को दृढ़ता से पकड़ता है। वह संन्यासी विषयों से अलग रहता है। जिसने ब्रह्मांड घर की रचना की है। पृथ्वी को मारकर नौ खंड किया है। उस अविगत पुरुष की चाल कोई देख नहीं सकता है। कबीरदास ने उस अग्रेह तत्व में ध्यान लगा रखा है।

राम-सूहो।

(६५)
(सतपदी रमैणी)

कहन सुनन कौ जिहि जग कीन्हा, जग भुलांन सो किनहूं न चीन्हां ॥
 सत रज तम वै कीन्ही माया, आपण मांझै आप छिपाया ॥
 ते तौ आहि अनंद सरूपा, गुन पल्लव बिस्तार अनूपा ।
 साखा तत वै कुसम गियांनां, फल सो आछा राम का नांमां ॥
 सदा अचेत चेत जीव पंखी, हरि तरवर करि बास ।
 झूठे जगि जिनि भूलसि जियरे, कहन सुनन की आस ॥
 सूक बिरख यहु जगत उपाया, समझि न परै बिखम तेरी माया ॥
 साखा तीनि, पत्र जुग घारी, फल दोइ पाप पुंनि अधिकारी ॥
 स्वाद अनेक कथ्या नही जांही, किया घरित सो इन वै जांही ॥
 तेतौ आहि भिनार निरंजनां, आदि अनादि न आंन ।
 कहन सुनन कौ कीन्ह जग, आपै आप भुलांन ॥
 जिनि नटवै नटसारी साजी, जो खेलै सो दीसै बाजी ॥
 मो बपरा वै जोगति टाठी, सिव बिरंचि नारद नही दीठी ॥
 आदि अंति जो लीन भये है, सहजै जांनि संतोखि रहे है ॥
 सहजै राम नांम ल्यौ लाई, राम नांम कहि भगति दिटाई ॥
 राम नांम जाका मन मांनां, तिनि तौ निज सरूप पहिघांनां ॥
 निज सरूप निरंजनां, निराकार अपरंपार अपार ।
 राम नांम ल्यौ लाइस जियरे, जिनि भूलै यिस्तार ॥
 करि बिसतार जग धंभै लाया, अंध काया वै पुरिष उपाया ॥
 जिहि जैसी मनसा तिहि तैसा भावा, ताकूं तैसा कीन्ह उपावा ॥
 तेतौ माया मोह भुलांनां, खसम राम सो किनहूं न जानां ॥
 जिनि जान्यां ते निरमल अंगा, नही जान्यां ते भये भुजंगा ॥
 ता मुखि बिष आवै बिष जाई, ते बिष ही बिष वै रहै समाई ॥
 माता जगत भूत सुधि नांही, भ्रंमि भूले नर आवै जांही ॥
 जानि बूझि चेतै नही अंधा, करम जठर करम के फंधा ॥
 करम का बांध्या जीयरा, अह निसि आवै जाइ ।
 मनसा देही पाइ करि, हरि बिसरै तौ फिर पीछै पछिताइ ॥
 तौ करि त्राहि चेति जा अंधा, तजि परकीरति भजि घरन गोब्बंदा ॥
 उदर कूप तजौ ग्रभ वासा, रे जीव राम नांम अभ्यासा ॥
 जगि जीवन जैसै लहरि तरंगा, खिन सुख कूं भूलसि बहु संग्गा ॥
 भगति कौ हीन जीवन कछू नांही, उतपति परलै बहुरि समांहीं ॥
 भगति हीन अस जीवनां, जन्म मरन बहु काल ।
 आश्रम अनेक करसि रे जियरा, राम बिनां कोइ न करै प्रतिपाला ॥
 सोई उपाव करि यहु दुख जाई, ए सब परहरि बिसै सगाई ॥
 माया मोह जै जग आगी, ता संगि जरसि कवन रस लागी ॥
 त्राहि त्राहि करि हरी पुकारा, साध संगति मिलि करहु बिधारा ॥
 रे रे जीवन नही बिश्रामां, सब दुख खंडन राम को नांमां ॥
 राम नांम संसार वै सारा, राम नांम भौ तारनहारा ॥

सुप्रित बेद सबै सुने, नही आवे कृत काज ।
 नही जैसे कुंडिल बनित मुख, मुख सोभित बिन राज ॥
 अब गहि राम नाम अबिनासी, हरि तजि जिनि कतहूं कै जासी ॥
 जहां जाइ तहां तहां पतंगा, अब जिनि जरसि समझि बिष संगी ॥
 घोखा राम नाम मनि लीन्हां भ्रिगी कीट ध्यंन नही कीन्हां ॥
 भौसागर अति बार न पारा, ता तिरबे का करहु बिचारा ॥
 मनि भावै अति लहरि बिकारा, नही गमि सूझै बार न पारा ॥
 भौसागर अथाह जल, तामै बोहिय राम अधार ।
 कहै कबीर हम हरि सरन, तब गोपद खुर बिस्तार ॥२॥

शब्दार्थ—जिहि = जिसने। सूक = सूखा। उपाया = उत्पन्न किया। निनार = न्यारा। अलग। नटवै = नटवर। नटसारी = नाट्यशाला। दीसै = दृश्य। थै = से। जोगति = इतजार। भुजगा = सर्प। माता = मत्त। जठर = पेट। परकीरति = प्रकृति। आश्रम = चार आश्रम (ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास)। सारा = सार। मूल। भौ = भव। सुप्रित = स्मृति। कृत-काज = पूर्ण कार्य। बोहिय = जहाज। मनसा = मनुष्य।

अर्थ—यह ससार तात्त्विक नहीं है। केवल कहने-सुनने लायक है। सभी इसमें भूले हैं। कोई इसको पहचान नहीं रहा है। सत्त्व, रज, तम गुणों से माया रची गयी है। माया भी ब्रह्म का एक रूप है। इसी से ब्रह्म अपनी माया से ही अपने को छिपाए रहता है। ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है। गुण रूप पत्ते उस विचित्र के विस्तार हैं। तत्त्व शाखा से ज्ञान-फूल का विकास हुआ है। इसमें राम नाम ही सबसे अच्छा फल है। ओ अचैतन्य जीव-पक्षी, चेतो! हरि (हरा) अर्थात् भगवान् पेड़ पर वास करो। भगवान् हरि ही हरे वृक्ष है। अन्य पेड़ हरे नहीं सूखे अर्थात् नाशवान् है (यह अर्थ श्लेष से निकलता है)। मिथ्या ससार में कुछ कहने-सुनने से कुछ होनेवाला नहीं है। इसमें व्यर्थ मत भूलो। यह संसार सूखे वृक्ष जैसा है। भगवान् की माया विषम है। इस पेड़ के तीन काल (वर्तमान, भूत, भविष्य) शाखा और चार युग (सत, द्वापर, त्रेता, कलि) पत्र हैं। पाप और पुण्य इसके दो फल हैं। इसमें अनेक अकथनी स्वाद है। जिसने यह सब चरित किया है वह इनमें नहीं है। इनसे ऊपर है। वह निरजन-आदि-अत रहित एव निराला है। उसी नटवर ने जगत नाट्यशाला की रचना की है। वही दृश्य भी है। द्रष्टा भी है। मुझ, बेचारा से केवल प्रतीक्षा हो सकती है। क्योंकि वह तो शिव, ब्रह्मा और नारद की दृष्टि से भी परे है। जिन्होंने सहज सतोष किया है। उनके जन्म-मरण नष्ट हो गये हैं। रामनाम का ध्यान करते हैं। रामनाम कहकर भक्ति दृढ़ करते हैं। जिसके मन में रामनाम है वही अपने सच्चे स्वरूप को पहचनता है।

निरजन अपरपार एव निराकार है। उसका स्वरूप केवल उसका है। हे मन, ससार के विस्तार में न भूलकर रामनाम का ध्यान करो। यह विस्तार जगत धधा है। इससे अज्ञानी (अधे) पुरुष का जन्म हुआ है। मतलब कि ससार धधा में पुरुष अधा है। अधा ही उत्पन्न होता है। जिसका मन जैसा है उसका भाव भी वैसा है। उसका उपाय भी वैसा ही है।

तुम तो माया मोह में भूले हो। स्वामी राम को कोई नहीं जानता है। जिन्होंने जाना उनके अग पवित्र है। जो नहीं जानते वे सर्प के समान हैं। उनके मुख में विष ही विष रहता है। वे विषय में ही लिपटे रहते हैं (भुजग का अर्थ लपट भी है। विष विषय है। इस दृष्टि से अर्थ होगा कि लपट व्यक्ति विषयो में ही लिप्त रहते हैं। ऐसे में यहाँ श्लेष होगा)। सभी भूत जगत में मत्त हैं। किसी को अपने स्वरूप का बोध नहीं है। भ्रम में भूले लोगो! का ही ससार में आवागमन होता है। जान बूझकर नहीं समझता है। फलतः कर्म के फदे में पड़कर बार-बार

गर्भवास होता है। मनुष्य देह को प्राप्तकर जो भगवान् को भूल जाता है वह बाद में अफसोस करता है।

ऐ विषयाध मनुष्य, रक्षा का भाव मन में लाओ और प्रकृति को छोड़कर भगवान् का भजन करो। राम नाम के अभ्यास से उदर कूप (कुओं) से तुम्हें मुक्ति मिल जायगी। विषयों का बहुसग पानी में उठनेवाली लहर के समान क्षणिक है। भक्तिरहित जीवन बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्र में पड़ा करता है। अनेक आश्रमों में जाने पर भी राम के बिना कोई प्रतिपाल नहीं कर सकता है। विषय विष का साथ छोड़ो और ऐसा उपाय करो जिससे दुख दूर हो जाय। ससार माया-मोह की आग में जल रहा है। तुम उसके साथ किस रस के लिये जल रहे हो ? साधु सगति में बैठकर विचार करो और भगवान् की शरण में जाओ। उन्हें रक्षार्थ पुकारो। जीवन में आराम नहीं है। राम नाम ही दुख भजन है। राम नाम ही सार तत्त्व है। ससार-सागर पार करनेवाला है।

वेद, स्मृति आदि सुनने से कार्य पूर्ण नहीं होता है। जैसे राज्य के बिना खाली कुडल पहनने से मुख की शोभा नहीं होती है।

अब राम नाम को पकड़ो। अविनाशी राम नाम को छोड़ अन्यत्र मत जाओ। अब विषयों में मत जलो। जहाँ-जहाँ जाओगे वहाँ-वहाँ पतंग जैसी स्थिति होगी। मन में सच्चे राम नाम को लाओ। कीट भृग के समान राम से एक हो जाओ। भवसागर का आरपार नहीं है। इसे पार करने का विचार करो। मन में विकारों की लहरे उठ रही हैं। इसलिये आरपार नहीं दिखाई देता है।

भवसागर का जल अथाह है। इसमें राम नाम ही जहाज है।

सत कबीर कहते हैं कि हरि-शरण में जाने से ससार-सागर गौ के पद के खुर से बने गड्ढे के समान पार करना सरल हो जाता है।

(६६)

(बड़ी अष्टपदी रमैणी)

एक बिनांनी रघ्या बिनांन, सब अयांन जो आपै जांन ॥
 सत रज तम धै कीन्ही माया, चारि खांनि बिस्तार उपाया ॥
 पंघ तत ले कीन्ह बंधानं, पाप पुंनि मांन अभिमानं ॥
 अहंकार कीन्हे माया मोह, संपति बिपति दीन्ही सब काहू ॥
 भले रे पोच अकुल कुलवंतां, गुणी निरगुणीं धंन नीधनवंतां ॥
 भूख पियास अनहित हित कीन्हां, हेत मोर तोर करि लीन्हां ॥
 पंघ स्वाद ले कीन्हां बंधू, बंधे करम ओ आहि अबंधू ॥
 अवर जीव जंत जे आही, संकुट सोच बियापै ताही ॥
 निद्या अस्तुति मांन अभिमांन, इनि झूठे जीव हत्या गियांनं ॥
 बहु बिधि करि संसार भुलावा, झूठे दोजगि साथ लुकावा ॥
 माया मोह धन जोबनां, इनि बंधे सब लोइ ॥
 झूठे झूठ बियापिया कबीर, अलख न लखई कोइ ॥
 झूठनि झूठ साथ करि जांनं, झूठनि में सब साथ लुकांनं ॥
 धंध बंध कीन्ह बहुतेरा, क्रम बिबर्जित रहै न नेरा ॥
 षट दरसन आश्रम षट कीन्हां, षट रस खाटि कांम रस लीन्हां ॥
 चारि बेद छह सास्त्र बखानै, बिद्या अनंत कथै को जांनै ॥
 तप तीरथ कीन्ह ब्रत पूजा, धरम नेम दांन पुंन्य दूजा ॥

ओर अगम कीन्है ब्यौहारा, नही गमि सूझै वार न पारा ॥
 लीला करि करि भेख फिरावा, ओट बहुत कछू कहत न आवा ॥
 गहन ब्यंद कछू नही सूझै, आपन गोप भयौ आगम बूझै ॥
 भूलि परचौ जीव अधिक डराई, रजनी अंघकूप ब्ने आई ॥
 माया मोह उनवै भरपूरी, दादुर दांमिनि पवनां पूरी ॥
 तरियै बरियै अखंड घारा, रैनि भांमनीं भया अँघियारा ॥
 तिहि बिबोग तजि भये अनाथा, परे निकुंज न पाँवै पंथा ॥
 बेद न आहि कहुं को मानै, जानि बूझि मै भया अयानै ॥
 नट बहु रूप खेलै सव जानै, कला केर गुन ठाकुर मानै ॥
 ओ खेलै सब ही घट मांही, दूसर कै लेखै कछु नाहीं ॥
 जाके गुन सोई पै जानै, और को जानै पार अयानै ॥
 भले रे पोघ औसर जब आवा, करि सनमानं पूरि जम पावा ॥
 दांन पुंन्य हम दिहूं निरासा, कब लग रहूं नटारंभ काछा ॥
 फिरत फिरत सब घरन तुरांनै, हरि घरित अगम कथै को जानै ॥
 गण गंध्रप मुनि अंत न पावा, रक्षौ अलख जग धंयै लावा ॥
 इहि बाजी सिव बिरंघि भुलांनं, और बपुरा को क्यंघित जानां ॥
 त्राहि त्राहि इम कीन्ह पुकारा, राखि राखि साई इहि बारा ॥
 कोटि ब्रह्मंड गहि दीन्ह फिराई, फल कर कीट जनम बहुताई ॥
 इस्वर जोग खरा जब लीन्हां, टरचौ ध्यानं तप खंड न कीन्हां ॥
 सिध साधिक उनयै कहु कोई, मन धित अस्थिर कहु कैसे होई ॥
 लीला अगम कथै को पारा, बसहु समीप कि रहौ निनारा ॥
 खग खोज पीछै नही, तूं तत अपरंपार ।
 बिन परचै का जानिये, सब दूटे अहंकार ॥
 अलख निरंजन लखै न कोई, निरभे निराकार है सोई ॥
 सुनि असधूल रूप नही रेखा, द्रिष्टि अद्रिष्टि छिप्यौ नही पेखा ॥
 बरन अबरन कथ्यौ नही जाई, सकल अतीत घट रक्षौ समाई ॥
 आदि अंति ताहि नही मधे, कथ्यौ न जाई आहि अकथे ॥
 अपरंपार उपजे नही बिनसै, जुगति न जानिये कथिये कैसे ॥
 जस कथिये तस होत नही, जस है तैसा सोइ ।
 कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारय होइ ॥
 जानसि नही कस कथसि अयांनं, हम निरगुन तुम्ह सरगुन जानां ॥
 मति करि हीन कवन गुन आंही, लालधि लागि आसिरै रहाई ॥
 गुंन अरु ग्यांन दोऊ हम हीनां, जैसी कुछ बुधि बिचार तस कीन्हां ॥
 हम मसकीन कछू जुगति न आवै, जे तुम्ह दरबौ तौ पूरि जन पावै ॥
 तुम्हारे घरन कबल मन राता, गुन निरगुन के तुम्ह निज दाता ॥
 जहुवां प्रगटि बजाबहु जैसा, जस अनभे कथिया तिति तैसा ॥
 बाजै तंत्र नाद धुनि होई, जे बजावै सो औरै कोई ॥
 बाजी नावै कौतिग देखा, जो नचावै सो किनहूं न पेखा ॥
 आप आप थै जानिये, है पर नाही सोइ ।
 कबीर सुपिनै केर धनं ज्युं, जागत हाथि न होइ ॥

जिनि यहु सुपिनां फुर करि जानां, और सबै दुखयादि न आनां ॥
ग्यांन हीन चेतै नही सूता, मै जाग्या बिष हर भै भूता ॥
पारधी बांन रहै सर सांधें, बिषम बांन मारै बिष बांधें ॥
काल अहेड़ी संझ सकारा, सावज ससा सकल संसारा ॥
दावानल अति जैर बिकारा, माया मोह रोकि ले जारा ॥
पवन सहाइ लोभ अति भइया, जम घरघा चहुं दिसि फिरि गइया ॥
जम के घर चहुं दिसि फिरि लागे, हंस पंखेरुवा अब कहां जाइबे ॥
केस गहै कर निस दिन रहई, जब धरि ऐषे तब धरि चहई ॥
कठिन पासि कछू चलै न उपाई, जंम दुवारि सीझे सब जाई ॥
सोई त्रास सुनि राम न गावै, मृगत्रिष्णां झूठी दिन धावै ॥
मृत काल किनहुं नही देखा, दुख कौ सुख करि सबही लेखा ॥
सुख करि मूल न चीन्हसि अभागी, चीन्है बिनां रहै दुख लागी ॥
नीब काट रस नीब पियारा, यूं बिष कूं अमृत कहै संसारा ॥
बिष अमृत एकै करि सांनां, जिनि चीन्ह्यां तिनही सुख मांनां ॥
अछित राज दिन दिनहि सिराई, अमृत परहरि करि बिष खाई ॥
जांनि अजांनि जिन्है बिष खावा, परे लहरि पुकारै धावा ॥
बिष के खांये का गुंन होई, जा बेद न जांनै परि सोई ॥
मुरछि मुरछि जीव जरिहै आसा, कांजी अलप बहु खीर बिनासा ॥
तिल सुख कारनि दुख अस मेरु, घोरासी लख लीया फेरु ॥
अलप सुख दुख आहि अनंता, मन मैगल भूल्यौ मैमंता ॥
दीपक जोति रहै इक संगी, नैन नेह मांनूं परै पतंगा ॥
सुख बिश्राम किनहुं नही पावा, परहरि साथ झूठ दिन धावा ॥
लालच लागे जनम सिरावा, अंति काल दिन आइ तुरावा ॥
जब लग है यहु निज तन सोई, तब लग चैति न देखै कोई ॥
जब निज चलि करि किया पयांनां, भयौ अकाज तब फिरि पछितांनां ॥
मृगत्रिष्णां दिन दिन ऐसी, अब मोहि कछू न सुहाइ ॥
अनेक जतन करि दारिये, करम पासि नही जाइ ॥
रे रे मन बुधिवंत भंडारा, आप आप ही करहु बिघारा ॥
कवन सयांन कौन बौराई, किहि दुख पइये किहि दुख जाई ॥
कवन हरिख कौ विष मै जानां, को अनहित को हित करि मांनां ॥
कवन सार को आहि असारा, को अनहित को आहि पियारा ॥
कवन साथ कवन है झूठा, कवन करुं को लागै मीठा ॥
किहि जरिये किहि करिये अनंदा, कवन मुकति को मल के फंदा ॥
रे रे मन मोहि ब्यौरि कहि, हौं तत पूछौ तोहि ॥
संतै सूल सबे भई, सपझाई कहि मोहि ॥
सुनि हंसा मै कहूं बिघारी, त्रिजुग जोनि सबे अंधियारी ॥
मनिषा जन्म उत्तिम जौ पावा, जानूं राम तौ सयांन कहावा ॥
नही चेतै तौ जनम गंमावा, पस्थौ बिहांन तब फिरि पछतावा ॥
सुख करि मूल भगति जौ जानै, और सबे दुख या दिन आनै ॥
अमृत केवल राम पियारा, ओर सबे बिष के भंडारा ॥

हरिख आहि जौ रमियै रांमां, और सबै बिसमां के कांमां ॥
 सार आहि संगति निरवानां, और सबै असार करि जानां ॥
 अनहित आहि सकल संसारा, हित करि जानियै रांम पियारा ॥
 साथ सोई जे थिरह रहाई, उपजै बिनसै झूठ है जाई ॥
 मीठा सो जो सहजै पावा, अति कलेस धै करु कहावा ॥
 नां जरिये नां कीजै मै मेरा, तहां अनंद जहां राम निहोरा ॥
 मुकति सोज आपा पर जानै, सो पद कहा जु भरमि भुलांनै ॥
 प्रांननाथ जग जीवनां, दुरलभ रांम पियार ।
 सुत सररी घन प्रग्रह कबीर, जीये रे तवरं पंख बसियार ॥
 रे रे जीय अपनां दुख न संभारा, जिहि दुख ब्याप्या सब संसारा ॥
 माया मोह भूले सब लोई क्यंचित लाभ मानिक दीयौ खोई ॥
 मैं मेरी करि बहुत बिगूता, जननी उदर जन्म का सूता ॥
 बहुतै रूप भेष बहु कीन्हां, जुरा मरन क्रोध तन खीनां ॥
 उपजै बिनसै जोनि फिराई, सुख कर मूल न पावै चाही ॥
 दुख संताप कलेस बहु पावै, सो न मिलै जे जरत बुझावै ॥
 जिहि हित जीव राखिहै भाई, सो अनहित है जाइ बिलाई ॥
 मोर तोर करि जरे अपारा, मृग त्रिष्णां झूठी संसारा ॥
 माया मोह झूठ रक्षौ लागी, का भयौ इहां का है आगी ॥
 कछु कछु घेति देखि जीव अबही, मनिषा जनम न पावै कबही ॥
 सार आहि जे संग पियारा, जब चेतै तब ही उजियारा ॥
 त्रिजुग जोनि जे आहि अचेता, मनिषा जनम भयौ पित घेता ॥
 आतमां मुरछि मुरछि जरि जाई, पिछले दुख कहतां न सिराई ॥
 सोई त्रास जे जानै हंसा, तौ अजहूं न जीव करै संतोसा ॥
 भौसार अति वार न पारा, ता तिरबे का करहु बिचारा ॥
 जा जल की आदि अंति नही जानियै, ताकौ डर काहे न मानियै ॥
 को बोहिय को खेवट आही, जिहि तिरिये सो लीजै चाही ॥
 समझि बिचारि जीव जब देखा, यहु संसार सुपन करि लेखा ॥
 भई बुधि कछू ग्यांन निहारा, आप आप ही किया बिचारा ॥
 आपण मै जे रक्षौ समाई, नेडे दूरि कथ्यौ नही जाई ॥
 ताके धीन्है परचौ पावा, भई समझि तासूं मन लावा ॥
 भाव भगति हित बोहिया, सतगुर खेवनहार ।
 अल्प उदिक तब जांणिये, जब गोपदखुर बिस्तार ॥३॥

शब्दार्थ—विनानी = विज्ञानी। विनान = विज्ञान। अयान = अज्ञान। आपै = आत्म।
 स्वय। चारि खानि = स्वेदज, अडज, उदिभज, जरायुज। उपाया = उत्पन्न किया। पचतत =
 आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पोच = क्षुद्र। नीधनवता = निर्धनवान्। हेत = प्रेम। पच
 स्वाद = पाँच इंद्रियो का स्वाद। आहि = है। अवर = अपर। और। दोजगि = दोजख। नरक।
 लोइ = लोग। नेरा = न्यारा। षट दरसन = साख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदात वैशेषिक।
 आश्रम षट = ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, हस, परमहस। षट रस = मधुर, लवण,
 तिक्त, अम्ल, कटु, काषाय। छह सास्त्र = व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, छद।
 व्यद = विदु। मूल तत्त्व। उनवै = उमड़ना। तरिपै = तड़पै। भामनी = स्त्री। नटारभ =

नाट्यारभ। काछा = सँवारना। तुरानै = टूट गये। क्यचित् = किचित्। आगम = १ अगम्य।
 २ शास्त्र। बाजी = खेल। सरगुन = सगुण। आसिरै = आसरे। मसकीन = बेचारा। साधु।
 दरवौ = द्रवौ। पूरि = पूर्ण। फुर = सत्य। जहुवा = जहाँ। अनभै = अनुभव। बाजी =
 जादूगर। बिषहर = विषधर। पारंथी = शिकारी। अहेड़ी = शिकारी। सकारा = सवेरा। सावज
 = मृग। जगली पशु। शिकार। भइया = भया। हुआ। चर = सेवक। सिपाही। पखेरूवा =
 पक्षी। ऐचे = खीचे। पासि = पाश। सीझे = सीधे। अछित = रहते हुए। सिराई = समाप्त
 होना। काजी = खट्टा। खीर = दूध। मैगल = हाथी। मैमता = मदोन्मत्त। सिरावा = समाप्त
 हुआ। तुरावा = समाप्त होना। पयाना = प्रयाण। करूँ = कड्डवा। ब्यौरि = ब्यौरेवार। थिरह =
 थिर। सोज = वस्तु। प्रग्रह = पगहा। रस्सी। तर्वर = तरुवर। बसियार = बसने योग्य।
 दिगूता = नष्ट होना। जुदा = जरा। बुद्धापा। खीना = क्षीण। आगी = आगे। भौसार = भव-
 सागर। खेवट = नाविक। बोहित = जहाज। नेडै = नजदीक। हसा = जीवात्मा।

अर्थ—विज्ञानात्मा ईश्वर ने विज्ञानात्मा जीव की सृष्टि की। यह ईश्वर सारे अज्ञानो को भी जानता है। अर्थ यह कि विज्ञान और अज्ञान दोनो उसी के है। उसने त्रिगुणात्मक माया के द्वाग चार प्रकार के जीवो की सृष्टि की। ये जीव पाँच तत्त्वो से इस शरीर-बधन मे बाँधे गये है। इसी मे पाप-पुण्य एव मान-अभिमान भी है। अहकार से ही माया-मोह हुए। सपत्ति-विपत्ति भी मिली। अच्छे-बुरे, कुलवत। नीच कुलवाले, गुणवान्, गुणरहित, धनी, निर्धन, भूख, प्यास, हित, अनहित तथा हमारे-तुम्हारे का प्रेम बनाया।

पाँच इन्द्रियो के पाँच स्वाद (रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द) बनाया। सबको कर्मसूत्र मे बाँधा। कितु वह स्वय बधनरहित है। दूसरे भी जो जीव है, जिन्हे सकट एव चिता होती है।

निदा एव प्रशसा, मान एव अभिमान ये सभी जीव हत्या करने के झूठे ज्ञान है। अनेक प्रकार से ससार मे भुलावा दिया जाता है। सत्य को छिपा झूठ नरक दिखाया जाता है।

सभी लोग माया, मोह, धन और यौवन मे भूले है। सर्वत्र झूठ ही झूठ व्याप्त है। अलख (ईश्वर) को कोई देख नही रहा है।

लोग झूठ को ही सत्य समझ रहे है। सारा सत्य झूठ मे छिप गया है, अनेक प्रकार बधन-कारक धधा किया। कितु कभी कर्मरहित के पास नही गए। छ दर्शन, छ आश्रम, छ रस तथा खट्टे कामरस को लिया। चार वेद, छ शास्त्र कहते है। विद्या अनत कही गयी है। कितनी है कोई नही जानता है।

तप, तीर्थ, व्रत, पूजा, नियम, धर्म, दान, पुण्य आदि भी किया। दूसरे प्रकार का अगम्य व्यवहार किया। कितु आरपार कुछ नही दीखता है। मनुष्य अनेक वेश बनाता है। अनेक प्रकार की लीलाएँ करता है। अनेक प्रकार विचारो और साधनाओ की आड़ लेता है। कितु मूल तत्त्व नही दीखता है। आत्म तत्त्व तो गोप्य है। कितु उसे जानने का प्रयत्न न कर अगम्य की ओर ध्यान लगाता है या आत्मतत्त्व को शास्त्र द्वारा जानना चाहता है। जीव ससार मे भटक गया है। ससार-कूप अत्यंत अज्ञान अंधकार से भरा है। उसी कुएँ मे मनुष्य पड़ा है। इस पर माया-मोह के बादल उमड़ आये है। मेढक बोलते है। बिजली चमकती है। हवा तेज बह रही है। बिजली तड़कती है। मूसलाधार वर्षा हो रही है। हे स्त्री (साधक), माया की रात घनी हो गयी है। सारी सृष्टि मायाछन्न हो गयी है। जीव ईश्वर को छोड़कर अनाथ हो गया है। ससार-कुज मे उसे रास्ता नही मिल रहा है। वेद मे भी कुछ नही है। कोई क्या माने ? जीव जान-बूझकर अज्ञानी बना है। सभी नट बने खेलते है। कितु कला का गुण तो ईश्वर ही जानता है। वह ईश्वर सभी जीव शरीर मे खेल रहा है। नासमझ (दूसरे) के लिये उसका कुछ भी महत्त्व नही है। जिसका यह गुण है वही जानता है। अज्ञान के परे रहनेवाले को और कौन जानता

है ?

अच्छे-बुरे अवसर आते हैं। किंतु इनमें यम ही सम्मानित होते हैं। दान-पुण्य से भी निराशा ही होती है। यह नाट्यारम्भ का वेश कब तक रखा जाय ? ससार में आवागमन करते-करते पैर टूट गये। थक गये। अगम्य हरि चरित को कौन कह सकता है ? गधर्वगण और मुनियों ने भी उसका अंत नहीं पाया है। वह अलक्षित रहकर भी ससार का धधा चलाता है। उसके खेल में शिव, ब्रह्मा सभी भूले हैं। दूसरा वेचारा तो कुछ भी नहीं जान सकता है। त्राहि-त्राहि अर्थात् रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार पुकार करने पर हे स्वामी इस बार रख लो। उबार लो। उसने जीव को करोड़ों ब्रह्मांड में पकड़कर घुमाया है (या करोड़ों ब्रह्मा को पकड़कर घुमाता है)। जीव फल के कीड़े के समान घूमता है। यहाँ जीव कीड़ा है और ब्रह्मांड फल है। ईश्वर ने जब खरा (सही) योग लिया। ध्यान टलने पर भी योग खंडित नहीं हुआ। सिद्ध-साधक सब उसी प्रभु से उत्पन्न हैं। मुख्य समस्या है कि मन और चित्त अस्थिर है। विना स्थिर हुए कुछ कैसे हो सकता है ? उस प्रभु की लीला अगम है। इसे कोई कैसे कह सकता है ? चाहे उससे दूर रहो या नजदीक रहो।

हे प्रभु, तुम्हारा तत्त्व अपरपार है। आकाश में उड़ते पक्षी को पकड़ने-सा तुम्हारे तत्त्व को पाना कठिन है। विना परिचय के कुछ नहीं जाना जा सकता है। जानने की बात झूठा अहकार है।

वह निरजन अलक्ष्य है। उसे कोई देख नहीं सकता है। वह निर्भर (नि.भव = पैदा न होने वाला भी) और निराकार है। वह शून्य है। सूक्ष्म है। उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। वह दृष्टि अदृष्टि से परे है। उसे देखा नहीं जा सकता है। वह वर्ण-अवर्ण से परे सभी शरीरो में मौजूद है। उसका आदि, अंत और मध्य नहीं है। वह अकथनी है।

वह जैसा है वैसा कहा नहीं जा सकता है। कहने-सुनने से आनंद मिलता है एव परमार्थ होता है।

ऐ अज्ञानी, जब जानते नहीं तो क्यों कहते हो ? तुम उसे सगुण कहते हो, मैं उसे निर्गुण जानता हूँ।

किस बात के लिये बुद्धि को छोटी बना रहे हो ? लालच में पड़कर भगवत्प्राप्ति का अवसर खो रहे हो। हम तो गुण और ज्ञान दोनों से हीन हैं। जैसी बुद्धि है वैसा विचार करते हैं। मैं बेचारा कोई युक्ति नहीं जानता। तुम्हारी कृपा हो तो यह जन पूर्ण को प्राप्त कर सकता है। मेरा मन तुम्हारे चरण-कमलों में लगा है। तुम्ही गुण-निर्गुण के दाता हो। ससार तुम्हारे द्वारा प्रगट होकर वजाये जानेवाले बाजा-सा है। ध्वनि ही मूल है। जिसके जो अनुभव में आता है वह वैसा कहता है। जीवन-यत्र बजता है। उसमें ध्वनि होती है। किंतु बजानेवाला कोई अन्य है। जादूगर नाचता है, वही देखता भी है। जो नाचता है उसे कोई नहीं देखता है।

जीव को अपने में ही जानना चाहिए। वह जीव से परे नहीं है। वह स्वप्न-सपत्ति के समान है। जागरण पर हाथ नहीं आता है।

जिन्होंने इस स्वप्न के सत्य को जान लिया है वे सब दुखों से छूट गये! विषयो में सोये अज्ञानी चैतन्य नहीं होते। मैं जागा हूँ तो यह भूत जगत मेरे लिये विषधर हो गया है। शिकारी (गुरु) बाण साधता है। विष का विषम बाण मारता है। सारा ससार जगली पशु है और काल शिकारी है। जीव विकारों के दावानल में जल रहा है। अपने को माया-मोह में जलने से रोको।

इस आग में श्वास सहायक है। लोभ भी भयकर है। चारों ओर यम की चर्चा है। यम के सेवक चारों ओर घूम रहे हैं। हस पक्षी अब कहाँ जायँगे ? यम सेवक नित्य केश पकड़े हैं। जब चाहते हैं तब धरकर खींच लेते हैं। बधन कठिन है। कोई उपाय नहीं लगता है। यम ने

द्वार रोक रखा है। उस डर को सुनकर भी राम नहीं कहा जा रहा है। विषयो की मृगतृष्णा में भटक रहे हो। सभी लोग दुख को सुख मान रहे हैं। मृत्यु-काल की चिंता किसी को नहीं है। अभागे सुख के मूल को नहीं पहचानते हैं। बिना पहचान के दुखी रहते हैं। लोग विष (माया) को अमृत कहते हैं। माया नीम द्वारा उसका रस पीकर प्रसन्न होते हैं। लोगो को विष-अमृत के भेद का ज्ञान नहीं है। जो जानते हैं वही सुखी हैं। समय रहते सब ठीक कर लो। अमृत छोड़कर विष मत खाओ। जान-अनजान में जिन्होंने माया-विष का सेवन किया। वे लहर में पड़ गये। अब दौड़ते हैं। विष के खाने से क्या फल होता है। यह वेद वाला नहीं जानता है। जीव आशा में मुर्छित होकर जलेगा। थोड़ा भी खट्टा बहुत दूध को नष्ट कर डालता है। मनुष्य तिलसुख अर्थात् छोटे से सुख के लिये मेरु पर्वत-सा दुख सहता है। चौरासी लाख योनियो में भटकता है। सुख अल्प है। दुख अनंत है। मन मतवाला हाथी-सा भूल है। दीपक और प्रकाश के समान माया और जीव साथ रहते हैं। किंतु जीव पतंग-सा नयन-लोभ के कारण विषय-दीपक पर गिरकर नष्ट होता है। लालच में पड़कर मानव-जन्म समाप्त करते हैं। अतकाल का दिन आकर समाप्त हो गया। जब तक यह शरीर है तब तक चेतकर और किसी को मत देखो। जब जीवन की निजी चाल पूरी हो जायगी, प्रयाण का समय आ जायगा तब अकाज होगा। तब पछताना होगा।

ससार मृगतृष्णा-सा है। मुझे कोई भी विषय अच्छा नहीं लगता है। अनेक कोशिश करने पर भी कर्म का बंधन समाप्त नहीं होता है।

ऐ बुद्धि का भंडार मन स्वयं विचार करो। कौन बुद्धिमान है, कौन पागल है ? दुख कैसे प्राप्त होता और दुख कैसे जाता है ? कौन हर्ष है ? कौन विष जैसा दुख है ? कौन अहित है ? कौन हित है ? असार सार क्या है ? कौन अहित और कौन प्यारा है ? सच्चा-झूठा, कटु-मीठा, जलन, आनंद, मुक्ति और मल का फदा कौन है ? इस पर विचार करो।

ओ मन, मुझे ज्यौरेवार कहो। मैं तुमसे पूछता हूँ। सशय का कौंटा चुभा है। मुझे समझाओ। ओ जीवात्मा, मैं विचारकर कहता हूँ। तीनों युगो की सारी योनियों (जन्म) अधकार से भरी हैं। मनुष्य-जन्म तभी उत्तम है यदि राम को जान लूँ। यह बुद्धिमानी है। चेतना नहीं हुई तो जन्म व्यर्थ है। सवेरा होने पर पछताना होगा। भक्ति को सुख का मूल समझो। और जितने दिन है सभी दुख के है। प्रिय राम ही अमृत है। और सभी विष के भंडार है। राम में रमण हर्ष और सभी विषम काम है। निर्वाणो (साधुओं) की सगति सारतत्त्व है। अन्य सभी असार हैं। सारा ससार अहित है। प्रिय राम ही हित है। सत्य वह है जो स्थिर रहे। नष्ट न हो। जीने-मरनेवाला झूठा है। मीठा वह है जो सहज साधना से प्राप्त होता है। वही क्लिष्ट साधना से कटु हो जाता है। न तो विषयो की आग में जलो, न मैं, मेरा करो। राम की प्रार्थना में ही आनंद है। आत्म और पर को जानना ही मुक्ति है। वह पद व्यर्थ है। जो भ्रम में भटकता हो।

जग जीवन प्राण नाथ प्यारे राम दुर्लभ है। पुत्र, शरीर, धन बंधन हैं। जीवन पेड़ के पक्षी का बसेरा जैसा है। नाशवान् है।

अरे जीव, अपना दुख दूर नहीं किया। इसी दुख से सारा ससार व्याप्त है। सभी लोग माया-मोह में भूले हैं। थोड़े लोभ के लिये माणिक्य जैसा मानव जन्म व्यर्थ गँवा दिया। मैं, मेरी करते हुए बहुत नष्ट हुए। माता के उदर में अनेक जन्मों से सोए। बहुत से रूप वेश किया। जरा, मरण, क्रोध, से शरीर क्षीण हुआ। लोग जन्मते मरते हैं। योनियो में भटकते हैं। किंतु सुख का मूल पाना नहीं चाहते हैं। बहुत से दुख क्लेश पाते हैं। किंतु उसे नहीं जो विषयाग्नि की जलन से रक्षा करे। हे भाई, जिस हित के लिये जीव को रखना चाहते हो वही अहित होकर नष्ट कर देगा। मोर तोर कर अपार बार जले। ससार मृग तृष्णा के समान झूठा है। झूठे माया मोह में

रहे। यहाँ क्या हुआ और आगे क्या होगा ? कुछ कुछ चेतो। अभी देखो। मनुष्य जन्म फिर कभी नहीं मिलेगा। जो प्रिय मूल तत्त्व हे वह चेतने पर ही प्रकाशित होगा। तीन युग से योनियो मे अचेत पड़े हो। मनुष्य जन्म हुआ है। चित मे चेतो। आत्मा मूर्छित होकर जल जायगा। पीछे दुख कहते भी समाप्त न होगा। उस भय को जीवात्मा जान ले तो आज भी जीव सतोप न कर सकता है। ससार सागर का अत नही है। इसको पार करने का विचार करो। जिस जल का आदि अत नही जानते है उसका डर क्यों नही मानते हो ? ससार सागर के जहाज का खेवेया कौन है, जो तार सके उसे चाहो। विचार कर देखा तो ससार स्वप्न-सा लगा। बुद्धि हुई। ज्ञान से देख अपनी आत्मा मे विचार किया। जो अपने मे रहता हे उसे नजदीक और दूर कहने की जरूरत नही होती है। हे भाई, उस तत्त्व को समझो। समझ होने पर उससे मन लगता है।

भाव, भक्ति भगवत्प्रेम जहाज है। गुरुदेव नाविक है। जब भवजल अल्प समझ मे आता है तो ससार-सागर गोपद खुर के फेलाव-सा पार करना आसान हो जाता हे।

(६७)

(दुपदी रमैणी)

भया दयाल बिषहर जरि जागा, गहगहान प्रेम बहु लागा ॥
 भया अनंद जीव भये उल्लासा, मिले राम मनि पूगी आसा ॥
 मास असाढ़ रवि धरनि जरावे, जरत जरत जल आइ बुझावै ॥
 रुति सुभाइ जिमी सब जागी, अमृत धार होइ झर लागी ॥
 जिमी मांहि उठी हरियाई, बिरहनि पीव मिले जन जाई ॥
 मनिकां मनि कै भये उछाहा, कारनि कौन विसारी नाहा ॥
 खेल तुम्हारा मरन भया मोरा, चोरासी लख कीन्हां फेरा ॥
 सेवग सुत जे होइ अनिआई, गुन औगुन सय तुम्हि समाई ॥
 अपने औगुन कहूं न पारा, इहै अभाग जे तुम्ह न संभारा ॥
 दरबो नही कांइ तुम्ह नाहा, तुम्ह बिछुरे मै बहु दुख चाहा ॥
 मेघ न बरिखैं जांहि उदासा, तऊ न सारंग सागर आसा ॥
 जलहर भत्थौ ताहि नही भावै, कै मरि जाइ के उहै पियावै ॥
 मिलहु राम मनि पुरवहु आसा, तुम्ह बिछुर्यां मै सकल निरासा ॥
 मै रनिरासी जब निध्य पाई, राम नाम जीव जाग्या जाई ॥
 नलनी के ज्यूं नीर अघारा, खिन बिछुर्यां धैं रवि प्रजारा ॥
 राम विनां जीव बहुत दुख पावै, मन पतंग जगि अधिक जरावै ॥
 माघ मास रुति कवलि तुसारा, भयौ बसंत तब बाग संभारा ॥
 अपने रंगि सब कोइ राता, मधुकर बासं लेहि मैमंता ॥
 बन कोकिला नाद गहगहानां, रुति बसंत सब कै मनि मांगां ॥
 बिरहन्य रजनी जुग प्रति भइया, बिन पीव मिले कलप टलि गइया ॥
 आतमां घेति समझि जीव जाई, बाजी झूठ राम निधि पाई ॥
 भया दयाल निति बाजहि बाजा, सहजै राम नाम मन राजा ॥
 जरत जरत जल पाइया, सुख सागर कर मूल ॥
 गुर प्रसादि कबीर कहि, भागी संसै सूल ॥
 राम नाम निज पाया सारा, अबिरधा झूठ सकल संसारा ॥
 हरि उत्तंग मै जाति पतंगा, जबकु देहरि के ज्यूं संग ॥
 क्याधिति है सुपिनै निधि पाई, नही सोभा कौ धरौ लुकाई ॥

हिरदै न समाइ जानियै नही पारा, लागै लोभ न और हकारा ॥
 सुभिरत हूँ अपनैँ उनमानां, क्यंथित जोग राम मै जानां ॥
 मुखां साध का जानियै असाधा, क्यंथित जोग राम मै लाधा ॥
 कुबिज होइ अमृत फल बंछ्या, पहुँचा तब मनि पूगी इच्छ्यां ॥
 नियर थै दूरि दूरि थैं नियरा, राम चरित न जानियै जियरा ॥
 सीत थै अगिन फुनि होई, रबि थै ससि ससि थैं रबि सोई ॥
 सीत थै अगनि परजरई, जल थै निधि निधि थै थल करई ॥
 बज्र थै तिण खिण भीतरि होई, तिण थै कुलिस करै फुनि सोई ॥
 गिरवर छार छार गिरि होई, अबिगति गति जानैँ नही कोई ॥
 जिहि दुरमति डोल्याँ संसारा, परे असूझि बार नहीँ पारा ॥
 बिख अमृत एकै करि लीन्हां, जिनि चीन्हां सुख तिहकूँ हरि दीन्हां ॥
 सुख दुख जिनि चीन्हां, नहीँ जानां, प्रासे काल सोग रुति मांनां ॥
 होइ पतंग दीपक मै परई, झूठै स्वादि लागि जीव जरई ॥
 कर गहि दीपक परहि जु कूपा, यहु अधिरज हम देखि अनूपा ॥
 ग्यांनहीन ओछी मति बाधा, मुखां साध करतूति असाधा ॥
 दरसन समि कछू साध न होई, गुर समांन पूजिये सिध सोई ॥
 भेष कहा जे बुधि बिसूधा, बिन परथै जग बूडनि बूडा ॥
 जदपि रबि कहिये सुर आही, झूठै रबि लीन्हां सुर चाही ॥
 कबहूँ हुतासन होइ जरावै, कबहूँ अखंड धार बरिषावै ॥
 कबहूँ सीत काल करि राखा, तिहूँ प्रकार बहुत दुख देखा ॥
 ताकूँ सेवि मूठ सुख पावै, दौरै लाभ कूँ मूल गवावै ॥
 अछित राज दिने दिन होई, दिवस सिराइ जनम गये खोई ॥
 मृत काल किनहूँ नहीँ देखा, माया मोह धन अगम अलेखा ॥
 झूठै झूठ रखाँ उरझाई, साधा अलख जग लख्या न जाई ॥
 साधै नियरै झूठै दूरी, बिष कूँ कहै सजीबनि मूरी ॥
 कथ्यौ न जाइ नियरै अरु दूरी, सकल अतीत रखा घट पूरी ॥
 जहां देखौ तहां राम समांनां, तुम्ह बिन ठौर और नहीँ आंनां ॥
 जदपि रखा सकल घट पूरी, भाव बिनां अभि-अंतरि दूरी ॥
 लोभ पाप दोऊ जरै निरासा, झूठै झूठि लागि रही आसा ॥
 जहुवां ह्रै निज प्रगट बजावा, सुख संतोष तहां हम पावा ॥
 नित उठि जस कीन्ह परकासा, पावक रहै जैसे काष्ट निबासा ॥
 बिनां जुगति कैसे मथिया जाई, काष्टै पावक रखा समाइ ॥
 कष्टै कष्ट अगिन परजरई, जारै दार अगिन समि करई ॥
 ज्युँ राम कहे ते रामै होई, दुख कलेस घालै सब खोई ॥
 जन्म के कलि बिष जांहि बिलाई, भरम करम का कछु न बसाई ॥
 भरम करम दोऊ बरतै लोई, इनका चरित न जानैँ कोई ॥
 इन दोऊ संसार भुलावा, इनके लागे ग्यांन गंवावा ॥
 इनकौ मरम थै सोई बिचारी, सदा अनंद लै लीन मुरारी ॥
 ग्यांन द्रिष्टि निज पेखै जोई, इनका चरित जानैँ थै सोई ॥
 ज्युँ रजनी रज देखत अंधियारी, डसे भुवंगम बिन उजियारी ॥

तारे अगिनत गुनहि अपारा, तऊ कछू नही होत अपारा ॥
 झूठ देखि जीय अधिक उराई, बिनां, भुवंगम डसी दुनियांई ॥
 झूठै झूठ लागि रही आसा, जेठ मास जैसें कुरंग पियासा ॥
 इक त्रिषावंत दह दिसि फिर आवै, झूठै लागी नीर न पावै ॥
 इक त्रिषावंत अरु जाइ जराई, झूठी आस लागि मरि जाई ॥
 नीदर नीर जांनि परहरिया, करम के बांधे लालच करिया ॥
 कहै मोर कछू आहि न वाही, भरम करम दोऊ मति गवाई ॥
 भरम करम दोऊ मति परहरिया, झूठै नांज साथ ले धरिया ॥
 रजनीं गत भई रवि परकासा, भरम करम धूं केर बिनासा ॥
 रवि प्रकास तारे गुन खीनां, आधार ब्यौहार सब भये मलीनां ॥
 बिष के दाघे बिष नही भावै, जरत जरत सुखसागर पावै ॥
 अनिल झूठ दिन धावै आसा, अंध दुरगंध सहै दुख प्राप्ता ॥
 इक त्रिषावंत दुसरें रवि तपई, दह दिसि ज्वाला घहुं दिसि जरई ॥
 करि सनमुखि जब ग्यांन बिचारी, सनमुखि परिया अगनि मंझारी ॥
 गछत गछत जब आगे आवा, बित उनमांन टिनुवा इक पावा ॥
 सीतल सरीर तन रझा समाई, तहां छाडि कत दांधें जाई ॥
 यूं मन बालनि भया हंमारा, दाधा दुख कलेस संसारा ॥
 जरत फिरे चौरासी लेखा, सुख कर मूल किनहूं नही देखा ॥
 जाके छाड़े भये अनाया, भूलि परै नही पावै पंथा ॥
 अछै अभि-अंतरि नियरै दूरी, बिन चीन्दां क्यूं पाइये भूरी ॥
 जा बिन हंस बहुत दुख पावा, जरत जरत गुरि राम मिलावा ॥
 मिल्या राम रझा सहजि समाई, खिन बिछुरयां जीब उरझै जाई ॥
 जा मिलियां ते कीजै बधाई, परमांनंद रेनि दिन गाई ॥
 सखी सहेली लीन्ह जुलाई, रुति परमानंद भेटियै जाई ॥
 सखी सहेली करहि अनंदू, हित करि भेटे परनानंदू ॥
 चली सखी जहुंवां निज रामां, भये उछाह छाड़े सब कामां ॥
 जानूं कि मोरै सरस बसंता, मैं बलि जांऊ तोरि भगवंता ॥
 भगति हेत गावै लैलीनां, ज्यूं बन नाद कोकिला कीन्हां ॥
 बाजै संख सबद पुनि बेनां, तन मन चित हरि गोबिंद लीनां ॥
 चल अचल पांइन पंगुरनी, मसुकरि ज्यूं लेहि अघरनीं ॥
 साबज सीह रहे सब मांघी, चंद अरु सूर रहे रद ख्वांधी ॥
 गण गंग्रप मुनि जोबैं देवा, आरति करि करि बिनबैं सेवा ॥
 बासि गयंद्र ब्रह्मा करैं आसा, हंम क्यूं चित दुर्लभ राम दासा ॥
 भगति हेत राम गुन गांभैं, सुर नर मुनि दुरलभ पद पांभैं ॥
 पुनिम बिमल सति मास बसंता, बरसन जोति मिले भगवंता ॥
 घंदन बिलनी बिरहनि धारा, यूं पूजिये प्रांनपति राम पियारा ॥
 भाव भगति पूजा अरु पाती, आतमराम मिले बहु भांती ॥
 राम राम राम रुचि मानै, सदा अनंद राम त्यूी जानैं ॥
 पाया सुख सागर कर मूला, सो सुख नहीं कहूं सम तुला ॥

सुख समाधि सुख भया हमारा, मिल्या न बेगर होइ ।

जिहि लाधा सो जानि है, राम कबीरा और न जानै कोइ ॥ ४॥

शब्दार्थ—भया = हुआ। दयाल = दया। जरि = जड़ी। गहगहन = घना। घनघोर आनद-
दायक। उल्हासा = उल्लास। मनि = मन मे। पूगी = पूर्ण हुई। आसा = आशा। रुति =
ऋतु। सुभाइ = स्वभाव। जिमी = जमीन। मनिका मनि = मन का मन मे। उछाहा = उत्साह।
नाहा = नाथ। बिसारी = भूल गये। सेवग = सेवक। अनिआई = अन्यायी। औगुन =
अवगुण। दरबो = द्रवना। काइ = क्यो। सारग = चातक पक्षी। जलहर = जलधर। तालाब।
नलनी, = कमलिनी। प्रजारा = जलाया। कवलि = कमल। तुसारा = तुषार। पाला। राता =
अनुरक्त। मधुकर = भ्रमर। मैमता = मतवाला। भइया = हुआ। प्रति = जैसा। टलि गइया =
बीत गया। कल्प = कल्प। बाजी = खेल। अबिरथा = वृथा। उतग = ऊपर। जबुक =
सियार। केहरि = सिंह। हकारा = अहकार। लाधा = लब्ध। कुबिज = कब्ज। बछया =
वाछित। परजरई = प्रज्वलित। तिण = तृण। खिण = कण। कुलिस = वज्र। फुनि = पुन।
ग्रासे = कौर। सोग = शोक। असाधा = असाध्य। साधा = साध्य। निधि = समुद्र। साध =
साधु। असाधा = असाधु। विसूधा = विशुद्ध। दार = दारु। लकड़ी। कठ = काठ। रज =
रजोगुण। कुरग = हिरण। त्रिषावत = प्यासा। दह = दश। नीझर = निर्झर। खीनां = क्षीण।
गछत = चलते हुए। टिबुवा = पैसा। बित = वित्त। बेना = वेणु। अरघनी = सुगंध। सावज
= वनपशु। बिलनी = एक प्रकार की भ्रमरी। हुतासन = आग। अछित = इच्छित।

अर्थ—भगवान की कृपा से विष उतारने वाली जड़ी का जागरण हो गया। कुडलिनी जाग्रत
हो गयी। यह सर्पिणी जो जड़ (मूलाधार) मे रहती थी जग गयी है। अब भगवत्प्रेम का घोर
आनद छा गया है। जीव मे उल्लास है। राम मिलन से मन की आशा पूरी हुई। जैसे अषाढ़
मास मे धरती जलती है और जलते-जलते जल बरसकर जलन को बुझा जाता है, उसी प्रकार
वियोग का दुख प्रभु-मिलन से दूर हो जाता है। ऋतु स्वभाव से धरती जागी है। क्योकि अमृत
वर्षा की झड़ी लग गई है। धरती हरी हो गयी। विरहिन अपने प्रिय जन से मिल गयी। मन का
उत्साह मन मे हुआ। हे प्रिय पता नही तुम मुझे किस कारण से भूले हो। तुम्हारा तो खेल है
और मेरे लिये मृत्यु है। मैं चौरासी लाख योनियो मे चक्कर लगा रहा हूँ। सेवक और पुत्र जो
अन्यायी होते है उनके गुण-अवगुण सब तुममे ही समाए रहते है। मैं अपने अवगुणो को कहने
मे पार नही पा सकता हूँ। तुम न सम्हालो तो मेरा अभाग्य है। हे नाथ, तुम द्रवित क्यो नही
होते हो ? तुमसे अलग होकर मैं बहुत दुखी हूँ। मेघ बरसता नही, उदास चला जाता है। तब
भी चातक पक्षी समुद्र की आशा नही करता है। भरा तालाब भी उसे अच्छा नही लगता है।
या तो मरता है या स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। मैं निराश हूँ। अब भगवत्प्रेम निधि पा
गया। राम नाम ही जीव के जागरण का आधार है। जैसे कमलिनी का आधार पानी है। अलग
होते ही सूर्य उसे जला देता है, वैसे ही राम बिना जीव बहुत दुख पाता है। ससार मे मन-पतग
अधिक जलता है। माघ मास मे कमल पर पाले का प्रभाव पड़ता है। बसत मे बाग सम्हल जाते
है। सभी अपने रग मे रँगे है। मतवाले भ्रमर सर्वत्र गंध लेते है। वन मे कोकिल की आवाज
गूँजती है। ऋतु बसत मबको अच्छी लगती है। विरहिन के लिये रात युग के समान हो गयी
है। बिना प्रिय के मिले कल्प बीत गया। ऐ आत्मा, समझो। राम निधि को पाकर सासारिक
खेल झूठा लगता है। दयाल की दया हुई। नित्य बाजा बज रहा है। अनाहत नाद हो रहा है।
मन सहज ही राम नाम मे लग गया है।

ससार के विषयो मे जलते-जलते सुख सागर का मूल ईश्वर मे जल पाया। गुरु कृपा से
सशय का कौटा दूर हुआ।

राम नाम का मूल तत्त्व के रूप में प्राप्त किया। ससार व्यर्थ और झूठा है। हरि उतग (ऊपर) है। आकाश-सा है। मैं उसमें घूमनेवाला पतंग की तरह हूँ। हरि सिंह और मैं सियार हूँ। स्वप्न में जिस निधि को पाया है उस शोभा को छिपाया नहीं जा सकता है। सारा व्यक्तित्व उससे प्रभावित है। वह तत्त्व हृदय में समा नहीं सकता। उसका पार पाना कठिन है। इसमें लोभ और अहंकार का वश नहीं चलता है। स्मरण करने से उन्मत्ती अवस्था प्राप्त होती है। कुछ योग द्वारा राम को जाना जा सकता है। असाध्य की साधना मुख से नहीं हो सकती है। कुछ योग से राम की प्राप्ति होती है। उस वांछित अमृत-फल की प्राप्ति से कब्ज होता है। भाषण का कब्ज। उसके पास पहुँचने पर मन की इच्छा पूरी होती है। जो नजदीक रहकर भी दूर और दूर रहकर भी नजदीक है। उस रामचरित को मन से जानना चाहिए। पानी से आग होती है। सूर्य से चंद्रमा और चंद्रमा से सूर्य होता है। पानी से आग जलती है। जल से समुद्र और समुद्र से जल होता है। उसी से स्थल होता है। (वेदात में पृथ्वी जल से निकली है)। वज्र से तृण कण के भीतर रहता है। तृण से पुन वज्र होता है। पहाड़ को क्षार, क्षार को पहाड़ करता है। अविगत की गति कोई नहीं जान सकता है। दुर्मति ससार में डोलते हैं। उन्हें वारपार नहीं सूझना है। वह विप और अमृत को एक करता है। जिन्होंने उसे पहचाना ईश्वर उन्हें सुख देता है। जिन्होंने इस सुख-दुख को नहीं पहचाना। वे कालग्रसित एव शोकयुक्त होते हैं। वे पतंग होकर कालदीपक पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। जीव झूठे स्वाद के लिये जलता है। हाथ में दीपक रखकर भी ये कुरूप में गिरते हैं। हमने यह विचित्र आश्चर्य देखा है।

ज्ञानहीन को ओछी बुद्धि बाधक है। उसके मुख में साधुता और कर्म असाधुता का है। देखने मात्र से कोई साधु नहीं होता है। जो गुरु के समान हो उसी सिद्ध की पूजा करनी चाहिए। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है उसके लिये देश महत्त्वहीन है। बिना भगवान् से परिचय के ससार में केवल डूबना ही डूबना है। यद्यपि सूर्य को देवता कहा जाता है। किंतु उन्हें देवता झूठ ही कहा जाता है। कभी वह आग बन जाता है। कभी अखंड वर्षा करता है। कभी जाड़ा करके तीनों प्रकार दुख ही देता है। इसकी सेवा से मूर्ख को ही सुख प्राप्त होता है। दौड़कर लाभ क्या मूल भी नष्ट हो जाता है। इच्छित कार्य दिन दिन में ही होता है। फिर तो दिन डूबता है। जीवन समाप्त हो जाता है। मरते समय माया, मोह, अगम धन का लेखा किसी ने नहीं देखा है। झूठ से झूठ जुड़ा है। सत्य तो अलक्ष्य है। यह ससार में देखा नहीं जा सकता है। सत्य नजदीक है। झूठ दूर है। विषय-विष को सजीवनी कहा जाता है। नजदीक और दूर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सबसे अतीत प्रभु शरीर के भीतर बैठा है (ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति-गी०)। जहाँ देखता हूँ। राम समान देखता हूँ (सिया राममय सब जग जानी-तुलसी)। हे प्रभु, तुम्हारे बिना कहीं आधार नहीं है। सहारा नहीं है। यद्यपि प्रभु सभी शरीर में है। किंतु भाव (भक्ति) के बिना भीतर में भी वह दूर है। लोभ पाप दोनों ही निराशा में जलाते हैं। लोगों को झूठी-झूठी आशा लगी है। जहाँ स्वयं प्रगट होकर बजाता है। वही सुख-सतोष की प्राप्ति होती है। नित्य उठकर जिस प्रकार प्रकाश करते हैं। आग जलती है और काठ का नाश होता है। विषयाग्नि में जीव नष्ट हो रहा है। काष्ठ में आग है। हृदय में भगवान है। किंतु बिना मधे (साधना) न आग पैदा होगी। न भगवान प्राप्त होंगे। काठ में काठ घिसने से आग जलती है। जैसे लकड़ी आग बन जाती है वैसे ही साधक साधना से भगवान बन जाता है। राम कहने से राम बनता है। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जन्म के कलि-विष दूर हो जाते हैं। कर्म के भ्रम का कुछ भी वश नहीं चलता है। लोग भ्रम कर्म दोनों चलाते हैं। इनके चरित्र को कोई नहीं जानता है। इन दोनों ने ससार को भुला रखा है। इनके कारण ज्ञान नष्ट है। इनके मर्म का विचार वही कर सकता है जो मुरारी में लीन और सदानदित है। जो ज्ञान

ष्टे से देखता है, इनका चरित्र वही जान सकता है। जैसे रात के रजोगुण में अधकार और ढू जाता है। बिना प्रकाश के सॉप डॅस लेता है।

अनगिनत तारे हैं। गिनना कठिन। तो भी कुछ आधार नहीं बनता है। झूठ देखकर जीव अधिक डरता है। बिना सर्प के सारे ससार को काट रहा है। जैसे जेठ में हिरण झूठी आशा में मरे मर जाते हैं वही स्थिति ससारी की है। प्यासा दशो दिशाओं में दौड़ता है। किंतु कहीं तोष-जल प्राप्त नहीं हुआ। निर्झर नीर को छोड़ो। ससार जल को छोड़ो। कर्मवश लोग लालच करते हैं। कहते मेरा कुछ यह-वह नहीं है। भ्रम कर्म ने मति नष्ट कर दी है।

भ्रम कर्म बुद्धि को छोड़ो। यह झूठे को सच्चा नाम रखता है। रात बीती। सूर्य उगा। भ्रम कर्म का नाश हो गया। ज्ञान हो गया। सूर्योदय से तारो (विषयों) के प्रकाश क्षीण हो गये। तारे सासारिक आचार-व्यवहार व्यर्थ लगने लगे हैं। विषय विष से जलो को विषय विष अच्छे नहीं लगते हैं। जलते-जलते सुख-सागर की प्राप्ति हो जाती है। आशा की झूठी आशा में दौड़ता है। अधी दुर्गंध का दुख त्रास सहते हैं। एक प्यासा दूसरे सूर्य का ताप, दशो दिशाओं में ज्वालामुखी जलती है। विचार का सामने कर ज्ञान करने पर आग सामने आती है। चलते-चलते जब आगे आये तब वित्त के अनुमान में एक पैसा पाया। शीतलता शरीर में समाए रही। यहाँ छोड़कर और कहीं जला सकती हैं ? मेरा मन वारुणि से मतवाला है। ससार के दुख से दुखी है। चौरासी प्रकार से जलते फिरे। किंतु कहीं सुख का मूल नहीं मिला। भीतर रहकर भी प्रभु दूर है। बिना परिचय के उस मूल की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? जिसके बिना जीवात्मा बहुत दुखी होता है। साधना करते-करते गुरुदेव राम से मिला देते हैं। राम के मिलने से सहज में समाहित हो गये। क्षण के लिये अलगाव भी उलझन बन जाता है। जिससे मिलकर तुम आनंद करते हो उस परमानंद को रात-दिन गाइए। सखी-सहेली (साधक) को बुला लिया। परमानंद को भेटना है। सभी साधक आनंद करते हैं। साधक सखी राम के पास चली। सब काम छोड़कर उत्साह हुआ।

मैं सरस बसंत को क्या जानूँ ? हे भगवान मैं तुम्हारे पर बलि जाता हूँ। प्रेम-भक्ति में लवलीन होकर गाता है। जैसे वन-कोकिल आवाज करता हो। शख-ध्वनि और वेणु बजते हैं। तन, मन, चित्त हरि ने ले लिया है। चंचलता अचल, पॉव, पगु हो गये। जैसे भ्रमरी गध लेने के लिये स्थिर हो जाती है। वन-पशु एव सिंह सब एक मच पर हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही रथ खींच रहे हैं। गधर्व, मुनि, देवता आशा देखते हैं। आरती करके प्रार्थना करते हैं। उसकी गध की आशा गजेद्र एव ब्रह्मा करते हैं। हमारे चित्त में दुर्लभ राम दास का भाव है। भक्ति के लिये राम गुण गाते हैं। सुर, नर, मुनि-दुर्लभ पद प्राप्त करते हैं। जैसे बसंत मास की पूर्णिमा विमल होती है। उसी प्रकार ज्योति रूप में भगवान् के रूप का दर्शन मिलता है। जैसे भ्रमरी चदन में घर बनाती है उसी प्रकार प्यारे प्राणपति राम की पूजा करनी चाहिए। भाव, भक्ति, पूजा, पाती सब आत्मराम के बहुविध खेल हैं। जो राम भजने में आनंद मानते हैं। राम-प्रेम में सदा प्रसन्न रहते हैं। सुख का मूल पा गये। यह अतुलनी सुख है।

हमारा सुख समाधि सुख है। कोई अलग नहीं मिला। राम को जिसने लब्ध किया है वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है।

(६८)

(अष्टपदी रमैणी)

केज केज तीरथ व्रत लपटांनां, केज केज केबल रांम निज जानांनां ॥

अजरा अमर एक अस्थानांनां, ताका मरम काहू बिरलै जाना ॥

अबरन जोति सकल उजियारा, द्रिष्टि समांन दास निस्तारा ॥

जे नही उपज्या धरनि सरीरा, ताके पथिन सीध्या नीरा ॥
 जा नही लागे सूरजि के बांनां, सो मोहि आंनि देहु को दांनां ॥
 जद नही होते पवन नही पानी, जब नही होती सिष्टि उपांनी ॥
 जब नही होते प्यंड न बासा, तब नही होते धरनि अकासा ॥
 जब नही होते गरभ न मूला, तब नही होते कली न फूला ॥
 जब नही होते सबद न स्वाद, तब नही होते बिद्या न बाद ॥
 जब नही होते गुरु न घेला, गम अगमें पंथ अकेला ॥
 अबगति की गति क्या कहूं, जस कर गांव न नांव ।
 गुन बिहून का पेखिये, काकर धरिये नांव ॥
 आदम आदि सुधि नही पाई, मां मां हवा कहां थै आई ॥
 जब नही होते राम खुदाई, साखा मूल आदि नही भाई ॥
 जब नही होते तुरक न हिदू, माका उदर पिता का ब्यंदू ॥
 जब नहीं होते गाई कसाई, तब बिसमला किनि फुरमाई ॥
 भूले फिरै दीन द्वै धांवै, ता साहिब का पंथ न पावै ॥
 संजोगे करि गुंण धर्या, बिजोगें गुंण जाइ ।
 जिभ्या स्वारथि आपणै, कीजै बहुत उपाइ ॥
 जिनि कलमां कलि मांहि पठावा, कुदरति खोजि तिन्हूं नही पावा ॥
 कर्म करीम भये कर्तूता, वेद कुरान भये दोऊ रीता ॥
 कृतम सोजु गरभ अवतरिया, कृतम सो जु नाव जस धरिया ॥
 कृतम सुनित्य और जनेऊ, हिदू तुरक न जानै भेऊ ॥
 मन मुसले की जुगति न जानै, मति भूले द्वै दीन बखानै ॥
 पांणी पवन संजोग करि, कीया है उतपाति ।
 सुंनि थै सबद समाइगा, तब कासनि कहिये जाति ॥
 तुरकी धरम बहुत हम खोजा, बहु बजगार करै ए बोधा ॥
 गाफिल गरब करै अधिकाई, स्वारथ अरथि बधै ए गाई ॥
 जाकौ दूध धाइ करि पीजै, ता माता कौ बध क्यूं कीजै ॥
 लहुरै थकै दुहि पीया खीरो, ताका अहमक भकै सरीरो ॥
 बेअकली अकलि न जानही, भूले फिरै ए लोइ ।
 दिल दरिया दीदार बिन, भिस्त कहां थै होइ ॥
 पंडित भूले पढ़ि गुन्य बेदा, आप न पावै नांनां भेदा ॥
 संभ्या तरपन अरु घट करमां, लागि रहे इनकै आशरमां ॥
 गायत्री जुग चारि पढ़ाई, पूछौ जाइ कुमति किनि पाई ॥
 सब मै रामं रहै ल्यौ सीधा, इन थै और कहौ को नीचा ॥
 अति गुन गरब करै अधिकाई, अधिकै गरबि न होइ भलाई ॥
 जाकौ ठाकुर गरब प्रहारी, सो क्यूं सकई गरब सहारी ॥
 कुल अभिमान बिचार तजि, खोजौ पद निरबांन ॥
 अंकुर बीजं नसाइगा, तब मिलै बिदेही धांन ॥
 खत्री करै खत्रिया धरमो, तिनकूं होय सबाया करमो ॥
 जीबहि मारि जीव प्रतिपारै, देखत जनम आपनौ हारै ॥
 पंथ सुभाव जु भेटै काया, सब तजि करम भजै राम राया ॥

खत्री सों जु कुटुंब सूं सूझै, पंचूं मेदि एक कूं बूझै ॥
 जो आवध गुर ग्यांन लखावा, गहि करवाल धूप धरि धावा ॥
 हेला करै निसानै घाऊ, झूझ परै तहां मनमथ राऊ ॥
 मनमथ मरै न जीवई, जीवण मरण न होइ ।
 सुनि सनेही राम बिन, गये अपनपौं खोइ ॥
 अरु भूले षट दरसन भाई, पाखंड भेस रहे लपटाई ॥
 जैन बोध अरु साकत सैंनां, चारबाक छतुरंग बिहूनां ॥
 जैन जीव की सुधि न जानै, पाती तोरि देहुरै आनै ॥
 दोनां मवरा चंपक फूला, तामै जीव बसैं कर दूला ॥
 अरु प्रियमी का रोम उपारैं, देखत जीव कोटि संघारै ॥
 मनमथ करम करै असरारा, कलयत बिद धसै तिहि द्वारा ॥
 ताकी हत्या होइ अदभूता, षट दरसन मै जैन बिगूता ॥
 । ग्यान अमर पद बाहिरा, नेड़ा ही ते दूरि ।
 जिनि जान्यां तिनि निकटि है, राम रक्षा सकल भरपूरि ॥
 आपन करता भये कुलाला, बहु बिधि सिष्टि रची दर हाला ॥
 बिधनां कुंभ किये दै यांनां, प्रतिबिबता मांहि समांनां ॥
 बहुत जतन करि बांनक बांना, सौज मिलाय जीव तहां ठानां ॥
 जठर अगनि दी कीं परजाली, ता में आप करै प्रतिपाली ॥
 भीतर ये जब बाहिर आवा, सिब सकती दै नांभ धराबा ॥
 भूलै भरमि परै जिनि कोई, हिदू तुरक झूठ कुल दोई ॥
 घर का सुत जे होइ अयांनां, ताकै संगि क्यूं जाइ सयांनां ॥
 साथी बात कहै जे बासूं सो फिरि कहै दिवानां तासूं ॥
 गोप भिन है एकै दूधा, कासूं कहिये बांफहन सूदा ॥
 जिनि यहु धिन्न बनाइया, सो साधा सुतधार ।
 कहै कबीर ते जन भले, जे धिन्नवत लेहि बिधार ॥५॥

शब्दार्थ—केऊ = कोई। निस्तारा = कल्याण। बाना = बाण जैसी किरणे। को = कोई।
 उपानी = उत्पन्न। प्यड = पिड। शरीर। कली न फूला = गर्भ कमल। बाद = सिद्धांत।
 विवाद। गम = गम्य। मा = मै। थै = से। ब्यदू = वीर्य। फुरमाई = फरमाना। दीन =
 १ धर्म। २ गरीब। रीता = खाली। कृतम = कर्त्ता। सुनि = शून्य। बजगर = दुष्ट। गाफिल =
 गफलत। असावधानी। अहमक = मूर्ख। भकै = भक्षण करना। दीदार = दर्शन। भिस्त =
 स्वर्ग। थकै = से। लहुरै = बचपन। आशरमा = आश्रम मे। गरब = गर्व। सहारी = सहना।
 बिदेही = देहरहित। आवध = अवधि। करवाल = तलवार। हेला = खिलवाड़। निसानै =
 डका। घाऊ = घाता। चोट। मनमथ = कामदेव। राऊ = राजा। पाखड = विधर्म। वेद
 विरोधी। देहुरै = मदिर। दोना = एक प्रकार का पौधा। इसकी पत्तियो मे तेज गंध होती है।
 मवरा = एक प्रकार का फूल। असरारा = हठ। बिगूता = नष्ट हुआ। कुलाला = ब्रह्मा। दरहाला
 = भीतर। गोप = गोप्य। छिपा हुआ। सुतधार = सूत्रधार। झूझ = युद्ध। सौज = सामान।
 दीवाना = पागल।

अर्थ—कोई-कोई तीर्थ व्रत मे लिपटे है। कोई-कोई केवल अपने राम को जानते है। एक
 स्थान अजर अमर है। उसके मर्म को कोई विरला ही जानता है। वह अवर्ण है। उसका प्रकाश
 सर्वत्र फैला है। उसकी समता दृष्टि से दास (भक्त) का निस्तार (कल्याण) होता है। जिसका

शरीर धरती पर पैदा नहीं हुआ, उसका रास्ता पानी से सिंचित नहीं है। उसे सूर्य किरणों के बाण नहीं लगते हैं। उसे मुझे दान में लाकर दो। जब ससार शून्य था, सृष्टि नहीं हुई थी, हवा, पानी, नहीं थे, शरीर नहीं था, गंध, धरती, आकाश, गर्भमूल, गर्भकमल भी नहीं थे, शब्द, स्वाद, विद्या, विवाद नहीं थे, गुरु शिष्य नहीं थे, गम्य, अगम्य का अकेला रास्ता था। अवगति की चाल को क्या कहे ? जिसका कोई गाँव, नाम नहीं है, उस निर्गुण को कैसे देखा जाय ? उसका नाम कैसे रखा जाय ?

आदम आदि ने भी उसकी सुधि नहीं पाई है। फिर मैं मैं की हवा कहाँ से आई ? अथवा मैं का हौआ कहाँ से आया ? जब राम और खुदा भी नहीं थे, शाखा और मूल भी नहीं थे, हिंदू, तुर्क (मुसलमान) भी नहीं थे, माँ का उदर और पिता का वीर्य नहीं थे, न गाय थी, न कसाई थे, तब किसने विस्मिल्ला का स्फुरण किया ? लोग धर्म में भटक रहे हैं। उस मूल साहब (परमात्मा) का रास्ता नहीं पाते हैं।

सयोग में गुण है। वियोग में गुण नष्ट हो जाता है। जीभ के स्वादवश लोग अनेक उपाय करते हैं।

कलियुग में जिसने कलमा पढ़ाया, परमात्मा को उन्होंने भी खोज नहीं पाया। करीम के कर्म ही कर्ता बन गये। वेद-कुरान दोनों रिक्त हो गये। समझ न सके। वही कर्ता गर्भ में अवतरित हुआ। उसी ने नाम धारण किया। वह निच्य है। वही जनेऊ है या उसी ने जना है। पैदा किया है। हिंदू मुसलमान कोई उसके भेद को नहीं जानता है। मन में रहनेवाले संपूर्ण का तत्त्व नहीं जानता। भूलकर दो धर्मों की बात करता है।

उसी परमात्मा ने पानी और हवा के सयोग से सद बनाया है। जब शब्द शून्य ब्रह्म में समा जायगा तब जाति की बात किससे कही जायगी।

हमने मुसलमान धर्म में बहुत खोजा। किंतु दुष्ट का बोध न हो सका। असावधानीवश बहुत अहंकार करता है। स्वार्थवश गाय का वध करता है। जिसका दूध दौड़कर या धाई मानकर पीते हैं उस माता की हत्या कैसे की जा सकती है। दूधपन से ही दूध पिया। मूर्ख उसके शरीर का भक्षण करता है।

बेअक्ल अक्ल नहीं जानते। लोग भूल में घूमते हैं। दिल की गहराई में दृष्टि के बिना स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

पंडित वेद पढ़कर भूले हैं। नाना भेद में स्वयं को नहीं पा रहे हैं। सध्या, तर्पण और पट्-कर्म आदि इनके आश्रम में लगे हैं (पट्कर्म—स्नान, सध्या, पूजा, तर्पण, जप, होम या यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह)। चारों युग में गायत्री पढ़ाई। पूछो कि फिर भी कुमति क्यों मिली ? सबसे राम ध्यान में है। फिर इनसे कोई नीच नहीं है। गुण के अधिक गर्व के कारण ही इनसे कोई भला नहीं हो रहा है। जो परमात्मा कि गर्वहता है वह गर्व का सहारा कैसे हो सकता है ?

कुल का अहंकार छोड़कर निर्वाणपद की खोज करो। जब भवचक्र का बीजाकुर नष्ट होगा तब विदेह स्थान मिलेगा।

खत्री (क्षत्रिय) खत्री धर्म करता है। उनका कर्म सवाया होता है। जीव को मारकर जीव का पालन करता है। देखते-देखते अपने जन्म का नाश करता है। पच स्वभाव (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद) को शरीर से समाप्त कर दे तब कर्म तजकर राजा राम के बनेंगे। खत्री वह है जो काम, क्रोधादि कुटुब से लड़ता है। पाँचों को समाप्त कर केवल परमात्मा की समझता है। जो समयवाधि में गुरु ज्ञान को लक्ष्य करता है। तलवार पकड़कर बाह्य ज्ञान को समाप्त कर देता है। खेल खेल में डक्रे पर चोट मारता है। कामदेव से युद्ध करता है।

कामदेव न मरता है, न जीता है। उसका जीवन-मरण नहीं होता है। राम से प्रेम किये बिना आत्मतत्व समाप्त हो जाता है।

सभी षट्दर्शन और षाषड वेश में लिपटे हैं। जैन, बौद्ध और शाक्त, चार्वाक ये सेना रहित हैं। इनके पास कामदेव से लड़ने की सेना नहीं है। जैन जीव के बारे में कुछ नहीं जानता है। पत्नी तोड़कर घर लाता है। फूलों के अनेक प्रकार लाता है। इन फूलों में भी जीव का निवास है। इन्हें जीव के समान ही मानो। शरीर का रोम उखाड़ता है। देखते हुए करोड़ों जीवों का नाश करता है। कामदेव को हठपूर्वक रोकता है। वीर्य को कठिनाई से गिरने देता है। यह उसके द्वारा की गयी अद्भुत हत्या है। जैन भी षट्दर्शन (योगी, जगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण) में नष्ट हो रहा है।

अमरपद ज्ञान से बाहर है। नजदीक से दूर है। जिसने जाना उसके निकट है। सबसे राम भर है। कर्ता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा बने। उन्होंने अनेक प्रकार की सृष्टि रची है। विधाता ने बिम्ब-प्रतिबिम्ब दो स्थान बनाए हैं। ब्रह्म बिम्ब और जीव या जगत उसका प्रतिबिम्ब है। बहुत यत्न करके वेश बनाया। सामान इकट्ठा कर मनुष्य ने स्थान बनाया। जठराग्नि में जला। उसी में अपना पालन करता है। उदर के भीतर से जब बाहर आता है तब शिव और भक्ति नाम होता है। कोई भ्रम में न रहे, हिंदू-मुसलमान दो कुल नहीं हैं। घर का पुत्र अज्ञानी हो तो उसके साथ कोई बुद्धिमान क्यों जायगा ? अगर उससे कोई सच्ची बात कहता है तो उसे दीवाना (पागल) कहा जाता है। ग्वाले अलग-अलग हैं किंतु सबका दूध एक ही है। इसी से ब्राह्मण और शूद्र में भेद नहीं है।

जिसने यह जगत-चित्र बनाया है वह सच्चा सूत्रधार है। कबीरदास कहते हैं कि वे लोग भले हैं जो ससार-को चित्र जैसा मानते हैं ॥५॥

(५९)
(बारहपदी रमैणी)

पहली मन मैं सुष्टि सोई, ता सम तुलि अबर नही कोई ॥
 कोई न पूजे वस्तु प्रांनां, आदि अंति वो किनहूं न जानां ॥
 रूप सरूप न आवै बोला, हरु गरु कछू जाइ न तोला ॥
 भूख न त्रिषा घूप नहीं छांही, सुख दुख रहित रहै सब मांही ॥
 अबिगत अपरंपार ब्रह्म, ग्यांन रूप सब ठांम ॥
 बहु बिचार करि देखिया, कोई न सारिख रांम ॥
 जो त्रिभुवन पति ओहै ऐसा, ताका रूप कहौ धौ कैसा ॥
 सेवग जन सेवा कै तांई, बहुत भांति करि सैवि गुसांई ॥
 तैसी सेवा चाहौ लाई, जा सेवा बिन रह्या न जाई ॥
 सेव करंतां जो दुख भाई, सो दुख सुख बरि गिनहु सबाई ॥
 सेव करंतां सो सुख पावा, तिन्य सुख दुख दोऊ बिसरावा ॥
 सेवग सेव भुलांनियां, पंथ कुपंथ न जान ॥
 सेवक सो सेवा करै, जिहि सेवा भल मान ॥
 जिहि जग की तस की तस के ही, आपै आप आविहै एही ॥
 कोई न लखई वाका भेऊ, भेऊ होइ तौ पावै भेऊ ॥
 बावै न दांहीनै आगै न पीछू, अरध न उरध रूप नहीं कीछू ॥
 माय न दाप आव नहीं जावा, नां वहु जणयां न को बहि जावा ॥
 वो है तैसा बोही जानै, ओही आहि आहि नहीं आंनै ॥

नैनां बैन अगोघरी, श्रवनां करनी सार ।
 बोलन कै सुख कारनै, कहिये सिरजनहार ॥
 सिरजनहार नांउ घूं तेरा, भौसागर तिरिबे कूं भेरा ॥
 जे यहु भेरा राम न करता, तो आपै आप आवटि जग मरता ॥
 राम गुसाईं मिहर जु कीन्हां, भेरा साजि संत की दीन्हां ॥
 दुख खंडण मही मंडणां, भगति मुकति विश्राम ।
 बिधि करि भेरा साजिया, घर्या राम का नाम ॥
 जिनि यहु भेरा दिढ़ करि गहिया, गये पार तिन्हौ सुख लहिया ॥
 दुमनां है जिनि धित्त डुलावा, कर छिटके धै बाह न पावा ॥
 इक डूबे अरु रहे उरवारा, ते जगि जरे न राखणहारा ॥
 राखन की कछु जुगति न कीन्ही, राखणहार न पाया चीन्ही ॥
 जिनि चीन्हां ते निरमल अंगा, जे अचीन्ह ते भये पतंगा ॥
 राम नाम ल्यौ लाइ करि, धित्त चेतनि है जागि ।
 कहै कबीर ते ऊबरे, जे रहे राम ल्यौ लागि ॥
 अरधित्त अबिगत है निरघारा, जाणयां जाइ न वार न पारा ॥
 लोक बेद धै अछे नियारा, छाडि रझ्यौ सबही संसारा ॥
 जसकर गांउ न ठांउ न खेरा, कैसे गुन बरनूं मै तेरा ॥
 नही तहां रूप रेख गुन बांनां, ऐसा साहिब है अकुलांनां ॥
 नही सो ज्वांन न बिरध नही बारा, आपै आप आपनपौ तारा ॥
 कहै कबीर बिघारि करि, जिनि को लावे भंग ।
 सेवौ तन मन लाइ करि, राम रझ्या सरबंग ॥
 नही सो दूरि नहीं सो नियरा, नही सो तात नही सो सियरा ॥
 पुरिष न नारि करै नही क्रीरा, घांम न घांम न ब्यापै पीरा ॥
 नदी न नाव धरनि नही धीरा, नही सो कांच नहीं सो हीरा ॥
 कहे कबीर बिघारि करि, तासूं लावो हेत ।
 बरन बिबरजत है रझ्या, नां सो स्यांम न सेत ॥
 नां वो बारा ब्याह बराता, धीत पितंबर स्यांम न राता ॥
 तीरथ ब्रत न आवै जाता, मन नही मोनि बघन नही बाता ॥
 नाद न बिद गरय नही गाथा, पवन न पांणी संग न साथा ॥
 कहै कबीर बिघारि करि, ताकै हाथि न नाहि ।
 सो साहिब किनि सेविये, जाकै धूप न छांह ॥
 ता साहिब कै लागौ साथा, दुख सुख मेटि रझ्यौ अनाथा ॥
 नां जसरथ धरि औतरि आवा, नां लंका का राव संतावा ॥
 देवै कूख न औतरि आवा, नां जसवै ले गोद खिलावा ॥
 ना वो ग्वालन कै संग फिरिया, गोबरघन ले न कर धरिया ॥
 बांवन होय नही बलि छलिया, धरनी बेद लेन उधरिया ॥
 गंडक सालिगरांम न कोला, मछ कछ है जलहि न डोला ॥
 बट्टी बैस्य ध्यांन नही लावा, परसराम है खत्री न संतावा ॥
 द्वारामती सरीर न छाड़ा, जगननाथ ले प्यंड न गाड़ा ॥
 कहै कबीर बिघारि करि, ये ऊले ब्योहार ।

याही धै जे अगम है, सो बरति रह्या संसारि ॥
 नां तिस सबद न स्वाद न सोहा, नां तिहि मात पिता नही मोहा ॥
 नां तिहि सास ससुर नही सारा, नां तिहि रोज न रोवनहारा ॥
 नां तिहि सूतिग पातिग जातिग, नां तिहि माइ न देव कथा पिक ॥
 नां तिहि त्रिध बधावा बाजै, नां तिहि गीत नाद नही साजै ॥
 नां तिहि जाति पांत्य कुल लीका, नां तिहि छोति पवित्र नही सीचा ॥
 कहै कबीर बिघारि करि, वो है पद निरबांन ।
 सति ले मन मै राखिये, जहां न दूजी आंन ॥
 नां सो आवै नां सो जाई, ताकै बंध पिता नही माई ॥
 चार बिघार कछू नही बाकै, उनमनि लागि रहौ जे ताकै ॥
 को है आदि कवन का कहिये, कवन रहनि वाका है रहिये ॥
 कहै कबीर बिघारि करि, जिनि को खोजो दूरि ।
 ध्यान धरौ मन सुध करि, रांम रह्या भरपूरि ॥
 नाद बिंद रंक इक खेला, आपै गुरु आप ही चेला ॥
 आपै मंत्र आपै मंत्रेला, आपै पूजै आप पूजेला ॥
 आपै गावै आप बजावै, अपनां कीया आप ही पावै ॥
 आपै धूप दीप आरती, अपनी आप लगावै जाती ॥
 कहै कबीर बिघारि करि, झूठा लोही घांम ।
 जो या देही रहित है, सो है रमिता रांम ॥

शब्दार्थ—अवर = और । ता = उस । तुलि = तुलनी । पूजै = पूरा । वासूँ = उसके समान ।
 हरू गरू = हलका भारी । सारिख = सरीखा । ओ = वह । भेउ = भेद । जण्या = जन्म दिया ।
 अगोचरी = अतीन्द्रिय । श्रवना = कान । भेरा = नाव । आवटि = आवर्त । आना-जाना । मिहर
 = दया । दुमना = द्वैत मन । खेरा = खेड़ा । अकुलाना = कुलरहित । भग = कुटिलता । सरबग
 = सर्वअग । सियरा = ठंडा । क्रीरा = कीड़ा । काच = शीशा । हेत = प्रेम । बारा = बालक ।
 मोनि = मौन । देवै = देवकी । कूख = कोख । जसवै = यशोदा । कोला = सूकर । द्वारामती =
 द्वारावती । बैस्य = बसकर । बट्टी = बदरिकाश्रम । ऊले = फालतू । बरति = बरतना । रोज =
 रोग । सूतिग = सूतक । त्रिध = वृद्ध । सति = सत्य । आन = अन्य । बध = बधु । चार =
 आचार । उनमनि = उन्मनीभाव । मंत्रेला = मंत्रदाता । जाती = जाति । जन्म । लोही = रक्त ।

(७०)

(चौपदी रमैणी)

जंकार आदि है मूला, राजा परजा एकहि सूला ॥
 हम तुम्ह मांहे एकै लोहू, एकै प्रान जीवन है मोहू ॥
 एक ही वास रहै दस मासा, सूतग पातग एकै आसा ॥
 एक ही जननी जन्याँ संसारा, कौन ग्यांन धै भये निनारा ॥
 ग्यांन न पायो बावरे, धरी अविद्या मैड ।
 सतगुर मिल्या न मुक्ति फल, ताथै खाई बैड ॥
 बालक है भग द्वारे आया, भग भुगतान कूँ पुरिष कहावा ॥
 ग्यांन न सुमिस्थो निरगुण सारा, पिथै बिरथि न किया बिघारां ॥
 साधन थिटी जनम की, मरन तुराना आइ ।
 मन क्रम बधन न हरि भज्या, अंकुर बीज नस्त ॥

तिण घरि सुरही उदिक जु पीया, द्वारै बछ कूँ दीया ।
 बछा चूखत उपजी न दया, बछा बाँजि बिछोहा मया ॥
 ताका दूध आप दुहि पीया, ग्यांन बिधार कछू नही कीया ॥
 जे कुछ लोगनि सोई कीया, माला मंत्र बादि ही लीया ॥
 पीया दूध रध्न ब्रै आया, मुई गाई तब दोष लगाया ॥
 बाकस ले घमराँ कूँ दीन्ही, तुघा रंगाइ करौती कीन्ही ॥
 ले रुकरौती बैठे संग्गा, ये देखौ पीडे के रंगा ॥
 तिहि रुकरौती पाँणी पीया, बहु कुछ पाँडे अधिरज कीया ॥
 अधिरज कीया लोक ये, पीया सुहागल नीर ।
 इंद्री स्वाराधि सब किया, बंध्या भरम सरीर ॥
 एकै पवन एक ही पाँणी, करी रसोई न्यारी जाँनी ॥
 माटी सँ माटी ले पोती, लगी कहौ कहाँ घूँ छोती ॥
 धरती लीपि पबित्र कीन्ही, छोति उपाय लोक बिधि दीन्ही ॥
 याका हम सँ कहौ बिचारा, क्यूँ भव तिरिहौ इहि आचारा ॥
 ए पाखंड जीव के भरमाँ, माँनि अमाँनि जीव के करमाँ ॥
 करि आचार जु ब्रह्म संतावा, नाँव बिनाँ संतोष न पावा ॥
 सालिगरांम सिला करि पूजा, तुलसी तोड़ि भया नर दूजा ॥
 ठाकुर ले पाटै पौढ़ावा, भोग लगाइ अरु आपै खावा ॥
 साघ सील का चौका दीजै, भाव भगति की सेवा कीजै ॥
 भाव भगति की सेवा मानै, सतगुर प्रगट कहै नही छानै ॥
 अनभै उपजि न मन ठहराई, परकीरति मिलि मन न समाई ॥
 जब लग भाव भगति नही करि हौ, तब लग भवसार क्यूँ तिरिहौ ॥
 भाव भगति बिसवास बिनु, कटै न संसौ सूल ।
 कहै कबीर हरि भगति बिन, मुकति नही रे मूल ॥

प्रतीकात्मक एवं पारिभाषिक शब्दावली

अंकुर	१. सासारिकता की इच्छा। कर्म सस्कार। वासना। अहकार। २ उच्च ज्ञान।
अंग	स्वभाव। लक्षण।
अंगना, आंगना	१ अतस्। हृदय। २ शरीर। ३ आत्मकमल।
अंगार	१ ज्ञान। २. जीवनी शक्ति।
अंजन	भौतिक ससार।
अंड	शरीर। ब्रह्मांड। मूलचैतन्य।
अंधरा	अतर्ज्ञान वाला। जिसने इंद्रियो को बाहर देखने की अपेक्षा भीतर कर लिया है।
अंधा	१ माया। २ अज्ञानी।
अंधकूप	अज्ञान मार्ग।
अंबर	आकाश। अंत करण। आत्मा। ब्रह्मरंध्र। ऊंची दशा। परमात्मा की दिशा।
अंडु	वासना। प्रवृत्तियाँ। तन्मात्राएँ।
अंमर	अम्बार।
अंप्रित	१ सात्त्विक वाणी। २ राम नाम। भगवत्स। ३ संहस्वार मे स्थित त्रिकोणाकार शक्ति केद्र है। यहाँ चंद्रमा का स्थान माना जाता है। शक्ति स्रोत होने के कारण इसे योनि (सृष्टि स्थान) भी कहते है। इसी स्थान से स्रवित रस। इसे ही सोम रस भी कहते है।
अकास, आकासा, अकासि दे०	अबर।
अगम	निर्गुण-निराकार ब्रह्म या ब्राह्मी चेतना। इंद्रियातीत स्थान।
अगमपुर	इंद्रियातीत।
अग्नि	१ वासना। २ ज्ञान। ३ कुंडलिनी। ४ विरहाग्नि।
अगुना	शास्त्रज्ञ विद्वान्।
अघटि	उलटा।
अजनी	त्रिगुणात्मिका वृत्ति। आद्य शक्ति। माया। प्रकृति।
अजपा	प्रत्येक प्राणी अजपा गायत्री का जप करता है। यह जप एक दिन (२४ घटे) मे २१६०० बार होता है। नि श्वास (सॉस निकालना) मे 'ह'-कार का तथा आशवास (सॉस लेना) मे 'स'-कार का उच्चारण होता है। (-डा० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय)। इसे कभी-कभी अगम जप भी कहते है। 'सोह' का अजपा जाप होने लगता है तब अनाहत नाद का स्वत. उदय होता है (नाथ और सत साहित्य पृ० ३६६)। ध्वनि रहित आतरिक जप।
अनल	एक प्रकार का पक्षी। यह आकाश उड़ता हुआ ही अंडा देता है। अंडा वही फूटकर बच्चा निकलता है। अपनी माँ से जा मिलता है।
अतीत	एक प्रकार के साधु।
अघर	शून्य। ब्रह्मरंध्र।

- आधारी** लकड़ी का एक टेकन। इसका प्रयोग योगी टेकन, सहारे के लिये करते हैं।
- अनहदनाद (अनाहतनाद)** १ मन-के सिद्ध होने पर यह आंतरिक नाद होता है। २ आहत रहित ध्वनि। ३ असीम।
- अमृत** दे० अम्रित।
- अम्रितबेली** सहस्रार।
- अमहल** नश्वर घर।
- अरध उरध** इडा-पिगला नाड़ियों। अरध या अध मूलाधार चक्र को भी कहते हैं।
- अरहर माल** वासना सस्कार।
- अलख** १ माया। २ निराकार परमात्मा।
- अलेख** साधना की उच्चभूमि। परमात्मा।
- अवधू** (अवधूत) साधक। सिद्ध। प्रकृति विकारो का नाशक। अत्याश्रमी। यो विलघ्याश्रमान् वर्णान् आत्मन्येव स्थित प्रमाण। अति वर्णाश्रमी योगी अवधूत स उच्यते।
—कबीर का रह० पृ० ७५
- अविगत** अज्ञेय। चैतन्यात्मा। इन्द्रियातीत।
- अहरनि** शरीर।
- अहेड़ी** १ गुरु। २ कामनाएँ।
- इकताई** सनातन। अपरिवर्त।
- अहेरी** यम।
- ऑंजन** १ देह। २ अत करण।
- आदिमाया** प्रकृति। उद्भव स्थिति सहार कारिणी बीज शक्ति। आदि शक्ति।
- आप** १ अहता। अस्मिता। २ आत्मन्।
- आसन** योग मुद्राएँ। ये चौरासी प्रकार की हैं।
- इक पुरुष** ब्रह्म।
- इच्छा** सृष्टिका। सृष्टि करने की कामना।
- ईंट** १ हाड़ मॉस। शरीराग। २ ससार।
- उंदरी** चुहिया। रागात्मिका वृत्ति।
- उत्तपात** ससार। शरीर।
- उदधि** १ आनन्द की अधिकता। ज्ञान प्रसार। २ शरीर। ३ अत करण।
- उदय अस्त** जन्म मरण।
- उनमन, उनमनि, उन्मनी, उनमन्न** मन की शांत अवस्था। जब मन विषयो की ओर जाना छोड़ कर परमात्मलीन हो जाता है। ऐसे में उसकी स्वाभाविक चंचलता समाप्त हो जाती है और कोई भी विषय उसे उन्मथित नहीं कर पाता। हर वक्त भागवत स्थिति बनी रहती है। मन मन में ही समाहित रहता है। इसे तुरीयावस्था, सहजावस्था, भागवती चेतन, अमनीभवन भी कहते हैं।
- उलटी गंग** कुडलिनी जागरण।
- उलटबाँसी** १ विषयो से उलट कर परमात्मा में लगे साधक का कथन। २ उलटा कथन।

ऊँट	मन ।
ऊपर, ऊरघ	सहस्रार ।
एक बूँद	राम रस ।
एक माइ	ब्रह्म ।
औधा कुँआ	गगन मडल (शून्य अथवा ब्रह्मरघ्न) मे एक अमृतरसस्त्रावी स्थान है। इसे ही औधा कुँआ कहते है।
औंआ षड़ा	१ विषयासक्त व्यक्तित्व । साधनाहीन । २ मूलाधार । अधोमुख कुंडलिनी ।
आतोती	१. इन्द्रियोँ । २ मन । ३ मेरुदड ।
कंकर	सांसारिक विषय ।
कंचन	तमो गुण रहित ।
कंत	१ शरीर । जीव । २ परमात्मा ।
कंवा	शरीर ।
कंद	आनद ।
कंदलि (कदली)	काया ।
कंदगूल	यौगिक चेष्टाएँ ।
कंदल, कमल	१ परमात्मा के चरण कमल । २ नाभि । हृदय । अतरात्मा । प्रत्यगात्मा । ३ सहस्रार ।
कउबा	तृष्णा । कामना ।
कसुआ	मन । वासना ।
कढबत	ससार ।
कदली	सुषुम्ना । मेरुदड ।
कनक कलस	सहस्रार ।
कन्या	माया ।
कपूर	भक्ति । परमात्म चितन ।
कमोदर्नी	मूलाधार स्थित कुंडलिनी ।
करगी	मृत्यु ।
करहा	मन । जीवात्मा ।
करिगह	१. शरीर । २ ससार ।
करिया	नविक का कर्म ।
कलस, कनक कलस	१ आत्मा । २. सहस्रार ।
कला	पाँच ज्ञानेन्द्रिया, पाँच कर्मेन्द्रियोँ, पाँच प्राण, एक मन ।
कलाल	गुरु ।
कली	वासना ।
कस्ट	अस्मिता, अविद्या, राग, अभिनिवेश, द्वेष ।
कसार्द	अज्ञानी गुरु ।

कहरा	एक प्रकार का नृत्य गीत ।
कहार	१ पोंच ज्ञानेन्द्रियों । २ वृत्तियों ।
कांदौ, काई	विषय वासना ।
कांसा	१ भक्ति । २ राजसी वस्तुएँ ।
काइय	१ मन । कर्म सस्कार । २ चित्रगुप्त ।
काग	१ मन । २ अविवेक । कुबुद्धि । ३ तृष्णा । ४ पापकर्मी ।
काजल	विषयासक्ति ।
ककुर	१ दुष्ट स्वभाव । २ २ थोथा ज्ञानी ।
काट	विषयोपदेश ।
कापड़	शरीर ।
कामधेनु	मनोवृत्ति । माया ।
कामिनी	१ माया । वासना । २ साधक ।
कायप	चित्रगुप्त ।
कारा	अज्ञान । वासनावाला ।
कालबूत	नकली या कच्चा भराव जिस पर महाराव बनाई जाती है । नाशवान । मिथ्या ।
कालाकंबल	अशुद्धशरीर या मन ।
काल्हि	मृत्यु के बाद ।
काशी	आज्ञाचक्र के समीप इडा (गंगा वरुणा) और पिंगला (जमुना या असी) का मध्यस्थान वाराणसी । साधक देह ।
किसान	पचेन्द्रियों ।
कीगरी	शरीर ।
कीटी	साधक मन ।
कीर	१ जीव । २ मृत्यु ।
कुंजर	ज्ञान ।
कुंडलिनी	मूलाधार मे कुंडलाकार, सर्पाकार एक नाड़ी । यह अपने मुख से सुषुम्ना नाड़ी के ब्रह्म द्वार के प्रवेश द्वार को बंद किये रहती है । प्राणायाम विधि या विशिष्ट मन्त्रोच्चारकी सहायता से जाग्रत कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी से होती हुई, अत मे सहस्रार मे स्रवित होने वाले कुलामृत का पान करती है । बाद मे आनंद मग्न हो मूलाधार स्थित कुल स्थान को परावृत होती है ।
कुंभ	१ शरीर । २ अत करण ।
कुंभरा	१ मन । २ विधाता । ३ ईश्वर ।
कुंभरैया	आशा । आसक्ति ।
कुअटा	सहस्रार ।
कुआँ	१ सहस्रदल कमल । २ शरीर ।
कुबजा	माया ।
कुमारी	दे० कन्या ।

कुलाल	सृष्टिकर्ता।
कूखु, कूता	अज्ञानी। विषयासक्त जीव।
कूड़े	अज्ञानी।
कूलि	ईश्वर।
केबट	१ यमराज। २. गुरुदेव।
केबड़ा	वासनात्मक जीवन।
केबल	ब्रह्म।
केहरि	ज्ञानी।
कैलास	कविलास, जीघा कुँआ, काशी, केदार, त्रिकुटी, दशम द्वार, पश्चिम द्वार, पलका, ब्रह्मकुड, भँवर गुफा, ब्रह्माड, ब्रह्मसागर, ब्रह्मग्रथि, विषयी, शिवपुरी, सरोवर, शून्यद्वार, कपाट, धरती, पताल, मानसरोवर, सप्तग्रथि।
कोट	शरीर।
कोठी	शरीर।
कोदइत	लौकिक सुख।
कोरिया, कोरी	१ जीव। २ ईश्वर। रचयिता। ३ कबीर।
कोल्हू	१ कर्म चक्र २ कुडलिनी।
क्रीला	विषय-विलास।
कितेब	कुरान।
खग	१ जीवात्मा। २ शुद्धात्मा।
खजुरि	सहस्रार।
खपरा	१ शरीर। भोग काया। २ अज्ञान भरा मस्तिष्क।
खरिया	खट राग।
खसम	ब्रह्म। चैतन्यात्मा। परमात्मा।
खौखरि	१ विषय युक्त खोपड़ी। २ शरीर।
खाटा	सुषुम्ना।
खुसरो	बधिया।
खेत	१ जीवन। २ शरीर।
खेबट	१ गुरु। २ भगवान।
खेवनहार	१ अज्ञानी गुरु। २ साधनाहीन मन। दे० खेबट।
खोट्टा	असत् कर्म।
गंग	१ कुंडलिनी। २ भक्ति। ३ भव समुद्र। ४ इड़ा नाड़ी।
गइया, गाइ	१. मन। २ अविद्या। ३ सत। ४ इद्रियौ।
गगन, गगन गुफा, गगननगर, गगन मंडल	आत्म कमल। अत करण। ब्रह्म स्थान। दसवाँ द्वार। मस्तक मे स्थित एक छिद्र। चंद्रमा जैसा है। आकाश। सहस्रार।
गइरी	पशु प्रवृत्ति।

गढ़	१ शरीर। २. कर्म संस्कार।
गढ़पति	जीव।
गम्भ	विषय। इन्द्रियो द्वारा प्राप्त करने योग्य।
गरजि	अनाहतनाद।
गरुड़	ज्ञान।
गाइन्ह	गान वाले। सत, जो प्रभु गुण गाते हैं।
गारुड़ि	सद्गुरु।
गांऊँ, गौँब	१ ससार। ब्रह्मांड। २. शरीर।
गौँठि	ग्रथि। कर्म भोग।
गागारि	शरीर।
गादह	अज्ञानी जीव।
गाय	तृष्णा।
गायनहारा	१ उपदेशक। २ बाह्य साधना में रत व्यक्ति। ३. आत्मा।
गीध	लोभ।
गुजरी	जीवात्मा।
गुड़	लोभ।
गुड़िया	शरीर।
गुदरी	शरीर।
गुन	१. साधना। भक्ति। २ मैत्री, मुदिता, करुणा, अहिंसा, आर्जव, सतोष, क्षमा, सद् विवेकादि।
गुप्त	१ सूक्ष्म शरीर। २ परमात्मा।
गुफा	१. शरीर। २. आकाश। सहस्रार।
गुर	मन।
गौँनि	१ मन। २ शरीर। ससार।
गोड़	श्वास।
गोबर	विलास। काम्य कर्म। वासना।
गोरी	कुंडलिनी।
गोह	अहंकार।
ग्रीसम	वृद्धावस्था।
ग्रीह	दे० घर।
घंटा	अनाहत नाद।
घट	१ शरीर। २ हृदय।
घन	सहस्रार।
घर	१ शरीर। २ सासारिक जीवन। ३. आत्म तत्त्व। ४ हृदय।
घरनि	सुरति।

घरहाई	माया।
घूस	चूहा। मन।
घैल	तृष्णा।
घोरे	इन्द्रियों।
घंवल	मन की सचारवृत्ति।
घंघ, घंघु	इन्द्रियों।
घंद, घाँद	१ इड़ा नाड़ी। यह नाड़ी बॉयी नासिका की ओर होती है। इसे गंगा भी कहते हैं। २ मन।
घकवा	अंत करण। जीवात्मा।
घकोर	साधक।
घटारा	गुरु।
घदत-घदावत	प्राणायाम करते।
घमरख	चमड़े का टुकड़ा जिसमें से तकुआ घूमता है।
घमरा गोंब	शरीर।
घरखा, घरखुला	१ चित्त। २ शरीर। ३ ससार।
घहले	विषय।
घाँवर (चर्चरी)	१ वसत मे गाया जाने वाला गान। फाग। २ होली की धूमधाम। ३ एक वर्ण वृत्त।
घाक	जीव।
घाबुक	सयम।
घिउटी, घीटी	१ सामान्य जीव। २ सुरति। ३ मन। वाणी। ४ साधक जीव।
घितामणि	१ इच्छा पूर्ण करने वाली कल्पित मणि। २ परमात्म साक्षात्कार।
घिड़िये	वासना।
घित्त	१ ससार। सृष्टि रगारग जगत। २ शरीर।
घित्रबंतहि	सृष्टिकर्ता।
घिरगट	(चिरकुट) शरीर।
घीता	सतोष।
घीर	शरीर।
घूनरी	१ शरीर। ससार। २ भक्ति।
घूल्हे	अत-करण।
घूहा	काल।
घेरी	साधक।
घेला	साधक।
घोर	काम, क्रोधादि विकार।
घोल, घोलनां	१ विषयासक्ति। काम, क्रोधादि। २ शरीर।

चौथापद	ब्रह्मतत्त्व ।
चौहट्टे	इड़ा, पिगला, सुषुम्ना का सगम स्थान । इसे त्रिकुटी भी कहते हैं । यह भौहो के बीच स्थित है ।
छतीसौ राग	मूल राग छ और प्रत्येक की छ छ रागिनियों ।
छांछरी	मछली । चित्तवृत्ति ।
छाग, छागर	१ अज्ञानी जीव । २ माया ।
छिपिया	१ भक्त । २ ब्रह्म ।
छीकै	ब्रह्मरघ्न । उर्ध्व मनस्थिति ।
छेरी	दे० छागर ।
जंगम	दक्षिण के शैव । लिगायत ।
जंगल	ससार ।
जंज	शरीर ।
जंजी	चेतन जीव ।
जंझुक	अज्ञानी जीव ।
जतइत (यत्र)	पारलौकिक सुख ।
जना	१ तीन गुण । २ इन्द्रियों । ३ इन्द्रियों के विषय ।
जमुन	पिगला नाड़ी ।
जरी	भक्ति । साधना मार्ग ।
जल	१ सहस्रार, शून्य शिखर मे स्थित अमृत । उसे मानसरोवर भी कहते हैं । २. ब्रह्म । ३ आत्म चैतन्य । विषय रहित । ४ विषयासक्त मन । विषयो का ससार ।
जलहल	आनद । ब्रह्म तत्त्व ।
जोषिग	जीव ।
जाइन	अज्ञान । जड़ता ।
जाभिनी	अज्ञान । तमस ।
जिठानी ।	कुबुद्धि । वासना । माया ।
जीबतमूबा	अहकार का नाश । सासारिक दृष्टि से मृतक जैसा । मन को विषयो से उलट कर सनातन परमात्मा मे सनातन प्रेम ।
जुलाहा	भगवान ।
जेंबरी ।	सकाम कर्म । माया ।
जेठ	१ मन । २ काम ।
जोइ	माया ।
जोगनी	कुडलिनी ।
जोगी, जोगिया	१. जीवात्मा । २ साधक ।
जोति	ब्रह्मानन्द ।
जोलहा, जोलहिन	१ जीव । २. ईश्वर । ३. आत्मा ।

ज्ञान धौतीसा	इसमे ओकार सहित ३४ वर्ण होते हैं। क से ह तक तैतीस वर्ण एवं ॐ।
झल	ज्ञान। विरह की अग्नि।
झोली	१ संचित कर्म। कर्म सस्कार। २ मन। ३ शरीर।
छग	जीव।
ठकुर	१. मन। २ यम। ३ परमात्मा।
डाइगि	माया।
डाली	बाह्याचार।
डोरी	ध्यान
ढेला	कीट पतगादि निम्न योनियाँ।
तत	जीवात्मा।
तन	शरीर से सबद्ध सुख-दुख, तृष्णादि।
तर, तल	पाताल। मूलाधार चक्र।
तरबर	१ सुषुम्ना। नाड़ी। मेरुदंड। २ माया। प्रकृति। ३. शरीर। ४ ब्रह्म। ईश्वर। ५. संसार।
तरु	दे० तरवर।
तरुनि	इंद्रियाँ।
तलिहारी	मूलाधार चक्र।
ताऊ	काम।
ताग	शरीर ततु। माया। मोह।
ताना	१ शरीर। २. माया।
तार	१ नाड़ी मडल। ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों। २. मिथ्या ज्ञान।
ताल	शरीर।
तिन	सासारिक सुख।
तिलक	नाशवान् सुख।
तीर	१. अपूर्ण ज्ञान। माया वस्तु। २. माया से पार। मुक्ति।
तुमरी	वासना वाला मन।
तुरी	मन।
तेल	१ जीवनी शक्ति। २ स्नेह। भक्ति।
तेल के कपि	विषयी जीव।
तोपधी	गुरुदेव का शब्द।
त्रिकुटी (सगम),	त्रिवेनी, त्रीखंड भौहो का मध्य स्थान जो इड़ा पिगला एवं सुषुम्ना नाड़ियों का सधि स्थल है। आज्ञा चक्र।
त्रिपल	१ ज्ञाननेत्र। २. त्रिकुटी।
दरपन्द	हृदय। अत करण।
दरिया	१ संसार। भव सागर। २. ब्रह्म ज्ञान।

दवा, दब	१ वासना की आग। २ ज्ञानाग्नि।
दसवैद्वार	सहस्रार द्वार। गगन गुफा जहाँ से एक प्रकार का रस टपकता रहता है।
दह	विषय।
दाता	प्रभु।
दाभिनी	क्षणिक ज्ञान।
दादुर	१ शास्त्रो के उपदेशक गुरु। २ भ्रम। ३ अविद्या। ४ अल्पसतोषी। ५. स्थूल बुद्धि का।
दिनु	गुरु का सामीप्य।
दिया, दीपक, दीबा	१. ज्ञान। २ शरीर। जीव।
दिरानी	वासना।
दुंदर	कामादि विकार।
दुल्हा	ब्रह्म।
दुलहिन	१ कुडलिनी। २ जीव। साधक।
दुहुमिति	साधु असाधु।
दूध	आनंद।
देबर	राग।
देबल	शरीर।
देवहरा	१ शरीर। २ ससार।
देस	१ शरीर। २ ससार।
दौं, दौ	दो दव।
दौहड़े	१ मानव शरीर। २. स्वर्ग। ३ गोरख के देवद्वार शब्द का प्रयोग ब्रह्मरघ्न या दशम द्वार के लिये किया है।
धंधा	सकाम कर्म।
धजा	नाम। पहचान।
धन	आनंद।
धनि	जीव। भक्त।
धनी	ब्रह्म। परमात्मा।
धनुष	त्रिकुटी।
धमार	१. उछलकूद। २. नाच युक्त सगीत।
धरती, धरनि	१. मूलाधार चक्र। २ बुद्धि।
धरणि	श्वास-प्रश्वास।
धरनीधर	शेषनाग।
धाना	आशा।
धिये	दुर्बुद्धि।
धुरि	१ विषय वासना। २ निराशा।

भौत	मोह।
भार	१. शरीर। २. परमात्मा का स्थान।
भ्रमनियाँ	इन्द्रियाँ।
भटवर	परमात्मा।
भदी	१. इन्द्रियासक्ति। २. कुडलिनी। ३. हृदय।
भनद	मोह। अविद्या। माया।
भनद के बीर	ब्रह्म।
भलिनी	जीव।
भली	शरीर।
भबल (नेवल)	साधक।
भौव, भाव (भौका)	१ शरीर। २ विषय।
भाइकु	(नायक) ब्रह्म।
भाग फौंस	विषय बंधन।
भागिन	कुंडलिनी।
भाद	१. गोरक्ष सिद्धांत सग्रह के अनुसार नाद रूपा सृष्टि सूक्ष्मा सृष्टि है और बिदु रूपा सृष्टि स्थूल सृष्टि है। २. वायु के यथेष्ट धारण से नाद की अभिव्यक्ति होती है। ३. नाद शून्य से सभूत होता है। ४. शब्द। ५. आकाश। ६ शिष्य। ७ माता का उदर।
भारि, भारी	१. अविद्या। माया। कुबुद्धि। २ भक्ति। ३ प्राण। ४. कुडलिनी। सुरति। ५. जीव।
भालि	१. डठल। २ निकट। पास।
भाहर	जीव।
भिकुंज	विषय वन।
भिस्ररुहि	ब्रह्म।
भिधि	परमानंद।
भिरंजन	१ निर्गुण ब्रह्म। अजन रहित ब्रह्म! २ माया के ससर्ग से मायात्मक पिंड का निर्माता। २. नाद रूपा सृष्टि का लय स्थान ३. कहीं-कहीं महाठग भी।
भिरति	१. सहजावस्था। २. बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति। वैराग्य। -ह प्र. द्वि।
भिरालंब	निर्विकल्पिक। शून्य।
भिराग	विषयमुक्ति।
भिरमल नीर	भक्ति रस। ज्ञान।
भिस	अज्ञान।
भिस्रर	सहस्र दल से झरने वाला अमृत।
भिर	१ ज्ञान। आनंद। २ मन। हृदय। चित्तवृत्तियाँ। ३. अमृत।
भिरवी	आत्मा।
भिरका	टे० नौव।

नौया (नाविक)	जीवात्मा ।
पंखि, पंखी, पखेरु	१ जीव । जीवात्मा । २ मन । इन्द्रियों ।
पंडुर	कामी जीव ।
पंवी	जीव ।
पखान	अज्ञानी ।
पछिम दिसा	१ सुषुम्ना । २ मूलाधार चक्र ।
पछेवरा	शरीर ।
पटवारी	१ धर्म गुरु । २ चित्रगुप्त ।
पतंग	विषय । अल्प ज्ञानी ।
पताल	मूलाधार चक्र ।
पत्री	(पक्षी) जीव ।
पदारथ	भक्ति ।
पनिआँ	ससार । विषय ।
पनिहारी	१ कुडलिनी । सुरति । प्राण शक्ति । २. जीभ । ३ रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध ।
परधा	साक्षात्कार । परमस्थिति । अनत का एक मे समाहित होना ।
परबत	१ विषय । २ जीव । मन ।
परम पुरुष	भगवान् । परमात्मा ।
परोसिन	१ विषयासक्ति । २ इन्द्रियों ।
पलानियों	एकाग्रचित्तता ।
पल्लव	विषय ।
पवन	१ प्राण शक्ति । २ प्राणायाम ।
पवनपति	जीवन के स्वामी । परमात्मा ।
पश्चिम, पश्चिम द्वार	१ सहस्रार । २ सुषुम्ना । ३ मूलाधार ।
पषान	सकाम कर्म । जड़ता ।
पसेरी	पॉच इन्द्रियों ।
पठरु	ज्ञानेन्द्रिय । आत्मा ।
पहाड़ी	शून्य शिखर ।
पंडुर	अज्ञान ।
पांणी, पानी,	१ भक्ति । २. विषयी मन । विषय । ३. वीर्य ।
पाट	१. वासना । कामना । २. शरीर । ३ वीर्य । ४ आनंद ।
पाताल	मूलाधार चक्र ।
पान	विषय ।
पारखि	प्रत्यभिज्ञान । परिचित परमात्मा का पुन. ज्ञान ।
पारथ	१ जीव । मन । २ सद्गुरु ।

पारधी	दे० पारथ ।
पानी	प्रेमानन्द ।
पारस	१ ब्रह्म । २ गुरु ।
पावक	१ कुडलिनी । २ परमात्म ज्ञान ।
पासंग	भक्ति या साधना के सहायक तत्त्व ।
पाहन	१ विषयासक्त अतःकरण । २ नाश ।
पाहु	दे० पाहुना ।
पाहुना	जीव ।
पिंजर	शरीर ।
पिडौरा	१ प्रकृति । २ शरीर ।
पिता	ब्रह्म ।
पिपराही	कामना । वासना ।
पिया	परमात्मा ।
पियादे	प्रवृत्तियाँ ।
पीपल	स्थिरता ।
पुत्र	मन ।
पुरहन	विषय मुक्त व्यक्तित्व ।
पुरता	शरीर ।
पुरबिला भरतार	ब्रह्म ।
पुरिख	ब्रह्म ।
पुरिया	१ जुलाहे का एक यत्र । २ शरीर ।
पुरुष	ब्रह्म ।
पुहुप'	१ वासना । २ शून्य स्थान । कमल ।
पूँजी	ज्ञान ।
पूछट	मूलाधार ।
पूत	साधक । जीव ।
पूरब	१ सहस्रार । २ चतुर्मुख ब्रह्मा का एक मुख ।
पूरबलिखा	संचित कर्म ।
पेड़	मूल तत्त्व ।
प्याला	शरीर ।
प्यास	कामेच्छा ।
प्रकट	साकार ।
प्रवालै	भक्ति ।
फल	१. परमात्म तत्त्व । ब्रह्म । २. मोक्ष ।
फल फूल	विषय सुख ।

फागुन	वृद्धावस्था ।
फील (हाथी)	मन ।
फुलवा, फूल	१ कामना । आसक्ति । कर्म । २. ज्ञान । ३. जन्म । ४. अल्प ज्ञानी ।
फुलवारी	सृष्टि । ससार ।
बंकनालि	कुडलिनी । नागिनी ।
बंध	कर्म बधन । भव चक्र । विषय ।
बकुला, बग, बगौं, बगुल	१ मन । अज्ञानी जीव । २. कपटी गुरु । ३ श्वेत केश । ज्ञान ।
बगुवा	कर्म सस्कार ।
बगुली	माया ।
बछरा, बछा	१ आत्म बोध । २ जीवात्मा ।
बजावनहार	जीव ।
बज्र केवार	नवघर ।
बजाऊ	सासारिक लोग ।
बदुआ	शरीर ।
बटेर	अज्ञान ।
बढ़इ	मृत्यु ।
बदरिया	मोह । अज्ञान ।
बन	१ हृदय । २ घर । ३ जीव । ४. विषय सुख । ५ शरीर । ६ सहज शून्य ।
बन खंड	१ शब्द जाल । शास्त्र वचन । २. विषय ।
बनराइ	अत करण ।
बनसपती	ससार ।
बनकदली	शरीर ।
बनिज	गुरु शिष्य सबध ।
बनौरी	१ विवाह गीत । २ बनाना । उपहास कथन ।
बरखा	उपदेश ।
बसंत	१ आनद । २ युवावस्था ।
बस्तु	आत्मतत्त्व ।
बहुरिया	जीव ।
बाखरि	१ ब्रह्माड । २ शरीर ।
बाग	परलोक ।
बाघ	जीव ।
बाघिनी	माया ।
बाज	ज्ञान ।
बाजी	ससार ।
बाजीगर	ब्रह्म ।

बाट	चक्र षट्।
बाती	१ प्राण। २ ध्यान। ३. चेतना का प्रकाश।
बादर (ल)	१ शून्य। २ अज्ञानी मनुष्य। ३ भक्ति।
बादली	माया। कामनाएँ।
बान	वृत्तियों।
बानी	माया।
बाप	१ अज्ञान। २ परमात्म ज्ञान। ब्रह्म। ३. जीव।
बाबुल	१. सद्गुरु। २ ब्रह्मा।
बार	बाल। अज्ञानी।
बारी	शरीर।
बासन	शरीर।
बासी भात	१. विषय। २. घिसी पिटी साधना।
बिंद	१ प्राण वायु। २. कुडलिनी के जागरण से आज्ञा चक्र में स्थित प्रकाश। ३ वीर्य। ४ रूप। ५ इच्छा। ज्ञान। क्रिया। ६. परम सत्ता। प्रत्येक वस्तु में सूक्ष्म रूप में समाया।
बिख	विषय।
बिखहर	वासनात्मक मन।
बिहिया	अविद्या माया।
बिखा	१ ससार। २ वासना।
बिष	१ सुषुम्ना। २ सासारिकता। शरीर। ३ ब्रह्म।
बिहुली	१ सासारी जीव। ३ कहरा, हिडोला आदि एक प्रकार का राग या गीत। ३ शायद इसका संबंध बिहुला देवी से है। बिहुला का संबध सर्प विष झाड़ने से है।
बिलार्ड, बिल्ली	१ प्रज्ञा। २ माया। अविद्या। कुबुद्धि।
बिस्तु	सद्गुरु।
बिहंगम	जीव मन।
बीगर	जीव।
बीज	१ वासना। सकाम कर्म। २ परमात्मा।
बीजक	गड़े धन से सबद्ध वह पत्रक जिसमें उसका विवरण रहता है। कबीर की वाणियों का प्रामाणिक संग्रह। परमात्मा रूपी गुप्त धन का पता बताने वाली रचनाएँ।
बीबी	सुमति।
बीर	एक शैव संप्रदाय। और उसका साधु।
बुढिया	माया। तृष्णा।
बूंद	व्यष्टि।
बेलि	१ तृष्णा। आशा। माया। २ भावभक्ति।
बेहद	ब्रह्म। अनंत।

बैल	लोभ । अविवेक ।
बोकला	माया ।
बौहरे	परमात्मा ।
ब्रह्मरंघ्र	शून्य, आकाश ।
भँड़हर	शरीर । कपाल ।
भँवर, भँवरा	१ भक्त । २ भ्रम । ३. मन । जीव । ४ काले केश । ५ युवावस्था ।
भँवर गुफा	ब्रह्मरंघ्र ।
भँवरी	विवेक ।
भइया	वासना ।
भतार	१ ईश्वर । २ पति ।
भलुइया	लोभी गुरु ।
भवन	शरीर ।
भसुर	अविवेक ।
भाँड़ा	१ साधना । २ शरीर । ३ जीव ।
भात	जीवात्मा ।
भान	आत्म प्रकाश ।
भामिनि	माया ।
भारती	सन्यासियो का एक संप्रदाय, जाति । उपाधि ।
भीटि	विषय ।
भील	मोह । काम ।
भुअंग	कुडलिनी ।
भेड़	जीव ।
भेदी	गुरु ।
भेंस	१ शम । २ निम्न सस्कार । तमोवृत्ति । ३ छली गुरु । ४ इंद्रियो ।
भौर, भौरा	१ आवागमन । २ विषयो मे भ्रमण ।
भौज	अविद्या माया ।
मंछ	मन । आत्मा ।
मंजार	बुद्धि ।
मंडल	आकाश । सहस्रार ।
यंदला	अनाहत नाद ।
मंदिर	शरीर ।
मगहर	साधनाहीन शरीर ।
मच्छ	१ माया । २ साधक । ३ कुडलिनी । ४ मन ।
मछली	दे० मच्छ ।
मधि	द्वन्द्वो के बीच ।

मरना	विषय त्याग ।
मालिन	१ माया । २ मृत्यु ।
मसौन	साधना स्थल ।
महतारी	माया ।
महतौ	प्रवृत्तियों ।
महल	हृदय ।
महारस	१ अमृत । २. भक्ति का आनन्द ।
मौखी	दुष्ट । धूर्त ।
मांझ दीप	सुषुम्ना ।
माँड़ी	पचभूत ।
माँडो	शरीर ।
मानसरोवर	१ मानस । अमृत कुण्ड । २ शून्य शिखर ।
धासु	विषय ।
माई	१ ममता । माया । २ साधना ।
माखी	दे० मच्छ ।
माछ, माछली	दे० मच्छ ।
माटी	१ प्रकृति । २ शरीर ।
भदरिया	मन ।
माड़ी	१ पच महाभूत । २ प्राणी मात्र ।
मानसरोवर	चैतन्य । सहस्रार ।
माणिक	चैतन्य । जीव ।
मान्यक	भक्ति । भगवत्प्रेम ।
माय	माया ।
मालिन	साधिका ।
माहो	माया ।
मिनकी	वासना । कामना ।
मिनी	मृत्यु ।
मियाँ	जीव ।
मिरग (मृग)	१ विषयासक्त जीव । २ पशु प्रवृत्ति । ३ तृष्णा । ४. कामदेव । विषय सुख । ५ माया ।
मीन	१ साधना । इस साधनामे बहिरग, इंद्रियों की वृत्तियों को भीतर करते हैं । विषय से उलट का भगवान की ओर ले जाते हैं । इसे मीन मार्ग इसलिये कहते हैं कि जैसे मछली प्रवाह के उलटे चलती है । उसी प्रकार साधक विषय प्रवाह को उलट कर साधना करता है । इससे किसी कर्म का निशान भी नहीं बनता । यह अरूप, अदृश्य साधना है । एक प्रकार का साधु, जोर सिर मुड़ाए रहता है ।

मुड़िया	१. जीव। २. माया। ३. मुडित माधु।
मुक्ताहल	आनंद।
मुद्रा	१. मुद्रा के अलग-अलग संप्रदायों में भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। गौरतनाय के नाथ पंथ में मुद्रा कान में पानने का एक आभूषण है। २. हठयोग में पाँच मुद्राएँ मानी जाती हैं—भूचरी, खेचरी, चाचरी, गोंचरी एवं उन्मनी। ३. साधना में बैठने का ढंग। ४. पंचमकार—मांस, मीन, मैद्युन, मदिरा, मुद्रा में कर्की-कर्की मुद्रा को मदिरा पीते समय का दाना भी कल गया है। ५. साधिका। जिसका प्रयोग साधक साधना के लिये करता है।
मोट	कर्म सग्रह।
मुर्गी	साधक।
मूँड	१ युवा। २ वाग्मनामवल जीव।
मेढ़क	मोट युक्त।
मूल	१ सत्कार यात्र का कारण। भगवद्ग्रेम। २. मूनाधार चक्र। ३. ब्रह्म।
मूस	१ जीव। २ मन।
मेर	मम। ममत्व। अह।
मेर डंड, मेरुदंड	१. कमर और पीठ के बीच की मूँडी। २. सुधुम्ना।
मंगल	अहंकार।
मैवासा	अहंकार।
मोटरी	विकारों भय मन या शरीर।
मोती	१ मन। २. मुँड। आनंद। ब्रह्मानंद।
मीर	सहस्रग।
म्यत	मैं।
पंत्र	शरीर।
रंग	भाव।
रंडा	ज्ञानी
रउरा	परायापन।
रन	१. साधना। २. विषय वन।
रमता	आत्मा या परमात्मा।
रमैनी	१. कबीर की एक प्रकार की रचना। इसमें सारसारिक जीवों का वर्णन है। २. रमण करने योग्य।
रसरिया	कर्म सत्कार की रस्सी।
रसिक	१. भगवान्। २. माया।
रजनी	अज्ञानावस्था।
रहस	एकांत।
रौंड	१ विषय युक्त। २. माया।
राई	१ मन। २ छोटा से छोटा विषय भाव।

राजर	१. देह। विषय महल। २ अत करण।
राछ	जुलाहो का एक औजार।
राजा	१. साधक। २. परमात्मा।
रामकहानी	परमात्मा का कर्म। सृष्टि की रचनादि।
राबल	जीव।
रुक्मिणी	माया। विषय।
रुंछ	सहस्रार।
रेड	नाशवान।
रैनि	युवावस्था।
रैमत	जीव।
रोगिया	जीवात्मा।
रोजा	मुसलमानो का एक व्रत।
रौझ	वृत्तियों।
लंगर	विवेक।
लमबी	१ अविवेक। २ परमाचार्य।
लहुरिया	जीवात्मा।
लहुरि	भक्ति।
लीपना	सकाम कर्म।
लुहार	१ जीवात्मा। २ यम।
लेज, लजु	मेरुदंड। कुडलिनी।
लय	ध्यान। मोक्ष।
लोह	अज्ञान।
लौंगसुपारी	गुणो से सबद्ध वस्तुएँ।
बाराणसी	दे० काशी।
बिदेस	ससार।
बिप्रमतीसी	बतीस पक्तियों वाला एक काव्य रूप। तीस चौपाइयों और एक दोहा।
संगम	१ त्रिवेणी। २ त्रिकुटी। ३ प्रयाग।
सँजोग	१ कवच। २ साधना।
संज्ञा	मृत्यु काल। वृद्धावस्था।
सांझ-सकारा	जन्म-मृत्यु।
सकति (शक्ति)	१ कुंडलिनी। २ इड़ा नाड़ी। ३ स्त्री।
सखी (सहेली)	१ जीव। २ वासनाएँ।
सती सगोती	साधक। भक्त।
सबद	१ गुरु वचन। २ अनाहतनाद। ब्रह्म मे होने वाला स्पंदन।
सुभधी	गुरु।

समुद्र	१. ससार। जीवन। २. ब्रह्म नाड़ी। ३. विवेक। ४. विषय। प्रकृति। ५. ब्रह्म।
सयान	ज्ञानी। मन। जीव।
सर	१ अनाहतनाद। २ अस्थिर्यौं। ३ ब्राह्मी चेतना। ४ सत् गुरु के शब्द।
सरगुन	प्राणायाम।
सरवर	१. आनंद। २ शरीर।
सरवर भीत	शरीर के भित्र।
सरिता	१ इन्द्रिया। २. वासना।
सर्प	ज्ञान।
सलि	कठिन साधना।
ससा	१ वासना। २ साधक। ३ मन।
ससि	दे० चंद्र।
ससुर	१ देवी देवता। २ भोग।
सहंस	सोऽह।
सहज	१ एक साधना मार्ग। २ परम तत्त्व।
सहज समाधि	१. साधना और समाधि का प्रयत्न और परिश्रम से बढ़कर स्वभाव बन जाना। २ चित्त वृत्तियों का परम सत्ता में लीन होना।
सहज भाव	सहज समाधि। सहजशून्य।
सहज सुनि	१ सहस्रार। २ साधना की चरमावस्था।
सहस्रार	नालु मूल में सहस्रदल कमल। वही सुषुम्ना का छिद्र है। यही ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यह विदु रूप है।
सहनां	आत्म तत्त्व।
सहेली	मनोवृत्तियों।
साँपिनि	१ एक नाड़ी। २ विषय।
सांती पाठ	ओ शांति शांति शांति।
साबैत	सामत। दे० ठाकुर।
साउज	वासना। वृत्तियों।
साखा	नाड़ी सरथान।
साखा पत्र	कामनाएँ।
साखी	दोहो में कथित सत्तो द्वारा परमात्मा से साक्षात्कार की चाणी।
सायर (सागर)	१. शरीर। २ ससार। ३. हृदय। मानस। ४ माया।
सायर बारि	आत्मानंद।
सार्दुल	१ मन। २. वासना।
सावज	मन।
साजीभूत	तुरीयावस्था। परमात्मा से साक्षात्कार की अवस्था।
सास	१ बुद्धि। वृत्ति। २ अस्मिता। मैं भाव। ३ अविद्या। माया।

सासुर	ससार।
साहब	१ परमात्मा। २ गुरु।
साहू	प्रभु।
साध, सािह	जीव। अहकार।
साियार	१ भ्रम। २ अल्पज्ञानी गुरु। ३ मन। ४ भगोड़ा।
सािब	१ पिगला नाड़ी। २ शिव का स्थान सहस्रार मे है। ३ पुरुष।
सािषर	ब्रह्मरघ्न।
साीकर	१ एक मुर्दाखोर जानवर। २. माया।
साीकस	ससार।
साीतलछाया	गुरु कृपा।
साीस	अह। निजता।
सांनिमंडल	दे० सुन्नि सिखर।
सांदरि, सांदरी	भक्त।
साुआसिनि	प्रवृत्तियों।
साुत	मन।
साुनहाँ	मन।
साुन (शून्य)	१ आकाश। २ सहजावस्था। समरसावस्था। ३ इन्द्रियो से भिन्न शीश के ऊपरी हिस्से मे स्थित छिद्र। सुषुम्ना के भीतर से होता हुआ यह मूलाधार तक फैला है। सहस्र दल कमल इसी के ऊपर है। ब्रह्मरघ्न वह छिद्र जो ० बिंदु रूप होता है।
साुन्नि शिखर	सहस्रार।
साुरति	१ ध्यानावस्थित चित्त। इस स्थिति मे अनाहतनाद सुनाई पड़ता है। सतत सुमिरन के कारण भगवतबोध बना रहता है एव आनंद रस स्रवित होता है। इसमे चित्त की चचलता दूर होकर चित्त भगवत्ध्यान मे रत रहता है। सुरत कमल। २ नाथ वाणी के अनुसार सुरति श्रुति, स्मृति दोनो से व्युत्पन्न जान पड़ता है। २. अंतर्मुखी प्रवृत्ति प्रेम। —ह प्र द्वि।
साुरभी भनच्छन	गो का अर्थ इन्द्रियों। जीभ को उलट कर तालु मे प्रवेश कराना गोमास भक्षण अर्थात् सुरभी भक्षण है। सुरभी = गो। खेचरी मुद्रा।
साुरही	भक्ति।
साुरुज, साूर्य, साूर	दाहिनी नासिका नाड़ी। पिगला। ज्ञान।
साुबदा	१ ज्ञानेन्द्रियों। २ जीव।
साुषुम्ना, साुखमन	ईड़ा और पिगला नाड़ी के बीच मे मेरुदड मे सामानांतर नाड़ी। इसकी छ स्थितियों है।
साुहागिन	माया।
साूल-साूल	शुभ-अशुभ कर्म।
साुनाघर	१. निर्गुण ससार। २ नाशवान् देह, ससार।

सूर्य	मूलाधार चक्र मे चार दलो के बीच मे एक गोलाकार स्थान।
सेत्र	हृदय।
सेमर	मिथ्या आशा।
सोनहा, स्थान	१. अज्ञानी। अज्ञान। २. काल।
सोबनहार	कुडलिनी।
सौदा	सत्कर्म।
सौरी	१. शरीर। २. आत्मज्ञान।
स्यंम द्वार	ब्रह्मरध्र।
स्यार	१. तृष्णा। वासना। २. साधना।
स्थान	स्वभाव न बदलने वाला।
स्थामी	१ जीव। २. ब्रह्म।
स्थातन	कुत्ता।
स्येत	सत्त्व।
हंस, हंसा, हंसिनी	नव द्वार के पिजड़े मे स्थित आत्मा। मुक्तात्मा। विवेकशील।
हजारी का सूत	कर्म वैविध्य।
हजूर	१ गुरु। २ परमात्मा।
हट्ट, हाट	संसार।
हर	कर्म।
हरा	वासना सुख।
हरिजल	आनंद।
हरियरबन	अंत करण की प्रसन्नता।
हरीअंगरी	सद्बृत्तियाँ।
हस्ती	१. मन। जीव। २ परमात्म साधना। ३ माया।
हाकिम	जीवात्मा।
हाड़ी	विषय।
हार	सत्कर्म।
हीगै	अहंकार जताना।
हीरा	१ सत्कर्म। कल्पना। परमात्मतत्त्व। ज्ञान। आत्म तत्त्व। ३ भक्ति।

संख्यावाची

एक	ब्रह्म।
एकताई	माया या प्रकृति एवं जीव की एकता।
एकै कुबां	प्राणमय कोष।
खूँटे दोऊ	ज्ञान भक्ति।
दोइ गयंद	अहंकार और भक्ति।
दोऊ कुल	इहलोक, परलोक।

दोहूँ बड़ा	सूर्य एव चंद्र नाड़ी ।
दुग	ब्रह्म और जीव ।
दोसर सेआन	स्वाधिष्ठान चक्र । सुविचारण ।
दुइ दुख	जन्म-मरण ।
दुइ अख	राम । हरि ।
दुई	राग-द्वेष ।
दुइ सुर	१ लोक परलोक । २. इड़ा पिगला ।
पुरुष दुई	ज्ञान-वैराग्य ।
दुइ फल	सुख-दुख ।
बिबि अक्षर	राम ।
तीन खूँटा	इड़ा, पिगला, सुषुम्ना ।
तीन डारा	सत्, रज, तम ।
तीनि डंड	पलास (ब्राह्मण के लिये), पीपल वट (क्षत्रिय के लिये), गूलर (वैश्य के लिये) ।
तिरगन	सत्, रज, तम ।
तिरदेब	ब्रह्मा, विष्णु, महेश ।
तिरबिबि	बाल, युवा, वृद्धावस्थाएँ ।
तिहाई	आधि दैविक, आधि भौतिक, अध्यात्मिक । त्रिताप ।
तीन	धर्म, अर्थ, काम ।
तीन गोंबें	१ ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक । २. त्रि लोक । ३. भूः, भुवः, स्वः ।
तीन गुण	१. भक्ति, ज्ञान, वैराग्य । २. सत्, रज, तम ।
त्रियैरनि	१ बाल, किशोर, युवा । २ वित्तैषण, सुतेषण, लोकेषण ।
तीन पुत्र	ब्रह्मा, विष्णु, महेश ।
तीनि दंड	आधि भौतिक, आधि दैविक, अध्यात्मिक ।
तीन भवन	अन्नमय कोष, प्राणामय कोष, मनोमय कोष ।
तीन लोक	दे० तीन गोंव । पृथ्वी, अंतक्षि, स्वर्ग ।
तीन सनेही	सुत, वित्त, लोक, ईषणाएँ ।
तीसर सेआन	मणि पूरक चक्र । तनुमानसा ।
घउय सेआन	अनाहतचक्र । सत्त्वापत्ति ।
चारि अवस्था	बाल । किशोर । युवा । वृद्ध ।
चारि खूँटी	मन, चित्त, बुद्धि, अहकार । अतकरण ।
चारि जना	दे० चारि खूँटी ।
चार दिग	नाभि, कंठ, हृदय, त्रिकुटी ।
चार पदार्थ	धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ।
चार फल	दे० चार पदार्थ ।
चार यर्ण	ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ।

चार वृक्ष	ऋक्, यजु, साम, अथर्व वेद।
चार दिन	बाल, किशोर, युवा, वृद्ध।
चार त्थानि	अडज, पिडज, ऊष्मज, उद्भिज।
चौथा पद	ब्रह्म तत्त्व।
चौमास	वर्षा ऋतु। आषाढ, सावन, भाद्र, आश्विन।
चार युग	सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि।
चौपारि कामरि	दे० चार अवस्था। चार खूँटी।
पंच	१ पाँच ज्ञानेन्द्रियों। २ पाँच विषय। ३. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर विकार।
पंच दूत	पाँच ज्ञानेन्द्रियों।
पंच किस्मान	आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा।
पंच धातु	पच महाभूत। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर।
पंच कुसंगी	दे० पच।
पंच कुटुंब	दे० पच।
पंच चौर	दे० पंच।
पंच पियादे	दे० पंच।
पंच संज्ञी	दे० पंच।
पंच गदहा	पाँच इन्द्रियों।
पंच तत्त्व, पंच धात	पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
पंच दारा	दे० पचपियरियों।
पंच पियरियों	प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान।
पाँच पनिहारी	दे० पंचपियरियों।
पंच जना	दे० पच तत्त्व।
पाँच ढोटा	दे० पच।
पाँच भुवंग	ज्ञानेन्द्रियों पाँच।
पाँच पवन	दे० पचपयरियों।
पाँच बनिजारे	पच तत्त्व।
पाँच पहरावा	दे० पच ज्ञानेन्द्रियों।
पंच सिख	ज्ञानेन्द्रियों।
पंच भइया	ज्ञानेन्द्रियों।
पाँच तदनुवा	पच तत्त्व।
पंच कोट	अन्नमय, प्राणामय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद मय कोश।
पाँच नारद	१. पाँच इन्द्रियों। २. पाँच विषय।
पाँचो अमृत	पाँच विषय।
पाँच सैल	यम के अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह।

पाँच हाथ	पच तत्त्व ।
पाँचवे सेआन	विशुद्ध चक्र । असन शक्ति ।
पाँच वाना	ज्ञानेन्द्रियों पाँच ।
पाती पंच	ज्ञानेन्द्रियों ।
पाँच सखी, पाँच सहेली	ज्ञानेन्द्रियों पाँच ।
छव दरसन	१. न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, साख्य, योग । २. योगी, जगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण ।
छव साखा	दे० छव दरसन ।
षट आश्रम	ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हंस, परम हस ।
षट कर्म	१ स्नान, सध्या, तर्पण, पूजा, तप, होम । ये नित्य कर्म है । २ नेती, धोती, बस्ति, न्योली, त्राटक, कपालभाती । ये यौगिक कर्म हैं । ३ यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह । ये ब्राह्मण कर्म है ।
छव चकवे	१ बेनु, बलि, कस, दुर्योधन, पृथु, विक्रम । २ हरिश्चन्द्र, मनु, मांथाता, हरिदुम्न, जरासघ, त्रिविक्रम ।
षट चक्र	ये सभी कमलाकार होते हैं ।

१. चक्र	स्वान	आकार	(दल)
१. मूलाधार	जननेन्द्रिय के नीचे मेरुदंड का प्रदेश	चार	भुवर्लोक तमस् अग्नि
२. स्वाधिष्ठान	जननेन्द्रिय के ऊपर मेरुदंड प्रदेश	छ	स्वर्लोक
३. मणिपूर	नाभि प्रदेश	दस	महर्लोक रजस् सूर्य
४. अनाहत	हृदय प्रदेश	बारह	जनलोक
५. विशुद्ध	कंठ प्रदेश के नीचे	सोलह	तपोलोक सत्त्व चद्र
६. आज्ञा	त्रिकुटी, भौहो के बीच	दो	सत्यलोक

२ जन्म, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट होना । ये शरीर के भव चक्र है ।

३. भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म-मृत्यु ।

षडरस लवण, तिक्त, अम्ल, कटु, कषाय, मधुर ।

छिय जती, सिद्ध सन, सनक, सनदन, सनातन, सनत कुमार, सनातन (द्वितीय) ।

छठ्यें सेआन आज्ञा चक्र । पदार्थाभाविनी ।

सतये सेआन सहस्रार । तुरीय ।

सात दीप जम्बू, कुश, प्लक्ष, क्रौंच, शक, पुष्कर, शाल्मलि ।

सात समुद्र दुग्ध, दधि, घृत, क्षार, इक्षुरस, मद्य, जल ।

सात सूत रस, रक्त, मांस, वसा, मज्जा, अस्थि, शुक्र ।

सात, सात शब्द सगीत के सात स्वर—सा, रे, ग, म, प, ध, नी।

सात (पोषक) दे० सात सूत।

सात बीज १ रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रवण, बुद्धि, अहकार।

२ पाँच महाभूत एवं बुद्धि, अहकार।

सात बिरही भगवत्प्रेम की ओर उन्मुख सात साधना भूमियाँ—शुभेच्छा, विचारण, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, अससक्ति, परार्थभाविनी, तुर्यगा। ये घटस्थ योग के सात साधन भी हैं।

अष्ट सिद्धि १ अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व।

२ अजन, पादुका, गुटका, धातुभेद, बोतल, बज्र, रसायन, योगिनी।

३ तार, सुतार, तारतार, रम्यक, आधि भौतिक, आधि दैविक, अध्यात्मिक (साख्य)

अष्ट कुमारी भूमि, जल, आग, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहकार।

अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।

अष्ट गगन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहकार।

अष्ट कमल मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रदल, सुरति।

अष्ट मिथुन १. पाँच ज्ञानेन्द्रिया (उनके विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द), मन, बुद्धि, अहकार।

२ सिंह, वृष, हाथी, कमल, पखा, बैजयती, भेरी, दीपक। इन्हे अष्ट मंगल भी कहते हैं।

३ स्मरण, कीर्तन, केलि, प्रेक्षण, गुह्यभाषण, सकल्प, अध्यवसाय, क्रिया निष्पत्ति।

४ गंध, स्त्री, वस्त्र, गीत, पान, भोजन, अलकार, वाहन।

नव घर मन, चित्त, बुद्धि, अहकार, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान।

नव निधि पद्म, महापद्म, शख, मकर, कच्छप, मुकुद, कुद, नील, खर्व।

नौ द्वार दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासिका, मुख, गुदा, जननेन्द्रिय।

नव खंड भारत, इलावृत, किपुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य, कुश।

नव गज दे० नौ द्वार।

नव ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु।

नव व्याकरण इद्र, चद्र, काश कृत्स्न, शाकटायन, पिशालि, पाणिनि, अमर, जैनेद्र, सरस्वती।

नवधा भक्ति श्रवन, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, वदन, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन।

नौ नारी (डी) १. इड़ा (चंद्र), २ पिगला (सूर्य), सुषुम्ना (मध्य), ४ गाधारी (दक्षिणनेत्र), ५ हस्ति जिह्वा (वायों नेत्र), ६ पृषा (दक्षिण कर्ण), ७ पर्यस्विनी (वाम कर्ण), ८ लकुहा (गुदा), ९ अलबुषा (लिंग)।

नौ बहिया दे० नवघर।

नवडाडी नौ इन्द्रियाँ।

दस गज १ दे० दस गोनि। २ दस नाड़ियों।

- दस गोनि** अँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, मुख ।
- दस द्वार** नव द्वार तथा एक ब्रह्मरघ्न ।
- दसै बंद** दस इंद्रियों ।
- दस दिशा** पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायव्य, ईशान, नैऋत, आग्नेय, आकाश, पाताल ।
- दस अवतार** मत्स्य, कच्छप, शूकर, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि ।
- दस भुक्तफ** दीवानी का न्यायाधीश ।
- बारह** १. अनाहत चक्र । इसमें बारह दल होते हैं । प्रत्येक दल में एक-एक अक्षर होते हैं । क से ठ के अक्षर । २. दस इंद्रियों, मन, बुद्धि ।
- द्वादस गम को** अंतरा सहस्रार, जो हृदय से बारह अंगुल पर स्थित है । इसी में चित्त की स्थिति है । इसे ही 'शिव द्वादशांत' भी कहते हैं ।
- द्वादस दल** दे० बारह ।
- चौदह** १. ब्रह्म ज्ञान, २. रस ज्ञान, ३. कर्म कांड, ४. संगीत, ५. व्याकरण, ६. ज्योतिष, ७. धनुर्विद्या, ८. जलतरन, ९. न्याय, १०. कौक, ११. अश्वारोहण, १२. नाट्य, १३. कृषि, १४. वैद्यक ।
- चौदह घंटा** दे० चौदह विद्या ।
- चौदह ठहर** भू, भुव स्व. जन, तप, मह, सत्य, अतल, वितल, तल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल ।
- चौदह भुवन** दे० चौदह ठहर ।
- चौदह विद्या** चार वेद, छ वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष), मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण ।
- सोलह** दे० कला ।
- सोलह सिंगार** उबटन, स्नान, वस्त्र धारण, बाल सँवारना, अजन, सिंदूर लगाना, महावर, भाल पर तिलक, ठोड़ी पर तिलक, मेहदी, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग, आभूषण, पुष्पहार, पान, ओठ रंगना, मिस्सी का प्रयोग ।
- सोरह** विशुद्धाख्य चक्र ।
- पत्र अठारह** अठारह पुराण—विष्णु, वामन, पद्म, वाराह, शिव, अग्नि, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, भविष्य, भागवत, मार्कंडेय, मत्स्य, नारद, लिंग, स्कंद, कूर्म, गरुड़ ।
- अठारह भार** १२ करोड़, ३० लाख, एक हजार छ सौ साठ वृक्ष । २. चार फल वाली, चार लताएँ, छ. फूलो वाली, चार काँटे वाली ।
- उनइस गज** १ पाँच प्राण । २. पाँच विषय (तन्मात्राएँ) । ३. पाँच इंद्रियों । ४. अंत करण (मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार) ।
- इक्कीस** चौदह भुवन एवं सात द्वीप ।
- पच्चीस** १. आकाश के पाँच तत्त्व (काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय) । २. वायु के पाँच तत्त्व (चलन, चलन, धावन, प्रसारण, संकोचन) । ३. अग्नि के पाँच (क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, मैथुन) । ४. जल के पाँच (लार, रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य) । ५. पृथ्वी के पाँच (हाड़, मांस, नाड़ी, रोम, त्वचा) ।

२. पाँच महाभूत, पाँच कमेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच विषय, मन, बुद्धि, अहकार, प्रधान (प्रकृति) एवं पुरुष।

बत्तीस

- १ नाथ पथ मे शिष्य के बत्तीस लक्षण—
१. ग्यान पारख्या—निरलोभी, निहचल, निरवासीक (निवासी), नि शब्द।
- २ बिचार पारख्या निरमोही, निबध, निसक, निरवान।
- ३ बमेक (विवेक) पारख्या सरवगी, सावधान, सति, सारग्राही।
- ४ सतोष पारख्या अजाचीक, अवाछीक, अमानीक, अस्थिर।
- ५ निरबता (निरालब) पारख्या निहितरग, निहिपरपच, निरदुरी, निरलोप।
- ६ सहज पारख्या सुमती, सुहदी, सीतल, सुषदाई।
- ७ सील पारख्या सुचि, सजम, सति (?), श्रोता।
- ८ सुनि पारख्या ल्यौ, लषि, (लक्ष्यम्), ध्यान, समाधि।

ना और स सा ना ना उपा।

२ प्रधान योगासन भी बत्तीस है।

चौतीस अक्षर

कवर्ग से पवर्ग तक पच्चीस वर्ण। य, र, ल, व, श, ष, स, ह एव ॐ।

छत्तीस राग

सगीत मे छ राग और उनकी क्रमश छ छ रागिनियों है।

- १ श्री राग—माल श्री, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधु माधवी, पहाड़ी।
- २ बसत राग—देशी, देवगिरि, वैराठी, टौरीका, ललित, हिडोल।
- ३ पचम राग—विभास, भूपाली, कर्णाटी, पटहसिका, मालवी, पट मजरी।
- ४ भैरव राग—भैरवी, बगाली, सेधवी, रामकली, गुंजरी, गुणकरी।
- ५ मेघ राग—मल्लारी, सैरिटी, सावेरी, कैशिकी, गाधारी, हर शृगार।
- ६ नट नारायण राग—कामोदी, कल्याणी, आभीरी, नाटिका, सारगी, हम्मीरी।

साठ सूत

१ षष्टि तत्र (साख्य) ६० पदार्थों पर विचार। २ षष्टि सवत्सर।

चौंसठ दीवा

चौंसठ कला १. गीत। २ वाद्य। ३ नृत्य। ४ चित्रकारी। ५ भूर्ज पत्र को तिलकाकृति मे काटना। ६ पूजार्थ चावल एव अनेक अग के फूलों से सजाना। ७ पुष्पो से गृह सज्जा। ८. शरीर एव दातो को रगना। ९ फर्श पर मणि बिछाना। १० शय्या रचना। ११ जल वाद्य। १२ जल घात। १३. मत्र-तत्र प्रयोग। १४. माला गूँथना। १५ सिर पर आभूषण धारणकरना। १६. वस्त्रालकार। १७ हाथी दौत, शख के अलकरण। १८ सुगंध निर्माण। १९ मणियों के आभूषण। २० इन्द्रजाल क्रीड़ा। २१ वाजीकरण। २२ हाथ की सफाई। २३ भोजन निर्माण कला। २४ पेय निर्माण। २५ सिलाई। २६ सूत से चित्र निर्माण। २७ वाद्य वादन। २८ प्रहेलिका प्रयोग। २९ अत्याक्षरी। ३० क्लिष्ट श्लोक वाचन। ३१ पुस्तक वाचन। ३२ नाटकदि ज्ञान। ३३ समस्यापूर्ति। ३४ बेत एव सरकंडो से वस्तु निर्माण। ३५ मीनाकारी एव पच्चीकारी। ३६ बद्धिगिरी। ३७ गृह निर्माण। ३८ मणि एव रत्न परीक्षा।

३९ धातू शोधन। ४० मणि रगना। ४१ वृक्षार्युवेद। ४२ भेड-मुर्गादि लड़ाना। ४३ तोता-मैना पढ़ाना। ४४ शरीर में मालिश। ४५ सकेताक्षर ज्ञान। ४६ गुप्त भाषा ज्ञान। ४७ विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान। ४८ फूलों से रथादि बनाना। ४९ शकुन विचार। ५० स्वचालित यत्र बनाना। ५१ स्मरण शक्ति वर्धन की कला। ५२ श्लोको का पुनरास्मरण। ५३ क्षिप्त अक्षरो से श्लोक निर्माण। ५४ कोश निर्माण। ५५ छंद ज्ञान। ५६ अलंकार ज्ञान। ५७ बहुरूपियापन। ५८ वस्त्राधारण कला। ५९ धूत कला ज्ञान। ६० पासा की क्रीड़ा। ६१ बच्चों के खेल का ज्ञान। ६२ आचार शास्त्र का ज्ञान। ६३ विजय विद्या ज्ञान। ६४ व्यायाम विद्या ज्ञान।

अठसठि	अड़सठ तीर्थ।
कोठ बहत्तर	शरीर की बहत्तर ग्रथियों।
पुरुष बहत्तर ग्रंथियाँ	१६ कडराएँ, १६ जाल, ४ रज्जु, ७ सेवना, १४ अस्थि सघात, १५ सीमंत, १ त्वचा।
चौरासी	८४ योनियों।
चौरासी सिद्ध	सरहपा, कण्हपा आदि।
छानबे पाषंड	१२ योगी, १८ जगम, २४ शेवड़ा, १० सन्यासी, १४ दरवेश, १८ ब्राह्मण। ये छयानवे सप्रदाय।

समाप्त

पद सूची

अभू भो नरि केटिय	२४३	अगम गोचर गमि नही
अभ्रु न दीज नीज ने अकु	३५३	अगम दुर्गम गढ रचियौ दाम
अभ्रु अठारन ग जभ	५००	अगम पद्य को मन गया
अभ्रु अन्नप निरजनः म न	६६३	अगम पद्य मन स्थिर रहै
अभ्रु जिन निरमित्त जिय	४८६	अगम हता सो सुगम किया
अभ्रु पान काछई	४६३	अगमहुने अगम है
अभ्रुःजराण मन मही	४२६	अगर तितक स्त्रि सोहई
अभ्रु कवल प्रकामिया	२४०	अगवानी नो आइया
अभ्रु गनि अनि अनि वाई	५६१	अगह गह अकह कहे
अभ्रु मन ज तीरघ, नद्य	६६२	अग्नि न दहे पवन नहीं
अभ्रुजामं एक नू	४६८	अघट भया खटपट मिटे
अभ्रु बरि विचरिया	३६५	अचर चरे चर पर रहे
अभ्रु म न गाजिरी	२३१	अचरज एक सुाहु रे
अभ्रु म मुद्र कवर्ह न मोइहे	६६२	अछा दिन पाछे गया
अभ्रु मो टगुन वेद पुराना	८२७	अच्यत च्यत ए माधौ
अभ्रु तीर विन को तेरा	६३२	अजपा सुमिरन घट विषय
अभ्रु पानी का अहरा है	४६५	अजर धान्य अतीत का
अभ्रु कुजो कुरनियो	२३०	अजहू तेरा सब भिटै
अभ्रु धनहर छाइया	५१३	अजहूँ न सक्या गई तुम्हारी
अभ्रु कि गसि म्मुद्र कि चाई	८३०	अजहूँ नीच कैसे दरमन तोरा
अभ्रु बरिख हीरा निपजे	२४७	अइसठि तीरथ निन्दक नई
अभ्रुइयां झई पट्टी	२३३	अगरता मुका सीवणा
अभ्रुइयां प्रेम कमाइयां	२३३	अणी मुहेली संत की
अभ्रुइ कथा य, मनाह की	४२५	अतिका भला न बोलना
अभ्रुइ करिणी प्रम की	५८३	अधिक रनेही माछरी
अभ्रुइ अरज मो ऊतरी	४०३	अनगादिया देवा
अभ्रुइ विरना आवरा	४०३	अनजाने का कृकना
अभ्रुइ विरना आवदी	४०३	अनवावे तुनता नहीं
अभ्रुइ विरना मिह जवा	४०३	अनमोगा म्पिने अति भला
अभ्रु पुस्तक एक पट्ट है	४६१	अनमोगा उत्तम कर्षी
अभ्रु ने न गमि नी म	२३७	अनल पद्य आवे नहीं

अनव्याही आकाश है	४६६	अब न बसूँ इहि गौह गुसॉई	६१५
अनभौ कि नैन देखिया	६६३	अब मै जाँगिबौ रे केवल	५६०
अनल अकॉसॉ घर किया	३०६	अब मै पाइबो ब्रह्म गियान	५२६
अनल पक्ष कै चीतवै	४५८	अब मै पायो राजा राम सनेही	६४०
अनहद अनुभव की करि आसा	८२२	अब मै राम सकल सिधि पाई	५१२
अनहद धुनि बाजा बजै	८०४	अब मै राम सकल सिधि पाई	५७६
अनहद बाजै नीझर झरै	२४६	अब मोहि जरत राम जल पाइया	६६३
अन्तर जोति सब्द एक नारी	८१२	अब मोहि राम भरोसा तेरा	५६८
अन्न नही जहाँ तप करू	४११	अब मोहि ले चल नणद के वीर	५३१
अन्य कथा अन्तर परै	३६८	अब मौकौ भाये राजा राम सहाई	६६३
अपनी-अपनी सबकहै	४६०	अबरन कौ का बरनिये	३१७
अपनी कहे मेरी सुने	३५३	अबरह कौ उपदेस ते	५१३
अपने अपने चोर को	४२५	अब हम चले अमरापुरी	४२७
अपने अपने सिर पर	४८६	अब हम जगत गौहन तै भागे	६५६
अपने पहरे जागिये	४००	अब हम सकल कुसल करि	५३१
अपने विचारि असगरी कीजै	५३६	अब हरि अपनौ करि लीनौ	६६१
अबकी घरी मेरी घर करसी	६१७	अबहूँ मिला तो तबहूँ मिलेगा	७५४
अबकी जो साई मिलै	४६८	अबिहड अखडित पीब है	४६६
अब कै जे साँई मिलै	३४६	अबिगति की गति कहा कहूँ	४१३
अब क्या कीजै ग्यान बिचारा	६४०	अमर लोकते आइया	४२८
अब क्या सोचै आइ बनी	५६१	अमल अहारी आतमा	४८८
अब गहु सत्यनाम अविनासी	८२२	अमल माहि औगुन कहा	४८७
अब घटि प्रगट गये राम राई	५३२	अमल सिरानो लेखा देना	६६३
अब तो ऐसी हवै परी	४६८	अमृत की मोटरी सिर	३५३
अब तो ऐसी हवै पडी	३५१	अरिहूँ तजी खसमहूँ तजी	३५४
अब तो ऐसी हवै पडी	३२६	अरे दिल, प्रेमनगर का अत	७७८
अब तो ऐसी हवै परी	४८३	अरे परदेशी पीब पिछॉति	६५२
अब तो मै ऐसा भया	४६६	अरे भाई दोई कहा सो मोहि	५४७
अब तो हम कचन भये	४४४	अरे मन धीरज काहेन धरै	७७५
अब तोहि जान न दैहूँ राम पियारे	५२४	अर्व खर्व लौ द्रव्य है	३५३
अब तो झूझ्यौ ही वणौ	३२८	अलख अलख सब कोउ कहै	४६२

अवधू इच्छा नै	४७०	अविनाशी विच धार तिन	४४०
अवधू निजजन लखे न कीई	८२३	अवेष्णव कोई नही	४५५
अवधू, लखे लालच ता	४१३	अब्वत अत्तह नूर उपाया	६६४
अवधू अजिन जान मर्ग	४०३	अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि लौ	४४२
अवधू सुग दुख आदि ओ अता	८२४	अस जोतहा का मरमन जाना	८२६
अवधू अन्त निजजन देद	६५८	अम्घावर जगम कीट पतेंगा	६६५
अवधू मम जीउ तेरे नई	६३०	असर रोग उत्पति भया	४६३
अवधू लखे लखे कोहे न रहिये	६२६	असून्य तखत आसन अडिग	३५३
अवधू : एखमहीति बसतु हे	६६४	अह अगनि हृदये दहे	४३२
अवधू कं कर नयगी	५१३	अह भई जो स्त्री	४३२
अवधरि आइ जग तुम कौन	६६४	अहद लोक वहाँ है भाई	७८०
अवधू अग्नि जो के काठ	५६४	अहार करै मन भावता	४६४
अवधू ऐग ग्यान विचारी	६१८	अहि निसि नाम एक जो जागे	६६५
अवधू ऐग ग्यान विचार	५६४	अहिरन मारे कोख मे	४४६
अवधू ऐग ज्ञान विचारी	६१०	अहिरहुँ तजी खसमहुँ तजी	३५४
अवधू कामधेन गहि बाँधी रे	५८०	अहो गोव्यद तुम्हारा जोर	६७४
अवधू गगन मडन घर कीजे	५५१	आऊँगा न जाऊँगा	६६१
अवधू ग्यान लखिगुनि	५२८	आखड़िया रतानालिया	४७३
अवधू जागत नीद न कीजे	५८७	आँखों देखा धी भला	४६३
अवधू जोगी जग धे न्याग	५५१	आंगणि वेति अकासि फल	३५२
अवधू मेरा मन मतिवारा	५५२	आगन वेति अलख है	४६६
अवधू देगम देस हमारा	७८५	आधरि गुष्टि स्त्रिष्टि भौ नौरी	८१७
अवधू मो जोगी गुर मेग	५८६	आँधी आई ज्ञान की	४३१
अवधू ना टै व्यद गगन गज	६०४	आइ न सकौ तुझ पै	२३१
अवधू ब्रह्म भरो धरि जाइ	५६६	आकार दशरथ घर डोले	४६२
अवधू, भूल को घर लखे	७६६	आकास गगन पाताल गगन है	६६५
अवधू भाव तजि न जाई	७५४	आकासे मुखि ओधा कुवाँ	२४७
अवधू मुखे क्या मोग करिजे	६६४	आटी केरे मादुके	५१३
अवधू हँ उपदेस	५१३	आगा पीछा दिल करे	४७०
अविगति पीरो पीमना	४६१	आगि आच सहना सुगम	४८१
अविग : नी जी मेरा पर	४०६	आगि कोटे दाक्षी नही	४५६

आगि कह्यौं दाइँ नही	३०८	आदि अत सबको नही	३६२
आगि जलावै अन दहै	४६४	आदि अत और मध्य लौं	४६६
आगि जु लागि समुन्द्र मे	३५४	आदि अंत नहि होत बिरहुली	८०८
आगि जु लागि समुन्द्र महै	३५४	आदि मधि अरु अत लौं	३५३
आगि जु लागि समुन्द्र महै	३५४	आदि हती सब आपमे	३६२
आगि लागि आकाश मे	४१०	आधी अरु रूखी भली	४६४
आगे खोजी पची मुआ	४५६	आधी साखी सिर खँड़े	३५५
आगे दरपन ऊजला	४७७	आधी साखी सिर खँड़े	३५५
आगे पीछे हरि खड़ा	४६४	आधी साखी सिर कटै	३०८
आगे सीढ़ी सॉकरी	३५४	आन भजै सौ आधरा	४१८
आगे आगे ही बरे	३५४	आप सवारथ मेदनी	३३३
आगै आगै दौं जलै	३५१	आप साधु करि देखिये	४५५
आगे आगै द्यौ बरे	४६६	आपण यौं न सराहिये	५११
आचारी सब जग मिला	४६४	आपन यौं न सराहिए	३४६
आज कहै हर काल्हि भाजौंगा	३३४	आपन को न सराहिये	४६२
आज काल की पाँच दिन	४१६	आपन पौ न सराहिये	४६२
आज काल के लोग है	४६४	आपनि आपनि शीर की	३५५
आजा को घर अमर है	४६०	आपनै मै रागि आपनयों जानूँ	५३६
आज काल्हिक निस हमै	३३३	आपा तजे हरि भजे	३५५
आज दिन के मै जाऊँ बलिहारी	७८४	आपा मेटे हरि मिलै	४८५
आजि के काल्हि कि पचे दिन	५०२	आपा मेल्या हरि मिलै	३२२
आजुकाल दिन कइक मे	३५५	आपा राखि प्रमोधिये	४३५
आजु काल दिन कइक मे	३५५	आपे पावक आपे पवना	६६५
आटा तजि भूँसा गहै	४६०	आब गया आदर गया	४४१
आठ गाठ कोपीन के	४१४	आया अण आया भया	२६०
आठ जाम चौसठि घरी	५१३	आया था ससार मै	२४३
आठ पहर चौबीस घड़ी	४१४	आया प्रेम कहों गया	४०६
आठ पहर यों ही गया	४७३	आये है तो जायेगे	४२२
आठ वाट वक री गई	४८६	आयौ दिन गौने कौ हो	७७८
आठहू पहर मतवाल लागी रहै	७६१	आरत सौं हरि भक्ति कर	४०५
आत्मा अनदी जोगी	६०८	आवत गारी एक है	३६७

1월 1일	1월 1일	1월 1일	1월 1일
1월 2일	1월 2일	1월 2일	1월 2일
1월 3일	1월 3일	1월 3일	1월 3일
1월 4일	1월 4일	1월 4일	1월 4일
1월 5일	1월 5일	1월 5일	1월 5일
1월 6일	1월 6일	1월 6일	1월 6일
1월 7일	1월 7일	1월 7일	1월 7일
1월 8일	1월 8일	1월 8일	1월 8일
1월 9일	1월 9일	1월 9일	1월 9일
1월 10일	1월 10일	1월 10일	1월 10일
1월 11일	1월 11일	1월 11일	1월 11일
1월 12일	1월 12일	1월 12일	1월 12일
1월 13일	1월 13일	1월 13일	1월 13일
1월 14일	1월 14일	1월 14일	1월 14일
1월 15일	1월 15일	1월 15일	1월 15일
1월 16일	1월 16일	1월 16일	1월 16일
1월 17일	1월 17일	1월 17일	1월 17일
1월 18일	1월 18일	1월 18일	1월 18일
1월 19일	1월 19일	1월 19일	1월 19일
1월 20일	1월 20일	1월 20일	1월 20일
1월 21일	1월 21일	1월 21일	1월 21일
1월 22일	1월 22일	1월 22일	1월 22일
1월 23일	1월 23일	1월 23일	1월 23일
1월 24일	1월 24일	1월 24일	1월 24일
1월 25일	1월 25일	1월 25일	1월 25일
1월 26일	1월 26일	1월 26일	1월 26일
1월 27일	1월 27일	1월 27일	1월 27일
1월 28일	1월 28일	1월 28일	1월 28일
1월 29일	1월 29일	1월 29일	1월 29일
1월 30일	1월 30일	1월 30일	1월 30일
1월 31일	1월 31일	1월 31일	1월 31일

उज्ज्वल बून्द अकाश की	४४८	ऊँचा मंदिर भैरिया	४१६
उडुगन मीन सुधाकरा	४५१	ऊँचा महल चिणॉइया	५०६
उतते सतगुर आइया	४२७	ऊँचामहल चिनाइया	४१६
उतीथै कोई न आवई	२७१	ऊँचा विरष अकासि फल	३२६
उत्तम भीख जो अजगरी	३६८	ऊँची जाति पपीहरा	४१७
उत्तर दक्षिन पूरव पश्चिम	४६१	ऊँचे कुल कहा जनमिया	४३२
उथले रहहु परहु जनि गहिरे	७६१	ऊँचे कुले की कामिनी	४३२
उदक सुभद सलल की साख्या	६६७	ऊँचे कुल कहा (क्या) जनमियों	२६७, ४३२
उदर समाता अन्न लै	३६७	ऊँचे पानी ना टिके	४३३
उदर समाता माँगिलै	३६७	ऊँडा चित्त रु सम दशा	४५७
उनई बदरिया परि गौ सझा	८२१	ऊँनमि विआई बादली	३४२
उनमुनि चढ़ी अकासकूँ	४१०	ऊजड़ खेड़े टेकरी	४१६
उनमुनि लागी शून्य मे	४१०	ऊजड़ खेड़े ठीकरी	५०२
उपजै निपजै निपजिस भाई	६६७	ऊनै आई बादरी	४६३
उलटत पवन चक्रषट भेदै	६६७	ऊपर की दोऊ गई	३५६
उलटा ज्ञान विचारिके	४६०	ऊपरि की दोऊ गई	३५६
उलटि जात कुल दोऊ विसारी	६६७	ऋद्धि सिद्धि जाको फुरी	६६८
उलटि समाना आप मे	४१२	ऋद्धि सिद्धि मागू नही	४५०
उस सप्रथ का दास हौँ	२५५	एक अचभा ऐसा भया	६६०
उस्तुति निदा दोऊ विवजित	६६८	एक अचभा देखा रे भाई	५२६
ऊकार आदि है मूला	८६७	एक अचभा देखिया	३३६
ऊँच भवन कनक कामिनी	५१३	एक अचभा देखिया	४८८
ऊँचा कुल के कारणे	४३२	एक अनुपम हम किया	४६३
ऊँचा कुल के कारणै	३४८	एक एक निरुवारिये	३५६
ऊँचा कुल नीचा मता	४३२	एक ओर सुन नर मनि ठाड़े	८०५
ऊँचा चढ़ि असमान कूँ	३४१	एक कनक और कामिनी	४३८
ऊँचा चढ़ि असमान कौँ	४१०	एक कनक अरु कौमिनी	२८६
ऊँचा तरुवर गगनफल	४७६	एक कनक उरु कौमिनी	२८६
ऊँचा तरुवर गगन फल	४८४	एक कनक अरु कौमिनी	४३८
ऊँचा दीसै धोलहरा	४१६	एक कनक अरु कौमिनी	४३८
ऊँचा मंदर धौलहर	३३६	एक कनक अरु कौमिनी	४३८

११३	११३१	११३२	११३३
११४	११४१	११४२	११४३
११५	११५१	११५२	११५३
११६	११६१	११६२	११६३
११७	११७१	११७२	११७३
११८	११८१	११८२	११८३
११९	११९१	११९२	११९३
१२०	१२०१	१२०२	१२०३
१२१	१२११	१२१२	१२१३
१२२	१२२१	१२२२	१२२३
१२३	१२३१	१२३२	१२३३
१२४	१२४१	१२४२	१२४३
१२५	१२५१	१२५२	१२५३
१२६	१२६१	१२६२	१२६३
१२७	१२७१	१२७२	१२७३
१२८	१२८१	१२८२	१२८३
१२९	१२९१	१२९२	१२९३
१३०	१३०१	१३०२	१३०३
१३१	१३११	१३१२	१३१३
१३२	१३२१	१३२२	१३२३
१३३	१३३१	१३३२	१३३३
१३४	१३४१	१३४२	१३४३
१३५	१३५१	१३५२	१३५३
१३६	१३६१	१३६२	१३६३
१३७	१३७१	१३७२	१३७३
१३८	१३८१	१३८२	१३८३
१३९	१३९१	१३९२	१३९३
१४०	१४०१	१४०२	१४०३
१४१	१४११	१४१२	१४१३
१४२	१४२१	१४२२	१४२३
१४३	१४३१	१४३२	१४३३
१४४	१४४१	१४४२	१४४३
१४५	१४५१	१४५२	१४५३
१४६	१४६१	१४६२	१४६३
१४७	१४७१	१४७२	१४७३
१४८	१४८१	१४८२	१४८३
१४९	१४९१	१४९२	१४९३
१५०	१५०१	१५०२	१५०३

ऐसी ब्याई सो तुई	४३१	कई बार नहि करि सकै	४५५
ऐसी भौंति जो सती है	३६५	कछु करनी कछु करम गति	४१०
ऐसी रे अवधू की वाणी	६०७	कठिन कमान कबीर की	४८२
ऐसे देखि चरित मन मोह्यौ मोर	६८३	कत नही ठौर मूल कत लावौ	७००
ऐसे महंगै मोल का	४०३	कथणी कथी तौ क्या भया	२८३
ऐसे लोगन सूँ का कहिए	५७८	कथणी बदणी सब जजाल	६०७
ऐसे साच न मानई	४७४	कथत कथत युग थाकिया	४६२
ऐसै मन लाई लै राम रसनों	६८६	कथता बकता सुरता सोई	५४३
ऐसो अचरज देख्यौ कबीर	६६६	कथते है करते नही	४३६
ऐसे दुर्लभ जात शरीर	८०२	कथते है करते सही	४३६
ऐसौ इहु ससार पेखना	६६६	कथनी कथि फूला फिरै	४३५
ओंकार सबै कोई सिरजै	७६४	कथनी काची हो गई	४३५
ओई जू दीसहि अबरि तारे	६६६	कथनी कूँ धीजू नही	४३६
ओढ़न मेरा राम नाम	७६४	कथनी को तो भानि कै	४३६
औगुन कहु शराब का	४८७	कथनी थोथी जगत मे	४३५
औगुन किया तो बहु किया	४६७	कथनी बदनी छाड़ि दे	४३५
औगुन को तो ना गहै	४६१	कथनी मीठी खाड सी	४३५
औगुन मेरा बापजी	४६७	कथा करो करतार की	३६८
औगुनहारा गुन नही	४६५	कथा करो करतार की	३६८
और देव नहि चित्त बसै	३६५	कथा कीरतन कलि विषै	३६८
और धरम सब करम है	४४६	कथा कीरतन कलि विषै	३६८
औरनि समुझावते	३५७	कथा कीरतन छाँड़ि के	३६८
और पतित तो कूप है	४६८	कथा कीरतन करन की	३६८
और सुरति बिसरी सकल	४१५	कथा कीरतन रात दिन	३६८
औरै दारु सब करी	४६८	कथा कीरतन सुनन को	३६८
औसर बीता अल्पतन	३४६	कनक कामिनी देखिके	३५७
औसर बीता अल्पतन	४६८	कनफुक्का गुरु हद्द का	२२७
कचन के कुडल बने	५१४	कपट कुटिलता छाँड़िकै	३६५
कचन केवल हरि भजन	४४४	कपटी का गुरु चातुरी	४७६
कचन दीया कारणे	४५६	कब देखूँ मेरे राम सनेही	६१६
कचन स्यों पाइये नही तोलि	६६६	कबहुँक मन गगनहि चढ़ै	४२३
		कबहुँ न भयउ सग अरु साथी	८३१

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to low contrast and significant noise. It appears to be organized into several columns, possibly representing a list or a table of entries. Some faint characters and symbols are visible, but they do not form recognizable words or phrases.

पद सूची

कविरा पढिया दूरि करि	२८४	कविरा माया बेसवा	४३०
कविरा पाँच पखेरुआ	४७२	कविरा माया रुखड़ा	४३१
कविरा पाँच बलधिया	४५३	कविरा माया सूम की	४३१
कविरा पानी हौज का	४२०	कविरा माला काठ की	४०२
कविरा पाहन पूजि के	४४५	कविरा माला काठ की	४४७
कविरा पूछै राम सों	४७६	कविरा माला काठ की	४४७
कविरा पूजै शालिग्राम कौ	४४५	कविरा मूढ़क प्रानिया	४६७
कविरा बहुत भटक्किया	४६६	कविरा मेरे साधु की	४६१
कविरा ब्राह्मण की कथा	४३५	कविरा मै तो तबहि डरौं	४६६
कविरा ब्राह्मण बूडिया	४३५	कविरा मोतिन की लरी	४१०
कविरा बेटी को भाटी लेगाई	४६६	कविरा यह गति अटपटी	४२६
कविरा वैद बुलाइया	४७५	कविरा यह चितामनी	४२०
कविरा वैद बुलाइया	४७५	कविरा यह तन जात है	४२०
कविरा बैरी सवल है	४२३	कविरा यह तन बन भया	४२०
कविरा भलि विगारिया	४६७	कविरा यह मन मसखरा	४२५
कविरा भूला दगा मे	४५६	कविरा यह मन लालची	४२५
कविरा भूलि विगारिया	४६७	कविरा या ससार को	४४६
कविरा भेदी भगत सों	४१४	कविरा ये जग आधरा	४८६
कविरा भेरे बैठ कै	४१७	कविरा योगी बन बसा	४७५
कविरा भेरे बैठि के	४६४	कविरा रसरी पाँव मे	४२२
कविरा मदिर आपने	४७२	कविरा लज्जा लोक की	४४४
कविरा मन का माहिला	४२५	कविरा लहरि समुन्द्र की	४२५
कविरा मन तीखा किया	४७५	कविरा लौंग इलायची	४५६
कविरा मन तो एक है	४२४	कविरा वन वन मे फिरा	४४६
कविरा मन दीया नही	४१८	कविरा वह तो एक है	४४८
कविरा मन पक्षी भया	४५०	कविरा वा दिन यादकर	४२०
कविरा मन मरकट भया	४२४	कविरा शीतलता भई	४६६
कविरा मन मेवासी भया	४२४	कविरा शीतल जल नही	४५७
कविरा मन हि गयद है	४२४	कविरा सगति साधु की	४४६
कविरा माया जात है	४३१	कविरा सगति साधु की	४४६
कविरा माया पापिनी	४३०	कविरा सगति साधु की	४४६

कबीर करत है बीनती	३५०	कबीर खेती किसान का	५०२
कबीर कलिजुग आइ करि	२५५	कबीर कोहनै क्या बणै	५०६
कबीर कलि खोटी भई	२८०	कबीर क्षुधा है कूकरी	४०१
कबीर कवल प्रकासिया	२४६	कबीर खाई कोट की	३००
कबीर कसौटी राम की	५१४	कबीर खालिक जागिया	३०४
कबीर कसौटी राम की	४८४	कबीर खोजी राम का	३४४
कबीर कस्तूरी भया	५१४	कबीर गरबु न कीजिये	५१४
कबीर कहता जात हूँ	२१३	कबीर गरबु न कीजिये	५१४
कबीर कहता जात हौ	२८८	कबीर गरबु न कीजिये	५१५
कबीर कहा गरबियो	३३६	कबीर गरबु न कीजिये	५१५
कबीर कहा गरबियौ	२५७	कबीर गागर जल भरी	५१५
कबीर कहा गरबियौ	२५७	कबीर गुड़ कौ गमि नही	५०६
कबीर कहा गरबियौ	२५७	कबीर गुण की बादली	२७७
कबीर कहा गरबियौ	२५७	कबीर गुदड़ी वीषरी	३३६
कबीर कहा गरबियौ	२५८	कबीर गुरु गरवा मिल्या	२०७
कबीर कहै पीर कूँ	५०५	कबीर गुरु बसै वारानसी	३२६
कबीर कहै मैकथि गया	२१३	कबीर गाफिल क्या फिरै	५१०
कबीर काजी स्वादि बसि	२६०	कबीर घाणी पीड़ते	५१५
कबीर का घर शिखर पर	३५७	कबीर घास न नीदिये	३४६
कबीर का तूँ चितवै	३१२	कबीर घोड़ा प्रेम का	३३१
कबीर काया समुन्द्र है	४८३	कबीर चदन का विड़ा	३००
कबीर कारन सो भयो	५१४	कबीर चदन के निडै	३४८
कबीर काहे को डरै	३६६	कबीर चलया जाइ था	३०४
कबीर किया कछु न होत	३१७	कबीर चावल कारने	५१५
कबीर कुल तौँ सो भया	३०५	कबीर चित्त चमकिया	२१६
कबीर कूकरु भौकता	५१४	कबीर चित्त चमकिया	२८६
कबीर कूता राम की	२५५	कबीर चित्त चचल किया	४०१
कबीर केवल राम कहि	२६४	कबीर चिनगी बिरह की	४०६
कबीर केवल राम की	२६४	कबीर चेरा सत का	३२३
कबीर केसौ की दया	३४२	कबीर जत्र न बाजई	३३६
कबीर कोठी काठ की	५१४	कबीर जग की को कहै	२७६

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

पद सूची

कबीर प्रेम न चाषिया	२१६	कबीर महवी करि घालिया	५१८
कबीर फल लागे फलनि	५१७	कबीर महल बनाइया	२२५
कबीर बहुत दिवस भटकत रहया	५११	कबीर माया चौरटी	५१८
कबीर बादल प्रेम का	२१२	कबीर माया डौलनी	५१८
कबीर विगरया राम दुहाई	६३७	कबीर माया डालनौ	५१८
कबीर बेड़ा जरजरा	५१७	कबीर माया पापनी	२७३
कबीर भग की प्रीतड़ी	२८६	कबीर माया पापणी	२७३
कबीर भया है केतकी	३०५	कबीर माया पापणी	२७४
कबीर भर्म न भाजिया	३५८	कबीर माया मोहनी	२७४
कबीर भली मधूकरी	५१७	कबीर माया मोहनी	२७४
कबीर भाठी कलाल की	२४८	कबीर माया मोहनी	२७४
कबीर भूला दग मे	५०७	कबीर माया माया मोहनी	२७८
कबीर भूलि बिगाड़िया	३४६	कबीर माया जिनि मिलै	२७८
कबीर भेष अतीत का	२६६	कबीर माया ढाकणी	२७६
कबीर मंदिर आपणै	३३५	कबीर माया मोह की	२७७
कबीर मंदिर लाख का	२५६	कबीर मारग अगम है	२७२
कबीर मधि अग जेको रहै	३०६	कबीर मारग कठिन है	२७२
कबीर मन का वाहुला	३५१	कबीर मरि मड़हट रह्या	३२१
कबीर मन गाफिल भया	२६६	कबीर मारूँ मन कूँ	२६७
कबीर मन तीषा किया	३३८	कबीर माला काठ की	२६३
कबीर मन निर्मल भया	५१८	कबीर माला काठ की	५०६
कबीर मन पखी भयो	५१८	कबीर माला मन की	२६४
कबीर मन पखी भया	२७०	कबीर मुख सोही भला	४०२
कबीर मन फूल्या फिरै	२८२	कबीर मूँडठ करमियों	३४७
कबीर मन विकरै पड़या	२६६	कबीर मेरी जाति की	५१८
कबीर मन मधुकर भया	२४०	कबीर मेरी बुद्धि को	५१८
कबीर मन मूड़या नही	५१८	कबीर मेरी सुमिरनी	४०१, ५१८
कबीर मन मृधा भया	५०४	कबीर मेरे ससा को नही	३२८
कबीर मन मृतक भया	३२१	कबीर यह चेतानी मत	५१६
कबीर मन्दिर ढहि पड़या	२५८	कबीर यह तन जात है	२६२
कबीर मनमाना तौलिए	५१०	कबीर यह मन कत गया	२७०
कबीर मरौं पै माँगो नही	५०७	कबीर यहु घर प्रेम का	३३०

कबीर सूषिम सुरति का	२७३	कबीरा उलटा तान क	४६०
कबीर सेरी सॉकड़ी	२६६	कबीर तुही कबीर तू	५२१
कबीर सेवा कौ दुइ	५२०	कबीरा धूर सकेल कै	५२१
कबीर सोइ मारिये	५२१	कबीरा प्रेम कूल ढरे	६१२
कबीर सोइ मुख धन्नि है	५२१	कबीरा सत नदी गयो बाहिरै	५८०
कबीर सोई कुल भलो	५२१	कबीरा हमरा कोइ नही	५२१
कबीर सोई दिन भला	३००	कबीरा हरि के रूठते	२२०
कबीर सोचि बिचारिया	३०८	कबीरा हीरा बनीजिया	२२३
कबीर सो धन सचिए	२७५	कबीरा हरि रस जिन पिया	४१३
कबीर हदके जीव सूँ	२६४	कबीरा हरिहरि सुमिरले	४००
कबीर हरणी दूवली	५१०	कमल पत्र है साधु जन	४५१
कबीर हरदी पियरी	३०७	कमोदनी जलहरि बसै	३२६
कबीर हरि का डर्पता	५११	कया कमडल भरि लिया	२४६
कबीर हरि का भॉवता	३०१	कर कमाण सर साँधि करि	२२४, २३३
कबीर हरि का भावता	३०१	करगडण दुर्जन बचन	४६६
कबीर हरि की भगति कर	२६१	करता करै बहुत गुण	३४६
कबीर हरि की भक्ति का	४०५	करता की गति अगम है	२५१
कबीर हरि की भगति का	२६६	करता था तौ क्यूँ रह्या	२७०
कबीर हरि की भगति बिन	२६०	करता दीसै कीरतन	२८३
कबीर हरि के नाँव सूँ	३१०	करनी कारज मानही	४३६
कबीर हरि के नाम मे	४०१	करनी करनी सब कहै	४३६
कबीर हरि के नाम मे	४०१	कर पकारै अगुरी गिनै	२६३
कबीर हरि के मिलन की	४०२	कर पल्लौ के बल खेलै नारि	८०२
कबीर हरि चरणौं चल्या	३३८	कर बदगी चिवेक की	३५८
कबीर हरि रस यौं पिया	२४८	करम करीमाँ लिखि रह्या	३१२
कबीर हरिसबकुँ भजै	३३३	करवतु भला न करवट तेरी	७००
कबीर हरि सूँ हेत करि	३३७	कर सेती माला जपै	२६३
कबीर हीरा वणजिया	५०१	करिये तो करि जानिये	४५७
कबीर हीरा वणजिया	३३१	करी बाहुबल आपनी	४२६
कबीर हरि रस बरषिया	३४७	करीम कबीर जु बिह लिख्या	५०७
कबीर हरि सबको भजै	३६४, ३३३	करै सुहाली लापसी	४१८
कबीर हसणों दूरि करि	२३३	कर्म करीमाँ लिखि रहा	४६३

कर्म हमारे काटि है	४४६	कहा कियो तम आठ करि	२६०
कलयुग काल पठाइया	४८७	काम चुगावै भोजिया	४१६
कलह काल ओ कल्पना	४४६	कहा नर गरवसि थोरी बात	६८६
कलि काठी काले घुना	३५८	कहा बतावै वाहिरी	४७७
कलिका ब्राह्मण मसखग	४३५	कहा भयो तन वीष्टो	४७८
कलि का स्वामी लोभिया	२८०	कहा भयो तिलक गरै जपमाला	५७५
कलि खोटा जग आधरा	३५८	कहा भयो रनि स्वाग बनायी	५७६
कलियुज केरा ब्राह्मना	४८६	करा भरोसो देह को	४०३
कलि को ब्राह्मण मसकरा	५०५	करा ग्वान की सिमृति गुनाये	७००
कली काल ततकाल है	३१०	कहिणु ती अरि औणिये	२६८
कस्तूरी कुडलि बसै	३४४	काह करीर खोजी अगमान	७१६
कस्तूरी कूडलि बसै	४६६	काहु पाँडे कैसी रुचि कीजे	५१२
कहइत मोहि भयल जुग चारी	८३४	काहु पाँडे मुचि कपन ठौव	६२७
कहकवीर चित चेतहू	४६३	काहू रे जे कहिबे की होइ	६५४
कहत सुनत जग जात है	२६४	काहू कवीर तहो रैन-दिन आरगी	७५६
कहत सुनत जग जात है	४२१	काहू कवीर मुनो हो रागु	७८१
कहत सुनत गव दिन गए	३४७	काहू कवीर मुख कहा न जाई	७८०
कहत सुनत सब दिन गए	४२५	काहू कवीर विचारिके	७८२
कहता तो बहु भिला	३५६	काहू कवीर फोर कै	३४७
कहता हूँ कह जात हूँ	४३६	काहू कवीर पुकारिके	४४३
कहता हूँ कह जात हूँ	४८७	काहू कवीर देखू	३६६
कहता हूँ कह जात हूँ	४०३	काहू कवीर पुकारिके	३६६
कहते को कह जान दै	३६६	काहू कवीरा लूटि लै	४००
कहन सुनन को जिहि जग कीन्हा	८४७	काहू दरवारी वातरी	४८०
कहना था सो कहि दिया	४१३	काहू पात वा झार सो	४७२
कहहि कवीर पुकारि के	८१२	काहू भइया अम्बर कौसू तागा	५७७
कहाँ ते जीवहि आइया	४२८	काहू चिणावै मातिया	५०६
कहाँते तुम जो आइया	४२८	काकर पायर जोरि कै	४४५
कहाँ बुन्द सायर मिली	३६३	काँची कारी जिनि करै	२६२
कहाँ लै कहीं जुगन की वाता	८१४	काँमणि अँग विरक्त भया	३०३
कहा आकास का फेर है	४५५	काँमणी काली नागणी	२८४
कहा करौ कैसे तिरौ	५६६		

पद सूची

कॉमणी मीनी षॉणी की	२८४	काम क्रोध मद लोभ की	४३६
कासे ऊपर बिजुरी	४६६	काम क्रोध सूतक सदा	४३६
काइथि कागद काढ़िया	२८६	काम क्रोध सूतक सदा	४३६
काइर हुँवा न छूटिये	३२७	काम परे हरि सिमिरयै	५१४
कागज केरी ओबरी	५१४	काम मिलावे राम कूँ	३०२
कागज केरी नाय री	२६६	काम हरकत बल घटत	४८७
कागा करक हँढोरिया	४०६	का मॉगू कुछ थिर न रहाई	५६२
कागा कर ककन चूथिरै	४०६	कॉमी लज्जा ना करै	२८७
काचा सेती मति मिलै	४४८	कामी अमी न भावई	२८७
काची काया मन अथिर	३३७	कामी कदै न हरि भजै	२८७
काची कारी मति करौ	४७५	कामी कबहुँ न हरि भजै	४३६
काज कनागत कारटा	४१६	कामी कर्म की काचली	४३६
काजल केरी कोठड़ी	३०१	कामी का गुरु कामिनी	४३६
काजलकेरी कोठड़ी	२६६	कामीकूँ तो तीस दिन	४३८
काजलकेरी कोठड़ी	२६१	कामी क्रोधी लालची	४०५
काजल की ही कोठरी	३५६	कामी क्रोधी लालची	४३६
काजी का बेटा मुआ	४८६	कामी त्रै क्रोधी त्रै	४१८
काजी कौन कतेब वर्षौनै	५४८	कामी तो निर्भय भया	४३६
काजी मुल्ला भरभिया	४८७	कामी थै कुत्तौ भलौ	५०६
काजी मुल्ला भ्रमियाँ	२६०	कामी से कुत्ता भला	४३६
काटी कूटि माछली	२७०	कायर का घर फूस का	४७८
काटे बधन विपत्ति मे	४६३	कायर को कौतुक भला	४७८
का नॉगे का बाँधे चाम	५७४	कायर बहुत पमाँवही	३२६
काटि कूटि जबह करै	४८६	कायर भागा पीठि दै	४७८
कान लगी सुनहा कहे	४७१	कायर सेरी ताकवै	४७६
काबा फिर कासी भया	३०७	काया कचन जतन कराया	८४०
काम कथा सुनिये नही	३६८	काया कजरीवन अहै	४२४
काम कहर असरवार है	४३६	काया कजली बन भया	५१४
काम काम सबको कहै	५०६	काया कफ चित चकमकै	४८३
काम काम सब कोई कहै	४३६	काया कलालनि लादनि मेलौ	७००
कम क्रोध तृष्णा के लीने	७००	काया कसूँ कमॉण ज्यूँ	२७१
		काया काची कारबी	५१४

काया काठी काल घुन	४७४	काहे री नलनी तू कुम्हिलौनी	५५०
काया देवल मन धजा	२७०	काहे रे मनदह दिस धावै	५५६
काया मजन क्या करै	२६४	काहे वीहो मेरे साथी	६३१
काया मजसि कौन गुनों	६३८	काहे हरिणी दूवली	३५६
काया सीप ससार मे	४१०	कितेक सिव सकर गए अठि	५४०
कारन वपुरा क्या करै	५१४	किनही वनज्या कौसा ताँवा	७०१
कारनि कौन सँवारे देहा	६४५	कियो सिगार मिलन के ताई	७०१
काल कसै कर्म कसावै	४७५	कीचड़ आटा गिरि परया	५१४
काल काल तत्काल है	३६५	कीड़े काठ जु खाइया	४०८
काल खड़ा सिर ऊपरै	३५६	कीर्तनीया सौं कोस विस	४६१
काल जीव कौ ग्रासई	४७३	कुटिल वचन सबते बुरा	४६६
काल सिहाणै खड़ा	३३४	कुदरत पाई खरीसों	२२५
काल हमारै सँग रहे	४७३	कुबुधि कमाना चढ़ि रहै	४६६
काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे	७०१	कुमति कीच चेला भरा	२२८
काला मुँह करि करदका	४८७	कुमति हती सो मिटि गई	४७५
काला मुख कर मान का	४३२	कुरु क्षेत्र सब मेदिनी	४४२
काला सर्प शरीर मे	३५६	कुरु वहियों बल आपनी	३५८
कालि करता अवहि करु	५१४	कुल करनी के कारने	४२१
काल्हि करै सो आज करु	४७१	कुल करनी के कारने	४२१
काशी काबा एक है	४७०	कुल खोयों कुल ऊवरै	२६३
का सिधि साधि करौ कुछ नाही	५७३	कुल टूटे काची परी	४४८
कासी कौठे घर करै	२८२	कुशल जो पूछै असल की	४७१
कासी गति ससार की	३५६	कुशलहि कुशल जो पूछता	४७१
कासूँ कहिये सुनि रामा	५३७	कुसल खेम अरु सही सलौमति	६७४
काह कूँ माया दुख करि जोरी	५६३	कूकरा बहु जुरिमुआ	४८२
काह बड़े कुल ऊपजे	३५६	कूकस कूटै कन बिना	४३५
काहूकों नहि निन्दिये	४६२	कूटन सोइ जु मन को कूटै	७०२
काहूकों नहि निन्दिये	४५५	कूप पराया आपना	४३६
काहू दीने पाट पटबर	७०१	कृष्ण करीमा एक है	४७०
काहे कूँ भीति बनाऊँ टाटी	६७२	कृष्ण समीपे पाडवा	३६०
काहे को कलपत फिरै	४४३	केउ केउ तीरथ व्रत लपटाना	८६१
		केता बहाया बहि गया	४३६

केतिक दिन एहि गए	३६०	कोटि सायने पचि मुये	४५६
केती लहरि समद की	३००	कोटि सूर जाके परगास	७०२
केला तबहिन न चैतिया	३६०, ४४८	कोठी तो यह काठ की	३६०
केशे कहा बिगारिया	४४७	कोठे ऊपर दौरना	४२१
केसू भँवर न बैठई	४७७	कोठे मडप हेतु करि	५१४
कैसौ कहा बिगाड़िया	२६४	को बीने प्रेम लागी री	५३४
कैसौ कहि कहि कूकिये	२१५	कोयला भी होय ऊजला	४४८
कै कुशल अनजान कै	४७१	क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी	४४१
कै खाना कै सोबना	४३३	कौण कौण गया राम कौण कौण न	
कै तू लौरि मुकदमी	४६६	जासी	६२५
कै रती भर सुरति है	४६०	कौण देस कहॉ आइया	२७७
कै विरहिन कूँ मीच दे	२३५	कोटि सूर जाके परगास	७०२
कैसे तू हरि कौ दास कहायों	६३८	कोठी तो यह काठ की	३६०
कैसे नगरि करौं कुटवारी	५५६	कोठे ऊपर दौरना	४२१
कैसे होइगा मिलाबा हरि सनों	५३७	कोठे मडप हेतु करि	५१४
कोइ एक देसै सतजन	३४४	को बीनै प्रेम लागी री	५३४
कोइ एक राखै सावधान	३११	कोयला भी होय उजला	४४८
कोई आवै भाव लै	४६६	क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी	४४१
कोई प्रेम की पेग झुलावै	७८७	कौण कौण गया राम कौण कौण न	
कोई पीवै रे रस राम नाम का	५५२	जासी	६२५
कोई लरका बेचई	५२१	कौण देस कहॉ आइया	२७१
कोई सुनता है ज्ञानी राग गगन मे	७८४	कौतिग दीठा देह बिन	२३६
कोउ हरि समान नहीं राजा	७०२	कौन कसै कौन कसावै	४७४
कोटिक चन्दा अगवै	३६१	कौडी कौड़ी जोरि कै	५१४
कोटि करम केर पलक मे	४२३	कौन कौज सिरजे जग भीतरि	७०३
कोटि कर्म पल मे करै	२६६	कौन तुम्हारी जाति है	४२८
कोटि कर्म फिरे पलक मे	४०१	कौन को पूत पिता की काकौ	७०३
कोटि कर्म लागे रहै	४४१	कौन पवन घर सचरे	४२६
कोटि क्रम पेलै पलक मे	२१६	कौन पवन धरती बसे	४२७
कोटि कोटि तीरथ करै	४५७	कौन पवन लै आवही	४२७
कोटिन भानु-चद्र-तारागन छत्र की		कौन बिचार करत हौ पूजा	५७५
छॉहरहाई	७८५	कौन मरै कहू पडित जनॉ	५४४

कौन मरै कौन जनमै आई	५४३	खालिक हरि कही दरहाल	६३०
कौन मुरली शब्द सुन आनन्द भयौ	७७३	खाली साधुन विदा करु	४५६
कौन राम दशरथ घर डोलै	४६२	खिथा जलि कोयला भई	५१४
कौन शब्द की नाव री	४६८	खुलि खेलो ससार मे	४७४
कौन सरोवर पानि विन	४७४	खूदन नौ धरती सहै	३१६
कैन साधु का खेल है	४५२	खूव खाड है खीचड़ी	२६०
कौन सुरति ले आवई	४२८	खूव खाना खीचरौ	५१४
क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा	७०३	खेत न छोडै सूरिवॉ	३२८
क्या पढ़िये क्या गुनियै	७०३	खेत भला वीज भला	३६०
क्या मुख ले विनती करूँ	४६७	खेलजु माडा खिलाडिसौ	४८२
क्या है तेरे न्हाई धोई	६६६	खेलति माया मोहिनी	८०४
क्यूँ नृप नारी नीदये	३०५	खेह भई तो क्या भया	५०८
क्यूँ लीजे गढ़ वका आई	६७१	खेह भई तो क्या भया	४८५
क्रिया करे अगुली गिने	४४७	खेचू तौ आवै नही	४२२
क्रितिया सूत्र लोक एक अहई	८३७	खोज पकरि विश्वास गहु	४६३
क्षण और पलक की आरती कौन सी	७५६	खोजी हूवा शद का	४६६
क्षमा क्रोध को क्षय करे	४४२	गग के सग सलिता विगरी	७०४
क्षमा वड़न को चाहिये	४४२	गग गुसाइन गहिर गभीर	७०४
क्षमा साधु का खेल है	४५२	गग जमुन उर अतरै	२५३
क्षीर रूप हरि नाम है	४६१	गगा तीर जु घर करहि	५१४
खभा एकहि गयद दो	४३२, २६२	गउ जो विष्ठा भक्षई	४८७
खरी कसौटी राम की	३२२	गगन कमण्डल के वीच मे	४११
खलक मिला खाली रहा	४६४	गगन घटा घहरानी साधो	७८४
खसम कहावै वैणव	४६३	गगन नगरि इक वूँद न वर्षे	७०४
खसम न चीन्है वावरी	७७४	गगन मडल के वीच मे	४११
खसम मरे तौ नारी न रोवै	७०३	गगन मडल के वीच मे	४११
खाडा तिसको वाहिये	४८०	गगन मडल के वीच मे	४११
खाटा मीठा चरफरा	४६४	गगन गरजि अमृत वर्षे	२४६
खाटा मीठा देखिके	४६४	गगन गरजे वरषै अमी	४११
खान खरच बहुअतरा	४३१	गगन दमामाँ बाजिया	३२८
खाय पकाय लुटायले	३६६	गगन दमामा बाजिया	४७६

गगन दमामा बाजिया	४७६	गिरही सेवे साधु को	४५४
गगन दमामा बाजिया	५२२	गिरिये पर्वत शिखरते	४४८
गगन दुवारे मन गया	४३४	गीरही तो चित्ता घनी	३६७
गगन बुन्द सायर मिली	३६३	गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि	७०५
गगन मठ गैब निसान गड़े	७७०	गुण गाये गुण ना कटे	२१८
गगन मडल के बीच मे	४११	गुणिया तो गुण ही कहे	३६१
गगन रसाल चुए मेरी माठी	७०४	गुन इद्री सहजे गई	४१३
गज वन गज दस इक्कीस	७०४	गुन गाये गुन ना कटै	४०२
गज सादे ते तै धौतिया	७०५	गुरु दाधा चेल्या जल्या	२३८
गये राम औ गये लक्ष्मना	८३६	गुरुआतो ससता भया	२२८
गर्भ योगेश्वर गुरु बिना	३६१	गुरु किया है देह का	२२७
गर्भवास महि	७०५	गुरु की आज्ञा आबई	२२१
गला काटि कलमा भरे	४८७	गुरु की कीजे दण्डवत	२१६
गला गुसा को काटिये	४८७	गुरु की भेली जीव डरे	३६१
गलौ तुम्हारे नाँव पर	४०६	गुरु को तो गम्य नहीं	२२७
गहगच परयौ कुटुब के	५१५	गुरु को मानुष जो गिनै	२२०
गही टेक नहि छोड़ई	३६०	गुरु गुरु मे भेद है	२२६
मही टेक छाड़े नहीं	४७८	गुरु गोविद तो एक है	२११
गौंठि होय सो हाथ कर	३६६	गुरु गोविद कर जानिये	२१६
गाठी दाम न बाधहा	४५२	गुरु गोविद दोनो खड़े	२१६
गावनीया कै मुख बसौं	४६१	गुरु चरण लागि हम बिनवत	७०५
गागर ऊपर गागरी	४२७	गुरु जहाज हम पावना	४७४
गाय भैसू घोड़ी गधी	४३८	गुरु तुम्हारा कहाँ है	३६१
गाय सेय हँसि खेलिकै	४३८	गुरु धोबी शिष्य कापड़ा	४२३
गाया तिति पाया तही	३१४	गुरु नहीं चेला नहीं	४५८
गारि अँगारा क्रोध जल	४४२	गुरु नाम है गम्य का	२२७
गारी मोटाज्ञान	३६७	गुरु पशु कुल पशु नारि पशु	४६०
गारीहीसौं ऊपजै	३६७	गुरु पारस गुरु परस है	२२१
गावण-ही मै रोज है	३१४	गुरु पारस को अतरा	२२१
गावे कथे विचारे नाही	३६०	गुरु बतावै साधु को	२२६
गिरवर धारयो कृष्ण जी	४६३	गुरु बिन अहि निस नाम ले	३६१

घाटहि पानी सब भरै	४२८	चतुराई सूबै पढ़ी	२८१
घायल ऊपरि घावलै	४४०	चतुराई हरि ना मिलै	२६६
घायल की गति और है	४७६	चतुराई हरि ना मिले	४४८
घुघचवी भर के बोये	३६२	चत्र भुजा कै ध्यान मे	५०७
चचल मनवा चेत रे	४२२	चदन डर लहसुन करै	४५०
चद चकोर की ऐसी बात जनाई	८२४	चदन परसा बावना	४६७
चद सूरज दुई जोति सरूप	७०६	चरखा चलै सुरत विरहिन का	७८५
चदन काटा जड़ खनी	४८८	चरखा जिनि जरै	५३०
चदन की कुटकी भली	३०४	चरन कमल की मौज को	५१५
चदन की चुटकी भली	४५५	चरन कमल जाके रिदै बसे	७०७
चदन गया विदेसड़े	४८८	चारिउ बेद पढ़ाइ करि	२८०
चदन जैसा सन्त है	४५०	चारि खानि मे भरमता	२२०
चदन भोंगा गुण करै	३१५	चलत कत टेढ़ी टेढ़ी रे	६५१
चदन रूस बदेस गयौ	५१०	चलत मनसा अचल कीन्ही	७७२
चदन रोया रात भरि	४८८	चलती चककी हौ देखा	३६२
चदन वास निवारहु	३६२	चलती चाकी देखिकै	४७४
चदन सर्प लपेटिया	३६२	चलता चलता पग थकै	४२८
चदा झलकै यहि घटमाही	७५५	चलते चलते पगु थका	३६३
चद्र-तपन कोटि दीप बरत है	७६०	चलन चलन सब को कहत है	५३६
चद्र सूर्य घर पवन लौं	४७६	चला हसवा देस जहँ पिया बसै	
चकई जौ निसि बिछुरै	५१५	चितचोर	७८०
चकची बिछुटी रैणि की	२३०	चलि चलि रे भँवरा कवल के पास	६८४
चकौर भरौसे चद	३६२	चली मेरी सखी हो	६५६
चकौर भरौसे चद कै	४७८	चली जात देखी एक नारी	८४२
चक्र के बीच मे कवल अति फूलिया	७६०	चलूँ चलूँ सब कोई कहै	४२७
चक्रत चढ़ावत मड़हर फोरी	८३८	चलूँ चलूँ सब कोई कहै	४३८
चढ़ी आखारै सुदरी	४६५	चलौ चलौ सबको कहै	२७१
चतुर विवेकी धीरमत	३६५	चलौ बिचारी रहौ संभारी	५७४
चतुराई क्या कीजिए	४३४	चलो सखी जाइये तहाँ	६४८
चतुराई चूल्हे परी	४३६	चहुँ दिशि को योधा खड़े	४७३
चतुराई नहि अति घनी	५१५	चहुँ दिशि पाका कोट था	४७३
		चॉव नही सूरज नहीं	४११

जकलागी जोगी हुआ	४१०	जप तप सयम साधना	३६६
जग काजल की कोठरी	५१५	जपि जपि रे जियरा गोव्यदो	६८८
जग का ठेगा बुरा है	५१६	जबका माई जनमिया	४६६
जग जहदा मे राचिया	४२०	जब गुण कूँ गाहक मिलै	३४०
जग जीवन ऐसा सूपने	७०७	जब गुन को गाहक मिलै	४८६
जगत गुर अनहद कीगरी बाजे	५८१	जब घर मोह समाइया	४४२
जगत जहदम राचिया	२६५	जब जरिये तब होइ भसम	७०८
जगधधा रे जगधधा	५६५	जब थै आतम तत्त विचारा	५६६
जग बाँध्यों जिह जेवरी	५१५	जब दिल मिला दयालसों	४१२
जग माही धोखा घना	४४२	जब मन लागै लोभ सों	४४१
जग मे चारों राम है	४६२	जब मै झूला रे भाई	७७६
जग मे डोडी कामिनी	४४०	जब मै था तब हरि नही	२४५, ४१०
जग मे वैरी कोइ नही	३६६	जब रग था तब ना रगा	४७१
जग मे भक्त कहावई	४३८	जब लग तेल दीवे मुख	७०८
जग मै चेत्यो जानि कै	५१५	जब लग घर पर सीस है	४८१
जग सूँ प्रीति न कीजिए	६००	जब लग नाता जातिका	४०४
जगसों आपा राखिकै	४४६	जब लग पीव परचा नही	२६६
जग हटवाड़ा स्वाद ठग	२७३	जब लग भगति सकॉमता	२५४
जतन बिन मृगनि खेत उजारे	६८७	जबलग मेरी करै	७०८
जदि का माइ जनमियों	३१८	जब लागि आस शरीर की	४८४
जदि विषै पियारी प्रीति सूँ	३०३	जब लागि कथनी हम कथी	४१५
जन कबीर का सिषर घर	२७२	जब लागि ढोला तब लागि बोला	३६३
जन कबीर बदन करी	२२६	जब लागि तारा जगमगे	३६४
जन कबीर बदन करै	५००	जब लागि नाहि विवेक मन	४४३
जन की पीर हो राजाराम भल जॉनै	६४१	जब लागि प्रिय परिचय नही	४१२
जनम मरन विचारि के	४२०	जब हम एकौ एक करि जानिया	७०६
जनम मरन बीच देख	७६०	जब हम रहल रहल नहि कोई	८३१
जन्म मरन का भ्रम गया	७०८	जबही नाम हृदया धर्यो	४०१
जन्म मरन से रहित है	४६२	जबही मारया खैचिकै	२२४
जप जप दीखै थोथरा	४४५	जबहूँ मारया खैचि करि	२३२
जप तप दीसै थोथरा	२६२	जम ते उलटि भये है राम	७३१

जाके चलते खदे परा	३६५	जाति हमारी ओतमा	४२८
जाके निगम दूध के ठाटा	७०६	जा दिन कृत मनो ना हुत	२४४
जाके बोली बंध नही	४४४	जा नरि राम भगति नही साधी	५७१
जाके मन विश्वास है	४६३	जानि कै अनजान हुआ	४१५
जाके मुनिवर तप करे	३६५	जानि बूझि जड़ होय रहै	४१५
जाके सद्गुरु नहि मिला	३६५	जानि बूझि जड़ होय रहो	३६५
जाके हिरदय हरि नही	४३४	जानि बूझि साची तजै	४४८
जाकै मुह माथा नही	३१५	जानीता जब बूझिया	२२६
जाकै हरि सा ठाकुरभाई	७१०	जानीता जब बूझा नही	२२६
जाको राखै सोइया	४७६	जापर किरपाकरिहै साई	७८०
जाकौ चेतानिरमया	३१२	जा पल दर्शन साधु का	४५०
जाग पियारी अब का सोवै	७६७	जा पाथर को कहिये देव	७१३
जागहु रे नर सोबहु कहा	६६८	जाय मिला परिवार मे	४५८
जागिरे जीव जागि रे	६६८	जाया जाया सब कहै	४७३
जा गुरु ते भ्रम ना मिटै	२२७	जारि बारि मिस्सा करै	४७४
जागृत रूपी जीव है	३६५	जारो जग को नेहरा मन बौरा	८०५
जाग्या रे नर नीद नसाई	६६६	जालौं इहै बड़पणों	३४८
जा घट प्रेम न संचरै	४०७	जा सुख को मुनिवर रटै	४५७
जा घट मे साई बसै.	४५३	जासों दिल नहि मिलिया	३६५
जा घर साध न सोवियहि	५१७	जाहि खोजत कल्पे बीते	३६५
जा घर हरि कीभक्ति नही	४५०	जाहि जात नाँव न लीया	६२४
जाणी जेहरि कौ भजौं	२७४	जाहि रोग उत्पन्न भया	४६३
जाणौं ईधू क्या नही	५०८	जिनके नौबति बाजती	२५६
जा तन माँहै मन धरै	५०५	जिनके हाथ निशान है	४७४
जा तन वेदन जानैगा जन सोई	६४१	जिनको सोई रग दिया	४३१
जाता है जिस जान दै	४७४	जिन खाया सोही मुआ	४३७
जाता है सो जॉण दै	३१६	जिन गढ़ कोठि किए कचन के	७१०
जाति जाति के पाहुने	४८३	जिन ढूँढ़या तिन पाइयाँ	३६३
जाति जुलाहा क्या करे	५१५	जिन नर सोँच पहँचानियाँ	४४४
जाति न पूछी साधु की	४५५	जिन पाँऊँ सै कतरी	५०७
जाति बरन कुल खोयकै	४०५	जिन पायन भू बहुफिरा	४१३

जुरा कूती जीवन ससा	५०८	जैसी प्रीति कुटुम्ब सों	४७७
जूझेंगे तब कहेंगे	४८२	जैसी लकड़ी ढाक की	४८३
जूना चोरी मुखबिरी	४६५	जैसो उपजी पेड़ ते	५१६
जे हारया तौ हरि सर्वा	३३१	जैसी मुख तै नीकसै	२८३
जे करे गोंठि समर कछु नाही	७६०	जैसी मुखते नीकसै	४३६
जे काटौ तौ डहडही	३५१	जैसी मुष तै नीकसै	२८३
जे को नीदे साथ कूँ	३४५	जैसी लागी पेड़ की तैसी	३६७
जे को मरै मरन है	५४४	जैसी लौ प्रथमहि लगै	४१५
जेता घट तेता मता	४८३	जैसे तिलक उनहार है	४४६
जेता घट तेता मता	३६७	जैसे मदर महि बाल हरना	७१२
जेता मीठा बोलणों	२६६	जैसे माया मन रमै	२१७
जेती देखौ आत्मा	२६२	जैसे माया मन रमै	४०१
जेती लहरी समुद्र की	४२५	जैसे सूती रग रहा	४१२
जेते जतन करत ते डूबे	७१२	जोइ खसम है जाया	७१३
जेते तारे रैणि के	३३१	जो आवै तो जाय नही	४२७
जेते पत्र वनस्पति	३६६	जो ऊग्या सो आथवै	३३५
जे मन लागै एक सूँ	२५४	जो ओंकार निश्चय किया	४६२
जे वो एकै न जोंणियाँ	२५४	जो कछु आवै सहज मे	४४३
जेह बाझु न जीया जाई	७१२	जो कुछ किया सो तुम किया	४६५
जेहि कारन सिव अजहुँ वियोगी	८३५	जो कछु होय तो कुछ	४६१
जेहिगए पडित ताते	३६६	जो कबहुँ कै देखिये	४३७
जेहि मारग सनकादि	३६६	जो करनी अतर बसै	४३६
जेहि रग दुलह निपाहन आए	७६२	जो कलपै तो दूरि है	४६३
जेहि वन सायर मुझते	३६७	जो कामिनी परदा रहै	३६१
जेहि वन सिध न सचरै	३६७	जो कोइ सुमिरन अग को	४०३
जे पै करता वरण बिचारै	५४२	जो कोई करै सो स्वारथी	४०५
जैसा अन्न जल खाइये	३६७	जो कोई निन्दे साधु को	४६१
जैसा दूँहत मे फिरँ	३६२	जो खोदाय मसजीद बसतु है	७७७
जैसी उपजै पेड़ सूँ	३१०	जोग की मूल जग जुगुति पाई	७६१
जैसी कहे करे जो तैसी	३६७	जोग ते जौहर भला	४८०
जैसी गोली गुमज की	३६७	जोगिया तन कौ जत्र बनाइ	६०६

जोगी केहहि जोग भल	७३१	जो मै चितवों ना करै	५१६
जोगी जती तपी सन्यासी	७३१	जो मै बौरा तो राम तोरा	६६५
जो घर रहे सर्प का ता घर	३६७	जो मै रूप किये बहुतेरे	७१३
जो जन झीने राम रस	३६७	जो यह मन चलै तो	४२५
जो जम परमिति परमनु	७१३	जो यहि भोंति करहु मतवाली	७६०
जो जन विरही नामके	४०६	जो या घाटी लघही	४३८
जो जन भाव भगति कछु	७१२	जोर किया जुलुम है	४८७
जो जन लेहि खसम का नाउ	७१३	जोर किया सो जुलुम है	५१६
जो जाचौ तो केवल राम	६६३	जोरी करि जवह करै	४८७
जो जानहु जगजीवना	३६७	जोरी किये जुलम है	५२१
जो जानहु जिव आपना	३६७	जोरी कलिर जिहै करै	२६०
जो जैसा उन मानका	४८६	जोरी कीयौ जुलम है	२६०
जो तू चाहै मुझहि को	४२६	जोरू जूठणि जगत की	२८६
जो तू प्यासा प्रेमका	४०७	जोवन सिकदारी तजी	४७१
जो तू साँचा बानिया	४४४	जो विभूति साधुन तजी	४६४
जे ते साँचा बानिया	३६८	जो हसा मोती चुगै	४६०
जो तोको काँटा बुवै	३६६	जो हम जत्र वजावते	५१६
जो दीसे सो विनसि है	२२४	जो है जाका भावता	३२७
जो दीसै सो तो नाही	७७२	जो है जाका भावता	४७८
जो निगुरा सुभिरन करै	३६१	जौन चाल ससार की	४५२
जोनि छाड़ि जौ जग महि	७३१	जौन भाव ऊपर रहे	४५२
जो देखै सो कहै नही	४१५	जौ गृह कर हित धर्मकरु	५१६
जो पकरै सो चलै नही	४१५	जौ तुम मौकौ दूरि करत	७१४
जो पहरा सो फाटिया	४७२	जौ तुहि साध पिरम्म	५१६
जो पहरया सो फाटिसी	३३५	जौ तुहि साध पिरम्म की	५१६
जो पाथर को कहिते देव	७१३	जो तै रसना राम न कहियो	५७३
जो बोलै तो राम कहु	४००	जौ तोहि करता बरन विचारा	८३६
जो भजौ तौ भय नही	४५३	जौ पै पियके मति नाही आये	५७६
जो मन मे तो ब्रह्म मे	४६८	जौ पै वीज रूप भगवाना	५४१
जो मन समुझे ज्ञान मे	४५८	जौ मै ग्योंन विचार न पाया	६२०
जो मिला सो गुरु मिला	३६८	जौ रोऊँ तो बल घटै	२३४

ज्ञान कथे बकि बकि भरे	३६६	झूठा लोग कहै घर मेरा	६२१
ज्ञान कामना लौ गुना	४८२	झूठे को झूठा मिलै	२६१
ज्ञान रत्न की कोठरी	३६८	झूठे गुरु के पक्ष को	२२६
ज्ञान सपूरन ना बिधा	४५७	झूठे तन कौं कहा रखइये	५६१
ज्ञानी अभिमानी नही	३६५	झूठे सुख को सुख कहै	३३३
ज्ञानी जन है जौहरी	४६०	टालै टौले दिन गया	५१६
ज्ञानी ध्यानी सयमी	४४०	टीकलीका नमना कहा	४७६
ज्यूं कोली पेतों बुनौ	५०४	टीला टीली ढाहिकै	४६६
ज्यूं ज्यूं हरिगुण सौंभल्लौं	३२०	टूटा माहि टूक दै	४५६
ज्यूं ज्यूं हरिगुण सौंभल्लौं	३२०	टूटी बरत अकास थै	३३२
ज्यूं मन मेरा तुझ सौं	३५०	टूटे तागे निखुटी पानि	७१५
ज्यो आबै त्योंही कहै	४६०	टेक न कीजै बावरे	४६२
ज्यों कपि के कर	७१४	टेढ़ी पाग टेढ़े चले	७१४
ज्यों कोरी रेजा बुजै	४२१	टोटा माही हरि भजे	४०१
ज्यों जल छोड़ि बाहर भयो	७१४	ठाकुर पूजहि मोल ले	५१६
ज्योंतिल माही तेल है	४८३	टाढ़े लोग कुटुम सभ देखै	७६०
ज्यों दर्पण प्रतिबिम्ब देखिए	३६८	डडा मुद्रा खिधा आधारी	७१४
ज्यों पय मध्ये धीव है	४५४	डगमग छाड़ि दै मन बौरा	५७३
ज्यों मुदराद समशान	३६८	डागल उपरि दौड़णों	२६५
ज्योंति की जाति की ज्योती	७१४	डारी खॉड़ पटकि करि	२३४
ज्यों मेरा मन तुझझसों	४७८	डाल जो ढूँढ़े मूल को	३६२
झगरा एक नवेरो राम	५३६	डुबकी मारी समुद्र मे	४८४
झल ऊठा झोली	२३७	डूबहिगो रे बापुरे	५१६
झल बाँवै झल दौंहिनै	३१८	डूबा था पै उब्वरयो	५१६
झूला सो झूला बहुरि	३६६	डौरि लागी भय मिटा	४६४
झूठा को झूठा मिलै	४४४	ढाढस देखहु मरजीवा	३६६
झालि परे दिन आथये	३६८	ढालै ढूलै दिन गया	४७१
झिरझिरि झिरमिरि बरसिया	३४६	ढिग वूडे उछले नही इहै	३६६
झिलिभिलि झगरा झूलते	३६८	ढूँढत डोले अध गति	५२२
झी झी अतर बाजै	७८३	ढोल दमामा गडगडी	४७६
झूँठि वात नहि बोलिये	४४३	ढोल दमामा दड़बडी	२५६

ढोल दमामा वाजिया	४८३	तन समुद्र मन मर्जिवा	४८३
ढोल दमामा वाजिया	५०२	तन सराय मन पाहरू	४२२
तकत तकावत रहि गया	४७०	तवकहे भूलौ वनजारे वनजारे	६४३
तख्त तरेकी सो कहै	३६७	तख्त एक अनन्त डार साखा	७१५
तत तनका तिलक शोका	११२	तख्त एक मूल विन ठाढ़ा	७७१
तत प्राया तन बीमरया	२४४	तरवर तास विलाविए	३३८
तत्व तिलक को खानि है	४४६	तरवर रूपी राम है	५१६
तत्व तिलक तिहुँ लोक मे	४४६	तरुवर पतंगी य कहे	४७२
तत्व तिलक माथे दिया	४४६	तरुवर सरवर सत जन	४०६
तत्तुमस इन्हके उपदेसा	८१६	तहाँ जौ राम नाम ल्यौ लागै	६५६
तनका इझी मैल है	४२७	तहाँ मुझ गरीब की को गुदरावे	६६३
तनका मजन नीर है	४२७	तहिया कृत्रिम न होता	३६६
तन कौं जोगी सब करै	२६५	ताकी पूरी का परे	३६६
तन खोजौ नर करौ बड़ाई	५७७	ताँकू रे कहा कीजै भाई	६३६
तन तुरग असवर मन	४२५	ताथै सेविये नारोंयणों प्रभु	६२५
तन दिखलावे आपना	४७८	ताथै कहिये लोकोचार	६७०
तनना बुनना तज्या कवीर	५३४	ताथै सेविये नारोंइणों प्रभु	६१५
तन भीतरी मन मानियौ	२४४	ताथै मोहै नचवो न आवै	६३६
तन मद मनमद मायामद	४८८	तामध अधरसिहासन गाजै	७७६
तन मन जोवन जारिकै	४०८	ता मन कौं खोजहु रे भाई	५३६
तन मन जोवन यों जला	४०८	तामस केरे तीन गुण	३६६
तन मन ताको दीजिये	२२२	ता मैं धै मन लागौ राम तोही	६१५
तन मन दिया तो क्या हुआ	२२२	तारा मडल वैसि करि	२८२
तन मन दिया तो भल किया	२२२	ताहि न कहिए पारखू	३७०
तन मन दीया आपना	२२२	तिविर सौझ का गहिरा आवै	७६३
तन माही जो मन धरै	४२३	तिणकै आलहै राम है	३४४
तन राखन हारा को नही	५६१	तिनका कबहु न निन्दिये	४६२
तन मे शीतल शब्द है	४५२	तिलभर मछली खाय के	४८६
तन रैनी मन पुनरपि करिहौ	७१५	तिलसमान तो गाय है	४३१
तन सशय मन सुनहा	३६६	तीजी छूटा सहरते	४७३
तन सटूक मन रतन है	४६०	तीन गुनन को बादली	४३०

तीन गुन की भक्ति मे	४६२	तूँ तूँ करता तूँ हुआ	५१६
तीर तुपक बरछी बहै	४८१	तूँ मति जानै बीसरो	४०६
तीन देव को सब कोइ ध्यावै	४६१	तूँ सकल गहगरा	८४५
तीन लोक उनमान मे	४५१	तू करी डेर क्यों न करे गुहारि	६८३
तीन लोक चोरी भई	४२४	तू पाक परमानदे	६५६
तीन लोक चोरी भया	३७०	तू तू करता तू भया	४०२
तीनि लोक टीड़ी भया	३७०	तू मति जानै बावरे	४२२
तीन लोक पिजरा भया	४७३	तू माया रघुनाथ की	६००
तीनि लोक भो पीजरा	३७०	तू मेरी मेरू परबत सुवामी	७१५
तीर तुपक बरछी बहै	४६१	तू सूरत नैन निहार वह अड मे सारा है	७७६
तीन लोक सब राम जपत है	४६२	ते दिन गये अकारथी	४५०
तीनि सनेही बहु मिले	३२५	ते हरि आवेहि किहि कॉमों	५७६
तीरथ करि करि जग मुवा	२८२	तेरा तुझमे कुछ नही	३६४
तीरथ न्हाये एक फल	४५५	तेरा सगी कोई नही	२६४
तीरथ मे तो सब पानी है	७७०	तेरा साँई तुझी मे	४६६
तीरथ त सब बेलड़ी	२६२	तेरा जन एक आध है कोई	५६६
तीर तुबक सों जो लडै	४८२	तेरा हरि नामै जुलाहा	६४२
तीरथ गए ते बहि मुए	३७०	तेरे अन्दर सॉच जो	४४४
तीरथ गए द्व जना	३७०	तेरे तन मन लागी चोट सठौरी	६४८
तीर्थ भई विष बेलरी	३७०	तै सुत मानु हमारी सेवा	८३७
तुझ बिन सुरति करै को	७१६	तो तो करै त बाहुडों	२५५
तुझ मे औगुन तुझहि गुन	४६७	तोर हीरा हिराइल बा किचड़े मे	७७८
तुम तौ समरथ साइया	४६६	तोहि पीर जो प्रेम	४४८
तुम बूझहु पडित कवनि नारि	८००	तोहि मोरि लगन लगाये रे फकिरिबा	७५६
तुम्ह गारडू मै विष का माता	५५७	त्रिकुटीही निज मूल है	४४६
तुम्ह घरि जाहूँ हमारी बहनों	६३५	त्रिष्णों सीची नॉ बुझै	२७६
तुम्ह बिन राम कवन सौ कहिये	६४१	त्रीया त्रिष्णों पापणी	२७५
तुम्हे बिसारे क्यों बनै	४६७	धूनि पाई थिति भई	५१६
तुरक मसीते देहरे हिन्दू	४४५	थिर न रहै चित थिर नर है	५५५
तूँ तूँ करता तूँ भया	२१४	थिति पाई मन थिर भया	२४४
तूँ तू करता तूँ भया	४१४	थापणि पाई थिति भई	२२१

थाके नयन स्रवण थाके	७१६	दास दुखी तो हरि दुखी	३६४
थली जो जरता मिरगला	४२१	दास रामहि जनिहै रे	५३७
थली चरतै मिग्र लै	५०४	दासातन हृदय वसै	३६४
धरधर कोंपै वाला जीउ	७१६	दासातन हृदये नही	३६४
धोड़ा सुमिरन बहुत सुख	३६६	दिन को रोजा रहत है	४८७
धोरे ही सो छाकिया	४१४	दिन ते पहर पहनते धरिया	७१६
दडवत गोविंद गुरु	२१६	दिन दिन जैर जलन के पाऊँ	८३७
दया कौन पर कीजिये	४७६	दिन दिन दहूँ चहूँ कै कारणै	६०१
दया कौन पर कीजिये	४६३	दिल पर दिल जो मिलै	४७६
दया दया भाव जानै नही	४६३	दिलमाही जो दिल रहै	४७८
दयावत धरम के ध्वजा	३६५	दिल ही मे दीदार है	२२४
दर की वात कहौ दरवेसा	८३४	दीठा है तो कस कहूँ	२५१
दरसन को तो साधु है	४३३	दीन गवॉया दुनी सौ	२६३
दरिया पारि हिडोलना	३४३	दीन गरीबी दीन को	४३३
दरियाव की लहर दरियाव है जी	७५८	दीन गरीबी दीन को	३२३
दर्पण के गुफामहँ	३७०	दीन गरीबी बदगी	४३३
दर्शन कीजे साधु का	४५५	दीन गरीबी बदगी	४३३
दसो दिशा सो क्रोध की	४४१	दीन विसारये रे दीवाने दीन विसारयो	७१७
दाग जु लाग नील का	४४६	दीन लखै मुख सबन को	४३३
दाढी मूछ मुडाय के	४४७	दीपक जोया ज्ञान का	४१२
दाता के तो धन घना	४८०	दीपक झोला पवन का	४४०
दाता तरवर दया फल	३३८	दीपक दीया तेल भरि	२०६
दाता नरक सम वैकुण्ठ	४४०	दीपक पावक आँठिया	२३७
दाध कलापी सब दुखी	४६३	दीपक सुदरता देखिकरि	४३७
दाध बलीता सब दुखी	३४३	दुआ दैऊँ तौ दीजख जाऊँ	४५८
दाघ बलीता सब दुखी	५११	दुइ दुइ लोचन पेखा	७१७
दावै दाझन होत है	४१४	दुख मे सुमिरन सब करै	३६६
दावै दाझन होत है	३१६	दुख सुख एक समान है	३६४
दाया दिल मे राखिये	४६३	दुखिया मूवा दुख कौ	३०६
दारुका मै पावक वसै	३६१	दुनिया के धौखै मुआ	४२१
दाल कवीर काढी भली	४५८	दुनिया के मै कुछ नही	४२०

दुनिया के मै कुछ नहीं	५०३	देवल माहै देहुरी	२४६
दुनियाँ सेती दोसती	४२१	देवी देव ठाढ़े भए	४१६
दुनिया के धोखे मुवा	२६३	देवी देव मानै सवै	४१६
दुनिया भाँडादुख का	२६३	देषण के सबको भले	२८२
दुनिया बधन परिगई	४८५	देश विदेश मे हम फिरे	३७१
दुनिया हुसियार बेदार जागत	७१७	देह धरे का गुण यही	३६६
दुबिधा जाके दिल बसै	४६६	देह धरे को दड है	४६६
दुर्बल को न सताइए	३९६	देह मुहर लगाम पाहिरावौ	७१८
दुर्मति दुर्मति दूर करि	३७०	देही गावा जीउ धर्म हत	७१८
दुलहनि गावहु मगलाचार	५२३	दोख पराये देखि करि	३४५
दूजे ऋषि मुनिवर फन्दे	४४२	दोजग तो हम अगिया	२५४
दूजे दिन नहीं करि सकै	४५६	दोय बखत नहि करि सकै	४५६
दूध काढ़ि घृत कहा गयो	४२६	दोष पराया देखिकै	४६२
दूध त्यागि रक्त गहै	४६१	दोहरा कतर कहहि कबीर	३७१
दूध फाटि घृत दूधे मिला	४२६	दौ लागी साइर जल्या	२३८
दूभर पनिचौं भर्या न जाई	५७७	दौ की दाधी लाकड़ी	३३५
दूर भया तो क्या भया	४७६	दौरत दौरत दौरिया	४२६
दूरि भया तो का भया	३२६	द्वादश तिलक बनावही	४४६
दूहरा तो नूतन भया	३७१	द्वार धनी के परि रहै	३६४
देख वोजद मै अजब बिसराम है	७६०	द्वारे तेरे राम जी	३७१
देखत ही दह मे परै	४३७	धौकी दाधी लाकरी	४७२
देखन ही की बात है	४७०	धनि धरी महूरत्य दिनों	६८७
देखहु यह तन जरता है	५६१	धन धधा व्यौहार सब	६४५
देखा देखी पकरिया	४५७	धनि धनि साई तू बड़ा	४६५
देखा देखी पाकड़ै	२६८	धन्न गुपाल धन्न गुरुदेव	७१८
देखा देखी भक्ति का	४५७	धरति समानी अधर मे	४१३
देखा देखी भगति है	२६८	धरती अम्बर जायेगे	४५२
देखा देखी सब कहै	४५७	धरती अम्बर न हतो	४३५
देखि दखि जन कूँढिया	५१७	धरती अरु असमान बिचि	३०७
देखो भाई ज्ञानकी आँधी आई	७१७	धरती करते एक पग	४७३
देखौ कर्म कबीर का	२४१	धरती गगन पवन नहीं होता	२४४
देव चरित्र सुनहु रे भाई	८४४		

धरती जानति आप गुण	३७१	नरनारी मत्र नरकहे	२८५
धरती तो रोटी भई	४२२	नर पछताहुगे अधा	६८६
धरती फाटै मध मिलै	४६५	नर मरै नर काम न आवै	७१८
धरती हती पग धरो	४११	नर मूरछते खर भला	४३२
धर सौं शशी उतारिके	४८०	नरहरि सहजै छी जिनि जाना	५२७
धरिया कू धीजू नहीं	४१७	नलनी गायर घर किया	२७७
धरी मेरे मनवा तोहि धरि टागो	६११	नर्वाणि नवी ती का भया	५०८
धर्म कथा जो कहते रहई	८३६	नव मन दूध बटोरिक	३७२
धर्म किये धन न घटै	३६६	नवसत साजे कौमनी	२६६
धव की डाढ़ी लाकरी	३७१	नवसत साजै सुदरी	४६५
धागा ज्यूं टूटे त्यूं जोरि	५६६	नष्टा का ई राज है	३७२
धारा तो दोही भली	३६७	नहाय खोरि उत्तिम हवै जाये	७८८
धीरज तो रोटी भई	४२२	नहि कागद नहि लेखनी	४३५
धीर पवन धरती बसे	४२७	नहि परतीन जो यहि ससारा	८१६
धीरा हवै धमका सहै	४६४	नहि हीरा की बोरिया	३७२
धीरे धीरे खाइचौ अनत न जाइयो	६१७	नहीं दीन नहि दीनता	४३३
धीरे धीरे रे मना	४६४	नहीं हाट नहि बाट है	४११
धूम धाम मे दिन गया	४१६	नों कुछ किया न करि सक्या	३१७
धूम धाम सहता रहै	३६४	नों गुर मित्या न क्षिप भया	२०८
ध्वजा फरके शून्य मे	४१२	नोंगे आवन नोंगे जाना	७१६
न कछु रे न कछु राम विना	६८६	नागिन के तो दोय फन	४४०
नगन फिरत जो पाइयै जोग	७१८	नाव धरावे दास भो	३६४
नग पषाण जग सक्त्त है	३७१	नाव न जाँणी गाँव का	३४१
नगर चेन तव जानिये	४७०	नाइक एक वनजारे पांच	७१६
ननदी मे तै विषम सोहागिन	७६७	ना इहु मानुष ना इहु देव	७१६
नम निनवा तो क्या हुआ	४७७	ना कछु किया न करि सका	४६५
नयन के आगे मत बसे	३७२	नाचु रे मेरे मन मत होइ	७६६
नरक स्वर्ग ते में रहा	४५८	नाचै गावै पद कहै	४३४
नर जाँणी अमर मेरी काया	५६४	ना जानै साहब कैसा है	७७६
नरदेही बहुरि न पाइये	५६३	नाद नहीं था विन्दु नहीं था	४६८
नरनारी सब नरक है	४३७	नादी वादी बहु मिते	३६२

नाना न जाने ग्राम को	३७२	नारी नसावै तीनि सुख	२८५
नाना भोजन स्वाद सुख	२८५	नारी नाही नाहरी	५०६
नाना रग तरग है	३७२	नारी नाही नाहरी	४३८
नाना रूप बरन एक कीन्हा	८४०	नारी नाही यम अहै	४३८
नान्हों काती चित दे	२६५	नारी सेती नेह	४३७
नान्हा करि तू चित्त दै	४२१	नारी सेती नेह	२८५
नाभि कमलते उठत है	४६८	नारी से नजर न जोरिये	४४०
नाम अनन्त जो ब्रह्म का	४७०	नाव न जानै गाँव का	४२७
नाम जपत कन्या भली	४०१	ना वहाँ आवागमन था	४२८
नाम जो रत्ती एक है	४०१	नाही आवा गमन था	४२८
नाम न जानै गाँव का	४६५	नाही छाड़ौं बाबा राम नाम	६८०
ना मै जोग ध्यान चित लाया	७१६	निदकते कुत्ता भला	४६१
ना मै धर्मी नाही अधर्मी	७८१	निदक तौ नाँकी	५११
ना मोहि छानि न छापरी	५१७	निदक नेड़ा राखिये	३४५
नारद, प्यार सो अतर नाही	७८७	निगुसाँवाँ वहि जायगा	३२३
नारि एक ससारहि आई	८४२	निज आसन सतोष मे	४४१
नारि कहावै पीव की	४१८	निजमन तो नीचा किया	२२२
नारि पराई आपणी भुगल्या नरकहि		निजमन माना नाम सों	२२२
जाइ	२८७	निजसुख आतम राम है	३६६
नारि पराई आपनी	४३६	नित उठि कोरी गागरिया	७१६
नारि पुरुष की स्त्री	४४०	नित खरसान लोह धन फूटे	३७२
नारि पुरुष जो कौन है	४३७	निधड़क बैठा राम विनु	३३५
नारि रचते पुरुष है	४३७	निन्दक एकहु मति मिलै	४६१
नारी कहुँकि नाहरी	४३७	निन्दक नियरै राखिये	४६१
नारी कुड नरक का	२८६	निन्दक तो है नाक विन	४६१
नारी कूडी नरक की	४३८	निन्दक दूरि न कीजिये	४६१
नारी केरे राचने	४३७	निन्दक हमरा जनि मरौ	४६१
नारी निरखि न देखिये	४३७	निन्दक न्हाय गहन कुरुखेत	४६१
नारी तौ हम भी करी	४३६	निबरक सुत ल्यो कोरा राम	६७८
नारी नदिया सारखी	४४०	निबल सबल जो जानिकै	४६२
नारी नदिया सारखी	४३८	निरगुन आगे सरगुन नाचै	७६५
नारी नदी अथाह जल	४३८		

पडित सेती कहि रहे	२५२	पतिव्रता व्यभिचारिणी	४१६
डित सेती कहि रह्या	२८१	पद गाये लैलीन है	३१४
डित होइ सु पदहि बिचारै	५८५	पतिव्रता मैली भली	४१६
डिया कौन कुमति तुम लागे	७२०	पतिव्रता मैली भली	४१६
थ निहारै कामनी	७२०	पतिव्रता व्यभिचारिणी	४१६
थ बिना सतराग उचारै	७८०	पद गाये लैलीन है	३१४
थी ऊभा पथ सिरि	३३६	पद गोएँ मन हरषियाँ	२८३
थी पथ पूछि नहि लीन्ही	७६३	पद जोरै साखी कहै	४३५
द्रह तिथि सात बार	७२१	पद निरबान है अनन्त अपारा	७७६
धि उडाणी गगन कूँ	२४२	पन छूटै छूटा फिरै	४१६
धि उडाणी गगन कूँ	२४३	पपिहा का प्रण देखता	४१७
कड़ समसेर सग्राम मै पैसिये	७६८	पपिहा का प्रण देखता	४१७
क्ष-पक्ष नहि करि सकै	४५६	पपिहा प्रण कबहूँ न तजै	४१७
क्षापक्षी कारणे	३७३	पपूपासों परिचय नही	४८६
ढना गुनना चातुरी	४३४	परदा रहती पदिमनी	४७२
ढि-पढ़ि औरन समुझावई	४३६	परदे पाणी दाधिया	३७३
ढि-पढ़ि तो पत्थर भया	४३४	परदेसी कै घाघरै	५१७
पढ़ि-पढ़ि तो पत्थर भया	४३४	पर नारी के राचणै	२८५
पढ़ि ले काजी बग निवाजा	५४६	परनारी के राचने	४३७
पढ़ि-पढ़ि पडित करु चतुराई	८२८	पर नारी कौ राचणौ	२८५
पढ़ै गुनै सीखै सुनै	४३५	पर नारी पर सुदरी	२८५
पढ़ै पढ़ाये कछु नही	४३५	परनारी पर सुदरी	४३७
पण्डित मूल विनासिया	४२५	परनारी पैनी छुरी	४३७
पतिव्रता ऐसे रहै	४१६	परनारी पैनी छुरी	४३७
पतिव्रता कहीं एक तू	४१७	परनारी राता फिरै	२८५
पतिव्रता कै एक है	४१६	परबति-परबति मै फिर्या	२३६
पतिव्रता को सुख घना	४१६	परब्रह्म देख्या हो तत बाड़ी फूली	६१२
पतिव्रता तब जानिये	४१६	परभाते तारे खिसहि	५१७
पतिव्रता पति को भजै	४१६	परम गुरु देखौ रिंदे बिचरी	६४४
पतिव्रता मैली भली	४१६	परमातम गुरु निकट बिराजै	७६२
पतिव्रता मैली भली	४१६	परमारथ के कारने	४०६

परमेश्वर ते सत बड़े	४५५	पॉडे न करसि वाद-बिवाद	६२६
परा पपिहरा सुरसरी	४१७	पॉडल पजर मन भँवर	३१३
परोसनि माँगै कत हमारा	६७७	पॉडे कौन कुमति तोहि लागी	५४१
पर्वत ऊपर हर बसे	३७३	पॉणी केरा बुदबुदा	३३५
पर्वत-पर्वत मै फिरा	४५७	पॉणी थै प्रकट भई चतुराई	६६६
पल मे परले वीतिया	३७३	पॉणी माँहि ला माँछली	५०६
पवन नही पानी नही	४११	पॉणी माँहे घर किया	५१०
पष ले बूड़ी पृथमी	२६५	पॉणी ही तै पातला	२६८
पषा-पषी कै पोषणै	५६८	पॉणी ही तै हिम भया	२४२
पसुवा सौं पानौ पडो	५१२	पॉय पदारथ पेलिया	४८८
पसुवा सौं पानी पर्यौ	४६७	पॉवहि पहुमी नापते	३७३
पहली बुरा कमाई करि	२१६	पापि उड़ानी गगन को	२४२
पहली मन मै सुमिरौं सोई	८६५	पाहण केरा पूतला	२६१
पहले दाता शिष्य भया	२२२	पाँहण टॉकि न तोलिए	२६८
पहले प्रेम न चाखिया	४०७	पाइ पदारथ पेलि करि	३३६
पहले प्रेम न चाखिया	४०७	पाई जोरि वात इक कीनि	७०२
पहले बूड़ी पृथ्वी	४४८	पाकी को मन पानरै	४६४
पहले यह मन काग था	४२६	पाकी खेती देखि के	४१६
पहले शब्द पहचानिये	४८६	पाकी ते डाकी भला	४६४
पहलै फटकै छाज कै	४६१	पाटन ते ऊजर भला	५१७
पहिला पूत पछौरी माई	७२१	पाडोसी सू रुसणाँ	२८१
पहिली कुरूप कुजाति कुलक्खनी	७२२	पाणि पियावत का फिरो	३७३
पहुँचेगे तब कहेगे	४२६	पाणी केरा पूतला	३०८
पहुँचेगे तब कहेगे	२५१	पाणी भया तो क्या भया	५०८
पाँच की प्यास तहँ देख पूरी भई	७६०	पाणी भीतर घर किया	३७४
पाँच तत्व का पूतला	४४६	पाणी माँहे प्रजली	२३८
पाँच तत्व गुन तीनि कै	४११	पात जो तरुवर सौं कहै	४७२
पाँच पचीसूँ मारिया	४८५	पात झरता यों कहै	४७२
पाँच पहर धधै गया	४१६	पात पड़ता यौ कहै	५०६
पाँच सहाई जीव के	४२३	पाती तोरै मालिनी पाती-पाती जीउ	७२२
पाँचो बैरी जीव के	४२३	पाथर पानी पूजि के	४४५

पाथर लै देवल चुना	४४५	पावक रूपी राम है	३०४
पाथरहीका देहरा	४४५	पावक रूपी राम है	४८३
पाथर ही का देहरा	५०६	पाव पलक की गमि नही	३७४
पानी ज्यौर ताताव का	५०३	पाव पलक की सुधि नही	४७१
पानी ते अति पातला	३७४	पाव पलक जो दूर है	४७१
पानी मँहकी मछली	४७२	पासा पकड़्या प्रेम का	२१२
पानी पिरथी के हते	४८८	पासि बिनठा कपड़ा	३१५
पानी बिच मीन पियासी	७७०	पाहन पानी पूजि के	४४५
पानी भया तो क्या भया	४८५	पाहन पूजे हरि मिलै	४४४
पानी मैला माटी गोरी	७२२	पाहिन कूँ का पूजिए	२६२
पाप पुत्रि के हाथहि पासा	७८६	पिजर प्रेम प्रकासिया	२४१
पाप पुन्य दोउ बैल बिसाहे	७२२	पिड मुए जिउ कि हि घर जाता	७२२
पापी को दोजख नही	४८५	पिय परिचय तब जानिये	४१२
पापी पुण्य न भाबई	४६१	पिया पियाला प्रेम का	४१३
पापी पूजा बैठि कै	४८६	पीछै लागा जाइ था	२०६
पापी भगति न पावई	५१७	पीपर एक महागभान	३७४
पाया कहै ते बावरे	४५८	पीपर रूना फूल बिन	४२२
पाया था सो गहि रहा	४१०	पीपल पान झरतिया	४७२
पायो पर पायो नही	४८८	पीपल रूनी फूल बिन	५०३
पारख कीजै साधु की	४६०	पीया चाहै प्रेम रस	४०७
पापी पूजा बैसि करि	२६०	पीर सबन को एक-सी	४८६
पार ब्रह्म के तेज का	२३६	पीलकँ दौरी सॉइया	४५३
पार ब्रह्म बूठा मोतिया	३४७	पीलक दौड़ी सॉइयोँ	३०२
पार ब्रह्म बूडो मोतिया	४६६	पीले प्यारा हो मतवाला	७७४
पारब्रह्म सुभर भरा	४८३	पुर पट्टन काया पुरी	४२२
पारस परसि ताम्र भो	३७४	पुर पाटण सुबस बसै	३०४
पारस रूपी जीव है	३७४	पुहुप बासते पातला	४२६
पारस रूपी राम है	४७६	पुहुपन केरी बास ज्योँ	३६२
पारा कचन कादिलै	४६१	पूति पियारो पिता कौँ	२३४
पालि समुद सरबर भरा	५१७	पूरन बानी वेद की	४३४
पावक कछ्यौँ पाव जे दाझै	५४२	पूरा सतगुरु ना मिला	२२६

पूरा सहजे गुण करै	२२६	प्राण पूज्य किरिया ते न्यारा	७७४
पूरे को पूरा मिलै	३६१	प्राणी तो जिभ्या डिंगो	३७५
पूरे सतगुरु के विना	२२६	प्राणी लाल औसर चल्थौ रे वजाइ	६५३
पूरे सँ परचा भया	२१३	प्रातकाल के जाल मे	४४३
पूरे सो परचा भया	४१२	प्रीतम को पतिया लिखँ	४१४
पूर्व उगे पश्चिम विश्वे	३७४	प्रीतम वाकै दोजना	४७८
पेचक दै दिन चारि है साहुरडै जाना	७२३	प्रीति बहुत ससार मे	४७८
पैडा माही परि रहो	४८४	प्रीति रीति दया करौ	४१६
पैडे मोती बिखरा	३३६, ४८६	प्रेत कनक मुख अतर वासा	७८८
पैठा है घर भीतरे	३७४	प्रेम छिपाया ना छिपे	४०७
पैठा है घर भीतरे	३७५	प्रेम न खेतौ नीपजे	३३०
पैठा है घर भीतरे	३७५	प्रेम पाँवरी पहरि के	४०७
पै पानी की प्रीतरी	४२३	प्रेम पाट का चोलना	३७५
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ	२८४	प्रेम पियारे लालासो	४०७
पौ फाटी पगरा हुआ	४६३	प्रेम पियाला भरिपिया	४१४
प्यजर प्रेम प्रकासिया	२४१	प्रेम पियाला भरिपिया	४०६
प्यारे राम मनही मनो	५४६	प्रेम पियाला सो पिये	४०६
प्रगट कहँ तो मारिया	३६२	प्रेम प्रीति का चोलना	४४४
प्रगट कहँ तो मारिया	३७५	प्रेम-प्रेम सब कोइ कहँ	४०६
प्रगट गुप्त की सधि मे	४५८	प्रेम-प्रेम सब कोई कहँ	४०७
प्रगटै प्रेम विवेक दल	४४२	प्रेम वनिज नहि करि सकै	४०७
प्रथम अरभ कौन को भैऊ	८१३	प्रेम विकाता में सुना	४०७
प्रथम एक जो आपै आप	७८२	प्रेम विना जो भक्ति है	४०४
प्रथम एक जो हौं किया	३७५	प्रेम विना धीरज नही	४०७
प्रथम चरन गुरु कीन्ह विचारा	८१३	प्रेम विना नहि भेष कछु	४०७
प्रथम फदे सब देवता	४४२	प्रेम भक्ति को है घर	४०६
प्रभुता को सब कोउ भजे	४३२	प्रेम भक्ति मे रुचि रहै	४०७
प्रह्लाद पठाये पठन साल	७२३	प्रेम भाव इक चारिये	४०७
प्रौणी काहै कै लोभ लागि	६२२	प्रेमी हूँदत मै फिरौ	३२६
प्राण पड कौ तजि चलै	२७३	प्रेमी हूँदत मै फिरा	४०७
प्राण पिड को तजि चलै	४२६	फल कारन सेवा करे	३६३

फहम आगे फहम पीछे	३७५	बना बनाया मानवा	३७५
फागन आवत देखिके	४७२	बरनहुँ कौन रूप और रेखा	८१५
फागुण आवत देखि करि	५०६	बरस बरस नहि करि सकै	४५६
फाटे कानों बाधिनी	४३८	बरियों बीती बल गया	३३६
फाटे दीदै मै फिरी	३०३	बरियों बीती बल गया	५१२
फाड़ि फुटोला धज करौं	२३६	बरियों बीती बल गया	३३७
फिरतकत फूल्यौ फूल्यौ	६२२	बलिहारि गुरु आपणै	२०४
फील रबाबी बलुद पखावज कौआ		बलिहारी तेहि दूध की	३७५
ताल बजावै	७२३	बलिहारी तेहि पुरुष की	३७६
फुरमान तेरा सिरै ऊपर फिरि न करत		बसही साथ कलतरौ	४८१
विचार	७२३	बसुधा बन बहु भौंति है	३०७
फूटी आँख विवेक की	४४३	बसुधा बन बहु भौंति	४६१
बदे तू कर बदगी	३६८	बसै अपिडी पिड मै	२५२
बधा को बधा मिलै	४८५	बहता पानी निर्मला	४५२
बधा पानी निर्मला	४५२	बहते को न बहन दे	३६८
बइचित्रा का मेल नही	७६५	बहते को बह जान दे	३६८
बकरी पाती खात है	४८६	बहन बहता स्थिर करै	४६५
बगुला हस मनाइले	५१०, ४८८	बहा है बहि जात है	७८६
बटुआ एक बहत्तरि	७२४	बहुतक साहस करू जिय अपना	८४४
बड़ सो पापी आहिगुमानी	८२०	बहुत दान जो देत है	४४६
बड़ा तो बड़पने गए	३७६	बहुत दिन ऐसे गया	४७६
बड़ा बड़ाई ना तजै	४६५	बहुत दिनन की जोवती	२३०
बड़ा हुआ तो क्या हुआ	४३२	बहुत दिनन थै मै प्रीतम पाये	५२३
बड़ी बड़ाई ऊटकी	४३२	बहुत दिवस ते हीडया	३७६
बढ़ई आवत पेखि के	४७२	बहुत दुख है दुख के खानी	८२२
बढ़बत बढ़ी घटावत छोटी	८४४	बहुत पसारा जनि करै	४२६
बनजारी विनती करै	४६७	बहु प्रपच करि परधन स्यावै	७२४
बनजारे के बैल ज्यों	३६८	बहुत यतन करि कीजिये	४४१
बनजारे को बैल ज्यों	३६६	बहुबधन के बधिया	३७६
बनते भागा बिछुड़े	३७५	बहु विधि चित्र बनायके हरि रच्यो	
बनमाली जौनै बन की आदि	६८१	क्रीड़ा रास	८१०
बनहि बसे क्यों पाइये	७२४	बहुरि हम काहै कूँ आवहिगे	५८०

विमल वस्त्र केतेहै पहिरे क्या बन मध्ये		बुरा जो देखन मै चला	४६६
वासा	७३४	बुरा बुरा सबको कहै	५०८
विरह अग्नि तन मन जला	४१०	बूँद खिरी नर नारि की	४३६
विरह कमडल भरि लिया	४०८	बूटी बाटी पान करि	४६०
विरह कुहारि तन बहै	४१०	बूझा बस कबीर का	५२२
विरह जलाई मै जलूँ	४०८, २३५	बूढ़े थे परि उबरे	२१०
विरह जलाई मै जलौँ	५०१	बेकॉमी को सर जिनि बाहै	५११
विरह बिधा बैराग की	४०८	बेकामी को सिरजि निवाबै	४६७
विरह भुवगम तन बसै	२३२	बेचूने जग रॉचिया	४६२
विरह भुवग पैसि करि	२३२	बेझा मारै स्थिर रहै	४७०
विरह राम पठाइया	४०८	बेटा जायातौ का भया	५१०
विरह आया दरदसो	४०८	बेटा जाये क्या हुआ	४७३
विरहा कहै कबीर कौ	४०६	बेटा बेटी इस्तिरी	४५६
बरहा कहै कबीर कौ	५०१	बेटा दीहन हो खेत का	३७७
विरहा पूत लुहार का	४०८	बेद कतैब इफतरा भाई	७३५
विरहा विरहा-जिनि कहौँ	२३३	बेद कतेब कहहु मत झूठे	७३५
विरहा सैती मति अडै	४०६	बेद कहे सरगुन के आगे	७७६
विरहिन उठै भी पड़े	२३१	बेद की पुत्री स्मृति भाइ	७३५
विरहनि उभी पथ सिरि	२३०	बेद पुरान सबै मत सुनि के	७३५
विरहनि जलती देखि कै	४०८	बेलि कुढगी फल निफरो	३७७
विरहनि विरह जलाइया	४०८	बेहद बिचारौ हद तजौ	४६६
विरहिनी फिरै है नाम अधीरा	६४०	बेहद अगाधी जीव है	४६६
विरही प्रानि; विरह की	४०८	बैठा रहे सो बनिया	३७७
विरहु भुअगम मन बसै	५१६	बैद जाहु घर आपने	४७५
बिषया व्याप्या सकल ससारु	७३४	बैद मुवा रोगी मुवा	३२२
बीजक बित्त बताय दै	४६७	बेदु कहै हौँ ही भला	५१६
बीनती एक राम सुन मोरी	५५६	बैरागी तो विरक्त भला	३६७
बुगली नीर बिटालिया	२७८	बैरागी बिरकत भला	४६५
बुगली नीर बिटालिया	२७८	बैरागी बिरकत भला	३१०
बुढ़िया हंसि बोलै मै नतहि बारि	८००	बैरागी हवै तजि	४६४
बुत पूजि पूजि हिदू मुये	७२८	बैरागी हवै गृह तजि	४६४
बुन्द समाना समुद्र मे	३६३		

वैसनों भया की का भया	२६५	भक्ति दुहेली राम की	३३१, ४०५
वैसन्दर आड़े मरे	२४०	भक्ति द्वैधु उग्र की	६०६
बोलना कला बरी काहु	३६७	भक्ति निरोगी भक्ति की	४०५
बोलना मग्ये मे बरी	३६२	भक्ति परतरंग उग्र की	६०५
बोल तो अनमोल है	३६६	भक्ति विद्या की राम की	३७६
बोलना का कहिये रे भाई	५५०	भक्ति विद्या की कर्म की	३७६
बोलना कागों नीलिय (रे) भाई	६४१	भक्ति विद्या की नमस्कार	६०६
बोलना है यह भोग का	३७७	भक्ति बीर विद्या	४०४
बोली तो अनमोल है	३६७	भक्ति भाव भक्ति की	२०३
बोली हमारी पराधिका	४६०	भक्ति भेष भक्त का	२०४
बोली हमारी परी की	३७६	भक्ति कर्म की उग्र की	२०५
बोने बोल दिगम्बर,	४६०	भक्ति परतरंग भाव की	४०६
ब्रह्मा के दीने ब्रह्मचर	६७५	भक्ति कर्म का राम की	४०५
ब्रह्मण मुर जगत का	२६५	भक्ति कर्म की राम की	५२७
ब्रह्मण मुग जगत का	५०५, ५१७	भक्ति दुहेली राम की	३३१
ब्रह्मण गदा नमन का	२३५	भक्ति दुहेली राम की	३३१
ब्रह्मण तो गदा भाग	४२५	भक्ति दुहेली राम की	३३१
ब्रह्मण नृप बभूव	५०५	भक्ति विद्या की राम की	२५६
ब्रह्मण नृप बभूव	५०६	भक्ति नमस्कार की उग्र की	२५५
भगर जग नम आज है	३७६	भक्ति परतरंग राम की	२५३
भगर जितने नम का	३७६	भक्ति नमस्कार का	३००
भूख तो उगे भजन को	५२६	भक्ति कर्म का राम की	४३०
भवर भील मग्यम कर्म	३६६	भक्ति कर्म का राम की उग्र	६६०
भेदरा वारी पागरी	१२६	भक्ति नमस्कार का राम की	६६६
भक्त भगवत (एक) है	२३६	भक्ति राम का राम का उग्र	६५६
भक्त भरोसे राम के,	२६५	भक्ति राम का राम की राम की	६५७
भक्ति कठिण अति दुर्लभ	६०४	भक्ति भेष भक्त का राम की	६४७
भक्ति का मारग श्रीना रे	७७२	भक्ति नमस्कार का राम की	२६५
भक्ति तो प्रण तो होत है	४०६	भक्ति विद्या का राम का उग्र	६०६
भक्ति दुबारा भोक्ता	१०५	भक्ति राम का राम का	३७६
भक्ति दुवाग सकड़ा	२७०	भक्ति नमस्कार की	४१७

भ्रम का ताला लगा महल रे	७६६	भाव भलका सुरति शर	४८०
भला सुहेला उतरया	३४२	भावै जाओ बादरी	४६३
भला सुहेला उतरा	४६६	भीख तीन प्रकार की	३६७
भल सुमिति जहहायहु हो रमैया राम	८०८	भीखहि गदहा की कहूँ	३६८
भलीभई जो गुर मिल्या	२०६	भुक्ति मुक्ति मॉंगू नही	३६४
भली भई जो गुरु मिला	२२०	भुजा बाँधि मिला करि डारयो	७२८
भली भई भु ननै मरुमा	३४३	भूखा भूखा क्या करै	३११
भली भई जो पिव मुआ	४०६	भूखे भगति न कीजै	७२८
भली भली सब कोउ कहै	४४२	भूप दुखी अवधूत दुखि	४६६
भली भई जु भै पइया	२४२	भूला भसम लगाय के	४४७
भली भई जो भय मिटा	४५४	भूला भूला क्या फिरै	४८३
भली भई हरिजन मिले	४५७	भूला मालनी हे गोब्यद जागतौ जगदेव	६०५
भली भई जौ भै पर्या	५१७	भूले थे ससार मे	४३०
भलै नीदौ भलै नीदौ भलै नीदौ लोग	६६५	भेद ज्ञान तौलो भलों	४१४
भवसागर जल विष भरा	४६६	भेद ज्ञान साबुन भया	४१४
भवसागरते यों रहों	४७५	भेदी जानै सर्वगुण	४१४
भवसागर भारी भया	४६८	भेदी लीन्हा साथकरि	३६२
भोंग तमाखू छतरा	४८७	भेला पाया सरप का	२३६
भोंग भखै बल बुद्धि को	४८७	भेष भभूत जटाधरी	४११
भोंग माछली सुरापान	५१८	भौरै भूली खसम के	४१७
मागता सो जूझिया	४७६	भौलै भूली खसम कै	३१५
भाई रे बिरले दोसत कबीर के	५४०	भौति विसारी बाबरे	५०२
भाई रे चूँन बिलूँटा खाई	५५७	भौ समद विष जल भर्या	३४२
भाई रे सकहु त तनि बुनि लेहु रे	६४२	भ्रम का ताला लगा	७६६
भाग बिना नहि पाइये	४०४	मछ बिकता देखिया	५०६
भागा भला न होयगी	४८०	मँछी हुआ न छूटिए	५०६
भागा भली न होयगी	४८०	मझ महल की गुरुकहै	३६२
भाजि कहों लौं जाइये	४८१	मँडि रहना मैदान मे	४५८
भार पराई सिर धरै	५१८	मदिर मॉहि झबूकती	३३५
भारी कहों त बहु डरौं	२५०	मकरतार-सों नेहरा	४१३
भाव बिना नहि भक्ति जग	४०५	मच्छ विकाने सब गए	३७८

पद सूची

मन मानिक जब ऊचटै	४६५	मनह मनोर्य छाड़ि दे	२७१
मन माया एक है	३८१	मन हीं फूला फिरै	४४५
मन माया की कोठरी	३८२	मनही को परबौधिलै	४०३
मन माला तन मेखला	४४६	मनिषा जनम दुलभ है	२६१
मन माला तन सुभिरनी	४४६	मनुष्य जन्म दुर्लभ है	३७६
मन मुरीद ससार है	४२५	ममिता मेरा क्या करै	२४७
मन मेरौ रहटा रसनों पुरइया	६१७	मया तजी तौ क्या भया	५१८
मन मेवासी मूँडिये	४४७	मरतौ मरतौ जग मुवौ	३२२
मन मैवासी मूँडि ले	२६४	मरती बिरियाँ दानदे	४४६
मन मोटा मन दूबला	४२३	मरन जीवन की सका नासी	७२६
मन मारया ममिता मुई	३२२	मरना भलो विदेश का	४८४
मन राजा नायक भयो	३६८	मरि गये ब्रह्मा कासी के बासी	८३६
मन रे अहरषि बाद न कीजे	५६४	मरिये तो मरि जाइये	४२६
मन रे आइर कहौ गयौ	६४४	मरहिमे मरि जाहिगे	५०२
मन रे कागद पीर पराया	५६५	मरूँ पर मोंगों नही	४०६
मन रे छाड़हुभमर्म प्रगट	७२६	मरोगे मरिजावोगे	४१६
मन रे जब तै राम कह्यौ	६३३	मलमल खासा पहरते	४२१
मन रे जागत रहिये भाई	५३५	मलयागिरि की बास मे	४५०
मन रे तन कागद का पुतला	५६०	मलयागिरि के पेड़ सौं	४५०
मन रे मन ही उलटि समौना	५२७	मलयागिरि के बास मे	४५०
मन रे राम नामहि जौनि	६५२	मलयागिरि के वास मे	३८२
मन रे राम सुभिरि	६५५	मलयागिरि के बास महँ	३८२
मन रे सरूयौ न एकौ काजा	६३३	महलन माही पौढते	४२१
मन रे हरि भजि हरि भजि	५७०	महादेव मुनि अत पाया	८३५
मन लागा उनमन सौं	२४२	मौँइ बिड़णों बाप बिड़	२६५
मन लागा उनमन सौं	२४२	माइ मसानी सेढि सीतला	४१६
मनवा तौ अधर बस्या	२६८	मोंगण मरण समान है	३१३
मनवा भया दिसतरी	४७५	मोंगण मरन समान	३६७
मन सायर मनसा लहरि	३८१	मौनि महातम प्रेम रस	३१३
मन सौं मन मिलता नही	४२६	मास अहारी मानई	४८५
मन स्वारथी आपुरस	३७६	मास खाये ते ढेड़ सब	४८५

माया मेरे राम की	४३१	माली आवत देखिकै	४७२
माया मुई न मन मुवा	२७५	माषी गुड़ मे गड़ि रही	२६७
माया मोहि-मोहि हित कीन्हों	६२४	मास मास नहि करि सकै	४५६
माया सचै सग्रहै	४३१	मिलि गया नीर कबीर सों	४१३
माया सेती मति मिलो	४३०	मीठा सब कोई खात है	४३०
माया हमसों यों कह्या	२७८	मीठी-मीठी माया तजी न जाई	६१६
मारग चलता जो गिरै	४०२	मीया तुम्ह सों बोल्यो बणि	६२८
मारग तो अति कठिन है	३८०	मीठा खॉड़ मधुकरी	३१३
मारग मोती बीधरे	५२२	मुद्रा मौनि दया करि झोली	७३०
मारी मरूँ कुसग की	२६७	मुकति दुआरा सकुरा	५१८
मारी मरे कुसग की	४४८	मुकति की डोरि गाढ़ि जनि	७६०
मारी मरौ कुसग की	५१८	मुक्ख बानी तिको	७६१
मारे बहुत पुकारिया	५१८	मुक्ता पैडा जब भया	४८५
मार्या है जो मरैगा	२३७	मुक्ता बॉबे दाहिनै	४८५
मालन आवत देखि करि	५०८	मुख की मीठी जो कहै	३८०
माला जपूँ न कर जपूँ	४०२	मुफ्त दान जो देत है	४४६
माला तिलक पहीरि कै	४४७	मुझमे इतनी शक्ति क्या	४६६
माला तौ करमे फिरै	४०२	मुझमे गुन एकौ नही	४६८
माला पहरयों कुछ नही	२६४	मुरगी मुल्लासों कहै	४८६
माला पहरयों कुछ नही, काली मनकै		मुरली बजत अखड सदाये	७७२
साथि	२६४	मुलों करि ल्यौ न्याव खदाई	५४६
माला पहरयों कुछ नही, भगति न आई		मुला कहाँ पुकारै दूरि	५४८
साथि	२६४	मुल्ला चढ़ि किलकारिया	४४५
माला पहरयों कुछ नही, गॉंठि हिरदा		मुल्ला तुझै करीमका	४८६
की खोइ	२६४	मुल्ला मुनारे क्या चढ़हि	५१८
माला पहिरै मनमुषी	२६३	मुसलमान मारै करदसों	४८७
माला पहिरै मनमुषी, बहतै फिरै अचेत	२६३	मुसि-मुसि रोव कबीर की माई	७३०
माला पहरयों कुछ नही	५०६	मुहि मरने का चाव है	५१८
माला फेरत युग गया	४४७, ५०६	मूँड मुडाया मुक्ति को	४६४
माला फेरे कछु नही	४४७	मूँड मुँडावत दिन गए	२६५
माला फेरे मन मुखी	४४७	मूँड मुडावत दिन गया	४४७
माला स्वाँस उस्वाँस की	३६६		

मैंने मुझे ही मिले	४४७	मैंने जिन्ना विजय नाम देना	६२६
मूआ को क्या रोड़े	४४८	मैंने कहीं सुनी	६२७
मुझे कर्मिया नाम दिया	४४९	मैंने कहीं मुझे भया	६२८
मूरत को सम्झावना	४५०	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६२९
मूरत को सम्झावत	४५१	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३०
मूरत से क्या करिये	४५२	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३१
मूर्तित मरि घना मर	४५३	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३२
मूर्तिम म म कीर्ति म	४५४	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३३
मुर की का रोड़ा	४५५	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३४
मूल कबीरा मीर नडे	४५६	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३५
मूल जग देवी मीर	४५७	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३६
मूवी पीछे जिनि मिलै	४५८	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३७
मूवा म म म मीर देना	४५९	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३८
मूका से मीर न डगे	४६०	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६३९
मूवे कबीर नै मीर	४६१	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४०
मूवाड कबीर नै मीर	४६२	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४१
मूवाकली मीर नै मीर	४६३	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४२
मूवाकली मीर देना	४६४	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४३
मेर नमो दी मीर	४६५	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४४
मेर दि की मजरा मज	४६६	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४५
मेरा नीर लुगिदा	४६७	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४६
मेरा नीर नम देना	४६८	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४७
मेरा मुझ म म मीर	४६९	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४८
मेरा म न नै नमो मीर	४७०	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६४९
मेरा मन पही भवा	४७१	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६५०
मेरा मन मकरद द	४७२	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६५१
मेरा मन मुझिरे राम कू	४७३	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६५२
मेरा मन मजरा मी	४७४	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६५३
मेरा मुझमे कुछ मीर	४७५	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६५४
मेरा मगी कोई मीर	४७६	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६५५
मेरा मगी कोई मीर	४७७	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६५६
मेरा मगी कोई मीर	४७८	मैंने कहीं नही समझा मूर्ति	६५७

मैं बड़ मे वड़ मै बड़ मॉटी	६३१	मोर तोर की जेबड़ी	२८२
मै वन भूला तूँ समझाइ	६५०	मोर तोर की जेवरी	४२१
मै बुनि करि सिरौना हो राम	५३४	मोर तोर की जिवड़ी	५०४
मै भारन सब ज्ञानिया	४८६	मोर तोर की रासड़ी	५०४
मैमता अविगत रता	२४६	मोर फकिरवा मॉंगि जाय	७८३
मैमता तिण नॉ चरै	२४८	मोह फद फदिया	४४२
मैमता मन मरि रे	२६६	मोह मगन संसार है	४४२
मैमता मन मारि रे	२६६	मोह मता अविगत रता	४१४
मै मरजीवा समुद्र का	४८४	मोह मता नहि सचरै	४१४
मै मै बड़ी वलाइ है	२६५	मोहर रुपया पर्ईसा	४५६
मै मै मेरी जिनि करै	२६५	मोहि मरने का चाव है	४८४
मै मेरी सब जायगी	४६५	मौत बिसारी बाबरी	४२०
मै रोवो एहि जगत को	३८१	मौति बिसारी बावरे	५०२
मैवासा मोई किया	२६६	मौतो धरती मैला अकास	७३०
मै सबनि मै औरनि मै हूँ सब	५४५	यक बानी जो दीनता	४३३
मै सासरे पीव गौहति आई	६१६	यम जोरा तो है नही	४७६
मै सेवक समरथ्य का	४१७	यह औषधि अगहि लगी	४७५
मैला ब्रह्म मैला इदु	७३०	यह कूकर को भक्ष है	४८६
मोहि तोहि लागि कैसे छूटे	७६७	यह जग कोठी काठ की	४४१
मों को कहों ढूँढे बन्दे	७५३	यह तन काचा कुम है	२६२, ४२०, ५०३
मोहि मूढहु तिहि गुरु	५१८	यह तन तो सब वन भया	२६३
मो चित तिलों न बीसरौ	५०१	यह मन ताको दीजिए	४५७
मोचित पलहुँ न बीसखँ	४१६	यह मन तो पर्वत हता	४२६
मोटी माया सब तजै	४३०	यह मन नीचा मूल है	४२५
मोती उपजै सीप मे	४३०	यह मन पटक पछाड़िलै	३३८
मोती निपजै सीप मे	४८३	यह मन साधु लै मिलो	४२५
मोती पीवत वीगस्या	५०६	यह सब लक्षण चित धरै	३६५
मोती भाँगा वीघतों	५०७	यहि विधि कहों कहा नहि माना	८३०
मोती भाग्यो वेधतों	४६५	यही प्रेम निरवाहिये	४०६
मोती है बिन सीप का	४६०	यही बड़ाई सत की	४५५
मो बिरहनि का पीउ मुआ	४०६	यहु ऐसा ससार है	२५८
मोमे तोमे सरव मे	४५८	यहु जीव आया दूर धै	३३६

राम ऐसी ही जॉनि जपी नरहरी	६७८	राम नाम को छाड़ि कै	४१८
राम कबिरा एक है	४७०	राम नाम को छाड़ि कै	४१८
राम कबिरा एक है	४७०	राम नाम को छाड़ि कै	४१८
राम कहता जे खिजें	५०६	राम नाम को सुमिरतै	४०१
राम कहन महि भेदु है	५१६	राम नाम को सुमिरता	४०१
राम कहा जिन कहि लिया	४७१	राम नाम को सुमिरता	४०२
राम कहेते खिज मरै	४२२	राम नाम छॉड़ू नही	२२५
राम कहो तो मरि रहो	४८४	राम नाम जाण्यौं नही	५०३
रा कहौ न अजहुँ केते दिना	५६८	राम नाम जाण्यौं नही	२६१
राम कहा तिति कहि लिया	३३६	राम नाम जाण्यौ नही	२६१
राम कृष्ण को जिन किया	४६३	रामनाम जाण्यो नही	२६१
राम कृष्ण अवतार है	४६२	राम नाम जान नही	४२०
राम कै नाइ नीसॉन बागा	६१४	राम नाम जाना नही	४२०
राम गति पार न पावै कोई	६५३	राम नाम जाना नही	४२०
राम गुन बेलड़ी रे	५८८	राम नाम जिन चीन्हिया	३८३
राम चरन जाकै रिदै बसत है	६७७	राम नाम तिहूँ लोक में	३४५
राम चरन मनि भाए रे	५५४	राम नाम तिहूँ लोक में	४६६
राम जपत कोढ़ी भला	४०१	राम नाम निजु औषधी	४७५
राम जपत दरिद्री भला	४०१	राम नाम निजु औषधी	४७५
राम जपत दालिद भला	३०५	राम नाम बिनु राम नाम बिनु	७६५
राम जपौ जिय ऐसे ऐसे	७३२	राम नाम भजु राम नाम भजु	७६४
राम झरोखै बैठि के	४८२	राम नाम लाण्या नही	५०३
राम थोरे दिन कौ का धन करना	५६२	राम नाम रँग लागौ	६१२
राम धनी जाचै नही	३६३	राम नाम रटिबौ करै	४१८
राम धनी सिर पर खड़ा	३६४	राम नाम सब कोइ कहै	४५६
राम न जपहु कहा भयी	५७२	राम नाम सब को कहै	३०८
राम न जपहु कवन भ्रम लागै	५१२	राम नाम सब कोइ कहै	४४३
राम नाम करि बहु डरो	४६३	राम नाम हल जौतियै	४०४
राम नाम कड्आ लगै	४६६	राम नाम हिरदै धरि	६५५
राम नाम कै पटतरे	२०४	राम निरजन न्यारा रे	६६२
राम नाम को सेचहु बीरा	७६३	राम पदारथ पाइ कै	५२२
राम नाम को छाड़िकै	४१८	राम पियारा छाड़ि करि	२१७

राम ऐसी ही जौनि जपी नरहरी	६७८	राम नाम को छाड़ि कै	४१८
राम कबिरा एक है	४७०	राम नाम को छाड़ि कै	४१८
राम कबिरा एक है	४७०	राम नाम को छाड़ि कै	४१८
राम कहता जे खिजै	५०६	राम नाम को सुमिरतै	४०१
राम कहन महि भेदु है	५१६	राम नाम को सुमिरता	४०१
राम कहा जिन कहि लिया	४७१	राम नाम को सुमिरता	४०२
राम कहेते खिज मरै	४२२	राम नाम छॉड़ु नहीं	२२५
राम कहो तो मरि रहो	४८४	राम नाम जाण्यौं नहीं	५०३
रा कहौ न अजहुँ केते दिना	५६८	राम नाम जाण्यौं नहीं	२६१
राम कहा तिन कहि लिया	३३६	राम नाम जाण्यौ नहीं	२६१
राम कृष्ण को जिन किया	४६३	रामनाम जाण्या नहीं	२६१
राम कृष्ण अवतार है	४६२	राम नाम जान नहीं	४२०
राम कै नाइ नीसॉन बागा	६१४	राम नाम जाना नहीं	४२०
राम गति पार न पावै कोई	६५३	राम नाम जाना नहीं	४२०
राम गुन बेलड़ी रे	५८८	राम नाम जिन चीन्हिया	३८३
राम चरन जाकै रिदै बसत है	६७७	राम नाम तिहूँ लोक मैं	३४५
राम चरन मनि भ्राए रे	५५४	राम नाम तिहूँ लोक मैं	४६६
राम जपत कोद्री भला	४०१	राम नाम निजु औषधी	४७५
राम जपत दरिद्री भला	४०१	राम नाम निजु औषधी	४७५
राम जपत दालिद भला	३०५	राम नाम बिनु राम नाम बिनु	७६५
राम जपौ जिय ऐसे ऐसे	७३२	राम नाम भजु राम नाम भजु	७६४
राम झरोखे बैठि के	४८२	राम नाम लाण्या नहीं	५०३
राम थोरे दिन कौ का धन करना	५६२	राम नाम रंग लागौ	६१२
राम धनी जाचै नहीं	३६३	राम नाम रटिबौ करै	४१८
राम धनी सिर पर खड़ा	३६४	राम नाम सब कोइ कहै	४५६
राम न जपहु कहा भयौ	५७२	राम नाम सब को कहै	३०८
राम न जपहु कवन भ्रम लागै	५१२	राम नाम सब कोइ कहै	४४३
राम नाम करि बहु डरो	४६३	राम नाम हल जौतियै	४०४
राम नाम कड्आ लगै	४६६	राम नाम हिरदै धरि	६५५
राम नाम कै पटतरे	२०४	राम निरजन न्यारा रे	६६२
राम नाम को सेवहु बीरा	७६३	राम पदारथ पाइ कै	५२२
राम नाम को छाड़िकै	४१८	राम पियारा छाड़ि करि	२१७

राम बान अन्यायाले तीर	५६६	राम राम रटिबौ करै	४४६
राम बिन जन्म मरन भयौ भारी	५६२	राम राम राम रमि रहिए	६१४
राम बिन तन की ताप न जाई	५६६	राम राम सु दिल मिली	३१२
राम बिना ससार धध कुहेरा	६५४	राम वियोगी तन विकल	३०२
राम बिना धिग-धिग नर नारी	५७२	राम वियोगी विकल तन	३८३
राम बिना बेकाम है	४६५	राम सिमरि राम सिमरि भाई	७३२
राम बुलाया भेजिया	४५०	रासि पराई राषताँ	२८१
राम भजै सो जाँनिये	६७३	राह विचरी क्या करे	३८३
राम भजो मन बसि करो	४५६	राही लै पिपराही बही	८१७
राम भणि राम भणि राम चितामणि	५७१	रितु फागुन नियरानी	७८६
राम मरै तो हम मरै	४७५	री कलवारि गवारि मूढ़ मति	७३३
राम मोही तारि काहाँ ले जैहो	५४६	रूखा सूखा खाई के	४६४
राम मोहि सतगुरु मिलै अनेक कलानिधि	६०१	रूप सरूप कछु वहँ नाही	७८०
राम रतन घट को थली	४६०	रे चित्त चेति च्यति लै ताहि	६४६
राम रतन धन पाइकै	४८६	रे जम नॉहि नवै व्यापारी	६२८
राम रतन धन मुक्ति मे	४८६	रे जिय निलज्ज लाज तोहि नाही	७३३
राम रतन मुख कोथरी	५१६	रे दिल खोजि दिलहर खोजि	६२६
राम रमत अस्थिर भया	४७५	रे मन जाहि जहाँ तोह भावै	५७६
राम रस पाइया रे	५५४	रे मन तेरो कोई नही	७३३
रामरसाइन प्रेमरस	२४८	रे मन बैठि कितै जिनि जासी	५६२
राम रसायन प्रेम रस	४६०	रे यामै क्या मेरा क्या तेरा	५६४
राम रहीमा एक है	४७०	रे सुख इब मोहि विष भरि लाग	६३६
राम राइ अबिगत विगति न जानै	५८६	रैणा दूर बिछोहिया	२३६
राम राइ इहि सेवा भल मॉनै	६३८	रैन समाना भानु मे	४६८
राम राइ कासनि करौ पुकारा	६०२	रैनि गई मति दिन भी जाइ	६७१
राम राइ तेरी गति जाँषी न जाई	६०७	रैनि पुरै वासर घटै	४५१
राम राइ तूँ ऐसा अनभूत अनूपम	६३४	रोजा धरै मनावै अल्लहु	७३३
राम राइ भई निकल मति मोरी	६३७	रोड़ा हवै रहो वाट का	३२३
राम राई भई बिगूचन भारी	६३७	रोड़ा भया तो क्या भया	४८५, ५०८
राम राई सो गति भई हमारी	६३३	रोवण हारे भी मुए	३३७
राम राम जिन उच्चरयौ	४५३	लका सा कोट समुद-सी खाई	७३४
		लवाा मारग दूरिघर	२१७

लकरी जरि कोइला भइ	४०८	लोहा केरा नावरी	४४५, ३८४
लक्ष कोस जो गुरु वसै	२२१	लौ लागी अतर कसा	४१५
लख चौरासी जी अ जोनि	७३४	लौ लागी तब जानिये	४१५
लखने हारे लखलिया	४६२	लौ लागी लौ ना परै	४१५
लाइ लावनहार की	३८३	वज्रहुँ ते त्रिन खिन मे होई	८२६
लाइ लावन हार की	४१०	वस्तु कहूँ ढूँढे कही	३६२
लाखन जाति जगत मॉ	७५३	वह मारग कितको गया	४२८
लागी लागी क्या करै	४६७	वाँबी कूटै बावरे	४५१
लागी प्रीति सुजाना स्यो	५१६	वाजन दे वाजतरी	३७६
लाधा है कछू लाधा है	५६१	वारी हरि के नाम पर	४६६
लालच लोभ न मोह मद	४८०	वास सुरति धरि आवई	४२८
लाली मेरे लाल की	४१२	विद्या न पढ़ो बाद नहीं जानों	७३४
लावौं बाबा आत्रि	६२१	विन शर और कमान बिन	४६७
लाला सुक्ख अनन्त वहाँ	७७६	विरछा पूछै बीज कों	३६२
लूटि सकै तौ लूटियौ	२१७	विरह की ओदी लाकरी	३८४
लूटि सकै तो लूटिलै	४००	विरह जलाई मै जलौं	२३५
लून गला पानी मिला	४१२	विरह तेज इनमे तपै	४०८
लेऊ तो महा प्रतिग्रह	४५८	विरहणि थी तौ क्यूँ रही	२३५
लेखा देणों सोहरा	२८६	विरह बाण जेहि लागिया	३८४
लेखा देना सोहरा	४२२	विरहिनि साजी आरती	३८४
लेना होय सो लेइलै	३६६	विरहिन देय सदेसरा	४०८
लेने को हरिनाम है	४३३	विरहिन देय सदेहरा	४०७
लै पाऊँ तौ लै रहौ	४१५	विश्वासी होय हरि भजै	४६४
लोका तुम्ह ज कहत हौ	५४४	विष के वन मै घर किया	३३७
लोका मति के मोरा रे	६६०	विष के विखहि घर किये	३७७
लोग कहै गोबरधन धारी	६६२	विषय त्याग बैराग्य है	४०५
लोग भरोसे कवन के	३८४	विषय प्यारी प्रीति सों	४४१
लोग विचारा निन्दही	४६१	विषिया अजहू सुख आसा	५५७
लोग विचारा नीद ई	३४५	विषै कर्म की कचुली	२८७
लोगा जानि न भूलौ भाई	५४५	विषय विलबी आत्मा	२८७
लोभ मोह के खभा दोऊ	८१०	विष्ठा का चौका दिया	४८६
लोभे ज्ञान गमाइया	३८४	विष्णु ध्यान सनान करि रे	६८६

विष्णु भक्ति है दुर्लभ	४०५	शब्द हमार हम शब्द के	४६७
बूँद जो परा समुन्द्र मे	३७७	शब्द हमारा एक है	४६७
वृक्ष कवहुँ ना फल भखै	४०६	शब्द हमारा तू शब्द का	३८५
वेढा दीह्नहो खेत का	३७७	शब्द हमारा हम शब्द के	४६८
वेद कहै मै कछु न जानौ	४३४	शब्द-शब्द बहु अतरा	३८५, ४६६, ४६८
वेद कहे सरगुन के आगे	७७६	शब्द शब्द सब कोइ कहै	४६८
वेद की पुत्री सुमित्री भाई	८२८	शब्द शब्द सब कोइ कहै	४६८
वे मोती मति जानियो	४६०	शब्द शब्द सब कोइ कहै	४६६
वेरा बॉधिनि सर्प का	३७७	शब्द हमारा आदि का	३८४
वै क्यूँ कासी तजै मुरारी	६४३	शब्द हमारा आदि का	३८४
वै दिन कब आवेगे माई	६४६	शब्द मारा मरि गया	४६७
वैष्णव की कूकरी मलि	५१६	शब्दोपदेश जो मै कहूँ	४६८
वैष्णव भया सो क्या	४७७	शर सनाह न पहरई	४८०
वैष्णव हुआ त क्या भया	५१६	शरा थोराही भला	४८१
बोलो भाई राम की दुहाई	५५३	शशा सिंह के धनुष की	४६६
व्यभिचारिणी के बस नहीं	४१८	शिर दिये जो पाइये	४१३
व्याभिचारिणी व्याभिचार मे	४१८	शिर राखे शिर जात हे	४८०
व्यापिक एक सकल की जोती	७८६	शिष्य को ऐसा चाहिए	३६३
शकरहूते सबल है	४३०	शिष्य खॉड़ा गुरु मसकला	२२३
शब्द कहाते आइया	४६८	शिष्या खासा ससार गति	४३४
शब्द कहाते उठत है	४६८	शिष्य शाखा बहुतहि किया	४३४
शब्द कहै सो कीजिये	४६७	शीतल जल पाताल का	४४७
शब्द का गुरु शब्द है	४६६	शीतलता तब जानिये	४६६
शब्द दुराया ना दुरै	४६८	शीतल शब्द उचारिये	४६६
शब्द ना करै मुलाहिजा	४६७	शीतलता सजोग लै	४८०
शब्द पाय सुरति राखे	४६८	शील क्षमा जब ऊपजै	४४०
शब्द बरावर धन नहीं	४६७	शील गहै कोइ सावधान	४४०
शब्द ब्रह्माण्डते आइया	४६८	शील मिलावै राम को	४४०
शब्द बिना श्रुति आधरी	३८४	शील राखि बिरक्त भये	४४०
शब्द बिना सुरति आधरी	४६८	शीलवत निर्मल दशा	४४०
शब्द भेद तब जानिये	४६६	शीलवत शूर ज्ञान मत	३६५
शब्द मारा गिर पड़ा	३८५	शीलवत सबसो बड़ा	४४०

शीश उत्तारै भुईं धरै	४०६	सगति सोई बिगुचई	४६३
शीश खिसै साईं लखै	४८०	सत की गैल न छोड़ियै	५२०
शून्य मण्डल मे घर किया	४१२	सतन की झुरिया भली	५२०
शून्य शहर मे पाइया	४८४	सत मिता जनि बीछरो	४५७
शून्य सरोवर मीन मन	४१२	सत न छोड़े सतई	३०१
शूरचला सग्राम को	४८१	सत न बाँधै गौठड़ी	३१२
शूरन सेरी ताकई	४८१	सतनि एक अहेरा लाधा	६६६
शूर सनाह न पहरई	४८०	सत मिलै कछु सुनिये कहिये	७३६
शूरा का मैदान मे	४८१	सतमूये क्या रोइयै	५२०
शूरा के तो शिर नही	४८०	सता मन पव नै सुख बनिया	७३६
शूरा के मैदान मे	४८१	सता मानौ दूता डानौ	७३६
शूरा के मैदान मे	४८१	सतोषहि सहिदान है	४४१
शूरा तौ साचै मतै	४८१	सतोषी सुखदायक रू	३६५
शूरा नाम धराय के	४८२	सतो सो अनभै पद गहिये	५८४
शूरा लरै कमद हवै	४८१	सतौ धोखा कासूँ कहिए	५६७
शूरा सन्मुख बाहता	४८०	सतौ भाई आई ग्यान की ओंधीरे	५३२
शूरा सोई सराहिये	४८२	सतौ धागा टूटा गगन बिनसि गा	५३६
शेष तकी मै वदा तेरा	३८५	सध्या प्रात स्नान कराही	७३६
शेष नाग के सहस्र फन	४२२	सपटि मॉही समाइया	३१४
श्रम नृकथे दुरँ रखा	३०६	सशय काल शरीर मे	४७४
श्रोता तो घर मे नही	३८५	सशै करुँ न मै डरुँ	४१२
षट दर्शन को प्रेम करि	३६५	सशय नहि साधू मिले	४८६
षट नेम कर कोठड़ी बाँधी	७३५	ससकिरत भाषा पढ़ि लीन्हा	७८५
षटहि विकार शरीर के	३६५	ससय सब जग खदिया	३८५
षीर रूप हरि नाँव है	३०७	ससारी समय विचारी	३८५
षूणै पड़या न छुटिये	३२७	ससारी साकट भला	४७६
सकल ही तै सबल है	२७७	ससारी साषत भला	३२४
सगत करियै साध की	५१६	ससै खायासकल जगु	२१०
सगति कीजै सत की	४४६	सस्कृताहि पण्डित कहै	४३४
सगति के सुख ऊपजै	३८५	सकल जगत मे सतकी नगरी	७७६
सगति भई तो क्या भया	४६६	सकल पसारा पवन का	४२६
सगति सो सुख ऊपजै	४४६	सकल पसारा पवन का	४२६

सकल वरण इकत्र ह्यै	२६१	सतगुरु मिलि निरभय भया	२२७
सकल वरन इकत्र ह्यै	४८६	सतगुरु मेरा सूरमा	२२३
सखियो हमहुँ भई बलमासी	७७२	सतगुरु शब्द उलधि करि	३६३
सचु पाया सुख ऊपनों	२४४	सतगुरु साँचा सूरमा	२११, २२३
सज्जन तो दुज्जन भयो	३८५	सतगुरु हमसौं रीझि कै	३६१
सत गठी कोपीन है	३१६	सत सगति है सूप ज्यों	४६१
सतगुरु ऐसा चाहिए	३२०	सत से सत सुत्र कहलाई	७८०
सतगुरु की महिमा अनन्त	२०४	सतही मे सत बॉटई	३६६
सतगुरु के सदकै करुँ	२०५	सति राम सतगुर की सेवा	६६६
सतगुरु मार्या वाण भरी	२०५	सती को कौन सिखवाता है	७७५
सतगुरु मिल्या त का भया	२१०	सती जलन कूँ नीकली	३३२
सतगुरु लई कर्माण करि	२०५	सती जलन कूँ नीकली	३३२
सतगुरु सर्वान को सगा	२०४	सती जो डरपै अगिनते	४७६
सतगुरु साँचों सूरिवाँ	२०५	सती डिगै तो नीच घर	४७६
सतगुरु साँचों सूरिवाँ	२११	सती न पीसै पीसना	४८३
सतगुरु हम सँ रीझि करि	२१२	सती विचारी सत किया	३३२
सतगुरु कहै सौ शिष्य करै	३६३	सती पुकारे सालि चढ़ि	३३२
सतगुरु का यक देश है	४४६	सती सतोषी सावधान	३२०
सतगुरु का सारा नही	२२६	सती सूरतन साहि करि	३३२
सतगुरु के उपदेश का	२२०	सत नाम है सबते न्यारा	७८२
सतगुरु के परताप ते	२१६	सत्तरि से इसलारु है जाके	७३६
सतगुरु दीन दयाल हे	४२७	सत्य शब्द की नावरी	४६८
सतगुरु ने तो गम कही	२२७	सदगुरु सोई दया करि दीन्हा	७६५
सतगुरु बड़े जहाज है	२२५	सद पाँपी पाताल की	३४१
सतगुरु बड़े सराफ है	२२५	सदपानी पाताल का	४६५
सतगुरु बड़े दयाल है	४६८	सदा आनन्द दुख-द्वद्व पै नही	७६२
सतगुरु बपुरा क्या करै	२१०	सदा कपाल दुख परहरन	३६४
सतगुरु बरजै शिष्य करै	३६३	सदा रहै सतोष मे	३६५
सतगुरु मारा तानिके	२२३	सदगुरु वचन सुनहु सतो	३८६
सतगुरु मारा बान मारि	२२४	सनक सनद अत नही पाया	७३७
सतगुरु मारः बान मारि	२२४	सनक सनद महोस समाना	७३७
सतगुरु मारी प्रेम की	२२४	सन कागद छूतो नही	३८६

सर्पनी ते ऊपर नही बलिया	७३७	साई सुमिर मति ढील कर	३६६
सर्पहि दूध पिलाइये	३६२	साई सँ सब होत है	३१८
सर्व सोना की सुन्दरी	४३७	साई सू मिसि मछीला के	५१०
सलिल मोह की धार मे	४४२	साई सेती चोरिया	२६०
सहकामी दीपक दशा	४३७	साई सेती सॉच चलि	२६४
सहकामी सुमिरन करे	३६६	साई सेवत जरिगई	४०८
सहज तराजू आणि करि	५०७	साई सेतन पाइये	४८०
सहज तराजू आनिकै	४६७	साई से लगन कठिन है भाई	७७५
सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु	७८६	साच कहूँ तो मारि है	४४४
सहज पवन लै आवही	४२७	साच कहूँ तो मारि है	४४४
सहज मिलै सौ दूध सम	४४३	साच कहै तो मारि है	४४३
साच कोई न मानी	४५६	साच कोई न मानई	४५६
सहज सहज सबको कहे	२८६	साच न कोइ पतीजई	४४४
सहज सहज सबको कहै	२८८	साच बराबर तप नही	४४३
सहज सहज सबको कहै	२८८	साच बिना सुमिरन नही	४४४
सहजै सहजै सब गए	२८८	साच शब्द हृदये गहा	४४४
सही हेत है तास का	४७८	साचा शब्द कवीर का	३८७
सहजेही पुनु लागि रही	४०२	साचा सतिगुरु क्या करै	५२०
सहजै सहजै सब गया	४४३	साचा सतिगुरु मै	५२०
साई इतना दीजिये	४६३	साचे गुरु के पक्ष मे	२२६
साई केरा बहुत गुन	४६८	साचे शाप न लाईई	४४४
साई के सग सासुर आई	७८६	साचौ कोई न पतीजई	४४३
साई को सुमिरन करै	३६६	साचै सौदा कीजिये	४४४
साई तेरै जोर जुलम है	४६७	साझ परी दिन अथिया	४७३
साई दीया सहज मे	४६४	सात् सायर मे फिरा	४६१
साई मेरा सावधान	४६८	सॉप विछी मत्र है	३८७
साई मेरा एक तू	४१६	साई विन दरद करेजे होय	७७२
साई मेरा बाँणियाँ	३१८	साकट कहा न कहि चलै	४६२
साई मेरा सुलछना	४१६	साकट का मुख बिब है	४६२
साई मेरे साजि दई एक डोली	५५६	साकट ते सत होत है	४६३
साई मै तुझ बोहरा	४६५	साकट नारी छाड़िये	४६३
साई यो मत जानियो	३६६	साकट ब्राह्मण मत मिलौ	४६२

8५४	साधु जाहे तो साधुसा	०८५	साधु जाहे तो साधुसा
६५४	सुखे सुखे सुखे सुखे	२५४	सुखे सुखे सुखे सुखे
४५४	के माते साधुसा	२५४	के माते साधुसा
५५४	को उठे को उठे	२५४	को उठे को उठे
०८५	को साधुसा	६५४	को साधुसा
६३४	को साधुसा	६५४	को साधुसा
४४४	को साधुसा	२७७	को साधुसा
६३९	को साधुसा	०६३	को साधुसा
३५४	को साधुसा	२३७	को साधुसा
३५४	को साधुसा	४७४	को साधुसा
३५४	को साधुसा	२२४	को साधुसा
३५४	को साधुसा	३५२	को साधुसा
४५४	को साधुसा	७९३	को साधुसा
६५४	को साधुसा	३३४	को साधुसा
४५४	को साधुसा	२२४	को साधुसा
५५४	को साधुसा	३०४	को साधुसा
४५४	को साधुसा	०५४	को साधुसा
०२४	को साधुसा	३६४	को साधुसा
०२४	को साधुसा	३६४	को साधुसा
३७४	को साधुसा	५३४	को साधुसा
२५४	को साधुसा	७२३	को साधुसा
६४४	को साधुसा	७५४	को साधुसा
३४४	को साधुसा	३५४	को साधुसा
०८५	को साधुसा	०२५	को साधुसा
५५४	को साधुसा	२८४	को साधुसा
४५४	को साधुसा	२८४	को साधुसा
३०४	को साधुसा	२८४	को साधुसा
४५४	को साधुसा	२८४	को साधुसा
४५४	को साधुसा	२८४	को साधुसा
४५४	को साधुसा	२८४	को साधुसा
२५४	को साधुसा	३३४	को साधुसा
३५४	को साधुसा	३३४	को साधुसा

साधू सोई जानिये	४५२	साहब कै दरवार मे	३६४
साधू भूँखा भाव का	४५३	साहब तुम जनि वीसरौ	४६७
साधू भौरा जग कली	४५१	साहब सों सब होत है	४६५
साधू मेरे सब बड़े	४४३	साहिव को भावै नही	३६४
साधो, को है कहीं से आयो	७७१	साहिव मेरा एक है	४६२
साधो, ब्रह्म अलख लखाया	७५५	साहु चोर चीन्हे नही	३८७
साधो यह तन ठाठ तबूरे का	७६६	साहू से भे चोखा	३८७
साधो, शब्द साधना कीजै	७७४	साहेब साहेब सब कहे	३८८
साधो, सहजै काया सोधो	७७१	साहेब हममे साहेब तुममे	७८६
साधो सो सतगुरु मोहि भावै	७६३	सिधि जु सहजै फुकि गई	५१२
सायर नाही सीप बिन	२४०	सिह अकेला वन रवे	३८८
सायर बुद्धि मान बाए	३८७	सिह साधु का एक मत	४५१
सायर माही शर गया	४६७	सिहन के लेहड़ा नही	४५१
सार बहै लोहा झरै	४८१	सिखि खासा बहुते किये	५२०
सार बहै लोहा झरै	४८१	सिद्ध भई तौ क्या हुआ	४६८
सार शब्द की यही बड़ाई	४६६	सिद्ध सहजहि खिर पड़ी	४६८
सार सग्रह सूप ज्यूँ	५०६	सिरजन हरै सिरजिया	४६३
सार सुख पाइये रे	६४७	सिर साटै हरि सेविए	३३२
सारहि शब्दहि बिचारिये	४६६	सिव कासी कैसे भई तोहारि	८०३
सारा बहुत पुकारिया	३२०	सिव की पुरी वैस बुधि सारु	७३८
सारा लश्कर ढढिया	४६७	सिव सन ब्रह्मा दौरि के	८०४
सारा सूरा बहु मिलै	३२६	सीध भइ तब का भया	३५२
सारी सिरजन हार की	५२०	सीक भई ससार थे	३४१
सावधान और शीलता	३६५	सीख भई ससार सो	४६५
सावन केरा सेहरा	३८७	सीतलता के कारणै	३४८
सावन छूटा मेघ ज्यों	३६१	सील सन्तोष सदा समदृष्टि	७७७
साषत तै सूकर भला	५०५	सिव सकती दिसि कौण जु जावै	२४७
साषत बॉभण मति मिलै	३०५	सीस काटि पासग दिया	३३०
साषत ब्राह्मण जिनि मिलै	५०५	सुदरिते सूली भली	४३८
साषित सण का जेवड़ा	२८१	सुदरी तो साई भजै	४६५
सासु की दुखी ससुर की प्यारी	७३८	सुदरी थै सूली भली	२८६
सासु ननद दोउ देतु उलाहन	७६१	सुकृत वचन माने नही	३८८

सुकृत लागै साधु की	४३१	सुमिरन सों सुख होत है	३६६
सुख के बिर्छ एक जगत उपाया	८४५	सुमिरन सों मन जब लगै	४००
सुख का सागर शील है	४४१	सुरति उड़ानी गगन को	४१३
सुख के माथै सिल परौ	४१७	सुरति करौ मम साइयों	४६८
सुख के सगे है स्वारथी	४०६	सुरति ठीक लीनै जलौ	४१५
सुख देना दुख मेटना	४५४	सुरति ढीकुली ले जल्यौ	२५२
सुख मोंगत दुख आगै आवै	७३८	सुरनर थाके मुनि जनों	२७२
सुखसागर मे आयकै मत जा रे प्यासा	७७५	सुर नर थाके मुनिजना	४२८
सुखसिध की सैर का स्वाद तब पाइ है	७७५	सुर नर मुनिजन औलिया	४११
सुखिया सब ससार है	२३६	सुर नर मुनिजन देवता	४११
सुगना सेमर बेगि तजि	३८८	सुरह की जैसी तेरी चाल	७३६
सुगना सेमर सेइया	३८८	सुरग नरक ते मै रह्या	५२०
सुणत सुणावत दिन गए	५०५	सुरति निरति दोउ तूबरी	४५८
सुत अपराध करत है जेते	७३८	सुरति सममोंण निरति मै	२४३
सुनता नही धुन की खबर	७७३	सुरति समोंणी निरति मै	२४३
सुनहु सभन्हि मिलि विप्रमतीसी	७८८	सुरति समानी नाम मे	४१६
सुनिये पार ते पाइया	४५६	सुरति सिमृति दुई कंत्री	७३६
सुनु सखी पिउ महि जिउ बसै	५२२	सूक्ष्म सुरति का मरम है	४२६
सुन्न सध्या तेरी देव देवा	७३८	सूखन लागे केवरा	४७३
सुबटा डरपट रहु मेरे भाई	५६२	सूता साधु जगाइये	४६३
सुमिरन मारग सहज का	३६६	सूपने हू बरड़ाइ कै	५२०
सुमिरन का सशय रहा	४७१	सूम सदाही उद्धरै	४४०
सुमिरन की सुधि यों करो	३६६	सूकण लागा केवड़ा	५१०
सुमिरन की सुधि यों करो	३६६	सूर परकास, तहँ रैन कहँ पाइये	७६८
सुमिरन की सुधि यों करो	४००	सूर सग्राम का देख भागै नही	७६८
सुमिरन मन लागै नही	४००	सूर सामोंणों चद मे	२४१
सुमिरन मोंहि लगाय दै	४००	सूर सीस उतारिया	३३०
सुमिरन सुरति लगाय के	४००	सूरा सीस उतारिया	३३०
सुमिरन सों मन लाइये	४००	सूरा झूझै गिरद सूँ	३२७
सुमिरन सों मन लाइये	४००	सूरा तबही के परषिये	३२८
सुमिरन सों मन लाइये	४००	सूरै सार संबहिया	३२८
सुमिरन सों मन लाइये	४००	सूरा सो पहचानिये	५२२

सूली ऊपर घर करे	४२७	सोलह रती सुरति है	४६०
सेइ मन समझि समर्थ सरणोंगता	६०६	सोह हंसा एक समान	५४६
सेख सबूरी बाहरा क्या	५२२	सौ कोसौ साजन बसे	४७८
सेज बिछावै सदरी	४१८	सौदा कीजे राम सों	४६४
सेमर का सुगना	३८८	सौ पापन को मूल है	४३१
सेवक अपना करि लिया	४३८	सौ वरसा भक्ति करै	४१८
सेवक मुखे कहावई	३६३	स्वर्ग वास न वाछियै	७३६
सेवक सेवा मे रहै	३६३	स्वॉग पहरि सोरहा भया	२६५
सेवक सेवा मे रहे	३६३	स्वॉगी सब ससार है	४५१
सेवक सेवा मे रहे	३६३	स्वॉस सुफल सो जानिये	४०२
सेवक स्वामी एक मत	३६३	स्वामी हूवा सीत का	२७६
सेवै सालिग्राम कूँ	२६२	स्वामी हूँणों सोहरा	२७६
सेवै सालिग्राम कूँ	२६२	स्वादि पतग जरै जरि जाइ	६७६
सेष सबूरी बाहिरा	२६०	स्वामी सेवक एक मत	३२७
सोई अक्षर सोई भनै	४६०	स्वारथ का सब कोई सगा	४०५
सोई अक्षर सोई वैयन	३०६	स्वारथ को सबको सगा	३०३
सोई ऑसू सजणों	२३३	हँमारै कौन सहै सिरि भारा	६४४
सोई शब्द निजसार है	४६६	हँमारै राम रहीम करीमा केसो	५४७
सोई हित बधु मोहि मन भावै	८४०	हस उड़यौ तमु गाड़ियो	५२१
सोऊँ तो सपुने मिलै	४७८	हस काग की पारिखा	४८६
सो कहु विचारहु पडित लोई	५४१	हस बक दिखिये एक रग	३८६
सोग बधावा सम कै माना	८४१	हस बगौँ कै पाहुँगा	५१०
सो जोगी जाकै मन मै मुद्रा	६०६	हसझौ तौ महाराण कौ	५१०
सो जोगी जाकै सहज भाइ	६७६	हस बुगा के पावना	४८८
सो धन मेरे हरि का जौउ	६६१	हसा करो पुरातन वात	७५७
सो दिन कैसा होयगा	४०६	हसा तू तो सबल था	३८६
सोना सज्जन साधु जन	३८८	हसा ते घट भीतेर	३८६
सो मुल्ला जो मन स्यौ लरै	७३६	हसा ते सुवरण	३८६
सो सौँई तन मै बसै	३४४	हसा तो महाराण का	४८८
सोया सो निष्फल गया	४०१	हसा देश सुदेश का	४६०
सो-सो सोगा हू तको	४२५	हसा बगला एक-सा	४६१
सो मेरा राम कबै घरि आवै	६१६	हसा मोती बिकानिया	३८६

हसा सरवरि तजि चले	३८६	हम देखत जग जात है	३२५
हसा सरवर सरीर मे हो रमैया राम	८०६	हम न मरै मरि है ससारा	५४३
हंसि हंसि कत न पाइये	२३४	हम भी पाहन पूजते	२६२
हंसै न बोलै उनमनी	२०६	हम मसकीन खुदाई बदे तुम राचसु मन भावै	७४०
हज काबे हौ जाइया	५२१	हमरा कइल के नहि पतियार	८०३
हज काबै ह्वै-ह्वै गया	३५०	हम रोवै ससार को	४६४
हज्ज हमारी गोमती तीर	७४०	हम वासी उस देश के	४११
हड्डी मारि हीरा लहा	४६०	हम वासी उस देश के	४१२
हड़ हड़ हड़ हड़ हसती है	५६५	हम वासी वास देश को	४११
हद चले तो मानवा	३८६	हम वासी उस देश को	४११
हद छाड़ि बेहद गया	५००	हम वासी उस देश को	४११
हद बँधा बेहद रमै	४६६	हम वासी वास देश के	४१२
हद बेहद दोनौ तजी	५००	हमसों रहा न जाय मुरलिया कै धुन सुन के	७७७
हद मे बैठा कथन है	५००	हम है जग मे जौहरी	४६०
हद मे पीव न पाइए	४६६	हरदी पीर तनु हरे	५२१
हद मे रहै सो मानवी	५००	हरष बड़ाई पेखिके	४०४
हदिया सेतो हद रहो	५००	हरा होय सूखै सही	४६२
हदे छॉड़ि बेहदि गया	२४०	हरिका बना स्वरूप सब	४७०
हद छाड़ि बेहद गया	४६६	हरि का सिमरन	५२१
हद छाड़ि बेहद गया	४६६	हरि का सिमरन छॉड़ि कै	५२१
हद छाड़ि बेहद गया	२४१	हरि का सिमरन जो करै	५२१
हद छाड़ि बेहद गया	५००	हरि के नॉइ गहर जिनि करुँ	५६५
हदूद माहि हदका घना	४६६	हरि के घारे बड़े पकाये	५३०
हन्या सोही हन्नसी	४८६	हरि को नाम न लेइ गंवारा	६३१
हम घर जाल्या आपणा	३२६	हरि को विलोवनो विलोई मेरी माई	६६६
हम घर सूत तनहि नित	७४०	हरि कौ न नाऊँ तत त्रिलोक सार	६८१
हम जाने थे खाहिगे	४७३	हरि गुन सुमरि रे नर प्राणी	६८८
हम जाये ते भी मुआ	४७४	हरि घोड़ा ब्रह्मा कड़ी	४७६
हम तुम्हरो सुमिरन करै	४७८	हरिजन ऐसा चाहिए	४४३
हम तो लखा तिहुँ लोक मे	४६२	हरिजन को ऊँचा नवै	४३२
हम तो एक-एक करि जॉनों	५४६		
हम तो योगी मनहि के	४४७		

हरिजन तो हारा भला	३६७	हरि समिरन साँची कथा	४३३
हरि जननी मै बालक तेरा	५६७	हरि सेती हरिजन बड़े	४५५
हरिजन सनहि न हरि गुन गावहि	७४०	हरि सो तू जनि हेतु कर	४७७
हरिजन सेती रूसणों	२६७	हरि हिरदे रे अनत कत चाहौ	५६२
हरिजन सोई जानिये	४६६	हरि हीरा क्यों पाइहै	४८४
हरिजन हस दसा लिये डोलै	६६५	हरि हीराजन जौहरी	३४०
हरि जी यहै विचारिया	३०६	हरि हीरा जन जौहरी	३८६
हरि ठग जग कौन ठगौरी लाई	५५६	हरि हीरा जन जौहरी	४८६
हरि दरबारी साधु है	४५४	हरि हीरामन मे हटा	४६०
हरि दरिया सुभर भरा	४५५	हरि है खॉड़ रे तुमहि	५२२
हरि दरिया सुभर भरा	४८४	हसती चढ़िया ज्ञान कै	५०७
हरि दरिया सुभर झरिया	५११	हसती चढ़ि के जो फिरे	४३२
हरि ने अपना आप छिपाया	७६४	हसूँ तो दुःख न वीसलूँ	४०८
हरि न रटा तौ क्या हुआ	४१६	हासी खेल हराम है	४५१
हरि नॉभै दिन जाइ रे जाकौ	५६६	हॉसी खेलौ हरि मिलै	२३४
हरि बिन कौन सहाईमन का	७४०	हाइ जरत जैसे लाकरी	३८६
हरि बिन झूठे सब चौहार	६२७	हाइ जरे ज्यों लाकरी	५२१
हरि बिन भरमि बिगते गदा	५७४	हाइ जलै ज्यूँ लाकड़ी-	२५८
हरि बोलि सूना बार बार	६८१	हाइ बड़ा हरि भजन कर	३६६
हरि भया तो क्या मया	५०८	हाथ कटोरा खोवा भरा	३६०
हम सब मॉहि सकल हम मॉही	६६१	हाथ पॉव मुख शीश धरि	४६०
हरि मेरा पीव माई	५६८	हाथ पॉव मुख शीश धरि	४६०
हरि मोतियन की माल है	४६०	हाथी अटक्यो कीच मे	४६५
हरि मोत्वों की माल है	३०६	हाथी घोड़ा गाय भैस	४५६
हरिया जॉणै रूँषड़ा	३४६	हाथो परबत फाइते	४७३
हरिया जानै रूखड़ा	४६६	हारौ तो हरि मान है	४८२
हरि रस जे जन बेधिया	३२०	हावड़ि धावड़ि जनम गवावै	६२२
हरि रस पीया जॉणिये	२४८	हिन्दू कहूँ तौ मै नही	४५६
हरि रस महेंगा जन पिये	४१३	हिन्दू तुरक कहौं ते आये	७४१
हरि रस महेंगा पीविये	४१३	हिन्दू तुरक कू बूठो वार	७८६
हरि सगति सीतल भया	२४४	हिन्दू तुरक के बीच मे	४५८
हरि सा समरथ कोइ नही	४६५	हिन्दू ध्यावै देहरा	४५८

हिन्दू मूये राम कहि	३०६	है कोई जगत गुर ग्यौनी	५८६
हिडोलनों तहाँ झूलै आतम राम	५३३	है कोई राम नाम बतावै	६१३
हिन्दू के दाया नही	४८७	है कोई सतसहज सुख उपजै	५८२
हिरदा भीतरि आरसी	२६७	है गै गैवर सघन धन	३०५
हिरदा भीतरि दौ बलै	२३७	है गै बाहन सघन धन	५२१
हिरदै हीरा ऊपजै	४८८	है गै बाहन सघन धन	५२१
हिरनाकुस रावन गौ कसा	८३१	है हजूरि क्या दूर बतावे	६६०
हिलगी भाल शरीर महें	३६०	है हरि भजन को प्रवात	६४८
हिल मिल खेला ब्रह्मसों	४१२	हो बलिया कब देखेगी तहि	६४६
हीरा क कछु न घटा	४८८	हौ मन सोनो सो विषय	४२५
हीरा तहें न खोलिए	३६०	हौ जाना कुलहस हो	३६०
हीरा तहों न खोलिए	४६०	हौ तो सब ही की कही	३६०
हीरा परखै जौहरी	४६०	हौ तो सब ही की कही	३८२
हीरा पाया परखि कै	४६०	हौ तहि पूछौ हे सखी	३३३
हीरा सोई सराहिये	३६०	हौ बिरहा की लाकड़ी	२३५
हीरा हरि को नाम है	४८८	हौ सभहिन मे हौना हो मोंहि	७६७
हीरै हीरा बेधि पवन सहजे रह्या समाई	७४१	हौ साधु के सग हौ	४५४
हुसल पवन घर सचरै	४२६		
हूँ रोऊँ ससार कौ	५११		
हृदय कपट मुख ज्ञानी	७४१		
हृदय भीतर आरसी	३६०		
हृदये मे है आरसी	४६६		
हेत प्रीति सों जो मिलै	४७६		
हेत माहि परदो नही	४७८		
हे मतिहीनी माछली	४७२		
हे मतिहीनी माचली	४७२		
हे मतिहीनी माचली	४७२		
हेरत हेरत हेरिया	३६३		
हेरत हेरत हे सखी	२५०		
हेरत हेरत हे सखी	२५०		
है हरिजन थै चूक परी	५७८		
है हरिजन सँ जगत लरत है	५७८		

